

№9 (18)

август 2011

Издается с января 2006 года

ЛИСТОК АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА

КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНЦКОГО)

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

Смирение и дерзновение: ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ И ПРОРОК ИЛИЯ

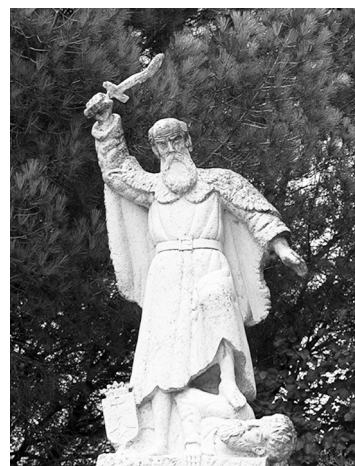
Курская Коренная пустынь. Памятник
Св. Серафиму Саровскому (2005)

В самом начале августа вспоминает Православная Церковь двух святых, чей духовный облик в народном сознании объединил важнейшие моменты предстояния верующего человека перед Богом: смирение и дерзновение. Это день памяти великого молитвенника Земли Русской – святого чудотворца Серафима Саровского, отмечаемый 1 августа. И, следом, 2 августа – и день памяти ветхозаветного пророка Илии.

Образ преподобного Серафима неотделим от света милости и всеобъемлющей любви к ближнему, от глубокого внутреннего сосредоточения и сокровенного пустынножительства, от сердечного призыва, которым приветствовал он всякого пришедшего в любое время года, а значит - обращенного к каждому из нас: «Радость моя, Христос воскрес!». Только на первый взгляд понятия дерзания, дерзновения – мощного волевого импульса, порожденного внутренней уверенностью, неприложимо к этому, одному из самых почитаемых, но – тишайшему русскому батюшке, который воплотил в себе кристальную мудрость простеца и необыкновенную, прозорливую доброту высоко духовного старца – как будто даже и не отцовскую, а дедовскую, именно старческую: страдающую, жалеющую, утешающую прежде всего. Но не подлинное ли дерзание – его отказ во имя Господне от мирских искушений, радостей и славы для трудной жизни лесного отшельника, в сердечной чистоте приносящего свою жизнь Богу? А молитвенный столпнический подвиг святого Серафима – тысячедневное коленопреклоненное стояние на камне, в холод и зной, под ливнем и ветром – по плечу ли такому слабому, безвольному? А ставшее притчей разделение скудной монашеской пищи с медведем – совсем не со сказочно-добрым Михаилом Потаповичем, но с оголодавшим диким зверем, живущим рядом, в лесной чащобе и вольно, по своим законам обитающим в родной стихии – не в надёжной железной клетке и не в прочно оборудованном вольере... Стоит понять, что это кормление преподобным медведя – не эффектный публичный трюк искусного цир-

кового дрессировщика, а совместная спокойная трапеза с огромным бурым «братом меньшим», и тогда трудно не увидеть в ней могучей духовной силы и настоящего личного мужества скромного саровского праведника. Да и в самой молитве его, несомненно, всегда присутствует это чудесное сочетание: смиренное, полное абсолютного доверия упование на Господа – и дерзновенное, сыновне-личное к Нему вопрошание. «Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш»...

Совсем иной характер являет нам ветхозаветный пророк Илия, «фесвитянин из жителей Галаадских» (3 Цар. 17, 1), чрезвычайный посланник Божий и представитель закона (Малах. 4). Это суровый обличитель неправедных, помазующий царей, властно призывающий на пророческое служение. Он и низводит с неба огонь и дождь, и разделяет воды реки Иордан, и оканчивает-то своё земное бытие грозным восхождением на небеса в огненной колеснице!... Пророческое служение – само по себе предполагает и силу, и дерзновение, и готовность к противостоянию. Не случайно святого Илию считают небесным покровителем воздушно-десантных войск, праздник которых отмечается в день памяти пророка. Но он же, Илия, по повелению Господню скрывается у потока Хорафа и покорно питается едой, приносимой ему воронами. Скорбящий и испытывающий упадок духа от малого воздействия Божьих откровений на еврейский народ и его управителей, всеми гонимый – он бежит в пустыню, скитается и утешается лишь у горы Хорив откровением благодати Господней... Именно пророк Илия, исполняя древнее пророчество, как свидетельствуют евангельские тексты, перед пришествием Мессии воплотился в Иоанне Крестителе, чтобы до Христа «приготовить Ему путь» (Мф. 11,14; 17, 12; Мк. 9, 13; Лк. 1,17), и был обезглавлен Иродом Антипой. Очевидно, что и в этом образе неукротимого пророка, о жизни и деяниях которого повествует потомкам Священное Писание, сочетались упование и стояние в Истине, смирение и дерзновение...

Пророк Илия. Памятник на подворье
русского Свято-Ильинского храма
на горе Кармил

Римма Лютая

ЖИТИЕ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА, САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА

19 июля 1759 года (по другим данным – 1754) в Курске, в именитой купеческой семье Исидора и Агафии Мошниных родился сын Прохор, в будущем – один из наиболее чтимых русским народом святых, преподобный Серафим Саровский. Жизнь его родителей, занимавшихся строительством каменных зданий и храмов, была отмечена добротелью и трудолюбием. Незадолго до кончины Исидор Мошнин приступил к возведению величественного храма в честь Казанской иконы Божией Матери и преподобного Сергия Радонежского (с 1833 года – Курский Сергиево-Казанский кафедральный собор), а завершила его строительство уже мать Прохора, которая примером своей жизни воспитывала сына в христианском благочестии.

Покров Божий проявился над Прохором уже с ранних лет: когда ребёнок оступился и упал со строящейся колокольни, Господь сохранил его невредимым. Отроком он был чудесно избавлен от тяжкого недуга по молитве перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Знамение», удостоившись видения Божией Матери, Которая обещала посетить и исцелить его. С тех пор молитвенное прославление Царицы Небесной стало для него постоянной потребностью.

Юноша усердно читал церковную грамоту, ежедневно читая Священное Писание и духовно-назидательные книги, обнаруживая при этом светлый ум и ясную память. Со временем его начали обучать торговому делу, которым занимался его брат Алексей. Однако работа эта не привлекала его, хотя он и добросовестно выполнял поручения старших. Больше всего Прохор любил бывать в храме и молиться, предпочитая суете мира уединение и безмолвие. Видя, как растёт стремление сына к иноческой жизни, мать благословила его на монашеский подвиг медным Распятием, которое Прохор с той поры всегда открыто носил на груди до самой кончины.

Прежде чем принять постриг, он вместе с пятью сверстниками отправился в Киев, на поклонение святым угодникам Печерским и за наставлениями к старцам. Подвизавшийся близ Лавры старец-затворник Досифей, которого посетил Прохор, одобрил намерение юноши принять иночество и указал на Саровскую пустынь как место его спасения и подвигов. 20 ноября 1778 года, накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Прохор прибыл в Саровскую обитель, с любовью был принят как послушник её настоятелем, иеромонахом Пахомием (Леонтьевым), и отдан в научение к иеромонаху Иосифу, казначею. Подражая старцам, Прохор пораньше приходил в храм, неподвижно, с закрытыми глазами выстаивал богослужение и уходил последним, жалея, что человек не может беспрепятственно, подобно Ангелам, служить Богу.

Находясь на келейном послушании, Прохор со смирением трудился также и в хлебопекарне, и на просфорне, и в старляной мастерской, был будильщиком и пономарём. Работой он ограждал себя от скуки, считая её одним из опаснейших искушений для новоначальных иноков, которое рождается от малодушия, беспечности и празднословия. По благословению своего наставника Прохор в свободные часы уединялся в лесу для Иисусовой молитвы и духовных размышлений.

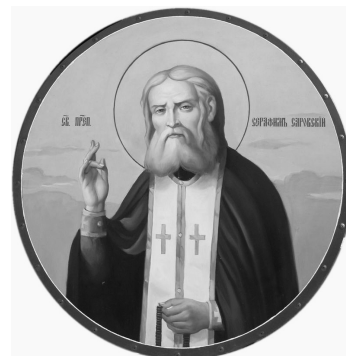
Подвижничество юного послушника снискало ему отеческую любовь старцев, и когда Прохор тяжело заболел, они неотлучно находились при нём, заботясь о его выздоровлении. Почти три года безропотно выносил юноша сильные страдания, отклонив врачебную помощь и всецело предав себя истинному врачу душ и телес: Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. Причастившись в болезни Святых Христовых Таин, он сподобился во сне чудесного видения Пресвятой Богородицы, Которая, возложив ему на голову руку, даровала выздоровление, сказав сопровождавшим Её Апостолам Петру и Иоанну Богослову: «Сей – от рода Нашего». На месте явления Пречистой Девы Марии, по промыслу Божию, был сооружён больничный храм. Сбор пожертвований на его строительство как новое послушание взял на себя Прохор и, в память о великой милости Божией к нему, причащался там Святых Христовых Таин до конца дней своих.

В 1786 году молодой послушник был пострижен в монашество с именем Серафим, столь хорошо выражавшим его горячую любовь ко Господу, а спустя год посвящён в иеродиакона. В продолжение шести лет он ежедневно совершал богослужения, проводя в храме всё время, свободное от монастырских послушаний. Господь укреплял его Небесными видениями: преподобный неоднократно созерцал Святых Ангелов, сослужащих братии и поющих в храме, и даже Господа Иисуса Христа в окружении Небесных Бесплотных Сил во время литургии. Видение это усилило ревность подвижника к отшельничеству: днём он трудился в обители, а вечером удалялся в лес, где в пустынной келье предавался ночной молитве и богомыслию.

В 1793 году по ходатайству старцев преподобный Серафим был рукоположен во иеромонаха и некоторое время совершал богослужения, ежедневно причащаясь Святых Христовых Таин. «Благодать, даруемая нам Приобщением, – говорил он священнику Дивеевской общины отцу Василию Садовскому, – так велика, что как бы недостойн и как бы ни грешен был человек, лишь бы в смиренном сознании греховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног, покрытых язвами грехов, – и будет очищаться благодатью Христовою, всё более и более светлеть, совсем просветлеет и спасётся». Тот, кто благоговейно причащается (а причащение должно быть, по словам преподобного Серафима, «чем чаще, тем лучше»), тот «будет спасён, благополучен и на самой земле долговечен». Наставляя других, старец и сам следовал этому правилу всю жизнь.

Вскоре скончался настоятель пустыни, иеромонах Пахомий, так много сделавший для её устройства. И, следуя его желанию, преподобный Серафим принимает на себя попечение о Дивеевской женской общине, а потом испрашивает у настоятеля, иеромонаха Исаии (Зубкова) благословение на новый подвиг – пустынножительство, и поселяется в глухом лесу в нескольких километрах от монастыря. Он даёт местам вокруг своей деревянной избушки названия в память о событиях земной жизни Спасителя: Вифлеемская пещера, Град Иерусалим, река Иордан, поток Кедрон, Голгофа...

В «дальней пустыньке», как любил называть своё уединённое жилище святой старец, он ежедневно совершал молитвенное правило по строгому уставу древних обителей, а также читал им самим составленное келейное правило, нередко полагая при этом до 1000 поклонов. С усердием он изучал святоотеческие и богослужебные книги, Священное Писание и, особенно – Евангелие, прочитывая в течение недели весь Новый Завет и называя его целебным, охраняющим «снабдением души» от всего пагубного, «по руководству которого должно устроить и жизнь свою». Заботясь об обеспечении насущных нужд, в часы труда старец рубил дрова в лесу, заготавливал на болоте мох, работал на пчельнике и возделывал огород, устроенный близ кельи, наизусть воспевая церковные песнопения...

Преподобный Серафим

Одеждой преподобному служил белый полотняный балахон, старая камилавка и лапти, а в ненастную погоду – подрысок из чёрного толстого сукна, кожаные чулки-бахилы и полумантя. Даже в сильные морозы его келья не отапливалась. Спал он, сидя на полу, прислонившись спиной к стене либо положив под голову камень или поленца.

Преподобный соблюдал строгий пост, питался раз в сутки, преимущественно овощами да чёрствым хлебом, небольшими запасами которого он делился с птицами и дикими животными (не раз видели, как старец из рук кормил огромного медведя). Со временем он отказался от помощи обители, и около трёх лет пищей ему была лишь трава сныть, которую преподобный сам сушил, заготовливая на зиму. Стремясь к безмолвию, старец оградил себя от посетителей, но иноков, желавших уединения, принимал ласково и не отказывал им в наставлениях.

Дух Серафимов восходил от силы в силу, и подвижник усугубил труды, взяв на себя особый подвиг – столпничество. Каждый вечер на закате преподобный поднимался на большой гранитный камень, что лежал в лесу на полпути от обители до его кельи, и до рассвета с воздетыми к небу руками повторял молитву мытаря: «Боже, милостив буди мне, грешному!..». К утру он возвращался в келию и в ней вставал с молитвою на другой, малый камень, принесённый из леса, и прерывался лишь для краткого отдыха и подкрепления тела скудной пищей. Тысячу дней и ночей, в мороз, дождь, зной и стужу, продолжал преподобный Серафим это молитвенное стояние.

Однажды на старца напали разбойники, требуя у него денег. Они жестоко избили подвижника, проломили ему голову и сломали несколько рёбер, а затем, ничего не найдя в келье, кроме иконы и нескольких картофелин, бежали, устыдившись своего злодеяния. Утром преподобный с трудом добрёл до обители. Восемь суток он страдал от боли, отказавшись от помощи врачей, вызванных настоятелем, предоставив свою жизнь воле Господа и Пречистой Его Матери. И когда надежда на выздоровление, казалось, исчезла, Богородица, как и в былые времена, явилась ему в сопровождении Апостолов Петра и Иоанна Богослова и даровала исцеление, произнеся слова: «Сей – от рода Моего». В тот же день преподобный встал с постели, но ещё пять месяцев пробыл в монастыре до полного выздоровления. С той поры старец, оставшись навсегда согбенным, ходил, опираясь на топорик или на посох, однако обидчиков простил и просил не наказывать.

Возвратившись в дальнюю пустыньку, преподобный Серафим не изменил прежнего уклада жизни. По смерти настоятеля и своего духовного руководителя иеромонаха Исаии, он принял обет молчания, сравнивая его с крестом, «на котором человек должен распять себя со всеми страстями и похотями». «Паче всего должно украшать себя молчанием, – любил он повторять впоследствии, – ибо молчанием многих видел я спасающихся, многоглаголанием же ни единого... Молчание есть таинство будущего века», которое «приближает человека к Богу и делает его как бы земным Ангелом», «словеса же – орудия сущь мира сего». Преподобный Серафим не выходил более к посетителям, а если встречал кого в лесу, падал ниц и не вставал, пока прохожий не удалялся. Из-за болезни ног он уже не мог посещать обитель, и пищу ему раз в неделю приносил послушник. В уединённом безмолвии преподобный провёл около трёх лет. Благодатным плодом его подвижнической жизни явилось стяжание мира душевного, который он считал драгоценным даром Божиим. «Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, – говорил преподобный, – сколь ни хороши сами по себе, однако... истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святого Божия». «Радость моя, – наставлял старец, – молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя».

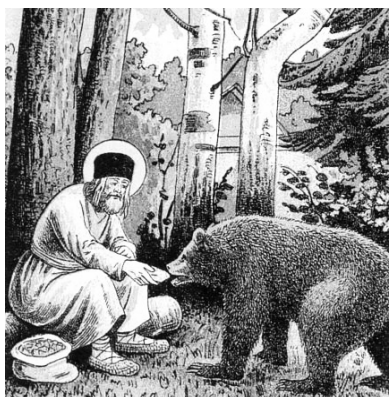
Обеспокоенный здоровьем преподобного, новый настоятель игумен Нифонт (Черницын) предложил отшельнику вернуться в обитель. Старец согласился, но, поселившись спустя 15 лет в прежней келии, продолжил подвиг молчания, никуда не выходя и никого не принимая, кроме большогоного служки и священника, приносившего ему Святое Причастие. Началась жизнь в затворе перед иконой Божией Матери «Умиление», которую преподобный с любовью называл «Всех Радостей Радость». Дубовый гроб, установленный по его просьбе в сенях, напоминал ему о смертном часе.

Неведомы подвиги старца в затворе, однако известно, что именно тогда преподобный Серафим удостоен был восхищения в Небесные обители. Вспоминая о пережитом, он говорил впоследствии: «Если б человек знал, какая сладость ожидает душу праведного на Небесах, то решился бы во временной жизни переносить скорби, гонения и клевету с благодарением... только бы не лишиться той Небесной радости, которую уготовал Бог любящим Его. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания; там сладость и радость неизглаголанные; там праведники просветятся, как солнце... О той радости и сладости Небесной, которую там вкушал, сказать невозможно». По свидетельству послушников, в конце беседы старец преобразился, став как бы не от мира сего и явив собой образ земного Ангела и Небесного человека.

После пяти лет затвора преподобный, по особому ему откровению, раскрыл двери своей келии для всех ищущих духовного руководства, но ещё не скоро снял обет молчания. В ноябре 1825 года Пресвятая Богородица в сопровождении святителей Римского Климента и Александрийского Петра снова явилась преподобному Серафиму в сонном видении и повелела выйти из затвора для врачевания немощных человеческих душ.

Началось восхождение на высшую ступень монашеского подвига – старчество. К тому времени саровский подвижник стяжал чистоту души и сподобился от Господа дара прозорливости и чудотворения. Он провидел прошедшее и будущее и давал советы, исполненные духа мудрости и добра. На вопрос собеседника о том, каким образом он может, даже не выслушав нужды странника, провидеть его сердце, старец говорил: «Как железо ковачу, так я передал себя и свою волю Господу Богу: как Ему угодно, так и действую; своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю».

По молитве преподобного исцелились многие, чьи тяжкие недуги не поддавались земному врачеванию. Первым, на ком проявилась его чудотворная сила, был Михаил Васильевич Мантуров – нижегородский помещик, вынужденный оставить военную службу из-за неизлечимой болезни. Знаменуя болящего елеем, святой старец произнес: «По данной мне от Господа благодати, я первого тебя врачую». Тут же выздоровев, Мантуров бросился к ногам подвижника, но преподобный строго сказал ему: «Разве Серафимово дело мертвить и живить, низводить во ад и возводить?.. Господу Всемогущему да Пречистой Его Матери даждь благодарение!». Исцелившийся помещик возложил на себя подвиг добровольной нищеты и всю свою жизнь посвятил устройству Дивеевской женской обители, исполняя деловые поручения старца. Среди восставших от одра болезни и «служка» преподобного – симбирский помещик Николай Александрович Мотовилов, всё последующее время находившийся в общении с ним и записавший его замечательные поучения о цели христианской жизни.

Святой Серафим кормит медведя.
Фрагмент литографии (1903).

Оставив затвор, подвижник, по обычаю, стал удаляться из обители в свою новую, «ближнюю пустыньку», устроенную недалеко от монастыря в лесу, рядом с родником, вода которого, по его молитве, стала совершать чудесные исцеления. Проводя здесь день в трудах, старец к вечеру возвращался в обитель, опираясь на палку, неся в руке топорик, а за плечами котомку, наполненную песком и камнями, поверх которых всегда лежало Евангелие. А на удивлённые вопросы: зачем нагружать себя? - отвечал словами преподобного Ефрема Сирина: «Томлю томящего мя».

Со всех концов России устремились в Саровскую обитель люди, желая получить от угодника Божия благословение. С раннего утра и до позднего вечера дверь его кельи в ближней пустыньке была открыта для всех, и не знало сердце преподобного различия между ними. Он не тяготился ни числом посетителей, ни их душевным состоянием. К каждому, видя в нём образ Божий, старец относился с любовью: всех встречал земным поклоном, целованием и неизменным пасхальным приветствием: «Радость моя, Христос Воскресе!» Для каждого у него находилось особое слово, которое согревало сердце, снимало пелену с глаз, озаряло ум, производило глубочайшее впечатление даже на маловерных, обращая их на путь спасительного покаяния.

Последние годы своей жизни преподобный Серафим постоянно заботился о Мельничной девичьей общине. Устроенная по повелению Пресвятой Богородицы в Дивеево, обитель эта явилась четвёртым уделом Царицы Небесной на земле, местом Её особого благодатного попечения. По свидетельству старца, Божия Матерь Сама обошла эту землю, дав ему обещание быть всегдашней её Игуменьей. Впоследствии вокруг общины была проложена канавка, копать которую начал преподобный. «Канавка эта, – говорил он, – стопочки Божией Матери. Тут её обошла Сама Царица Небесная. Эта канавка до Небес высока. И как Антихрист придёт, везде пройдёт, а канавки этой не перескочит».

Несмотря на преклонные годы, старец усердно трудился над сооружением первых монастырских построек – мельницы, келий и храма Рождества Христова, заготавливая для этого лес, купленный на пожертвования своих посетителей. Он же составил и устав обители, воспитывавший сестёр в духе любви, послушания и непрестанного подвига. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря хранит пророчества преподобного о судьбах обители, и всем им суждено было сбыться.

На склоне лет преподобный Серафим удостоился ещё одного, двенадцатого и последнего при жизни, посещения Пресвятой Богородицы, которое последовало в праздник Её Благовещения в 1832 году. Дав старцу обещание помощи и заступничества в земных трудах, в устройении Дивеевской обители, Царица Небесная сказала: «Скоро, любимчик Мой, будешь с Нами». Получив откровение о грядущей кончине, преподобный стал к ней усердно готовиться. Силы его слабели, он уже не мог каждый день, как прежде, ходить в пустыньку и принимать многочисленных посетителей и искал уединения, предаваясь размышлениям о несовершенстве земной жизни у гроба, приготовленного в келье. Но даже в эти дни, собираясь духом перейти в Небесные Обители, старец не переставал заботиться о спасении человеческих душ, призывая пастырей повсюду сеять преподаванное им слово Божие: «Сей на благой земле, сей и на песке, сей на камне, сей при пути, сей в тернии: всё где-нибудь да прозябнет и возрастёт, и плод принесёт, хотя и не скоро».

Накануне дня кончины преподобный Серафим причастился Святых Христовых Таин на Божественной литургии, положил земные поклоны перед образами Господа Иисуса Христа и Божией Матери, поставил свечи ко всем иконам, благословил и поцеловал братию, простился со всеми и сказал: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся». Несколько раз в тот день он подходил к месту у собора, которое выбрал для своего погребения, и подолгу там молился. Вечером из его келии доносились пасхальные песнопения, а утром 2 января 1833 года иеромонах Серафим был найден коленопреклонённым, с крестообразно сложенными на груди руками перед иконой Божьей Матери «Умиление»: его чистая душа во время молитвы была взята к Престолу Господа. Тело почившего было положено в сделанный его руками дубовый гроб и предано земле с южной стороны от алтаря Успенского собора.

После кончины преподобного Серафима множество людей с верой в предстательство его пред Господом приходили к могиле подвижника, находя здесь утешение в своих скорбях и облегчение в страданиях. Ожидание прославления и уверенность в этом были столь сильны в народе, что задолго до канонизации в честь Саровского чудотворца готовились престолы, создавались его жизнеописание и церковный образ. Народ увидел в старце Серафиме самые дорогие и сокровенные черты подвижника Православия, навсегда поставив его как Духовника земли Русской в одном ряду с другим печальником и молитвенником о нас, Игуменом земли Русской – преподобным Сергием Радонежским.

26 января 1903 года определением Святейшего Синода старец иеромонах Серафим был прославлен в лике святых.

19 июля, в день рождения преподобного, с великим торжеством, в присутствии царской семьи и при многочисленном стечении народа, совершилось открытие его честных и многоцелебных мощей.

После революции были закрыты Саровская и Дивеевская обители и исчезли мощи преподобного Серафима, но православный народ жил надеждой, что рано или поздно бесценная святыня будет обретена вновь. И 11 января 1991 года в городе на Неве после долгих лет сокрытия честные мощи преподобного Серафима были вторично обретены и переданы Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II; потом торжественно перенесены в Москву, в Богоявленский патриарший собор, для поклонения верующих, а 23 июля крестным ходом препровождены в Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, к месту земных подвигов старца.

Преподобный и Богоносный отец Серафим Саровский, всея России чудотворец – усердный молитвенник и ходатай перед Господом обо всех обездоленных и нуждающихся в помощи. Почитание его велико: и жизнью, и молитвенным предстательством он близок душе человека, незримо пребывая с ним в его страданиях, испытаниях и упованиях. Поэтому по всей Руси и в храмах, и в домах находятся его святые иконы. Преподобного Серафима чтят и православные, и инославные христиане. С именем Саровского чудотворца неразрывно связаны представления не только о русском православном монашестве и его нравственных богатствах, но и о характерных чертах православной духовности вообще. Как неиссякаемый источник мудрости его наследие тщательно изучается, а жития издаются в Греции, Франции, Австрии, Бельгии, США и других странах...

Спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш!

Преподобный Серафим и русские святые

ВЗВЕСИТЬ ЖИТЕЛЬСТВО СВОЁ

Учительный Старец

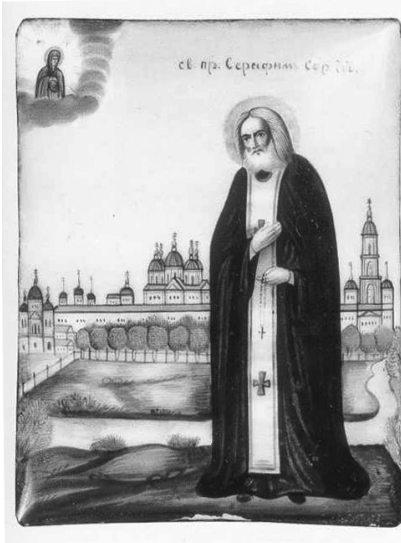
Кто нам сиял звездой чудесной?
Кто солнцем был средь тьмы ночной?
Чей образ прелести небесной
Исполнен в юдоли земной?

Кто нас учил любви великой,
И сам её примером был?
Пред кем смирялся злости дикой
В сердцах смятенных ярыи пыл?

Кто жаждой вечного спасенья
С дней детства раннего палим,
Кто жил надеждой воскресенья? —
Он — преподобный Серафим!

И ныне всюду вспоминая
Его великие дела,
Молитвам Старца Русь Святая
Себя навеки предала!

Иван Бунин

Святой Серафим
на фоне Саровского монастыря.
Ростов. Эмаль на медной основе (XX в.)

Многие устремлялись за помощью, советом и утешением к святому русскому старцу – преподобному Серафиму Саровскому, и его глубокая, ясная душа всегда находила путь к мятущемуся, смущённому, измученному сердцу пришедшего, а мягкие и, в то же время, очень определённые назидания батюшки Серафима перемежались словами утешения и сострадания к человеку. К его скромному, но нравственно сияющему облику, к образу его самоуглублённой и, одновременно, открытой, подлинно христианской жизни, к его мудрым высказываниям как нельзя лучше подходит определение: «мягкая непреклонность».

Из множества наставлений преподобного Серафима Саровского особо выделим мысли о подвиге, духовном и телесном, о разумном самоограничении, оставляющем, притом, человеку достаточно физических сил для земной жизни. Эти размышления, прежде всего, важны для новоначальных христиан, которые, бывает, с неоправданной самоуверенностью, без благословения духовника избирают непосильный для себя подвиг – поста ли, усиленной молитвы, бессонного ночного бдения...

Для человека нравственного, и не только для христианина, естественно и правильно внутренне собраться,

Император Александр I у преподобного Серафима (Саровского)
Преподобный Серафим и император Александр I.
Хромофотография с картины М.Маймона (1904)

мобилизовать свои физические и духовные силы в отдельные моменты земного существования. Находясь ли в особо опасных, требующих крайнего напряжения, экстремальных обстоятельствах (в условиях войны, стихийного бедствия и т.п.), или стремясь предотвратить гибель ближнего, либо – защищая Отечество и несправедливо обижаемого. А в мирное время, полагал батюшка Серафим, не должно обычному человеку предпринимать подвигов сверх меры, а лучше стараться, чтобы друг – плоть наша – был верен и способен к творению добродетелей. Надобно, говорил он, идти средним путём, «не уклоняясь ни на десно, ни на шуе» (Притч. 4, 27); духу – давать духовное, а телу – телесное, потребное для поддержания временной жизни. Не следует также

и общественной жизни отказывать в том, чего она законно требует от нас, по словам Писания: «воздадите Кесарево Кесарю, и Божие Богу» (Матф. 22, 21).

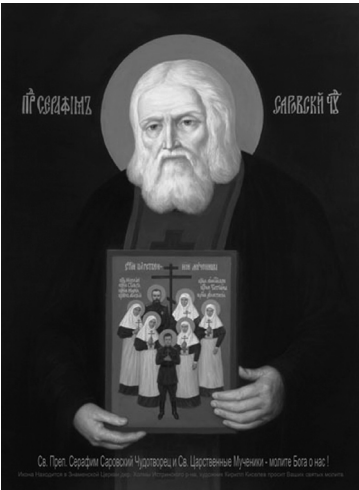
Святой саровский старец понимал, что людская духовная слабость таит в себе опасность впасть в отчаяние и уныние от осознания совершенных собственных грехов. И потому рекомендовал снисходить и душе своей в её немощах и несовершенствах, и терпеть свои недостатки так же, как терпим недостатки ближних; но притом – не облениться и непрестанно побуждать себя к лучшему.

Употребил ли ты много пищи, или сделал другое что, сродное слабости человеческой – не возмущайся, не прибавляй вреда ко вреду, но мужественно подвигнуй себя к исправлению, старайся сохранить мир душевный, по слову Апостола: «блажен не осуждаяй себе, о нем же искушается» (Римл. 14, 22). Тот же смысл, подчёркивал преподобный, заключают в себе и слова Спасителя: «аще не обратитесь, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное» (Матф. 18, 31). Тело, измождённое трудом или болезнями, должно подкреплять умеренным сном, пищею и питьем, не наблюдая даже и времени. Ведь Сам Иисус Христос, тотчас по воскресении дочери Иаировой от смерти, «повелел дати ей ясти» (Лук. 8, 55).

Взрослея, человек стремится к некоей общественной стабильности, и в этом смысле середина, «преполовение» земной жизни несёт свои искушения. Здесь важно, полагал святой Серафим, чтобы всякий успех в каком-либо деле мы относили ко Господу, повторяя слова ветхозаветного пророка: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113, 9). Лет до тридцати пяти, то есть в среднем – к поре достижения жизненной зрелости, велик подвиг человеку к сохранению себя; и многие в эти лета не устаивают в добродетели, но совращаются с правого пути к собственным пожеланиям, как о том свидетельствовал святой Василий Великий: «Многие много собрали в юности, но посреди жития бывши, восставшим на них искушениям от духов лукавствия не стерпели волнения – и всего того лишились».

Чтобы не испытать такого превращения, надо внимательно наблюдать за собою всю жизнь, советовал батюшка, следуя поучению святого Исаака Сирина: «яко же на мере приличествует взвесить каждому жительство свое» (Слов. 40).

МОЛИТВОСЛОВИЯ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРАФИМУ, САРОВСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ

Святой Серафим и
Царственные мученики

Тропарь, глас 4

От юности Христа возлюбил, блаженне, и Тому Единому работати пламенно вожделев, непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матери явился еси. Сего ради вопием ти: Спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

Кондак, глас 2

Мира красоту и яже в нем тленная оставив, в Саровскую обитель вселился еси: и тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению: сего ради и Христос, тебе, отче Серафиме прослави и даром исцелений и чудес обогати, темже вопием ти: Радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

« О, пречудный Отче Серафиме... » : МОЛИТВА

О, пречудный Отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земного жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному успокоению, николиже любы твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесныя; се бо по всем концем земли нашаея людям Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: О, претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к нему молитвенниче, николиже призывающия тя отревай! Вознеси о нас благомошную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь.

Святой преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас! Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитвами преподобного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца, помилуй мя грешного. Аминь.

Акафист преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу Кондак 1.

Избранный Чудотворче и предивный угодниче Христов, скорый помощниче и молитвенниче наш, преподобне отче Серафиме! Величающе прославльшаго тя Господа, воспеваем ти похвальная. Ты же, имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, зовущих Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский Чудотворче.

Икос 1.

Ангелов Творец избра тя изначала, да прославиши житием твоим пречудное имя Святыя Троицы: явился бо еси воистинну Ангел на земли и во плоти Серафим: яко луч пресветлый вечнаго солнца правды, просветися житие твое. Мы же, зряще прехвальныя труды твоя, с благоговением и радостно глаголем ти сицевая: Радуйся, правило веры и благочестия: радуйся, образе кротости и смирения. Радуйся, преславное верных величание: радуйся, претихое скорбным утешение. Радуйся, прелюбимое иноков похваление: радуйся, живущим в мире предивное поможение. Радуйся, Российския державы славо и ограждение: радуйся, Нижегородския и Тамбовския страны священное украшение. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский Чудотворче.

ДИВЕЕВСКИЕ СВЯТЫНИ

Свято-Успенский мужской монастырь – Саровская Пустынь – основан в начале XVII века на севере Тамбовской губернии в Темниковском уезде (ныне город Саров Нижегородской области). Именно здесь подвизался преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных подвижников и русских святых

Основателем Саровской пустыни был иеромонах Исаакий (в миру – Иван Фёдорович Попов, сын дьяка села Красного Арзамасского уезда). Освящение первого (деревянного) храма совершилось здесь в 1706 году.

В 1744 году возведён и освящён первый каменный храм – церковь Успения. В 1752 году построена каменная церковь Иоанна Предтечи над источником под горой, в 1758-м – каменное здание церкви Живоносного Источника, закончено строительство каменных стен обители, двух угловых башен и святых врат.

Главной святыней и украшением Саровской Пустыни был и освящённый в 1777 году Успенский собор, имевший внешнее сходство с Киево-Печерским Успенским собором. Строительство монастырской колокольни завершилось к исходу века.

С 1825 года Саровская пустынь стала местом всероссийского паломничества. В 1861-м над могилой святого преподобного Серафима была устроена часовня. Через пару лет обитель украсила церковь Живоносного Источника, а в 1878 году построен каменный двухэтажный корпус для помещения посещающих Саровскую пустынь богомольцев из простого народа.

В 1897-м в Саровской Пустыни заложен храм Серафима Саровского, который был освящён в 1903 году, во время канонизации преподобного.

В 1927-м монастырь был закрыт, и только с 1992 года началось постепенное возвращение зданий монастыря в ведение церкви. В 2006 году Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о возобновлении монашеской жизни в Саровской Пустыни...

Дивеево. Соборный Успенский храм,
где хранятся мощи
Святого Серафима Саровского.
Фото М.Грибова (1903)

ЛИЧНОСТЬ РУССКОГО СВЯТОГО ПОДВИЖНИКА И ИКОНА «МОЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА НА КАМНЕ»

Личность святого преподобного Серафима, иеромонаха Саровской пустыни, известна по всей Православной церкви. Избрав монашеский путь на девятнадцатом году жизни, он почти пятьдесят пять лет жил безвыходно в Саровской пустыни и прошёл там все степени подвижничества: сначала нёс общие монастырские послушания, потом послушания по званиям иеродиакона и иеромонаха, подвизался в отшельничестве, подражал столпникам, был молчаливником и жил в совершенном затворе. Сохраняя среди этих разнообразных подвигов дух глубокого смирения, он стяжал богатство добродетелей и обилие даров благодати Божией. Умудрённый опытом духовной жизни, постоянным благоговейным изучением Священного Писания, творений святых отцов и назидательным чтением житий святых Божиих людей, освящённый духом благодати, он в последние десятилетия лет душевспасительно поучал веру и наставлял в благочестии тысячи людей, ежедневно стекавшихся в Саров из разных стран, чтобы принять благословение отца Серафима и выслушать от него советы и наставления. Дух прозорливости, сладость мудрой беседы, исцеление душевных и телесных недугов по влиянию его молитв, утешение прибегающих к нему

Моление преподобного Серафима
на камне

в скорби и печали разносили славу о нём в дальние места. Среди множества подвигов, совершённых этим удивительным святым, есть один особенно поразительный – его многомесячное дневное и ночное молитвенное стояние на камне. Икона «Моление преподобного Серафима на камне» посвящена подвигу столпничества святого Серафима Саровского. Три года преподобный Серафим провёл в совершенном молчании, никому не говоря не слова, и, подражая подвигу Симеона Столпника, 1000 дней и 1000 ночей коленопреклонённым простоял на камне.

Камней, на которых он стоял, было два. Один находился в его келье, и здесь подвижник стоял с утра до вечера, сходя со столпа только для принятия пищи. А после заката солнца он переходил на камень, находившийся в лесу, и стоял на нём всю ночь до рассвета с воздетыми к небу руками, молясь Богу словами мытаря: «Боже, милостив буди мне, грешному!». Подкрепляемый благодатью Божией, он мужественно терпел зимой мороз, осенью дождь, летом зной, страдал от мух и комаров и выносил множество нападений духов злобы. Подвиг этот совершался преподобным в такой тайне, что никто долгое время не знал о нём.

По книге «Житие преподобного Серафима Саровского».

СВЕТЛЫЕ ДНИ В САРОВЕ

Фрагмент из воспоминаний Евгения Поселянина, 1903 год

...Я прошёл, пока народ не повалил из церкви, в заветные места – ближнюю и дальнюю пустыньки. На пороге той кельи, которая видела столько чудес и которая впоследствии как бы раздвинулась и приняла в себя весь простор Русской Земли, со всеми её горестями и скорбями, – охватывает вас ясное ощущение чего-то жившего здесь сверхземного, сильного и бесконечно благого.

В этой «пустыньке» всё по-прежнему. Так же тихо шепчет монахиня слова не умолкающей здесь никогда Псалтири. Лампада бросает спокойный отсвет на большой образ Спасителя, и, если осветить изображение во весь рост старца Серафима, он так же отрадн и зорко всматривается вам в душу.

«Смотри, всё знавший ещё на земле. Смотри! Как тебе не открыть с радостью всё самое затаённое, чтобы повсюду мог пронизать твой взор и всё исцелить». Я не смог зайти к почтенной старушке Елене Ивановне Мотовиловой, живущей в Дивееве. Она единственная осталась в живых из тех, кто знал Старца. Её воспоминания о Старце необыкновенно интересны, и она безгранично чтит его. Её покойный муж, помещик Н.А. Мотовилов, получил от Старца замечательное исцеление странной болезни ног.

...Е.И. Мотовилова рассказывает, что, как ни мала она была возрастом, но стоя пред Старцем, она чувствовала, будто находится на небе, всею душою ощущая его святость. Она же рассказывает, как впервые открылась целебная сила тех камней, на которых молился старец Серафим.

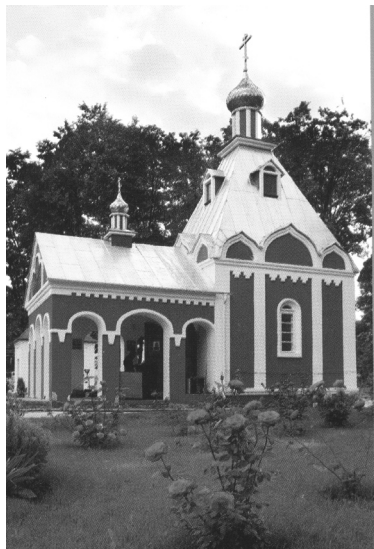
Раз в Воронеж пришёл искать исцеления у мощей святителя Митрофания один больной, живший неподалёку от Сарова. И вот святой Митрофаний является во сне знаменитому архиепископу Антонию и говорит ему: «Зачем идут искать исцелений из того края, где жил старец Серафим? Он имеет великую силу. У Мотовилова есть часть его целебного камня, на котором молился тысячу ночей. Возьми этот камень, слей с него воду, и больной исцелится этою водой».

На другой день архиепископ Антоний справился у Мотовилова, есть ли у него камень старца Серафима, и очень удивил его этим вопросом. Мотовилов, действительно, никогда не расставался с этим камнем. Больной был исцелён.

...Близко полночь. Звёзды обступили всё небо, бесконечно-чистое. Саров, как невеста в белоснежном уборе, безмятежно покоится под Божьими звёздами. Вот в такую же ночь, когда всё спало, старец Серафим стоял когда-то на коленях и молился, молился, чтобы некогда спасённому – и нас своею молитвой спасти.

Душа полна. Вся жизнь тут представляется под иным образом, совершаются дивные вещи: расслабленные ходят, немые говорят, глухие слышат. Изумительно выражение лиц исцелившихся детей... Послезавтра, в 2 часа ночи, Серафимо-Дивеевский монастырь подымет свои святыни и между ними – подлинную икону Богоматери Умиления, келейную старца Серафима, пред которою он опочил смертным сном. И пойдёт величественным крестным ходом в Саров...

БЛАГОДАТЬ СЕРАФИМО-САРОВСКОЙ МУЖСКОЙ ОБИТЕЛИ: НОВЫЕ СВЯТЫНИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ

*Храм царственных мучеников
в Свято-Серафимовском монастыре*

Полтора десятка лет назад у самой границы Аннинского и Грибановского районов был основан Свято-Серафимо-Саровский мужской монастырь. На земле Воронежской это первая не восстановленная, но вновь рожденная обитель. И пусть великий Саровский старец никогда не посещал этих мест, духовная связь с Дивеевым здесь крепка и ощутима.

Серафимо-Саровский монастырь обосновался на месте бывшей дворянской усадьбы, принадлежавшей в своё время герою Кавказской войны генералу Соловцову. Когда-то здесь был знаменитый парк. До сих пор прекрасны аллеи многолетних лип, в чаше могучей зелени дремлет пруд – тишина и умиротворение.

Некогда устройством парка занимался Михаил Николаевич Раевский, владлец усадьбы при соседнем селе Новомакарово.

В 1995 году для строительства мужского монастыря территорию усадьбы Соловцова передали Епархии. Он и был открыт через три года, в день обретения мощей преподобного Серафима, Саровского Чудотворца.

Просто так, случайно, ничего не бывает. Что, как не Промысел Божий определил это место для святой обители? Фотоснимки, сделанные с высоты птичьего полёта, показывают, что столетние аллеи имеют форму креста.

За последние десять лет в скиту трижды побывал образ царя-страстотерпца Николая II. В мае 2001-го, во время пребывания в Серафимовском скиту, он сильно мироточил. В память о том осенью 2004 года в монастыре был освящён храм Святых Царственных Мучеников. Цвет его стен – кирпично-красный...

В храме Серафима Саровского над царскими воротами помещена икона Богородицы в «Скорбях и печалях утешение», которая после вечернего правила опускается для поклонения всех молящихся.

В Свято-Серафимовской мужской обители имеется часть от животворящего Древа Господня, есть особо почитаемые богородичные иконы: «Ахтырская», «Скоропослушница» и «Казанская», частицы мощей Крестителя и Предтечи Господня Иоанна, Великомученика Пантелеимона Целителя, Николая Чудотворца, Оптинских старцев, Святителя Митрофана и Святителя Тихона, епископов Воронежских, многих других святых. Какая мощь, какая благодать!..

Обитель, как и любая другая, постоянно обустраивается. Растут жилые корпуса для насельников, возводится колокольня. Приводится в порядок и восстанавливается парк бывшей дворянской усадьбы, выстроен дом для паломников и гостей.

19 июля 1903 года. Памяти святого Серафима Саровского

*Русь! За молитвы зыскал тебя Бог,
Светлой надежды твоей не отрунул,
В век испытаний, сомнений, тревог
Твердый в страданьях народ не покинул.
Старец великий, отец Серафим,
С Господом в славе превечной сияет,
Ангелы Божьи, архангелы с ним,
Клир серафимов его прославляет.*

Андрей Белый

У монастыря два подворья. Одно находится в селе Братки Терновского района, в церкви, освящённой в честь Введения Божией Матери во храм. Кстати, в своё время накануне именно этого праздника в Саровскую обитель прибыл Прохор Мошнин, будущий великий подвижник Серафим.

На другом подворье, в Покровском храме, что в Малой Грибановке, сохранилось старинное внутреннее убранство, но обветшала кровля. Когда её отремонтировали, в благодарность Царице Небесной на территории обители был ископан источник и построена купель в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», освящённые в день памяти убиения Царственных Мучеников 17 июля 2005 года.

В самом монастыре есть ещё один источник, он освящён в память Серафима Саровского. Вода из обоих источников сама не льётся, её надо черпать из колодца и раздавать. Щедро. Всем и каждому. Да люди так и делают.

Это зримое обретение благодати. А ведь есть ещё и та, которую не увидать глазами и до которой не дотронуться

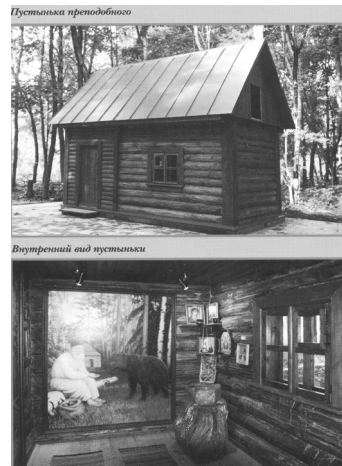
рукой. Она присутствует незримо и неосознано. И человек, погружаясь в её мир, раскрывает сердце и душу Богу.

Известно, что своё келейное молитвенное правило Серафим Саровский совершал по уставу древних пустынных обителей. Стоит в монастыре выстроенная копия ближней пустыньки преподобного Серафима, в которой он совершал свой подвиг в последние годы своей земной жизни. Внутри неё находятся часть камня, на котором преподобный молился тысячу дней и ночей, и частица от келии, привезённая из Сарова. Почти во всю бревенчатую стену висит изображение леса, этой же келии и старца Серафима, беседующего с огромным медведем. Образ этот – словно окно в иное. Стоишь внутри пустыньки, а со стороны видишь её же... Кажется, только шагни – и ты там.

Когда преподобному старцу Серафиму бывали многие искушения в виде страшных видений, он спасался крепкой верой и молитвой. А разве подобные искушения не подстерегают всех нас на каждом шагу? «Желающему спастись всегда должно иметь сердце, к покаянию расположенное и сокрушённое», – говорил преподобный Саровский старец. У находящихся в келии и сокрушается сердце, и расплагается оно к покаянию. И непонятно, отчего становится щемяще-грустно и, в то же время, светло на душе. Может, это и есть ощущение благодати, или хотя бы – её осознание?

Подъезжающих к Свято-Серафимовскому скиту первоначально встречает Поклонный крест и часовня Святителя Николая Угодника, покровителя путешественников. Все прибывающие в скит – путешественники. И те, кто «просто» едет, и те, кто находится в вечном поиске, что тоже подразумевает путь-дорогу. Трудную и тернистую.

Игорь Маркин

*Пустынька преподобного Серафима
в Свято-Серафимовском монастыре*

ПРОРОК ИЛИЯ: ЖИТИЕ

Пророк Илия - икона с клеймами

Ветхозаветный пророк Илия, наравне с Исайей и Моисеем – это фигура выдающаяся, глава общества сынов пророческих в царстве Израильском. Он был обличителем языческого культа Ваала и ревнителем религии Яхве и боролся за утверждение её как единственной у израильтян. Недаром в переводе с еврейского имя его означает «Мой Бог – моя крепость», или «Бог есть Господь (Яхве)».

Как следует из библейского текста, Илия появился из галаадского селения Фесвы, которое находилось на очень плодородных землях Палестины, в «уделе колена Неффалимова» (Аравия), и пророчествовал 25 лет. Ничего не известно о родителях и о прежней жизни пророка; предположительно, Илия – потомок племени Ааронова, сын Савака.

История жизни и деятельности Илии излагается в 3 и 4 книгах Царств (3 Цар. Главы 17-19 и 4 Цар. главы1-2). В первый раз мы встречаем упоминание о нём в Третьей книге Царств (17, 1).

Исходя из неё, своё служение пророк Илия совершал при царе израильском Ахаве, который жил в городе Изрееле, прославился своей нечестивостью и был женат на приверженной культуре Астарты Иезавели, дочери сидонского царя-ханаанеянина. В их правление, забыв Единого Бога, израильтяне начали поклоняться Ваалу и Астарте, участвовать в омерзительных праздниках, на которых было принято бесноваться, предаваться похоти и даже приносить человеческие жертвы.

Когда идолопоклонство охватило весь израильский народ, пророк Илия появился во дворце Ахав и произнёс ему приговор за отступление от веры отцов: он пришёл с грозным предвестием, обличая правителей в грехе, извещающая о наказании от Бога и обещая более чем трёхлетнее бездождие и, вследствие этого, голод: «Жив Господь Бог Израиля, пред которым я стою, – вещал он Ахаву, – в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Так и случилось: в стране наступила жестокая засуха, истощённая земля не давала плодов, начался голод.

После посещения царской четы пророк Илия должен был по повелению Господню удалиться и скрываться от царского гнева у потока Хораф, что неподалёку от Иордана. Там он оставался некоторое время, чудесно питаемый хлебом и мясом, приносимыми ему ежедневно, утром и вечером, воронами, пил же он из потока (17, 5-6). Когда поток от засухи иссяк, пророк удалился в Сарепту Сидонскую – селение на финикийском берегу, почти посредине между Тиром и Сидоном. Здесь он остановился в доме бедной вдовы, мука и масло у которой чудесно не истощались во весь период пребывания у неё пророка. В это время единственный сын вдовы умер, и Илия своими молитвами возвратил его к жизни, после чего он в первый раз называется в Библии «человеком Божиим».

На третий год страшного бедствия, когда голод достиг высшей степени, Илия вернулся в царский дворец и предложил доказать истинность своей веры в честном поединке со жрецами Астарты и Ваала. Пророк выступил перед Ахавом и многочисленной толпой израильтян на одной из гор Палестины, Кармил (Кармиель). Хребет Кармил, который считался центром древнееврейского царства, оканчивается у Средиземного моря одноимённой горой Кармил. На вершине её должны были быть принесены жертвы: ханаанскому божеству и Единному Богу Израиля, а также совершиться молитвы о прекращении голода. Библейский текст сообщает, что Илия на горе Кармил призвал на состязание 850 жрецов Ваала – но тщетно они с утра до полудня бесновались и просили идолов послать дождь на иссушенные земли. Тогда, уже к вечеру, пророк Илия попросил Бога послать ему на жертвенник огонь – и в ответ на молитву огонь ниспал с неба и сжёг всё, что было приготовлено для жертвоприношения: и сам сделанный из камня жертвенник, и возложенного на него тельца, и дрова, и прах. И даже воду, бывшую во рве, поглотил... На глазах всех собравшихся и царя Ахав Илия вызванным с неба огнём доказал, что «Господь есть Бог!», – так восклицал поражённый чудом народ.

Отведённые к потоку Киссон, языческие лжепророки были закланы Илией и сброшены с обрыва, согласно с законом Моисеевым, повелевавшим поступать так со всеми совратителями в идолопоклонство (18, 1-40). После истребления жрецов Илия сказал Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя»; сам же взойшёл на вершину горы Кармил и преклонил лицо своё в молитве. И действительно, по молитве его небо со всех сторон покрылось дождевыми тучами, и полились потоки дождя. Царь Ахав, заплавав, сел в колесницу и поспешил домой, в Изреель; Илия же, подкреплённый силой Божией, опоясал чресла свои и бежал перед колесницей Ахав до самых ворот города (18, 41-46).

Пророк Илья

¹ Вообще-то, словом «Кармил» обозначалась весь 25-тикилометровый горный хребет. Но библейское повествование закрепило это название за конкретным местом хребта, одноимённой горой. Гора Кармил входит в состав «Меиддоновых гор», то есть гор, которые в совокупности обозначены как место последней битвы небесных ангелов и демонов – Армагеддон – и место второго пришествия Христа. Там же произойдёт и окончательная гибель полчищ Гога (Антихриста). Поэтому с середины второго тысячелетия до Р.Х. и до наших дней гора Кармил является одним из самых желанных мест для христианских паломников. Предание об Илие сохраняется и у мусульман. Сама гора Кармил арабами сегодня называется Джебель Мар-Элиас, то есть Гора Святого Или, а вся окружающая ее местность – Божий сад, или Божий виноградник. По другой легенде, гора Кармил называется Кармиель («керем» на иврите – «виноградник», «Эль» – Бог), и на ней паломникам показывают источник и пещеру Или. Над пещерой пророка стоит храм в виде креста. Его алтарь сложен из двенадцати камней, копируя жертвенник, который из двенадцати камней – по числу колен Израилевых, согласно легенде, сложил на горе Кармил пророк Илия. Гора Кармил дала название и католическому ордену кармелитов, а некогда здесь была обитель во имя пророка Или.

Так, окончив своё дело пророка, он воздал земному царю подобающую тому честь, как его подданный (Лк. 4, 25; Иак. 5, 17,18; Евр. 11, 35). Когда по молитве Илии пошёл обильный дождь после трёхлетней засухи, народ раскаялся, что изменил Единому Богу. Однако когда о казни служителей Ваала узнала идолопоклонница Иезавель, гнев её был страшен, и она пригрозила пророку мучительной смертью.

Потому Илия бежал в город Вирсавию, находившийся в царстве Иудейском, где он мог считать себя безопасным от преследований Иезавели, ведь Вирсавия находилась на расстоянии около 90 миль от царского дворца. Но, прибыв туда и оставив в городе своего слугу, сам пророк удалился далее, в пустыню. Наконец, он остановился, сел под кустом дрока (можжевельника) и стал просить себе у Бога смерти. «Довольно уже Господи, – говорил он, – возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Потом он лёг и заснул. И вот, ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобою». Осмотревшись, Илия увидел в головах у себя хлебец, какие обыкновенно пекут на горячих камнях, и кувшин с водой. Подкрепившись чудесно посланной ему пищей, пророк встал и в продолжение 40 дней шёл по дикой, каменистой и опасной пустыне Синайского полуострова, пока не достиг горы Хорив¹. Здесь он нашёл себе убежище в пещере, где и провёл ночь. И вот он слышит голос от Господа: «Что ты здесь, Илия? – Возревновал я о Господе Боге Саваофе, – отвечал Илия, – ибо все сыны израильтяны оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять её». Господь повелел пророку выйти из пещеры и стать на гору, в ожидании откровения Божия.

Начались страшные знамения. Сначала разразилась ужасная буря с грозным вихрем, раздирающим горы и сокрушающим скалы; за бурей последовало землетрясение, потом пронёсся огонь. «После огня веяние тихого ветра (и там Господь)»: Он сказался не в буре, не в землетрясении, не в огне – но в вечерней прохладе, в веянии тихого ветра. Господь утешил Илию, поведав, что Он оставил для себя между израильтянами ещё семь тысяч мужей, которые не преклонили колен своих пред Ваалом и уста которых не целовали идола (3 Цар. 19, 1-18). Услышав волю Божию, Илия снова отправился в путь. Он пошёл в Дамаск помазать Азаила царём над Сирией и Ииуя – царём над Израилем. Причём Ииуй, он же Иегу, царствовал 28 лет и упорно истреблял идолопоклонство.

Потом Илия, по обетованию Божию, нашёл у селения Авел-Мехолы Елисея и помазал его в пророки, бросив на него милоть свою – символический знак посвящения в пророческую должность. Вместе со своей верхней одеждой (милотью) – Илия оставил Елисею пророческое служение и своё благословение (3 Цар. 17,19; 21; 4 Цар. 1,2). Елисей, избранный ученик Илии, тотчас же последовал за учителем и стал служить ему.

Через некоторое время пророк опять обличил Ахава и Иезавель за их жестокий поступок с владельцем виноградника Навуфеем: оклеветание его в богохульстве и избиение камнями до смерти, а также умерщвление его сыновей. Он предсказал смерть нечестивому Охозии, сыну и преемнику царя Ахава, и низвёл огонь с неба на его начальников, посланных им, чтобы схватить пророка, один – с пятьюдесятью воинами, другой – с двадцатью; третий же, пав на колени умолил Илию смилостивиться.

Именно из истории с Охозией узнаём мы сведения о наружном виде Илии Пророка. «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам?» – спрашивал Охозия у посланных им к Вельзевулу спросить о своей болезни и встреченных на пути, по повелению Божию, пророком Илией. – Человек этот весь в волосах, и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим», – отвечали посланные. На это сказал царь: «Это Илия Фесвитянин»... В его облике соединились черты нищенствующего аскета-подвижника, обросшего волосами – и духовно одарённого чудотворца, проповедника, предсказывавшего будущее от имени Бога.

Известный о том, что его земное служение скоро завершится, Илия вместе с Елисеем посетил пророческие школы и, перейдя реку Иордан, был взят на огненной колеснице на небо. По библейскому сказанию, в день, когда Бог вознёс Илию на небо, перед пророком и сопровождавшим его сподвижником Елисеем расступились воды Иордана. В Иордании, в районе Вади Харрар, где принял впоследствии крещение Иисус Христос, есть Холм святого Илии, с которого, по преданию, пророк и вознёсся на небеса. Здесь явились ему «колесница огненная и кони огненные... и понёсся Илия в вихре на небо» (4 Цар. 2, 11-12). Библейское повествование о вознесении Илии на небо породило уверенность, что он не умер и должен вернуться на землю перед вторым пришествием Христа (Откр. 11, 3-12).

Илия, как чрезвычайный посланник Бога, являясь вместе с Моисеем представителем закона и пророков, вместе с ним же и удостоивается быть свидетелем Преображения Христа на горе Фавор и говорить с Ним о Его исходе: ученики Господа, апостолы Пётр, Иаков и Иоанн видели его вместе с Моисеем беседующим с Господом (Мф. 17,3-8). Сильный в молитве, помилованный и сохраняемый Богом, прославленный взятием живым на небо, он был одним из ветхозаветных предвестников Христа (Иак. 5,17). Перед пришествием Мессии пророк Илия должен был прийти и приготовить Ему путь.

Замечательное указание на пророка Илию находится у пророка Малахии (4, 5-6): «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца детей к отцам их, чтобы Я, пришедши, не поразил земли проклятием». Из Нового Завета мы знаем, что в означенном месте под именем Илии разумеется Иоанн Креститель. В Иоанне Крестителе, Предтече Господнем, это пророчество исполнилось (Мф. 11,14; 17,10-12; Мк. 9, 11-13; Лк. 1,17), ибо Иоанн пришёл в духе и силе Илии.

По верованию Православной Церкви, пророк Илия вместе с Енохом снова придёт на землю перед Вторым пришествием Господа (Откр. 11, 3-12).

Гора Хорив. Старое фото

¹ Хорив, или как у нас часто называют её, Синай – гора, где Господь не раз открывал Себя людям. На её вершине, в частности, Он дал Моисею десять заповедей – основу библейского законодательства.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ИЛИИ ПРОРОКА НА ГОРЕ КАРМИЛ

Русская православная церковь во имя Ильи Пророка на горе Кармил построена в прошлом веке.

Непростая история этого храма началась в 1909 году, когда Русской Духовной Миссии в Иерусалиме удалось приобрести покрытый густым лесом участок земли в верхней части города Хайфы. Замысел построить храм на этом участке осуществился далеко не сразу, этому всячески препятствовали местные власти. Потому тогдашний начальник Русской Миссии архимандрит Леонид (Сенцов) вынужден был построить на приобретённом пустующем участке сначала трапезную для русских паломников, которые в то время прибывали в Хайфу морем.

В 1912 году Миссия начала ходатайствовать перед турецкими властями о разрешении перепланировать «трапезную». К зданию пристроили алтарь, сделали иконостас из серого мрамора, поставили колокольную. В начале 1913 года разрешение, наконец, было получено. Этому помог юбилей Дома Романовых, в честь которого русский участок в Хайфе предложено было именовать «Романовским подворьем». Вопрос решался не так быстро, как того хотелось бы, и улаживание многочисленных формальностей потребовало дополнительного времени. Наконец, 14 ноября 1913 года храм во имя Ильи Пророка был торжественно освящён патриархом Иерусалимским Дамианом.

В последующие годы во время Первой мировой войны приток паломников из России практически прекратился, и церковь, не имея священника, большей частью бездействовала. В 1920-30-е годы в храме Ильи Пророка служил арабский православный священник – протоиерей отец Николай, который после смерти был похоронен на территории русского подворья рядом с храмом. С кончиной его долгие годы службы в храме проходили от случая к случаю, когда приезжали православные паломники со священниками. И только в 90-х годах прошлого века ситуация кардинально изменилась. После приезда на Ближний Восток Святейшего Патриарха всея Руси Алексия II в 1991 году активизировалась паломническая жизнь, реставрировались многие храмы, появлялись новые священники.

Весной 1991 года в Храме Гроба Господня был рукоположен во священники отец Мирослав Витив, который был направлен в Хайфу, в храм Ильи Пророка. Первый русскоговорящий священник храма, выпускник Петербургской Духовной Академии приехал в Хайфу с семьёй – матушкой Ириной и маленькой дочкой. Божий Промысел соединил в Петербурге будущего священника, родом из Прикарпатья, со студенткой регентского отделения, рождённой в Израиле. В первые годы службы были малолюдны, но шло время – и храм пополнился прихожанами. Обновлённый и освящённый в 2000 году Святейшим Патриархом всея Руси Алексием II, сегодня он приобрёл праздничный и торжественный облик.

Необыкновенным образом проходит здесь престольный праздник. В центре его – служба в храме Ильи Пророка, без которого уже невозможно представить себе приходскую жизнь Хайфы, раскинувшейся в горах. В этот день по традиции в храм приходят не только русские, но и арабские жители города. Служба проходит на русском и арабском языках, священники служат попеременно, а по окончании праздника крестный ход сопровождает парад бойскаутов с барабанами и трубами.

В течение года богослужение в храме Ильи Пророка совершаются по субботним, воскресным и праздничным дням с 9.00 до 12.00 часов.

Икона церкви Пророка Ильи
(Романовское подворье на горе Кармил)

Подворье пророка Ильи на горе Кармил.
г.Хайфа

Пьетро Лоренцетти (1328 - 1329) Илия и Елисей,
сзади видна гора Кармил (Сиена, Италия)

МОЛИТВОСЛОВИЯ ПРОРОКУ ИЛИИ

Илья - пророк в пустыне.
Карелия (XV-XIV века)

Тропарь

Во плоти Ангел, пророков основание, второй предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше пославый Елисеевы благодать недуги отгоняти и прокаженных очищати: темже и почитающим его точит исцеления.

Кондак

Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие великоимените, вещанием твоим уставивый водоточныя облака, моли о нас единого Человеколюбца.

Величание

Величаем тя, святыи славный пророче Божий Илие, и чтим еже на небеса на колеснице огненной преславное восхождение твое.

Молитва первая

О святыи славный пророче Божий Илие, великий закона Божия ревнителью. Ты изрядный и храбрый во убиении Вааловых жерцев отмститель был еси: яко славу Божию не умоляему, но умножаему во веки видети восхотел еси, и толико многороднаго их неистовства не убоялся еси, яко Иезавелины жрецы на потоце Киссоне ножом заклал еси, последи же яко вихрем на огненной колеснице взят быв, на высоту небесную со славою возшел еси. Сего ради мы, недостойнии и грешнии, смиренно молимся тебе, честный Божий пророче: Сподоби достойно

славити и воспевати пречестное твое заступление, да обретше тя великаго ходатая, богатыя милости от Господа сподобимся. Темже и ныне, славно ублажающе тя, молим: Огради миром державу нашу, и избави нас от всякого навета вражия, от глада, и труса, и огня молниина, и не забуди ны, грешныя, пресветлую память твою праздующия и непрестанно славящия прославльшаго тя Господа во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О святыи пророче Божий Илие, моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам, рабам Божиим (имена), дух покаяния и сокрушения о гресех наших, и всеильною Своею благодатию да поможет нам пути нечестия оставить, преспевати же во всяком деле блазе, и в борьбе со страстьми и похотьми нашими да укрепит нас; да всадит в сердца наша дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности ко славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Отврати от нас предательством твоим праведный гнев Божий, да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ во Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

РАСТРЕВОЖЕННАЯ В СОВЕСТИ ДУША

В военное время, в минуты земных трагедий или страшных нашествий врагов-иноплемеников перед многими из нас встаёт выбор: употребить свою жизнь на активное противостояние очевидному злу или, предоставив возможность погибать другим, не желая «положить душу за други своя», а за видимо посторонних соотечественников – тем паче, стремясь уклониться от борьбы, от земных непосильных тягот, уйти в тень. Последнее знаменательное решение, как правило, определяет и направление движения личности, а именно – В ТЕНЬ... Но и борьба за добро таит в себе немало искушений.

В процессе борения человека со злом возникает целый комплекс проблем, и в числе прочих – это нравственное состояние личности, принявшей на себя трудный выбор: сопротивляться злу силою.

Вот что пишет об этом глубокий православный русский философ Иван Ильин в своей знаменитой книге «О сопротивлении злу силою».

Не оставляя христианской заповеди о любви к ближнему, «убеждённый борец со злом... должен до глубины понять, что он делает и на что решается, не малодушествуя и не предаваясь легкомыслию.

Понятно, что все отрицательные видоизменения любви, начиная от простого неодобрения и кончая физическим пресечением злодеяния, не только не облегчают человеку, ведущему это сопротивление злу, его внутреннюю борьбу с его собственными злыми влечениями, но затрудняют её. Отрицательная любовь мучительна для человека; она требует от него таких напряжений чувства и воли, от которых душа его привыкает не предаваться умилению,

Павел Рыженко.
Благословение Сергием Радонежским
Дмитрия Донского на Куликовскую битву

И. А. ИЛЬИН
О СОПРОТИВЛЕНИИ
ЗЛУ СИЛОЮ

состраданию и, главное, радости; она привыкает жить не светлыми, а тёмными лучами любви, становится суровее, жёстче, резче и легко впадает в каменеющее ожесточение. От этого она может утратить ту светлую лёгкость, ту певучую нежность, ту эмоциональную гибкость и удобо растворимость, которые так высоко ценятся великими учителями добротолубия и которые так необходимы каждому для борьбы с его собственными злыми порывами и страстями. Душа, привыкшая бороться со злодеями, незаметно привыкает уверенно осязать реальность зла и утрачивает веру в реальность добра. В этом вынужденном приспособлении более слабая душа незаметно заражается, а более сильная – каменеет и черствеет.

Как бы ни был добр и силен в самообладании человек, но если он вынужден к преследованию злодея, к разгону буйной толпы или участию в сражении – то самый состав тех действий, к которым он готовится и которые совершает, легко будит его страсть; вводит его в ожесточение; даёт ему особое наслаждение азарта; берedit в нём свирепые и кровожадные инстинкты. Человек не машина и не ангел: его неуравновешенная и страстная душа вовлекается в борьбу не только лучшими своими силами, но и худшими своими сторонами и, вовлекаясь, впадает в такие состояния, которые не просто далеки от праведности, но которые, быть может, вызывают в ней порочные тяготения и ведут её к новым грехам.

Всякий народ переживает во

*Страшный и давно желанный сон
Мне сегодня на рассвете снился –
Молния прошла небосклон.
Грянул гром. Мужик перекрестился.*

*Вроде и не Божий он пророк...
Отчего ж так истоиво и честно
Север, юг, и запад, и восток
Он соединял знаменем крестным?*

*Небосводу бил земной поклон
И читал псаломы из Псалтыри...
Молния прошла небосклон
И зашила аспидные дырья.*

Диана Кан

время войны такое духовное и нравственное напряжение, которое, в сущности говоря, всегда превышает его силы: от него требуется массовый героизм, тогда как героизм всегда исключителен; от него требуется массовое самопожертвование, тогда как самопожертвование есть проявление высокой добродетели; от него требуется невероятная сила характера, храбрость, победа духа над телом, беззаветная преданность духовным реальностям... И всё это оказывается связанным с делом массового человекоубиения, с делом вражды и разрушения.

Война предъявляет к человеку почти сверхчеловеческие требования, и если народ порывом поднимается на надлежащую высоту, то по окончании порыва... уровень народной нравственности всегда оказывается павшим. Он падает не только потому, что лучшие, храбрейшие, героические гибнут на войне, а ловкие и хитрые переживают её. Но особенно потому, что люди на войне привыкают к убийству, и, растратив непосильный для них и не свойственный им героизм, возвращаются к обычной жизни с притуплённым нравственным чувством, с переутомлённой волею, с одичавшими и большими страстями. Войны иногда вызывают к жизни междоусобия и революции отчасти именно потому, что они развязывают в душах кровожадность и приучают людей посягать, не опасаясь и не удерживаясь.

Именно в такой борьбе, легко разжигающей страсти и ожесточающей душу, самый добросовестный и разумный человек является подверженным всевозможным не-

досмотрам, промахам и ошибкам. Сложность жизни, её внешних сцеплений и внутренних тайн всегда является трудно доступной даже и уравновешенному опыту, и спокойному взору, и беспристрастному наблюдению. Для человека же, взволнованного борьбой, ведущего её при помощи крайних мер и увлечённого страстью, совершить ошибку и, соответственно, причинить общественный и нравственный вред – особенно легко»...

Потому «понуждающий и пресекающий, совершая в качестве неправедника своей трудный, ответственный и опасный путь, возлагает на себя и несёт на себе особливые бремена неизбежной неправедности, возможной греховности и вероятной виновности.

Активная, героическая борьба со злом отнюдь не является прямою и непосредственною дорогою к личной святости; напротив, этот путь есть путь наитруднейший, ибо он заставляет брать на свои плечи, помимо собственного, недопреодоленного зла, ещё и бремя чужих пресекаемых злодеяний; он не позволяет творить благо, «отходя от зла», но заставляет идти ко злу и вступать с ним в напряжённое, активное взаимодействие. На этом пути человека ждут большие подвиги, требующие от него большой силы, но возлагающие на него и большую ответственность.

Слабый человек испугается этого пути, устрашится ответственности и не примет подвигов. Не говоря уже о том, что он грешит по-своему, по-своему изживая свои слабости и злые влечения – но он принимает на себя ещё и вину злодея (ибо он потакает ему и пассивно соучаствует в его злодеяниях), и несправедливость пресекающего (ибо он неизбежно пользуется плодами и благами его подвигов). И если он увенчивает всё это фарисейским самодовольством и осуждением, гордясь своей мнимой праведностью и переоценивая свою добродетель, то высота его нравственного облика оказывается совсем сомнительной.

И не выше ли её возносится возмущённая в своей чистоте и растревоженная в своей совести душа пресекающего зло человекоубийцы?..».

Иван Ильин

ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ВОРОНЕЖЕ

Каменная церковь Ильи, Пророка Божия, была построена в Воронеже в период с 1767 по 1771 год, на месте сгоревшей деревянной. Находится эта церковь на правом, высоком берегу Воронежского водохранилища, недалеко от здания главного корпуса ВГУ на улице Севастьяновский съезд. Сегодня в церкви освящены несколько престолов: Входа Господня в Иерусалим, Ильи - пророка и Антипы, епископа Пергамского. Но по традиции за нею осталось название Ильинской: боковой придел храма в честь святого Ильи дал общепотребительное название всей церкви.

Главный престол храма называется Входиерусалимским, в память о вхождении Иисуса Христа в Иерусалим. Событие сие празднуется на последней неделе Великого поста, перед днями добровольных страданий и спасительной для человеческого рода смерти Бога Сына. Великий праздник в его память установлен христианами в IV веке.

Первое упоминание о деревянной Ильинской церкви, в тот момент уже считавшейся ветхой, относится к 1642 году. В 1638 году в Воронеж прибыл воевода Мирон Вельяминов. Авторитет Вельяминова среди казачества был велик, и к нему сразу обратились полковые казаки с просьбой помочь восстановить обветшалую Ильинскую церковь. Церковь в старой казачьей слободе была восстановлена и частично перестроена воеводой за казённый счёт и на собственные средства, и стала Троицкой с двумя приделами: святого Ильи и святых Фрола и Лавра. К концу XVII века Троицкая на Посаде церковь становится известной под именем Входиерусалимской; дата смены небесного покровителя не установлена. Во время пожара 1748 года деревянная церковь сгорела. Четыре года спустя её построили вновь из леса разобранной Покровской церкви (ту переделывали в тот момент в каменную). Простояла остроенная церковь недолго, всего полтора десятилетия.

В 1767 году началось строительство каменной церкви, и 20 июля 1770 года епископ Тихон II освятил главный престол. Ильинский же придел был завершён к январю 1771 года.

Ещё один придельный алтарь в трапезной, в честь мученика Антипы, устроен в 1810-1812 годах на средства купца И. Рындина, деньги на создание иконостасов в приделах пожертвовал купец Н. Рубцов. Заботами старосты А. Петрова Ильинский храм был изящно украшен, его интерьер стал лучшим в Воронеже, стены отделаны под мрамор и покрыты росписью. Внимание прихожан привлекали великолепные иконы, среди них икона Божией Матери, написанная в XVIII веке и одетая в 1847 году серебряной ризой в память об избавлении города от холеры, а также иконы священномученика Антипы и святого благоверного князя Александра Невского.

К началу XX столетия Ильинская церковь считалась одним из наиболее оригинальных сооружений стиля воронежского барокко, почти полностью свободным от перестроек снаружи. Детальное описание храма в 1922 году составил известный искусствовед Юрий Успенский. Наиболее своеобразной является входящая в план церкви колокольня, низенькая, с шатровым верхом, украшенная оригинальными парными, соединёнными сверху арочками и колонками. «Что-то странное и милое видно в этой колокольне, - писал Успенский. - И эти колонки с арочками, и шатровая крыша, и общая её приземистость напоминают что-то далёкое, русское. А её прочие формы дают совершенно неожиданную смесь старорусских форм с барокко». Изящная архитектура Ильинской церкви не раз привлекала внимание художников.

Храм входа Господня в Иерусалим с приделом во имя пророка Ильи в Воронеже

Ильинская церковь была одноштатной: священник, дьякон, псаломщик. Прихожан насчитывалось до 500 душ. В 1872 году для помощи бедным было создано церковное попечительство. Существовала и богадельня для престарелых женщин, на содержание которой в 1879 году мещанин А. Петин пожертвовал пятьсот рублей. В середине XVIII века у Ильинской церкви было отмежевано приходское кладбище.

Священников в Ильинской церкви почти за три столетия её жизни сменилось немало, в большинстве своём это были весьма достойные люди. Среди них и Алексей Андреевич Болховитинов, который был священником этого храма в 60-70 годы XVIII века. Его сын Евфимий (1767-1837) - в будущем митрополит Киевский и Галицкий Евгений, известный краевед, археограф, просветитель и церковный деятель - был окрещён в Ильинском храме, тогда ещё деревянном.

В 1809 году Входиерусалимская церковь стала местом крещения старшего сына семьи Кольцовых - Алексея, поэта с общероссийской известностью, певца воронежских степей.

В начале 1930-х годов храм был закрыт, и в советское время церковное помещение стало хранилищем рукописей совместно Областного архива Октябрьской революции и социалистического строительства и Областного исторического архива; туда же архив вернулся из эвакуации во время Великой Отечественной Войны. В доме причта, что справа от храма, с 1944 года располагалось архивное управление, тогда входившее в ведомство НКВД, и читальный зал. Позже Ильинская церковь стала использоваться исключительно как фондохранилище: без фактов, сохранившихся в нём, не восстановить детальную историю воронежских памятников истории и архитектуры.

Возвращение Ильинской церкви епархии состоялось только в 1993 году. В настоящее время отреставрированная Ильинская церковь является постоянно действующей. При ней существует воскресная школа, издаётся храмовый листок. Главными святынями храма являются иконы Митрофана Воронежского и Тихона Задонского.

По материалам Воронежского эколого-исторического сайта

КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползёт на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой – старый воин,
Закалён в бою;
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,
Бранное житьё;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмёшь ружьё.
Я седельце боевое
Шёлком разошою...
Спи, дитя моё родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду –
Ты махнёшь рукой...
Сколько горьких слёз украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скачаешь
Ты в чужом краю...
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да, готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

Михаил Лермонтов

ЗАЩИТА ПРИХОДИТ С НЕБА

Велика Русь, и протяжённые рубежи нашей Родины издревле требовались защищать – в том числе и с оружием в руках. Неудивительно, что в числе почитаемых русских святых немало воинов. Благоверный князь Александр Невский, правед-

ный флотоводец Феодор Ушаков, славный князь Дмитрий Донской и его братья по оружию, схимники-соратники Александр Пересвет и Андрей (Родион) Ослябя, благословлённые преподобным Сергием Радонежским на участие в Куликовской битве... Милующая Господня воля, небесный покров Пресвятой Богородицы и молитвенное заступничество православных святых – наша вышняя защита – хранят нашу землю по сей день. Но известные слова императора Александра III Миротворца «У России есть только два союзника: её армия и флот» – так же не потеряли своей земной актуальности сегодня...

2 августа отмечается день Воздушно-десантных войск России. Со времён первого десанта на учениях под Воронежем в 1930 году ВДВ вписали в свою историю множество славных страниц – от героических подвигов в годы Великой Отечественной до афганской и кавказских кампаний. Являясь резервом Верховного главнокомандующего, основным предназначением которого является защита интересов России и жизни её граждан на территории нашей страны и за рубежом, ВДВ призваны выполнять свои задачи и самостоятельно, и в составе группировок Сухопутных войск. Это и прикрытие флангов и бре-

шей в боевых построениях Сухопутных войск, и борьба с тактическими воздушными десантами противника, и высадка своих десантов в тылу и на флангах противника. В общем, выполнение любых других задач, требующих высокой мобильности и скорости развёртывания, особенно в локальных конфликтах.

В ходе военной реформы было сокращено 26 воинских частей Воздушно-десантных войск, в большинстве своём – это части обеспечения, функции которых передали структурам объединённых стратегических командований и гражданским организациям. Теперь в их ведении охрана баз хранения, банно-прачечное обслуживание – на 85%, организация питания – на 40%. Части и соединения ВДВ, в основном, базируются в областных центрах, и там нетрудно найти гражданских подрядчиков, однако решить проблему питания войск в поле – а с учётом специфики ВДВ это особенно важно – не так просто. Потому военному руководству придётся искать компромисс, при котором ВДВ сохраняют специалистов и оборудование, позволяющее обеспечить питание войск в отрыве от тылов.

Численность российских Воздушно-десантных войск сегодня – тридцать пять тысяч человек. В ходе военной реформы было сокращено 40% офицерского состава, и в ВДВ осталось около четырёх тысяч офицеров, из которых четыреста занимают сержантские должности – в связи с нехваткой кадровых сержантов и сокращением офицерских должностей.

Продолжение на стр. 16

КЛАДЫ

*Смоленск и Тула, Киев и Воронеж
Своей прошедшей славою горды.
Где нашу землю посохом ни тронешь –
Повсюду есть минувшего следы.*

*Нас дарит кладами бывшее время:
Копни лопатой – и найдёшь везде
Тут – в Данциге откованное стремя,
А там – стрелу, калёную в Орде.*

*Зарыли в землю много ржавой стали
Все, кто у нас попиравал в гостях!
Как памятник стоит на пьедестале –
Так встала Русь на вражеских костях.*

*К нам, древней славы неусыпным стражам,
Взывает наше прошлое, веля,
Чтоб на заржавленном железе вражьем
И впредь стояла Русская земля!*

Дмитрий Кедрин

На солдатских и сержантских должностях служат ещё около семи тысяч контрактников, остальные – военнослужащие срочной службы. В дальнейшем число контрактников планируется вдвое увеличить, чтобы укомплектовать ими должности младших командиров и специалистов – то есть наиболее трудоёмкие и требующие наилучшего образования и подготовки. Фактически, это могло бы стать возрождением русского унтер-офицерского корпуса, который составлял в своё время костяк русской армии.

Уровень оснащения ВДВ новой техникой в настоящее время составляет лишь около 7%; в качестве вынужденной альтернативы обновлению вооружения осуществляется программа частичной модернизации имеющейся техники. Перевооружение войск планируется в будущем как часть реализации новой государственной программы, которая должна включить, в

Благословление на битву. Современное художественное литьё.

Павел Рыженко. Молитва Пересвета

числе прочего, и техническое усиление частей военно-транспортной авиации, которая обеспечивает работу десантных войск.

Десантные части есть и в составе армий других государств. С западных войск следует брать пример в вопросах индивидуального обеспечения военнослужащих, особенно средствами наблюдения, управления, связи и навигации. Но главный критерий для сравнения отечественных и зарубежных подразделений – боевые действия. К примеру, в Афганистане в настоящее время мобильные боевые отряды исламских радикалов держат в страхе огромную коалицию ведущих держав Запада, которая не рискует появляться за пределами контролируемых войсками «зелёных зон». Хотя пресечение производства наркотиков было одной из главных целей военной кампании НАТО, по сравнению с прошлым наркотрафик на территорию России из Афганистана вырос в 40 раз... В своё время советские войска, и ВДВ в их числе, выполняли свои задачи в Афганистане значительно эффективнее при гораздо более низком уровне технического оснащения... И сегодня, по словам главнокомандующего ВДВ Виктора Шаманина, Воздушно-десантные войска, стоящие на страже рубежей России, остаются одними из лучших в мире.

Уповая на Небесное Заступничество, эти отважные воины вносят свой деятельный вклад в защиту воздушных и земных пределов родной земли.

**С использованием материалов
интервью
с главнокомандующим ВДВ
Виктором Шамановым**

НЕ АГИ И НЕ ЖАДНИЧАЙ: ИЛЬЯ-ПРОРОК В НАРОДНЫХ ПРЕДАНИЯХ СЛАВЯН

Почитание пророка Илии, придя из Византии, где оно было широко распространено, на Руси соединилось с древними славянскими верованиями и приобрело мифологический характер. По представлениям славян святой Илья имеет власть над грозой, громом, молнией, дождём и ветром, и о нём с уважением говорили: «Илья-пророк – громобой», «Пророк Илья – воевода небесных сил», «Илья грозы держит и наводит». А, услышав гром, отмечали: «Илья великий гудит»; «Илья-пророк по небу на колеснице ездит»; «Илья едет на колеснице, запряжённой быком и львом». В народных сказаниях гром образуется от стука по небесной дороге колесницы Ильи-пророка. Так что совсем не случайно современные воины Воздушно-десантных войск избрали этого святого своим покровителем... Кроме повелителя грозы, грома и молнии, в Илье-пророке народ видел и «хозяина дождя». По поэтической смоленской легенде, Илья, развозящий по небу воду для святых, «расплескивает малость» – и оттого на земле идёт дождь.

Ветхозаветный образ пророка Илии в народном сознании пополнился легендарными чертами. В фольклорной традиции святой Илья представляется ангелом в образе человека, который не имеет ни предков, ни потомства; своего рода «птицей небесной», которая облетает мир и появляющейся там, где требуется божественное вмешательство; а также – чудесным исцелителем, советником в брачных спорах, примирителем детей и родителей.

Илья Пророк всегда принадлежал к числу наиболее чтимых на Руси святых, особенно на Севере – в Новгороде и Пскове. Его изображение в течение многих веков встречалось на иконах, в произведениях ювелирного искусства, в многочисленных апокрифах и в лубочных картинках. Особенно известен сюжет иконы «Огненное восхождение пророка Ильи». Почти везде

его облик суров и грозен. «Сердитым», «страшным», «опасным», «огненным», «могучим», «тученосным», «громовым» величал пророка Илью народ, а день его памяти называли «громовым» праздником. И, в то же время – земледельцы надеялись на его защиту и покровительство, воздавая должные почести, соблюдая определённые запреты и усиленно молясь, так как только в этом случае святой Илья не оставит своей милостью и не покинет в беде...

Празднование Ильина дня включило в себя некоторые элементы народного почитания природы. Праздник связывался, в представлениях славян, одновременно и с брачной темой, и с символической плодородия: земледельцы молились о богатом урожае, а девушки – о том, чтобы выйти замуж. Однако прежде всего коллективные трапезы на Ильин день в православных селениях овеяны мотивами библейского сказания.

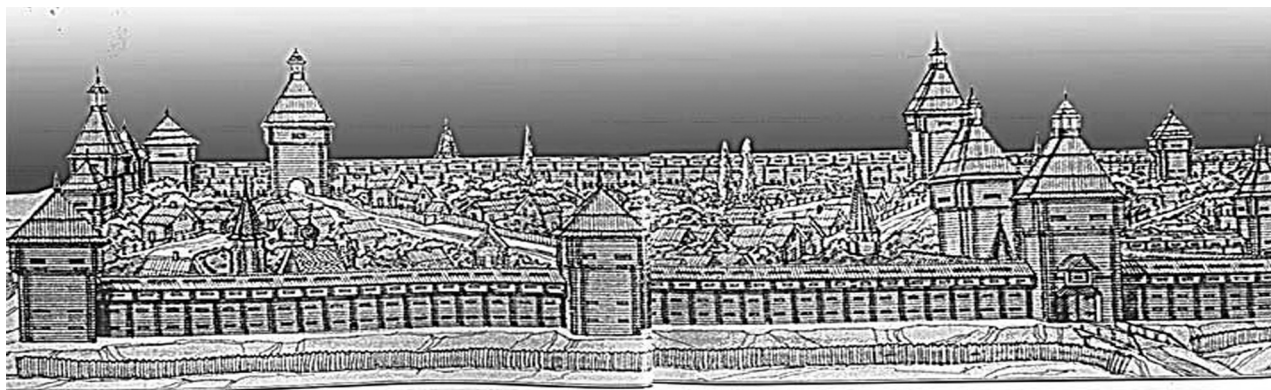
В досоветские времена Ильинские братчины («молебны», «мирские складчины») устраивались каждый год в разных деревнях, либо в той, где он был престольным или обетным днём. Происходила трапеза на улице, угощались не только жители деревни и их гости, но и нищие, собиравшиеся со всех окрестных мест. В день праздника в деревню приносили из церкви икону Ильи-пророка, служили молебны (отсюда назва-

Святой пророк Илья.
Сербская икона

ние «молебны»). Организаторами Ильинской братчины, в отличие от многих других общественных праздников, были мужчины: они участвовали в приготовлениях к коллективному пиршеству, им же принадлежала и основная роль в его проведении. Заканчивался праздник гуляньями молодёжи, играми, хороводами и песнями.

Традиционно отмечался не только сам Ильин день, придавалось большое значение и его канунам, особенно «Баскому Четвергу» Ильинской неделе, в который выпекали специальное печенье, «колоб» – пирог с саламатой.

Воронеж времён царя Алексея Михайловича.
Реконструкция В.А. Митина

Продолжение на стр. 18-19

Саламата, также называемая саламаха – это жидкая каша из ржаной, ячменной или пшеничной прожаренной муки с солью, которую заваривали кипятком и распаривали в печи, иногда с добавлением жира. Вот с нею и пекли знаменитый по народной сказке колобок...

Ильин день издавна считался границей сезонов, при этом у южных славян (например, в Македонии) он назывался серединой лета, а в России – поворотом на зиму. После Ильина дня ожидали дождей, и было запрещено купаться. Запрет на купание народ объяснял по-разному, но всегда очень поэтично: «вода студёна, потому что от быстрой езды Ильи-пророка по небу одна из лошадей уронила подкову в воду», или «Илья бросает кусочек льда, а лось обмакивает рога»; или «олень прогорчил воду: переплыл через реку – и воду остудил»; или «медведь лапу обмочил»...

Народное почитание святого Ильи выразилось во множестве легенд и преданий, повествующих о проявлении гнева или милости пророка, о чудесах или небесных знамениях, связанных с ним. Бывало, он виделся в воображении народа разъезжающим по небу в вихре, на огненной колеснице, запряжённой четвёркой коней, окружённый со всех сторон пламенем и разбрасывающий свои огненные стрелы. Но мог предстать и спокойным и умиротворённым, проливающим на землю щедрый дождь, «батюшкой Ильёй». Однако практически всегда в русском фольклоре упоминалась и роль пророка Ильи как проповедника Божественного закона:

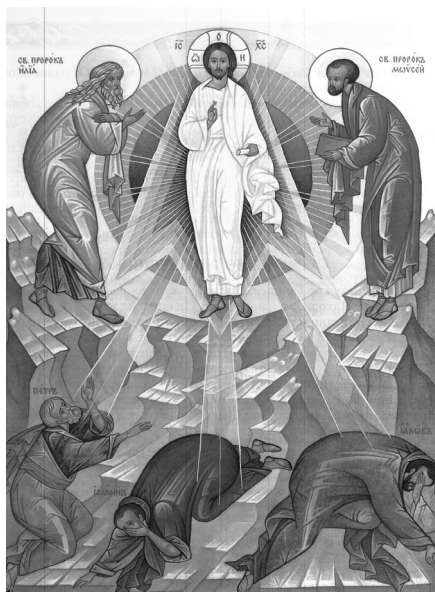
У нас было на сырой на земле –
Претворилися такие чудеса:
Растворилися седьмые небеса,
Сокатилися златые колеса,
Золотые ещё огненные.
Уж на той колеснице огненной
Над пророками пророк – сударь гремит,
Наш батюшка покатывает,
Утверждает он Святой Божий закон.

В легенде Орловской губернии пророк Илья близок образу былинного богатыря Ильи Муромца, который тоже «по небу на шести жеребцах ездит». Грозный святой поначалу является в виде бездвигательного калеки 33 лет, которого проходивший мимо Бог вылечил с помощью двух с половиной вёдер воды и наделил недюжинной силой. «Я могу поворотить весь свет по-иному, если бы был столб среди неба и земли, то разрушил бы я всю землю», – сообщает Илья Богу, Которого этим заявлением подвигает сбавить Илье силу и посадить для вразумления и успокоения под землю на шесть недель. По истечении этого времени Господь наделяет Илью огненной колесницей с ангелами и велит владеть ею до Своего нового прихода на землю, «и пусть в твоих руках отныне будет гром и молния». По народному поверью, перед концом света Илья спустится на землю на этой колеснице и три раза объедет землю, предупреждая всех о Страшном Суде. Вот как об этом говорится в духовном стихе:

Сошлёт Господи пророчество,
Илью-пророка и Онофрия,
И станут святые пророчити.
И сойдёт на землю бездушный бог,
Безддушный бог Антихристос,
Он исколет святое пророчество.
От той-то от святой-то крови
Загорится матушка сыра земля:
Со восхода загорится до запада,
С полудён загорится да до ночи.
И выгорят горы с раздольями,
И выгорят леса тёмные.
И сошлёт Господи потопие
И на три дни, на три месяца,
И вымоет матушку сыру землю,
Аки харатью белую,
Аки скорлупу яичную,
Аки девицу непорочную,
Аки вдовицу благочестивую...

Святой Пророк Илья.
Икона монастыря Святой Екатерины
в Египте (XIII в., Синай)

Преображение Господне в присутствии пророков
Илии и Моисея. Икона

Святитель Николай и пророк Илья.
Икона

¹ Харатьей (хартией) прежде называли папирус, пергамент и всё, на чем встарь писали, как и саму рукопись.

День почитания Ильи Пророка падает на июльский, жаркий и грозовой период, особенно ответственный для крестьян: созревший и готовый к жатве урожай может погибнуть от дождя, града или молнии, которыми руководит Илья Пророк. Народ-землепашец верил в то, что суровый и могучий Илья, контролируя соблюдение людьми небесного законодательства, управляет и плодородием земли, а без его воли не будет собран хороший урожай. В Ильин день не рекомендовалось работать в поле и огороде, а также косить сено, за чем следили сами крестьяне. По любопытной сибирской бывальщине, из-за одного крестьянина, косившего в праздник, вблизи села появилась ворона с горящей веткой в клюве; она стала перелетать с зарода (стога) на зарод – и сожгла сено у многих односельчан. По ярославской легенде, проходивший по нивам вместе со святым Николаем пророк Илья увидел в поле работающего крестьянина, который забыл отслужить молебен в его праздник. Суровый «Громобой» пригрозил, что сплит молнией да выбьет градом всё поле, чтобы впредь мужик «правду знал да Ильин день почитал». И только заступничество святого Николы Угодника, антипода пророка Ильи, спасло крестьянина от беды...

В Ильин день особенно следили за тем, как ведёт себя «небесная канцелярия»: если громыхнёт глухой гром – это к тихому дождю, гулкий – к ливню; гром беспрерывен – будет град; гремит громко и не резко – к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно – будет ясно, и т.д. На Илью часто бывают так называемые «воробьиные ночи» – с раскатами грома, молнией, озаряющей небо, с испуганными птицами, которые мечутся, вспархивают, натываются на разные предметы и падают. В такие часто ночи ревет скот и мучается бессонницей человек. Чтобы отвести опасность от своего дома, полей, скота крестьяне вечером накануне Ильина дня окуривали весь дом ладаном. Во время грозы следовало плотно закрыть двери и занавесить окна, перед иконами зажечь лампадку, крещенскую или четверговую свечу; креститься самому и крестить место вокруг себя со словами: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф», «Илья-пророк, избавь от грома трясуемого, от стрелы летучей».

Издавна на Руси в праздничные дни к храмам Ильи Мокрого и Ильи Сухого совершались крестные ходы, в них служились молебны. К Илье Сухому обращались с просьбой о сухой и ясной погоде, к Илье Мокрому – о ниспослании дождя. Во время засухи также ходили к почитаемым источникам, опускали в родник икону или ставили на ворота чаши с овсом и рожью и молили про-

рока Илью о дожде. В поле совершали молебны с водосвятием, во время которых каждый из хозяев клал в воду колос со своей полосы. А по окончании молебна, кроме окропления священником всего поля, каждый брал воды в ёмкость для себя и снова обрызгивал свои полосы, приговаривая: «Благослови, Христос». Часто такие молебствия совершались по обету, в основе которого лежало какое-нибудь несчастье, произошедшее в Ильин день.

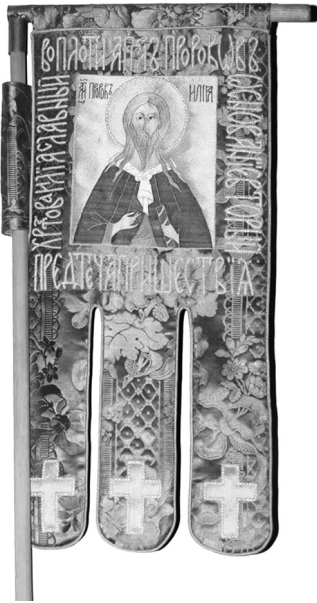
Предания приписывают Илье-пророку происхождение не замерзающих зимой родников и ручьёв – так называемых «гремлячих», или святых, произошедших от удара огненных («громовых») стрел пророка о камень. Над такими святыми источниками с целебной водой издавна ставились кресты и часовни с иконами святого Ильи и Божьей Матери и к ним совершались крестные ходы. По народным поверьям, огненными стрелами-молниями, пускаемыми на землю, Илья-пророк очищает её от нечистой силы и дьявола. Поражённая нечисть так глубоко уходит в землю, что выходит обратно не ранее, чем через семь лет. Илья же «своими огненными, а то и каменными стрелами поражает духов тьмы», преследуя сатану везде: где тот спрячется – туда и «громовая стрела» падает.

Так же, как и нечисть, Илья наказывает и людей за плохие поступки, особенно за обман и корысть.

Вознесение пророка Ильи и 3 сцены жизни (1850, с. Тешеево край Банско)

ПОЧИТАНИЕ ПРОРОКА ИЛИИ НА РУСИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ

Во всех христианских восточных церквях имя пророка Илии занимает весьма высокое место. Изначала свято чтит пророка Илию Русская Православная Церковь. Пророк Илия был одним из первых угодников Божиих, которых стали почитать на Руси. Во имя его ещё при князе Аскольде, в начале IX века, был воздвигнут соборный храм в Киеве. И святая равноапостольная княгиня Ольга поставила церковь во имя пророка Божия Илии у себя на родине, на севере Руси, в селе Выбуты, по принятии святого крещения. С тех пор Ильинские храмы освящались во множестве по всей Руси, и в них всегда совершались и совершаются особые крестные ходы, особенно в засуху.

Почитание великого Пророка Илии распространено не только среди христиан, но также среди иудеев и мусульман. Магометане, как и иудеи, с великим почитанием относятся к Илию, считают его посредником между небом и землёй, который является в человеческом виде людям благочестивым на земле, посещает их в мечетях и синагогах и сообщает откровения Божии. В мусульманскую традицию почитание пророка перешло, по всей видимости, из христианской среды. Об этом свидетельствуют написание его имени – Ильяс (арабизированный вариант греческой формы) и его упоминание в Коране в ряду новозаветных праведников (Захария, Яхья, Иса; VI 85). Второй раз Ильяс упоминается в Коране как посланник Аллаха, отвращавший народ от поклонения Ваалу (XXXVII 123-132, в ст. 130 – особая форма имени Ильясин, видимо, обусловлена рифмой). В позднейшей мусульманской литературе образ Илии был дополнен на основании библейских сведений и иудейских легенд. Постепенно возникла тенденция отождествлять Илию с другими персонажами, которые считаются в исламе «не испытывавшими смерти» - Идрисом (чаще отождествляется с библейским Енохом) и мифическим аль-Хидром (аль-Хадир); отождествляется также с великомучеником Георгием Победоносцем. Четвёртым «бессмертным» в Исламе считается Иса (Иисус).

Ветхозаветный пророк, подвизавшийся в древние времена в далёкой Палестине, всегда воспринимался православным русским народом как один из ближайших нашему Отечеству святых. Память святого пророка Илии празднуется православными как большой праздник, и это имя часто нарекается детям при рождении. В эфиопской и коптской церкви, в некоторых других церквях имя пророка Илии также внесено в праздничные календари.

По материалам «Православной энциклопедии»

Просим жертвователей и благотворителей оказать помощь

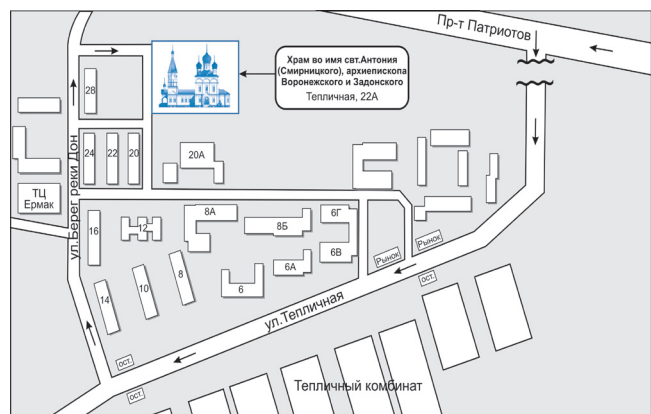
Наши реквизиты:

Местная религиозная организация
Православный Приход храма во имя свт. Антония (Смирницкого),
архиепископа Воронежского и Задонского
г. Воронежа религиозной организации
«Воронежская и Борисоглебская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Реквизиты: Р/с 4070381014500032739
филиал ОАО «ТранскредитБанк» в г. Воронеже
БИК 042007810, ИНН 3665045857/366501001

Настоятель храма: священник Николай Бабич

Расписание богослужений можно узнать по телефонам:
(8-473)22-608-68; мобильный 8-951-860-40-40

Адрес храма: 394070, Российская Федерация,
г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А
Эл. почта: Snt-Antonius@yandex.ru

Редакционная коллегия: священник Николай Бабич,
Римма Лютая, Николай Бавыкин
Главный редактор: священник Николай Бабич
Зам. главного редактора
по организационным вопросам:
Николай Бавыкин
Выпускающий редактор, корректор:
Римма Лютая

Дизайн, макет, вёрстка:
Александра Печёрских
Адрес редакции:
394070, РФ, г. Воронеж,
ул. Тепличная, 22-А
Телефоны:
8-951-860-40-40 (главный редактор)
8-960-115-69-06 (выпускающий редактор)

Электронная почта: Snt-Antonius@yandex.ru
Тираж: 999 экземпляров
Отпечатано: ООО «Доверие»,
г. Воронеж, ул. Иркутская, 68-39
Заказ: № 178; **Подписано к печати:** 26.07.2011 г.
Газета издаётся на средства и трудами благотворителей.
*Пожалуйста, не используйте газету
в хозяйственных целях.*