

Пресвятая Богородица, спаси нас!

ГОСТИНО

Газета Богородицерождественского храма г. Королёва

Храм создан в 1689 г. Разрушен в 1954 г. Возрожден в 2005 г.

Богородское тожд

Издаётся по благословию Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

№8 (94), август 2016 г.

ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Очень часто родителям хочется, чтобы их дети были хорошими, послушными и никогда не расставались с ними. А уж о детях и говорить нечего, как им-то хочется, чтобы их папа с мамой были ласковыми, добрыми, не умирали и вечно бы любили их.

А ведь Бог так и задумал, чтобы все жили вечно и были счастливы. Об этом Он сказал первым населенным рай: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте» (Быт. 1:22, 28).

Однако история пошла по-другому. Вмешалась свободная воля человека. Появился грех, и вечная жизнь для людей прервалась на несколько тысячелетий в ожидании Спасителя.

Мы понимаем, для чего пришёл Спаситель и принял мучительную смерть на кресте. А вот ученикам Его, апостолам, было тяжелее. Конечно, они тоже уверовали, что Учитель их — Мессия, Сын Бога живого (Ин. 6:67-69). Но коль скоро Он Мессия, Всемогущий Бог, рассуждали они, то пусть сначала освободит их от ненавистного римского рабства! Не освободил... «А мы надеялись-было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля» (Лк. 24:21) — сокрушались они все три дня, пока Он был мёртв, и высказали своё разочарование, встретив Его воскресшим, но не узнавшим.

Мы обычно говорим о муках Христа, которые Он претерпел лишь в последние сутки Своей земной жизни, с вечера Четверга, когда после Тайной Вечери (Мф. 26:20) Он добровольно предал Себя в руки иудеям в Гефсиманском саду (Мф. 26:47), кончая Пятницей, «около девятого часа», когда «испустил дух» (Мф. 27:50).

Но как, если не мукой, назвать душевное состояние Иисуса в те три с половиной года, которые Он неотлучно провёл со Своими учениками? Ведь Он каждый день читал в их сердцах маловерие (Мф. 8:26; 14:31; 16:8. Лк. 12:28), слышал их споры, «кто из них главнее?» (Мк. 9:34; Лк. 22:26), ловил на Себе их недоуменные взгляды: «Кто же это, что и ветер и море повинуются Ему?» (Мк. 4:41). На Тайной Вечери Он со скорбью укорил Петра, такого горячего, преданного, что тот струсит и трижды отречётся от Него (Ин. 13:38). Каково отцу знать, а потом стать свидетелем, как любимый сын его предаёт? Иисус ведь любил учеников, как Своих детей.

Поэтому, совершая чудеса — исцеления, хождение по морю, воскрешение мёртвых, — Он снова и снова возвращает учеников к мысли о Своём главном предназначении — Спасение людей через Своё добровольное страдание, смерть и Воскресение. Подготавливал их. Чтобы не дрогнули, когда всё это произойдёт.

И Господь верил: не напрасны Его труды! «Я молился о тебе, — сказал Он Петру, — чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:32). Господь верил в Своих учеников. Как верит и в каждого из нас.

Что же такое Христос нашёл, чтобы и в нас верить? Уж кто-кто, а сами мы о себе вряд ли заблуждаемся, какие мы на самом деле. Как мы любим Бога, как любим ближних своих. И вообще, какие мы храбрые, верные, надёжные!..

А Христос видит нас другими?!

Однажды по дороге в Иерусалим Он сказал ученикам загадочные слова: «Царство Божие внутри вас есть» (Лк. 17:21). Вот, оказывается, что увидел Христос у Своих учеников: сквозь пелену малодушия, маловерия и гордыни Он разглядел в них Своё подобие.

Преображение Господне. Икона из Спасского монастыря в Ярославле. Около 1516 г.

Будучи Сам Любовью (1Ин. 4:8), Господь видит, оказывается, как в душе каждого из нас противостоят друг с другом вот эти две составляющие души — наше богоподобие и, увы! — наше же порой добровольное уподобление бесам, то есть бесподобию. Обе эти силы уживаются в человеке в одной оболочке души, точно две чаши весов, поочерёдно возвышающиеся одна над другой. Вы «не знаете, в который час Господь ваш придёт» (Мф. 24:42), — говорит Христос. К нам придёт! И в каком состоянии застигнет, в таком и будет нас судить.

О своём богоподобии мы мало задумываемся. Будто это простой синоним слову «человек». Мол, Христос — Сам Богочеловек, потому и нас создал «по Своему подобию» (Быт. 5:1). О своём же бесподобию мы и знать не хотим — его нет!

Но это не так! Если богоподобие — это слава человека, пропуск, по которому человека принимают в Царство Небесное, то бесподобие — наш позор. К сожалению, оно нам тоже знакомо. Говорим: «Я был вне себя!» Неважно, где и по какой причине. «Меня трясёт, я злюсь, меня вывели из равновесия!» Ясно, в какую сторону. «Сатанеет» человек, становится «бесподобным», когда, например, переходит с человеческого языка на язык бесовский, то есть сквернословит. Или осуждает, завидует, помнит зло. Вывести человека из равновесия может что угодно: испуг, оскорбление, потеря опоры под ногами.

Ученики поверили в Своего Учителя. Что Он — истинный Бог (Мф. 16:16). Мало ли что Он говорит им про Сына Человеческого, Который «предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет» (Мк. 9:31). Конечно, страшные слова говорит Иисус. Но какое к Нему это имеет отношение?! И потом: «Кто Этот Сын Человеческий?» (Ин. 12:34). Они слушали Его и «не разумели...», а спросить Его боялись» (Мк. 9:32).

И Господь это видел. Оказывается, всё, что Он до сих пор сотворил для их разумения, было мало. Требовалось уже что-то невозможное: «Покажи нам Отца, и довольно для нас!» — попросил апостол Филипп (Ин. 14:8). Но никого Господь не осудил! Заранее простил их: «Дети! Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь», — обвёл Он учеников на Тайной Вечери печальным взглядом (Мф. 26:31). Что делать? Они такие, какие есть. Обыкновенные люди! Тем более что ещё в Ветхом Завете было сказано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада» (Зах. 13:7).

Господь уже как будто наяву видел их смятение, когда на их глазах Его, «всемогущего», будут распинать. Когда Он предстанет перед ними обесславленным, мёртвым. Пусть даже на очень короткое время, всего лишь на три дня. Но и этого смятения, по возможности, было бы лучше избежать. А вдруг они поверят, будто всё это — уже окончательно и непоправимо? Это уже было бы катастрофой. Ужас от увиденного мог бы привести учеников к трагическим последствиям. От утраты веры до стыда за «ошибку» в выборе Объекта своей веры — один лишь шаг. Но шаг — совершенно недопустимый. Господь не зря предупреждал: «Кто постыдится Меня... того постыдится и Сын Человеческий» (Мк. 8:38). Поэтому, чтобы ещё и ещё духовно укрепить учеников, пусть не всех, но хотя бы самых надёжных, Господь преобразается (Мф. 17:2-7; Мк. 9:2-7; Лк. 9:29-35).

Из числа двенадцати Он взял на Фаворскую гору Петра и обоих братьев Зеведеевых. И воссиял там ярче солнца. Даже одежды Его сделались белыми, на них больно было смотреть. Рядом с Иисусом предстали пророки Моисей и Илия. Они обсуждали с Ним Его приближающиеся страдания и крестную смерть. А чтобы ученикам не показалось, будто им это всё мерещится, облако окружило их, и голос Бога Отца раздался из облака: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5).

Под видом облака Бог Дух Святой явился ученикам зримым образом.

Чудо Преображения принципиально отличалось от прочих чудес тем, что до этого Иисус косвенно проявлял Свою силу: мёртвый воскресал, слепой прозревал, голодные насыщались и так далее. Здесь же Господь показал Свою Собственную Божественную сущность: Он Сам предстал нашим земным очам: Сияние, Бог! Как и обещал ученикам несколько дней назад, что они увидят «Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1).

Бог верит в нас, что мы своевременно тоже преобразимся и явим своё очищенное от бесовской примеси богоподобие. И пребудем в согласии с Истиной (Ин. 14:6) в вечной любви и родители, и дети.

Тяжким грехом, да, грехом хулы на Духа Святого (Лк. 12:10) будет, если в конце земного пути кто-то явится на «брачный пир... не в брачной одежде» (Мф. 22:12), не преобразится, продолжая клеветать, осуждать и сквернословить, а себе скажет: «Подожду-ка со своим преобразованием. Будет ещё время, успею!»

Так вместо ожидаемого Царства Небесного можно оказаться изверженным вон «во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных» (Мф. 22:13-14).

Проповедь протоиерея Бориса Куликовского
19 августа 2016 года

О ВОЗРОЖДЕНИИ ХРАМА В МГТУ

4 августа 2016 года в день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины в Богоявленском кафедральном соборе в Елохово был отслужен праздничный молебен с участием выпускников МГТУ (МВТУ им. Баумана) в священном сане, преподавателей и студентов. Молились о возобновлении домового храма в честь святой равноапостольной Марии Магдалины при бывшем Императорском Московском Техническом Училище. Возглавил молебен старейший из собравшихся

Молебен в Богоявленском соборе в Елохово

выпускников МВТУ (выпуск 1962 года) настоятель Богородицерождественского храма г. Королёва протоиерей Борис Куликовский.

Порой батюшки походили на студентов, когда вспоминали свои студенческие годы.

После молебна состоялся праздничный крестный ход. Участники прошли 3,5 км от основной проходной университета на 2-й Бауманской улице через Технический переулок, Лефортовскую набережную и вернулись по Малой почтовой улице.

Храм святой Марии Магдалины был устроен при ремесленном училище, предшественнике МГТУ, стараниями императрицы Марии Фёдоровны, супруги императора Павла I. Священниками в училищном храме становились, как правило, выпускники Московской духовной академии. В середине XIX века настоятелем храма был протоиерей Димитрий Кастальский, отец знаменитого церковного композитора Александра Кастальского. Последним настоятелем храма перед его закрытием стал священник Сергей Виноградов.

Богослужения в домовом храме были запрещены после 1918 года. Исключение сделали лишь

Крестный ход. Чтение Евангелия

в марте 1921 года, когда отпевали отца русской авиации Николая Егоровича Жуковского.

На сегодня внутреннее помещение храма сохранилось, но в нём располагается Учёный совет вуза.

Тем не менее уже почти год при МГТУ существует православная община святой Марии Магдалины, объединяющая преподавателей и студентов, аспирантов и выпускников, деканов и рядовых сотрудников.

Светлана Попова

СВЯТАЯ ГОРА АФОН

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ПОУЧЕНИЯ СХИАРХИМАНДРИТА ИЕРЕМИИ

4 августа 2016 года на 101 году жизни отошёл ко Господу игумен Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря схиархимандрит Иеремия.

Жизненный путь отца Иеремии (в миру Алёхин Яков Филиппович) был преисполнен скорбей, лишений и гонений за веру. Родился он 9/22 октября 1915 года на хуторе Ново-Русском области Всевеликого войска Донского в благочестивой православной казачьей семье. С приходом к власти большевиков и началом гонений на веру вся их семья была репрессирована. Вместе с родителями и родственниками он был сослан советской властью за Урал. Там он потерял родителей. Бежав из лагеря, будущий старец несколько лет скитался, пешком добираясь в родные края, на Украину. Устроившись в 1935 году на работу грузчиком на металлургический завод в Мариуполе, он не пожелал отречься от веры и вступить в партию ВКП(б), открыто засвидетельствовав, что является православным христианином. За это снова подвергся угрозе преследований и ареста. С приходом немцев в 1941-м был насильно угнан на тяжёлые работы в Германию. И там будущему старцу на протяжении долгих четырёх лет довелось испытать издевательства, голод и нечеловеческие условия жизни.

Несмотря на пережитые страдания и горе, он не ожесточился, сохранив в сердце непоколебимую веру в Господа. И когда в 1945 году его освободили, на вопрос советского офицера: «Чем планируете заниматься в дальнейшем?» — он ответил, что хочет провести остаток своей жизни в служении Господу.

По возвращении на Родину работал простым рабочим на хлебозаводе в Луганске. В этот период будущему старцу довелось претерпеть немало новых испытаний и гонений за веру, но всё это не сломило его. Более того, новая волна атеистического наступления на религию при Хрущёве сподвигла к принятию решения окончательно уйти из мира и всецело посвятить свою жизнь служению Богу.

В 1956 году Яков Алёхин поступил в Одесскую духовную семинарию. Одновременно будущий игумен Афонского монастыря нёс послушание в Одесском Успенском мужском монастыре. 17 января 1957 года он принял монашеский постриг с именем Иеремия и 25 января был рукоположен в иеродиакона. А 27 января 1958 года — во иеромонаха.

Духовником и наставником отца Иеремии в это время был подвижник, бывший насельник Ново-Фиваидского скита Пантелеимонова монастыря

на Афоне схиигумен Кукша († 1964), ныне причисленный к лику святых. В Одессе отец Иеремия был близок также с гонимым за веру исповедником и узником сталинских концлагерей схиархимандритом Пименом.

Узнав, что в 1960 году из Псково-Печерского монастыря некоторые из монахов будут направлены на служение в Русский Афонский Пантелеимонов монастырь, отец Иеремия, по совету своего духовного наставника преподобного Кукши Одесского, подал прошение. Но попасть на Афон в те годы было крайне сложно. Целых 14 лет пришлось отцу Иеремии ждать разрешения. И все же, несмотря на все сложности, в 1974 году Патриарх Константинопольский Димитрий из шести подавших прошение монахов из СССР выбрал именно его, выдав соответствующее разрешение на поселение на Святой Горе.

С тех пор отец Иеремия подвизался на Святой Горе. В Русском на Афоне Пантелеимоновом монастыре отцу Иеремию довелось неустанно трудиться над его восстановлением. В этот период обитель переживала период упадка, поэтому её возрождение — одна из главных заслуг отца Иеремии.

В 1975 году отец Иеремия был удостоен сана архимандрита. В 1976 году он был избран братией общим духовником Пантелеимонова монастыря. В 1979 году Патриархом Константинопольским Димитрием был утверждён в должности игумена.

В 2006 году по афонской традиции отец Иеремия принял постриг в великую схиму.

В мае 2016 года в Пантелеимоновом монастыре прошли торжества по случаю 1000-летия русского монашества на Афоне. В них приняли участие Президент России В.В. Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

ПОУЧЕНИЯ СХИАРХИМАНДРИТА ИЕРЕМИИ

Около 40 лет схиархимандрит Иеремия твёрдо держал пастырский жезл игуменства, которым уверенно пас своих словесных овец, вручённых ему Богом. Отец Иеремия обладал удивительным даром возжигать веру в Промысл Божий, ревность к подвижническому житию, желание измениться, бороться со своими страстями во имя стяжания благодати. Искушённый, яко злато в горниле, он, по слову Священного Писания, «может и искушаемым помощи» (Евр. 2, 18).

Святейший Патриарх Кирилл и отец Иеремия. Май 2016 г.

Главным даром старца Иеремии была благодатная сила его молитвы и слова. Многие молятся, но не все бывают услышаны. Отец Игумен — один из тех немногих, чьи молитвы слышал Господь и отвечал на них. Его слово было исполнено такой необычайной духовной силы, которая сокрушала любое чёрствое сердце и делала его вместительным для благодати. Эту силу он черпал из сокровищницы своей души, закалённой многолетним подвигом самоотвержения, смирения и послушания.

У старца Иеремии нет цельных, законченных проповедей, но осталось много наставлений, сказанных братии при разных обстоятельствах. В наставлениях братии отец Иеремия всегда делал акцент на благодарности Богу, на Евангельскую любовь друг ко другу, на самопринуждение и постоянство в подвиге.

О благодарности

По словам старца Иеремии, благодарность есть величайшая добродетель. «Умение быть благодарным воспитывает в человеке покорность воле Божией, облегчает путь ко стяжанию смирения, обучает молитве, помогает постичь таинство любви. Благодарная душа никогда не будет роптать на судьбу, никогда не обидит ближнего и не превознесётся над ним. Она будет прилежна к молитве и богослужению, отнюдь не тяготясь их продолжительностью. Благодарная душа не может не быть милостивой, не может ненавидеть и замысливать зло, потому что помнит оказанную ей милость и стремится сторицею воздать тем же».

О любви и послушании

Любовь не может быть без подвига, без самопожертвования. Поэтому хотел бы напомнить, в чём прежде всего выражается любовь. Если ты любишь брата, уступи ему, предпочти его выгоду своей собственной; не завидуй ему, когда видишь, что в чём-то он превосходит тебя; потерпи его немощи и снизойди к его недостаткам; не наноси ему вреда празднословием, смехотворством или осуждением кого-то. Если ты любишь монастырь

и своих наставников и начальников — то окажи послушание, отложи свою волю, пожертвуй собственным «я». В этом заключается истинная любовь. Послушание, о котором святые отцы говорят, что оно выше всех других добродетелей, это и есть любовь, являемая в нашем произволении и деятельности. Как грех — есть порождение страсти, так послушание — есть порождение любви. Кто любит, тот всегда послушен, жертвует своей волей, своим мнением и своей выгодой во имя сыновней и братской любви во Христе. А кто не слушается, тот любит только собственное «я», свою страстную и падшую волю, и руководствуется своим искажённым страстями мнением. Послушание — это повседневное самопожертвование и самый большой подвиг. Если оскудеет взаимное послушание — тогда не будет подвига в нашей жизни, тогда оскудеет любовь.

«Да будет между вами любовь», — говорит Господь. Просто слово Господне, но как исполнить его? Что есть любовь и как узнать, любишь ли ты по добродетели или по страсти? Если хочешь научиться истинной духовной любви во Христе, прежде всего приучи себя быть нескорым на празднословие и шутки; если не спросят тебя, сам не вступай первым в беседу, особенно со старшими; если же заговорят с тобой — отвечай с радушием, но кратко. Приучи себя не противоречить, не спорить, не настаивать на своём. Не спеши говорить «нет», когда просят тебя оказать послушание или просто помощь.

О Богопознании

Богопознание безгранично, и каждый простирается в него настолько, насколько удаляется от мира, от утех земных, от суеты, тления, тщеты и праздности. Но и, с другой стороны, никто не может отвергнуть мир и прелесть его, если не привлечёт его прежде любовь Божия. Господь повелел апостолам пребывать в Иерусалиме до времени принятия Святого Духа. Это уединение символизирует уклонение от мира, и не только от внешнего, но и от внутреннего, то есть от совокупности страстей. По мере того, как умолкают страсти в человеке, открывается в нём действие благодати Святого Духа. Об этом говорит псалом: «Упраздни-тесь и разумеете, яко Аз есмь Бог» (Пс. 45, 10). Град Иерусалим — это ум человека, а сердце — престол, на который должен снизойти огонь Святого Духа. Христианин должен упраздниться от всех страстей, водвориться, уединиться во внутренней своей клетке и там

ожидать Утешителя, Который принесёт ему просвещение Истины, победу и свободу. Только в благодати Духа Святого мы познаём своего Творца, встречаемся с Ним, беседуем с Ним как с Отцом Небесным, получаем истинную победу над страстями и истинную духовную свободу — свободу жить не по побуждению и насилию страстей, но по воле Божией. И в этом — счастье человека.

О духовной жизни и стяжании благодати

Жизнь каждого христианина заключается не только в посещении храма, чтении определённых молитв, участии в таинствах и обрядах, в исполнении тех или иных обязанностей христианина — всё это очень важно, но если при всём этом христианин не будет стараться вести внутреннюю духовную жизнь, повседневно, ежечасно исправляя в соответствии с Евангелием мысли, чувства и желания, он не достигнет главной цели своей жизни, не исполнит своего предназначения, не привлечёт к себе божественную благодать, не станет храмом Божиим и «богом по благодати».

Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что кто не стяжал благодати в сей жизни — не может называться христианином. Недостаточно формальной принадлежности к Православию, но необходимо ещё и опытное приобщение к плодам крестного подвига, воскресения и вознесения Христа. С помощью благодати непознаваемый по природе Бог открывается верным. По благодати верный христианин может стать не только боговедцем, но и богоносцем, стяжать Бога внутри своего сердца. Тот, Кого не вмещает ни небо, ни земля, говорит преподобный Ефрем Сирин, по благодати вмещается в сердце человека. Но сердце это должно быть очищено от страстей. «Блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5,8). А когда Сам Господь почиет в сердце твоём, тогда «се Царствие Божие внутри тебя есть (ср.: Лк. 17, 20-21)». Тогда человек, подобно апостолам на Фаворе, созерцает Господа во свете и славе непреступной Божества.

Внутренняя, сокровенная жизнь в Боге, борьба со страстями, поиск и стяжание благодати — являются неотъемлемыми сторонами православной духовности.

О внимании к богослужению

Вся служба нашей святой Церкви, все обряды и богослужебные тексты исполнены глубокого смысла и назидания. Нет в Церкви ни одного действия, ни одного слова, не исполненного смысла. Вслушаемся внимательно, братия, в богослужение. Если кто не стяжал молитвы, то сама служба покажет ему образ молитвы, умилюющей Бога. Кто со вниманием и благоговением погружается в слова богослужения, скоро познаёт молитву. Служба воспитывает и воцерковляет наши чувства, очищает от примеси страстей и учит, как соединить их с молитвой. Стихиры, тропари и каноны обучают душу молящегося достойно славословить Бога. Внимательное слушание богослужения не только приобщает к молитве, но и облегчает понимание догматов церковных. В гимнах церковных сокрыто истинное богословие не от премудрости и разума человеческого, но от Духа Святого.

О молитве

Господь создал человека, и поэтому вся мысль человека должна быть в Боге. Всё земное отложи, всю суету и попечение, чтобы ничто тобой не обладало, и всю мысль, все чувства возведи к Богу. Бог — твоё прибежище, Бог — твой помощник и сила. Бог — твой собеседник и твой Отец. К Нему единому прибегай часто и усердно и с Ним беседуй в уединённой молитве. Страшно подумать: святые отцы призывают молящегося христианина уподобиться херувимам, которые непрестанно славословят Бога. Око — есть символ ума. Сия же ангельская природа не случайно названа в Священном Писании многоочитой, но по причине избытка молитвенного внимания. Херувим пребывает в непрестанном духовном созерцании и ведении божественных тайн. Вот к какому образу молитвы призваны мы, братие, особенно — во время предстояния на Божественной Литургии.

О грехе, покаянии и монашеском постриге

Страсть поработывает волю человека, с насилем отвращает ум его от Бога и устремляет ко греху.

Ум под действием страстей теряет божественное просвещение и помрачается суетными и нечистыми помышлениями вместо того, чтобы приносить Богу чистую жертву хваления и благодарения. Дух человека, уязвлённого грехом, перестаёт внимать Богу и умирает для духовной жизни, если рана не будет очищена покаянием. Грех и страсть лишают душу дерзновения предстоять Богу в чистой молитве. Грех ранит и уязвляет душу так, что нередко и после покаяния душа ощущает болезненность этих ран. Благодать же, когда приходит, утешает, обновляет, просвещает и радует душу, так что она не помнит более о последствиях содеянных прегрешений. Таинство покаяния — это купель, омывающая душу и возвращающая благодать крещения, которая теряется из-за греха. Душа, имеющая опыт духовной жизни, чувствует и знает, что Господь простил ей грехи в таинстве покаяния. По милости Своей, Господь даровал нам возможность обновлять покаянием благодать крещения и возвращаться к утраченному из-за грехов и страстей дерзновению предстоять Богу в молитве.

О мобильных телефонах и интернете

Монах, променявший чётки на телефон, икону на экран компьютера, а созерцание божественных тайн на интернет — заблудил от пути ко спасению.

О прощении и милосердии

Отпустить ближнему его прегрешения — есть великая добродетель. Как бы ни было тебе тяжело, как бы тяжело ни согрешил пред тобой ближний твой, но если испросил он у тебя прощения — от всей души в тот же миг прости ему, изгладь его проступок в своей памяти.

Благословение старца Иеремии

Прощай ближнему твоему без остатка, и познаешь милость Божию к самому себе. Кто скоро и чисто прощает — тому и Бог скоро отпускает грехи. Ибо не ложен Давший нам сию молитву: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим».

Часто приходится слышать: «Я простил брату моему, но сделал заметку, чтобы в будущем не допустить подобной ошибки». Лукавое мудрование и злопамятство, скрытые личиной рассуждения. Прощайте ближним вашим в простоте, и Бог не помянет прегрешений и грехопадений ваших. Всяк человек — ложь: кается пред Богом и вновь согрешает и падает. Но Бог милует нас, если мы каемся и снова просим прощения, и прощает, к Себе призывая. Так и мы должны поступать, чтобы быть подобными Отцу нашему Небесному.

Источник: patriarchia.ru

СКИТ БОГОРОДИЦЫ КСИЛУРГУ

Успение Божией Матери считается всеафонским праздником и с глубочайшим благоговением и торжественностью отмечается во всех обителях Святой Горы.

Однако для русского монашества на Афоне традиционно, на протяжении более 1000 лет этот праздник имеет особое значение, поскольку напрямую относится к устройению древнерусского святогорского иночества в Уделе Божией Матери.

Следует заметить, что Ксилургу (греч. плотник или древодел) — древнейшая русская православная обитель не только на Афоне, но и в мире, основанная вскоре после Крещения Киевской Руси. О её русских корнях свидетельствует даже само название — «Древодел», ведь только русичи изначально обустраивали свои жилища, храмы и монастыри из дерева, тогда как греки — из камня.

По преданию, древнерусский Свято-Успенский монастырь «Ксилургу» был основан на Афоне по повелению святого равноапостольного князя Владимира Киевского († 1015) и его супруги — византийской царевны Анны († 1012) — вскоре после принятия христианства на Руси. Из «Повести временных лет» мы узнаём, что после крещения великий князь Владимир отправил посольство в Иерусалим и Константинополь. Вскоре близ Иерусалима и на Святой Горе Афон появляются два монастыря, имеющих одинаковое название: Русский Богородичный монастырь. Русская обитель во Святом Граде спустя три столетия перестала существовать, обитель же на Святой Горе существует до сих пор.

Соборный храм Русской на Афоне Свято-Успенской Богородичной обители «Ксилургу» посвящён Успению Пресвятой Богородицы. Как известно, и основанная преподобным Антонием по его возвращении с Афона Киево-Печерская обитель, как и соборный храм монастыря, тоже символически были посвящены Успению Божией Матери.

Первое известное письменное упоминание о монастыре Ксилургу относится к 1016 году. Под этой датой в одном из святогорских документов, хранящихся в библиотеке Великой Лавры Афанасия Афонского, стоят подписи игуменов всех святогорских монастырей. Среди них есть надпись на греческом языке, которая переводится так: «Герасим — монах, милостью Божией пресвитер и игумен монастыря русских. Собственноручная подпись».

Таким образом, первое известное нам и документально зафиксированное упоминание о древнерусском монастыре на Афоне и его настоятеле относится к 1016 году. Что это был Свято-Успенский Богородичный монастырь «Ксилургу» — нет никаких сомнений.

Именно здесь, по преданию, принял постриг родоначальник древнерусского монашества, выходец из Черниговской земли преподобный Антоний Печерский, а позже отсюда, по благословению старцев обители, перенёс афонский устав и на Русь, основав по афонскому образцу Киево-Печерскую Свято-Успенскую обитель, которая стала центром и школой древнерусского монашества и просвещения для всей Руси. «Господи, да будет на месте сем

благословение Святой Афонской Горы и молитва моего отца, который постриг меня», — изрѣк преподобный Антоний на месте основания Киево-Печерской обители.

Кто же был этим великим старцем-игуменом, постригшим преподобного и благословение которого сыграло столь решающую роль в судьбе не только Печерской обители, но и всей Русской Церкви и самой Руси? Вопрос этот остаётся открытым. Однако, вероятнее всего, им был тот самый преподобный старец Герасим, «пресвитер и игумен монастыря русских», первый настоятель обители «Ксилургу», оставивший свою подпись на вышеупомянутом акте 1016 года.

Из житийных списков известно, что на Афон преподобный Антоний (в миру Антипа, родился в 983 году) прибыл в совсем ещё юном возрасте (около 1000 г.). Уже в 1013 году он в первый раз возвращается в Киев со Святой Горы. Побыв немного в Киеве, в 1015 году, вследствие междоусобной смуты после смерти святого князя Владимира и убийства святых Бориса и Глеба, он снова возвратился на Афон, где подвизался до окончательного возвращения в Киев (по одним данным это произошло после 1030 года, по другим — после 1051-го).

Как бы там ни было, очевидно, что родоначальник древнерусского монашества начинает подвизаться на Святой Горе до 1013 года. Подобные путешествия из Руси на Афон в те времена невозможно было совершать самостоятельно. Поэтому, несомненно, преподобного Антония должны были сопровождать в столь дальних и небезопасных странствиях и спутники. Всё это подтверждает, что первые русские монахи появились на Афоне задолго до 1013 года. По всей видимости, именно они и составили в 1016 году братию первого древнерусского афонского монастыря, игуменом которого был вышеупомянутый Герасим. Судя по всему, именно он и был духовным наставником и старцем молодого Антония, постригшим его в иночество и позже благословившим основать «представительство» русского святогорского монастыря Успения Богородицы в Киеве.

Преемником преподобного игумена Герасима был игумен «Русика» Феодул, оставивший свою

подпись на взаимном акте обителей Есфигмен и Ксилургу за 1030 год (здесь упоминаются имена их игуменов: Феоктиста и Феодула. — См.: Акты Русского на Святом Афоне монастыря святого великомученика и целителя Пантелеимона. Киев: Типография КПЛ, 1873. С. 3). Аналог этой грамоты до сих пор хранится в архиве Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Вероятно, именно при новом игумене Феодуле преподобный Антоний окончательно возвратился на Русь и основал здесь Киево-Печерскую обитель в честь Успения Божией Матери в подражание, а может, на начальной стадии, и как «подворье» или «представительство» афонского Свято-Успенского Богородичного монастыря «Ксилургу».

Известно, что русский монастырь на Афоне изначально имел статус Царской обители, которым в то время

обладали далеко не все монастыри. Возможно, обитель была даром византийских императоров киевскому князю. Русский монастырь имел право непосредственно обращаться к самому императору, минуя Протат Святой Горы. С 1030 года ему присваивается титул Игуменария, а в царском указе от 1048 года он именуется Лаврой. Уже в этот период «Русик» имел развитое хозяйство и содержал работников. У него была пристань, суда, хлебная пашня, мельница, собственная дорога от пристани до монастыря.

С начала XI века Свято-Успенская обитель «Ксилургу» начинает осуществлять свою миссию распространения в Восточной Европе афонского духовного наследия. Помимо преподобного Антония Печерского были и другие подвижники, несшие славянам афонскую традицию. Основываясь на житии святого Моисея Угрина († 1043), можно утверждать, что после 1018 года и в Польшу был послан русский иеромонах с Афона, который и постриг там Моисея в иноки. В 1225 году на Почаевской горе русский святогорец преподобный Мефодий основывает будущую прославленную Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Место, на котором она находится, до сих пор именуется Святой Горой. В XI-XIII веках некие афонские иноки поселяются и в меловой горе на берегу Северского Донца, заложив основание еще одной Успенской Лавры, также названной впоследствии Святогорской.

Все три прославленные обители связаны со Святой Горой, названы, как и монастырь Ксилургу, в честь Успения и отмечены особым промыслом Божией Матери. Все они были основаны русскими подвижниками Святой Горы Афон и приблизительно в один и тот же промежуток времени — в домонгольский период. Источники не указывают точно, из какого именно монастыря Святой Горы они приходили. Но время их миссии совпадает с периодом расцвета древнерусского монашества в обители Ксилургу на Афоне. Поэтому, вероятнее всего, все эти русские святогорцы были выходцами из одной древней Русской Лавры на Афоне — Свято-Успенского монастыря Богородицы «Ксилургу».

Источник: afonit.info

Главный редактор: настоятель Богородицерождественского храма протоиерей Борис Куликовский

Ответственный редактор: Светлана Попова

Дизайн, вёрстка: Александр Опалев

Корректор: Татьяна Хохлова

Адрес редакции: 141080, г. Королёв, Московская область, ул. Калининградская, д. 1. Тел.: (498) 602-91-80. www.hramvkostino.ru

Подписано в печать: 28.08.2016

Отпечатано в ООО «Витапресс Графика». 141070 г. Королёв, ул. Пионерская, д. 2. Заказ № 3850 от 28.08.16. Тираж 300 экз. Объём 1 п.л. Печать офсетная.

Банковские реквизиты храма:

Получатель: Богородицерождественский храм
ИНН 5018023872 КПП 501801001
ОСБ 2570 г. Королёв
Банк получателя:
Сбербанк России г. Москва
р/с 40703810240170100159
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Газета издаётся с ноября 2008 г.

Не используйте это издание в бытовых целях и не выбрасывайте его.

Если этот номер вам стал не нужен, подарите его или принесите в храм.