

СОЛОВЕЦКИЙ ВЕСТНИК

Московский выпуск
№ 10 (164) (Октябрь 2018 г.)

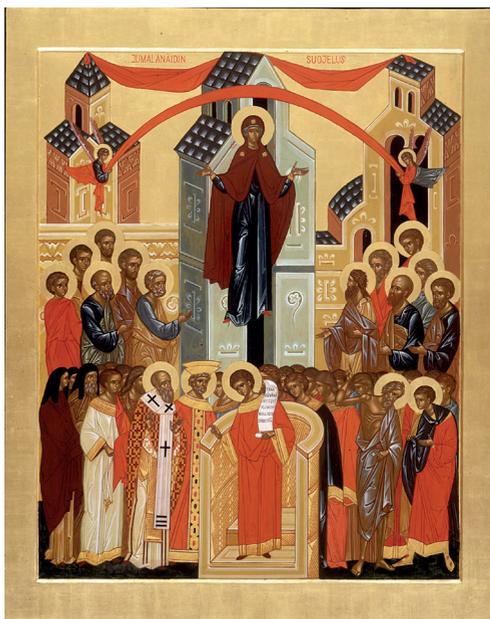
Издание Спасо-Преображенского Соловецкого
ставропигиального мужского монастыря

Святитель Николай (Велимирович)

СЛОВО В ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Светлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы! Он свидетельствует нам о великой славе, которой увенчана Пресвятая Божия Мать на небесах. В этот день Она явилась в небесной славе и люди увидели ее и возрадовались. Она держала в руках чудный покров, чтобы показать, как Она покрывает от всякого зла и защищает людей. Двойная радость для нас в этом празднике, одна в том, что мы видим великую праведницу и страдальцу в земной жизни, увенчанную такой небесной славой, а другая, что Она, пребывая на небесах, внимательно заботится о христианах, о наследниках Сына Ее и Бога.

И если Она радуется нас Своей защитой, Своими явлениями, и прежде и теперь и всегда, должны и мы, братья, Ее радовать. Мы воистину можем принести радость Пресвятой Богородице. Вы спрашиваете как? Если мы веруем в Сына Божия и Сына Девы Марии, мы радуем Богородицу. Если мы любим Его так, как Она любит нас, мы радуем Богородицу. Если мы соблюдаем заповеди Христовы, этим мы радуем Ту, Которая родила Господа Христа.

Если мы каемся в своих грехах, Она радуется с ангелами и всеми небесными силами Божиими. Ибо сказал Господь: *на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста праведниках, не имеющих нужды в покаянии* (Лк. XV, 7).

Но если мы грешим и не каемся, мы оскорбляем Пречистую Матерь Божию, и оскорбляем светлых Божиих ангелов, и все праведные Небеса. Что нам пользы от празднования? Что нам пользы от молитвенных собраний и духовного пения? Господь смотрит не на уста, а на сердце, и когда Он приидет судить мир, будет судить не речи, а сердце. Если нечистыми будут наши сердца, отвергнет нас, а если найдет наши сердца чистыми, исполненными милости и любовью, примет нас в Свое вечное Царство. Потому сказал ветхозаветный мудрец: *Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что оно – источник жизни* (Пр. IV, 23). Если сгниет сердцевина дерева, долго ли проживет дерево? А человеческое сердце гниет от греха и когда сгниет, то человек превращается в тень человека и влачитя по земле, пока совсем не исчезнет.

Да не будет такого с вами, братья мои, да не превратитесь в тени, но останетесь людьми Божиими, а если вы люди Божии, то и наследники Царства Божия.

А о том, что праведники наследуют Царство Божие свидетельствует нам Пресвятая Богородица Своим явлением в славе и свете, с Покровом Своим, которым Она покрывает от зла всех, кто прибегает к Ней со слезами, молитвой и верой. Она явилась и Она является – является не ради явления, а чтобы открыть духовные очи неверующим, чтобы они узнали о вечной жизни и Царстве Небесном, чтобы утешить скорбящих, чтобы знали они, какая великая радость ожидает их в иной жизни! Чтобы поддержать малых и немощных, чтобы с радостью шли по земному пути в вошли в Царство; чтобы ободрить кающихся, чтобы не преткнулись они на пути покаяния, но выстояли и спаслись. Чтобы каждую каплю крови Сына Своего оплатить спасением многих и многих человеческих душ. Чтобы за

каждую каплю крови Сына Своего оградить от гибели тысячи и тысячи человеческих душ, ибо, драгоценна, братья, Кровь Сына Божия, пролитая за людей.

Горе тем кто презреет эту драгоценную кровь, вечное мучение будет им справедливой наградой. Блаженны вы, кто почитает эту кровь и ей спасается добровольно и сознательно, наградой вам будет жизнь вечная. Воистину драгоценна Кровь Сына Девы Марии. Все люди от начала до конца мира даже, если их было столько сколько травинки на земле и песчинок в море, могут спастись этой Кровью. Но увы, не все спасутся, а только те кто хочет, а кто не хочет будет отвергнут, ибо презрели цену, которой куплены.

Никого не презирайте, братья, нет на земле человека, за которого Сын Пречистой Девы не дал Своей драгоценной Крови. Если кто-то сам презреет Кровь, которой куплен, сам будет отвечать за свою гибель, но да не будет никто из вас причиной ничьей гибели. А если вы презираете человека – презираете Кровь, пролитую Христом за его спасение. Старайтесь вразумить грешника и утвердить его в вере и, если сумеете, обретёте брата и сонаследника в Царстве Христовом. Праведника хвалите, грешника исправляйте, кающегося ободряйте. Но также как грязная вода не может убелить запятнанное полотно, так и грешник не может очистить другого грешника, пока себя не очистит. Потому предостерегает Господь: «Исцели себя сам!» Если хотите исправлять других, исправьте себя, а потом о других ревнуйте. Это закон Христов.

Так вы обрадуете Пресвятую Богоматерь, Которая радуется нас непрестанно и хранит от напасти и молится за нас Богу и лобзает, как мать чад своих и горит желанием, чтобы все спаслись

и вошли в Царство Сына Ее. Богу нашему слава и хвала, а вам мир и здравие и радость и благословение на веки

веков. Аминь. (Составлено по материалам образовательного портала «Слово»: www.portal-slovo.ru/theology.)

О БЛАГОЧЕСТИИ: ПОДАДННОМ И ЛНИЛОМ

Слово «благочестие» заимствовано русским языком из греческого и есть перевод слова *εὐσέβεια* (= поэтич. *εὐσέβια*). Оно часто употреблялось у греческих писателей классического периода (например, у Фукидида, Ксенофонта, Платона, Демосфена, Исократы, Софокла и многих других), и обозначало или «вообще благочестие», или, в частности, «богобоязнь, почтение в отношении к родителям и начальникам, любовь к братьям и сестрам и к родственникам, благодарность по отношению к благодетелям, детски-благочестивое чувство, *pietas*». Коротко сказать: *εὐσέβεια* есть должное, «справедливое» отношение человека к тем объектам, с какими ему приходится в своей жизни иметь дело (Платон и определяет ее, как *ὁμολογηθῆναι περὶ θεῶν*; – «праведность в отношении богов») (Passow и др.).

Перенесенное в русский язык, слово *εὐσέβεια* (*εὐ*=благо, *σεβομαι*=чту, почитаю) сохранило здесь свое общее содержание. На нашем богословском языке оно и обозначает ближайшим образом «справедливое» отношение человека-христианина, прежде всего к Богу, а потом и к остальным объектам, могущим войти с ним в какие-либо столкновения. Такого рода представление дела намечается и тем определением «благочестия», какое предлагается и авторитетнейшим православным богословом – покойным епископом Феофаном (ныне прославленный в сонме святителей Феофан Затворник. – *Прим. ред.*). «Истинное благочестие, – говорит он, – есть постоянное, искреннее, полное и всестороннее хождение в духе единой истинной и святой веры» (см. его «Начертание христианского нравоучения»).

Чтобы благочестие было налицо, необходимы, следовательно, моменты: облада-

ние «единою истинною и святою верою», с одной стороны, и, с другой, «постоянное, искреннее, полное и всестороннее» поступание «в ее духе», в смысле ее требований. В христианстве первый момент налицо: мы обладаем здесь такою верою. *Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне* (Евр. I, 1–2). Благодаря этому обстоятельству, мы имеем необходимые и здоровые представления о Троицином Боге, о мире и его истории, в частности, – о человеке и его судьбе с момента его создания Творцом, о неразумных тварях и всей вообще неразумной природе.

Имея здоровое мировоззрение, мы знаем, во что и как веровать, чтоб вера наша была незыблемой и покоящейся не на фантастических вымыслах, а на действительно истинном основании. Всякую, сколько-нибудь несогласную с нашей, опирающуюся на божественном откровении, веру мы отвергаем, как ложную: истина – только одна. Второй момент – поступание в смысле «истинной» и «святой» веры, в «духе» ее требований – может быть (и бывает!) только в христианстве, как и рассмотренный первый. Христианство учит: *вера без дел мертва* (Иак. II, 20).

Так и должно быть, уже при первом взгляде на вопрос. В самом деле, если наша вера – «единая истинная и святая», то уже элементарная справедливость требует, чтоб ее «дух», единственно только и признаваемый нами за нечто незыблемое, проводился нами и в самой жизнедеятельности нашей. Иное поведение наше уже не будет согласным с правдою, будет несправедливо, как опирающееся на лжи и фальши, а не на истинном основании. В частности, если вера наша говорит,

что всесовершенный Бог, создавший нас по Своей благодати, наделивший нас высокими качествами, ввел нас в райское жилище, а изгнанных отсюда за грех не оставил без Своей постоянной промыслительной помощи, пока, наконец, не спас нас от греха и его следствий – проклятия и смерти – искупительными заслугами Сына Своего, ради нас претерпевшего мучительнейшую и постыднейшую крестную смерть, то не единственно ли разумным и справедливым с нашей стороны будет поведение, преисполненное самой искренней, самой глубокой, на какую только мы способны, благодарной любви к нашему Богу? Если вера наша учит, что каждый из нас – носитель Божественного образа и подобия (Быт. I, 26–27), то не будет ли справедливо, чтоб мы любили в себе все, что есть в нас Небесного, Божественного, предпочтительно пред всем низменным, земным и грубым, каково наше тело, созданное из земного праха (Быт. II, 7) и в него разрешающееся (III, 19)? Если вера наша говорит нам, что все мы, люди, – братья и телесно, как происшедшие от одной первозданной супружеской четы, и духовно, как сделавшиеся, благодаря искупительным заслугам Спасителя, чадами Божиими (1 Ин. III, 2), то не справедливо ли будет нам относиться к другим людям, как к братьям, т. е. растворять эти наши отношения любовью (ср. Гал. V, 14 и многие другие места)? Если вера наша учит, что нас ожидает за гробом безконечная жизнь, то не справедливо ли будет, чтоб мы здесь к ней всячески готовились и проч.? Коротко сказать: будучи верующими, верующими в истинном смысле слова, мы по справедливости должны доказывать свою веру самую своею жизнедеятельностью, как кто из нас в состоянии достигать этого соответственно нашим индивидуальным свойствам и особенностям, соответственно занимаемому нами положению в обществе и связанным с тем (т. е. положением), нашим обязанностям и т. д. Поступая подобным образом, мы будем благочестивы.

Отсюда нельзя не согласиться и с тем определением благочестия, какое дается в «Православном Собеседовательном Богословии или практической Гомилетике» (Том II. СПб., 1898. С. 54–55): «христианское благочестие состоит в надлежащем исполнении обязанностей того звания, какое возложено на нас Церковью и обществом, то есть в исполнении добросовестном, с усердием и любовью, с постоянством и терпением, во славу Божию», или, если воспользуемся словами преосвященного Феофана, – в исполнении постоянном искреннем, полным и всестороннем» (ср. выше).

Почему необходимо проведение в нашей жизни требований веры «постоянное»? Потому что иначе благочестие наше окажется случайным и не проникающим нашего существа всецело, следовательно, – призрачным, чем-то, по отношению к нашему внутреннему я, внешним, а между тем истинное благочестие должно быть не таким: оно должно раствориться в нашей духовной сущности. Почему, далее, «искреннее»? Потому что иначе было бы, налицо, благочестие фарисейское, лицемерное и, следовательно, безусловно, фальшивое. Почему, наконец, «полное и всестороннее»? Потому что иначе благочестие не достигнет надлежащего и желательного своего развития и осуществления.

Таковыми-то должны быть по своему существу наши поступки, которые называются благочестивыми, а источник их, внутреннее наше настроение, – благочестием. Если последнее в сущности совпадает с идеалом христианской жизни, какой только достигим человеком, призванным к нему стремиться, то не удивительно, что, по слову Апостола, быть благочестивым – великое приобретение (1 Тим. VI, 6), что благочестие, как имеющее обетование жизни настоящей и будущей, *на все полезно* (1 Тим. IV, 8). Но столь важное настроение это и соответствующее ему поведение в тоже время и весьма трудно достижимо для христианина даже, а для нехристиан и совсем недоступно в более или менее надлежащем его виде. Не имея истинной

и святой веры, нехристиане уже по этому одному не могут «ходить в духе» ее, без чего о благочестии не может быть и речи, по крайней мере, об истинном, о каком говорится в христианстве. А кроме того у нехристианина, как невозрожденного в божественных христианских Таинствах, нет налицо и сил, необходимых для проведения начал «святой веры» в жизнедеятельности, – для «хождения в духе» той «веры», для всецелого проникновения ее началами, – если бы он как-либо и получил (что однако помимо божественного откровения безусловно невозможно) правильное о ней представление. Другое положение – положение христианина, получающего в данном случае помощь свыше: *ибо, – говорит Апостол, – явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, от-*

вергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке (Тит. II, 11–12).

Христианское благочестие, таким образом, с точки зрения своего понятия и условий осуществления в жизни, представляет собой явление, характерно отличающее христианина от всякого другого человека – не только язычника, но, до известной степени, и ветхозаветного иудея, не имевшего ни такой веры, какую имеет христианин, ни помощницы в лице божественной благодати, даруемой свыше только последнему.

(Александр Александрович Бронзов (†1919), доктор церковной истории, ординарный профессор С.-Петербургской духовной академии.

Цит. по: Православная богословская энциклопедия. Т. 2, стлб. 678. Приложение к духовному журналу “Странник” за 1901 г.)

О ГУБИТЕЛЬНОСТИ САМООПРАВДАНИЯ

Из писем игумена Никона (Воробьева) (1894–1963)

При молитве обнажайте свою душу пред Богом во всей мерзости, без самооправдания и, как прокаженная, говорите: *Господи, если хочешь, можешь меня очистить*; как мытарь: *Боже, милостив буди мне, грешному*. Этими и подобными примерами Господь указал нам на правильное устройство грешной души, указал нам также, что только из такого устройства и может родиться истинная молитва без прелести. На такую молитву всегда нисходит благодать Божия и оправдывает (мытарь вышел оправданным, а прокаженный – очищенным) грешника, преисполненного душевной проказы.

Ты сознаешь себя неправой во многих отношениях. Я рад этому. Человек, который упорно себя оправдывает, а других винит – находится на ложном пути: он или не сделает никакого успеха в духовной жизни, или неминуемо будет в сетях прелести. Наше спасение не в подвигах,

а в сознании, глубоком, искреннем, сердечном сознании своей греховности, испорченности, бессилия самому исправиться. Из этого сознания родится сокрушение, плач и смирение и т. д.

Если же нет этого сознания, да еще (Боже сохрани!) есть самооправдание – то все будут все труды и даже породят высокоумие и гордыню. Итак, в малом и большом, в житейских делах и в духовном, сама с собой и в сношениях с людьми старайся себя ставить на последнее место (по Евангелию: *не садиться на первое место*) – и тогда получишь мир душе своей и прочее, что выше говорилось, а с ними или через них – и спасение.

Не слушай безбожников. Они ничего не знают, от них все сокрыто, как от слепых. Не разговорами постигают Бога и тайну будущей жизни, а подвигом, исполнением заповедей и глубоким искренним покаянием.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО ЖОИАСТЫРЯ МОСКВЫ

Старый стиль/
новый стиль

с 18 сентября / 1 октября по 22 октября / 4 ноября

2018

Сентябрь/Октябрь

Вторник

19/2

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким Чудотворцам.

Среда

20/3

17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Четверг

21/4

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского (1752).

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

Пятница

22/5

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

23/6

Прославление святителя Иннокентия, митрополита Московского (1977).

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Панихида.

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Воскресенье

24/7

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.

Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392) *(переносится с 25 сентября/8 октября)*.

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.

Понедельник

25/8

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Вторник

26/9

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II).

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

Среда

27/10

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

29/12

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

30/13

Преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца (1435) *(переносится с 27 сентября/10 октября)*.

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Панихида.

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

ОКТАБРЬ

Воскресенье

1/14

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким Чудотворцам.

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Вторник

3/16

Среда

4/17

Четверг

5/18

Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Еρμοгена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

17.00 9-й час. Вечерня. Утренняя. 1-й час. Лития о усопших.

Пятница

6/19

Суббота

7/20

Мучеников Сергия и Вакха (290—303).

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Панихида.

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Воскресенье

8/21

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Память святых отцов VII Вселенского Собора (787). Преподобного Амвросия Оптинского (1891) *(переносится с 10/23 октября)*.

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.

17.00 9-й час. Вечерня. Утренняя с полиелеем. 1-й час.

Вторник

10/23

Среда

11/24

Священномученика Иувеналия, архиепископа Рязанского (1937).

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

13/26

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

14/27Иверской иконы Божией Матери (*переносится с 13/26 октября*).

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Панихида.

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Воскресенье

15/28

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.

Святителя Афанасия исповедника, епископа Ковровского (1962).

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.

17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Понедельник

16/29

Преподобного Лонгина Яренгского, Соловецкого чудотворца (1544–1545). Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господнем (I).

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

Среда

18/31

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким Чудотворцам.

Октябрь/Ноябрь

Пятница

20/2

17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота

21/3**Димитриевская родительская суббота.** Преподобного Евфимия Нового, Солунского (889).

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Панихида.

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Воскресенье

22/4

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.

Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.).

8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.

Тот, кто приходит в храм с верой и усердием, выходит с бесчисленными сокровищами. Как только священнодействующий произнесет первые слова, они исполняют присутствующих всяким благоуханием и духовным богатством. И хотя бы потом постигли их бесчисленные бедствия, они всё перенесут легко, получив здесь от Божественных Писаний достаточное побуждение к терпению и мудрости. (*Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. 2-е изд., СПб., 1895. Ч. I.*)