

Мир вам!

Смачні мамині паски. Пухкі, з білосніжною скоринкою, у дитинстві вони пахли казкою і так само казково танули в роті. А от фарбовані яйця призначалися спочатку для того, щоб видержати бій із суперником — таким же шкетом, «озброєним» таким же кольоровим яйцем, — а вже потім ішли у їжу. Ці картинки виринають у пам'яті — аж десь у серці — не безпристрасним спомином, а на рівні відчуття, тепло, затишного, мирного.

Пасху ждали. І хоч тоді офіційно релігію визнавали «опіумом для народу», і церковних календарів у масовому вжитку не було, і «Христос воскрес! Воістину воскрес!» стрічні на вулицях не виголошували, а тим не менш про настання цього Великого дня знали. Навіть атеїсти. «Органи» чергували біля храмів, «виглядаючи» молодь, у школі вчителі перевіряли учнівські руки — чи, бува, не у фарбі від крашанок... Минулося.

Правда, справжніх носіїв віри православної було небагато. Будівникам комуністичного майбутнього вдалося відірвати соціалістичну спільноту від Церкви. Але знищити Христа будь-які гонителі не в силі. І це правило — на всі часи. Без винятків. Віруючі, які берегли вірність Христу, приховували перед зовнішніми свої переконання, від полум'я їхньої віри інші свічки загоралися зрідка, хіба в колі родини. Тож у більшості ж своїй народ був духовно неосвічений, але і не зовсім безбожний.

Малечу зрідка втаємничували в обставини свята. Хтось і сам не знав до пуття і не міг пояснити глибини смислу, зростаючи без храму, а хтось боявся. Зате дрібнички справжньої радості діставалися усім. «Бачили, сонечко цього ранку зійшло якось незвично?» — «А он хмаринка загадкової форми пропливла по небу...» — «А як красиво іскорками від сонячних зайчиків заграла бабуся ікона у куточку!» — це вже пошепки... Такі простенькі «приміти» тепер православно начитаним видаються банальними. Воно й так. Тільки тоді ці зауваження і дорослим, і тим більше дітям ставали ніби підтвердженням: таки ж Свято свят!

Вже у дорослому житті, що для мого покоління збіглося з епохальними соціальними змінами, духовні знання стали «у вільному доступі». І прийшло усвідомлення свята не як феєрії веселощів і гурманського смакування, а як торжества спасіння. Спасіння не абстрактного людства, а кожної людини. А відтак і мене. виявляється, це заради мене Христос втілюється

жив серед людей, проповідував, терпів наругу і жодному з гонителів не відповів злом на зло, покійно приніс Себе на Голгофі у Жертву за мої гріхи і заради мене воскрес, закликаючи на шлях до Царства Небесного.

Тільки не варто обманюватися: не за мої достоїнства дарує мені Себе Господь Ісус. Знаєте, що вражає? Як у падіння в гріх немає дна, так і у справжньої любові немає меж. А щоб жодні сумніви не краляли мою грішну душу, Воскреслий Господь прийшов у день Свого Воскресіння до Своїх учнів, що в страху зачинилися від іудеїв в оселі, і сказав: «Мир вам!» Своїми першими після Воскресіння словами Він преподав мир — той мир, що, за зауваженням апостола Павла, вищий від усякого розуму (Флп. 4:7). Інакше кажучи, мир, що робить неможливе можливим.

Збагнути безкрай любові Бога до людини чи здатен хтось із нас, смертних? Чиє серце настільки безмежне, щоб вмістити Його Голгофу і Його Воскресіння? І чим може відповісти на це беззавітну любов слабка людина?

А може, вже й не така слабка... Корисно час від часу думати про це. Ось не полінуємося тепер, погортаємо Євангеліє, прочитаємо, що саме слідує за словами Воскреслого

Христа «Мир вам!» А далі Спаситель наставляє учнів прийняти Духа Святого і прощати гріхи людей (Ін. 20:19–23). У восьмий же день по Воскресінні після таких самих слів «Мир вам!» Він скеровує апостола Фому, якому дозволив відчутно переконатися у Воскресінні: «...і не будь невіруючий, але віруючий» (Ін. 20:26–27). А ще далі підкреслює: «Тому увірував ти, що побачив Мене. Блаженні, що не бачили й увірували» (Ін. 20:29).

Так, вагання зайві. Ці слова — до мене, до кожного з нас, хто прийме Воскреслого Христа у своє серце, у своє життя. Ці слова — благословення на життєвий подвиг: вірувати і прощати. У цих словах і криється ключ, якої відповіді чекає від нас Христос. І що важливо: немає нездатних на цю відповідь, бо Господь дарував таку здібність Своєю Жертвою, Своєю благодаттю. Ми сильні Його силою. Бо Христос воскрес!

Яке щастя знати це і розуміти! Яка віра мати впевненість у тому, що життя — вічне, що там ми зустрінемо і Господа, і своїх рідних. І ми знову вітаємо один одного з подією, що є основою нашої віри. Христос воскрес! Воістину воскрес!

Юлія Іванова

Анонс

Запрошуємо

15 травня до Мгарського Спасо-Преображенського монастиря на святкування з нагоди 400-ліття заснування обителі й урочисте богослужіння. Божественну літургію очолить Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Початок о 9.00. Напередодні о 17.00 буде звершено всенічне бдіння.

Запрошуємо на Пасхальний концерт

3 благословення
Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа,
7 травня, у вівторок, о 18.00
у концертному залі палацу «Листопад» (м. Полтава) відбудеться Пасхальний концерт духовної і вокально-хорової музики. Запрошення на концерт можна буде отримати в храмах Полтави.

ПРОСИМО
ВАШИХ ПОЖЕРТВ
НА БУДІВНИЦТВО
ВОСКРЕСЕНЬСЬКОГО
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ
МІСТА ПОЛТАВИ

Р/с 26004054616894
в філіалі Полтавського
регіонального управління
Приватбанка
МФО 331401, код 26304890

Сердечно
дякуємо всім
відомим
і не відомим
благодійникам!

ВЕЛИКОДНЕ ПОСЛАННЯ

Високопреосвященнішого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського,
пастирям і пастві, ченцям і чернцям — вірним чадам
Полтавської єпархії Української Православної Церкви

**Всечесні отці, боголюбиві ченці і черниці,
возлюблені у Христі брати і сестри!
Моя Богом дарована полтавська паство!**

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Ці святі слова про Воскресіння нашого Господа наповнюють наші серця благоговінням і радістю. Звершивши нелегкий, але спасительний подвиг Великого посту, ми з трепетом зустрічаємо Святу Пасху. Сьогодні ми свідчимо про незбагненне для людського розуму: після трьох днів перебування в обіймах смерті Христос знову явився Своїм учням, а разом з ними — й усім нам, живим. При зустрічі з Воскреслим Спасителем жони-мироносиці та апостоли спочатку переживали сумніви та страх, а один з них, святий Фома, навіть побажав вкласти свої пальці в рани на тілі Вчителя, щоб переконатися в Його реальності, а впевнившись, вигукнув: «Господь мій і Бог мій!», на що у відповідь почув слова, звернені також і до всіх нас: «Ти повірив, тому що побачив Мене; Блаженні, що не бачили й увірували!» (Ін. 20:29).

Свята Церква через століття донесла до нас Живоносне євангельське вчення і разом з ним Пасхальну звістку. Сам Воскреслий Господь закликає до Себе душі людські, спрагли вічного життя і спасіння. Подія Воскресіння — це не лише історичний факт, але й дійсність особистого буття кожної людини. Ісусом Христом дарована можливість подолання смерті через прилучення до вічності в Царстві Небесному. Як сказано у преподобного Симеона Нового Богослова: «Воскресіння Христа є власне наше воскресіння!»

Воскресіння Христове стало наслідком любові Творця до Свого творіння. Тому й ми маємо сповнитися любові до свого Творця та один до одного. Саме ця любов здатна привести наші душі до воскресіння, знищити ненависть та злобу, зруйнувати перепони й середостіння поміж людьми. Лише за цієї умови ми зможемо стати справжніми дітьми Божими.

Світла радість Воскресіння Христового поєднується сьогодні з твердою надією на перемогу правди та світла у нашому житті. Торжество цієї перемоги необхідне нам завжди й особливо в нинішній непростий час, коли наше суспільство переживає безліч труднощів у соціальній, економічній, політичній сферах. Нелегкі часи переживає і наша Свята Українська Православна Церква. Розколи, які були нанесені Тілу церковному декілька десятиліть тому, не припинилися, ця рана продовжує кровоточити. Однак у світлі Воскресіння Христового ми віримо, що істина восторжествує і ми всі єдиними устами й єдиним серцем будемо славити Воскреслого Христа Життєдавця. У ці Пасхальні дні ми з особливою ревністю молимо про це Господа. Нині ми знову простягаємо руку нашим розділеним братам та закликаємо до благословенної єдності у лоні канонічної Української Православної Церкви та під омофором єдиного законного та визнаного Світовим Православ'ям Київського Первосвятителя — Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

Возлюблені у Господі всечесні отці, дорогі брати та сестри! Сердечно вітаю всіх вас з великим і радісним святом Світлого Христового Воскресіння. Хай просвітить Воскреслий Господь розум наш світлом розуму Святого Євангелія, душу — любов'ю Хреста Свого, серце — чистотою слівес Своїх, щоб здійснювати нам свій життєвий шлях, постійно навчаючись в істинах Його спасительної віри, зберігаючи поміж собою братську любов у Христі Ісусі.

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

*Смирений † ФИЛИП,
милістю Божою митрополит
Полтавський і Миргородський,
ваш богомолець перед Воскреслим Христом
Пасха Христова
літа Господнього 2019
Кафедральний град Полтава*

Актуально

Захист Православ'я — наша спільна справа

Днями академік Національної академії наук України Петро Петрович Толочко звернувся до українців. «Українське Православ'я, що йде від Володимира святого, у незалежній Україні, на жаль, переживає значні труднощі, — зазначає видатний науковець. — На початку 1990-х років через втручання сильних світу цього воно було розколото. І цей розкол іще збільшився у 2018-му. Єдиним захисником традиційного українського Православ'я є Українська Православна Церква під омофором Блаженнішого Митрополита Онуфрія. Але захист Православ'я — це справа й усіх нас. Як каже народна мудрість, на Бога покладайся, а сам не зивай. Тож не треба нічого боятися. Ми православні, і за нами правда».

Зверніть увагу

Зважаючи на численні звернення віруючих, котрим для розв'язання життєво важливих питань необхідні індивідуальні духовні поради, за визначенням Керуючого спархією Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, в усіх храмах Полтави та районних центрів, а також у храмах монастирів щодня перебуватимуть священники до 14-ї години. Телефони храмів Полтави вміщені на с. 18.

Зверніть увагу

Шановні читачі!

Запрошуємо вас відвідати сторінку Полтавської єпархії у соціалізаційній мережі Фейсбук за адресою <https://www.facebook.com/pravpoltava/> Читайте і переглядайте новини, шукайте корисну для себе інформацію, радьте рідним і знайомим, підписуйтесь та робіть репости. До зустрічі у мережі Фейсбук!

Єпархіальна хроніка

19–22 березня на базі Кременчуцької євангельської семінарії відбувся II Міжнародний семінар для бібліотекарів Євро-Азіатської бібліотечної асоціації «Богословська бібліотека: оперативність, доступність, комфортність». У рамках заходу обговорювали питання створення сучасної богословської бібліотеки для професійної і оперативної підтримки процесу богословської освіти і задоволення інформаційної потреби студентів і викладачів.

Участь у форумі взяли 39 учасників з 27 навчальних закладів і організацій десяти країн світу. З благословення Ректора Полтавської Місіонерської Духовної семінарії Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, Полтавську семінарію представляв завідувач бібліотекою

семінарії протоієрей Яків Прутян, який розповів про діяльність сучасної семінарської бібліотеки.

20–21 березня Полтавську Місіонерську Духовну семінарію, з благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, відвідав відомий місіонер, клірик Київської єпархії ігумен Валеріан (Головченко). Отець Валеріан прочитав лекцію для студентів богословсько-місіонерського факультету на тему «Місіонер і літургійна творчість сьогодні». У рамках лекції священнослужитель говорив про основні аспекти богослужіння, проповіді, парафіяльного життя громади, дав корисні поради молодим місіонерам.

Увечері першого дня студенти поспілкувалися з гос-

тем за чашкою чаю. Отець ігумен розповів чимало історій з життя, поділився досвідом, поглядами, здогадками, думками. Студенти засипали священнослужителя питаннями й отримали вичерпані відповіді.

21 березня під головуванням Ректора Київської Духовної академії і семінарії єпископа Білогородського Сільвестра відбулося засідання вченої ради Київських духовних шкіл, у рамках якого було призначено захист кандидатських дисертацій. З благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, участь у засіданні взяв прес-секретар і викладач Полтавської Місіонерської Духовної семінарії протоієрей Віталій Васильчук, який призначений зовнішнім опонентом при захисті

кандидатської дисертації протоієрея Іоанна Горіна «Огляд статей духовно-морального змісту в журналі «Херсонські єпархіальні відомості» (70-ті роки XIX століття)». Захист кандидатської дисертації пройшов успішно.

22 березня, в день пам'яті 40 мучеників, у Севастійському озері замучених, у Свято-Троїцькому храмі селища Диканька відбулася загальна сповідь духовенства Дикансько-Шишацького округу. Після соборного служіння літургії Передосвячених Дарів Таїнство Сповіді звершив протоієрей Павел Сверлович.

Великий піст — сугубий час покаяння, коли особливо корисно для душі усвідомити свої гріхи і сповідати їх Богу в храмі. Перед початком Таїнства отець Павел попросив прощення в усіх присутніх і потім закликав їх бути

Неділя Торжества Православ'я

✠ У першу неділю Велико-го посту, Торжества Православ'я, 17 березня, Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип звершив Божественну літургію в Свято-Макаріївському кафедральному соборі міста Полтави. Його Високопреосвященству співслужили ключар кафедрального собору протоієрей Миколай Довганич і соборне духовенство. Під час богослужіння була вознесена сугуба молитва про мир в Україні та єдність Православної Церкви.

У свято Торжества Православ'я великий святий,

богослов і перекладач Ігнатій (Брянчанінов) закликає християн визначити: що є Православ'я? І пояснює: «Православ'я є істинне богопізнання і богошанування; Православ'я є поклоніння Богу Духом і істиною; Православ'я є прославлення Бога істинним пізнанням Його і поклонінням Йому; Православ'я є прославлення Богом людини, істинного служителя Божого, дарування їй благодаті Всесвятого Духа. Дух є слава християн (Ін. 7, 39). Де немає Духу, там немає Православ'я». Щоб зберегти для нас цей скарб — істинну віру, Свята Церква відкидає вчення і ереси, що ворогують із вченням Господа нашого Ісуса Христа, і проголошує їм анафему саме в день Торжества Православ'я.

Всенічне бдіння напередодні Благовіщення Пресвятої Богородиці

✠ Напередодні Благовіщення Пресвятої Богородиці, 6 квітня, Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип звершив всенічне бдіння у Свято-Макаріївському кафедральному соборі Полтави. Його Високопреосвященству співслужили ключар кафедрального собору протоієрей Миколай Довганич і соборне духовенство. Після поліелея Архіпастир помазав прихожан освяченим елеєм.

У день Благовіщення Православна Церква святкує значну подію: Діва Марія почула радісну звістку небесного посланника про те, що Вона обрана стати Матір'ю Спасителя світу. «Радуйся, Благодатна», — привітав її Ангел, і ці слова були, по суті, першою доброю — «благою» — звісткою для людства після того, як воно порвало свій зв'язок з Богом у результаті гріхопадіння. З моменту явлення Ангела Пречистій Діві починається нова, світла сторінка в житті людства.

Полтавську семінарію відвідав архімандрит Дамаскін (Лебідь)

✠ Полтавську Місіонерську Духовну семінарію 20 березня відвідав завідувач бібліотекою та Церковно-археологічним музеєм Київської Духовної академії і семінарії архімандрит Дамаскін (Лебідь). Отця Дамаскіна зустрів віце-ректор семінарії Преосвященний єпископ Новосанжарський Веніамін і провів гостя по навчальному закладу: ознайомив з розписом семінарського храму преподобного Нестора Літописця, показав бібліотеку і спортзал. Під час екскурсії Владика розповів про історію семінарії та її діяльність.

Єпархіальна хроніка

відповідальними за свою поведінку і слова як перед людьми, так і перед Богом. «Давайте будемо нести сан священика гідно», — сказав протоієрей Павел.

26 березня, з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі відбулося пленарне засідання Х студентської конференції «Студентська наука в духовній школі». У цьому році захід присвячено 240-річчю від дня народження святих Філарета (Амфітеатрова), митрополита Київського і Галицького. Участь у міжнародному студентському форумі взяли представники духовних навчальних закладів Української Православної Церкви, представники світських вищих навчальних

закладів з України, Сербії, Румунії, Франції, Білорусі, Росії та Польщі, а також викладачі та студенти Київських духовних шкіл. З благословення Ректора Полтавської Місіонерської Духовної семінарії Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, в конференції узяв участь студент 3-го курсу богословсько-місіонерського факультету Сергій Настобурко.

Вітаючи учасників, Його Блаженство Митрополит Київський і всієї України Онуфрій зазначив: «На студентській лаві молоді люди роблять перші кроки в наукових дослідженнях, шукаючи ту сферу знань, яка є найближчою до їхнього серця. Студентська конференція дає можливість поділитися своїми напрацюваннями не тільки з однолітками, а й з досвідченими професорами. У дискусіях можна почути зауваження і рекомендації, які

допоможуть скорегувати розпочаті дослідження, удосконалити їх. Саме на ґрунті студентської науки у вищих навчальних закладах повинна виростати наука фундаментальна. Кожен успішний учений був колись наполегливим студентом. Я вірю, що і серед вас є ті, хто вже в недалекому майбутньому робитимуть свої внески у вітчизняну науку». Блаженніший Владика також зазначив, що святий Філарет вніс помітний вклад у розвиток системи духовної освіти і явив приклад «органічного поєднання адміністративного служіння, педагогічної діяльності й особистого благочестя».

Після пленарного засідання робота наукового форуму продовжилася у дев'яти секціях. Студент Полтавської семінарії Сергій Настобурко виступив з доповіддю «Актуальність психології в місіонерській діяльності» на секції «Соціальне

служіння і місія Церкви», яка працювала під головуванням професора, першого проректора Київської Духовної академії і семінарії протоієрея Сергія Ющика та професора академії Миколи Олексійовича Супруна.

28 березня учні дитячої церковної школи селища Котельва здійснили паломницьку поїздку по святих місцях Полтави. Вранці, помилвшись перед поїздкою в Свято-Троїцькому храмі, учні старшої групи недільної школи на чолі з протоієреєм Романом Довганичем та вихователями почали свою подорож. Спочатку їх зустріла ранкова прохолода Горбанівського монастиря. Цікава розповідь священика В'ячеслава Харченка про знайдення чудотворної ікони на цьому святому місці зворушила серця вихованців, а цілюща вода святого джерела додала

благодатних сил паломничати далі. У Свято-Макаріївському кафедральному соборі група юних паломників помолилася перед Горбанівським чудотворним образом Божої Матері, після чого ключар кафедрального собору протоієрей Миколай Довганич помазав усіх святим маслом.

Радісно і гостинно зустрів дітей і Хрестовоздвиженський монастир. Нетлінні мощі угодників Божих, святі ікони, непрості історія монастиря, про яку розповіла черниця Вівея, молитовний настрій — усе це допомогло відчутти велич благодаті і милості Господньої. Прекрасний вид з дзвіниці і смачна монастирська трапеза стали чудовим фіналом паломництва Полтавою.

На завершення поїздки віруючі побували в Свято-Миколаївському храмі-усипальниці в Диканьці.

Благовіщення Пресвятої Богородиці

✠ Цього року неділя четверта Великого посту, преподобного Іоанна Ліствичника, співпала зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці. 7 квітня Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип звершив Божественну літургію в Хрестовоздвиженському жіночому монастирі Полтави. Його Високопреосвященству співслужили секретар Полтавської єпархії протоієрей Михайл Волощук, ключар Свято-Макаріївського кафедрального собору протоієрей Миколай Довганич, клірики монастиря.

За літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви.

По закінченні Божественної літургії Архіпастир привітав віруючих зі святом та благословив усіх.

Збори духовенства міста Полтави

✠ В управлінні Полтавської єпархії під головуванням Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа 8 квітня відбулися збори настоятелів і ключарів храмів міста Полтави. Під час зустрічі були обговорені актуальні питання церковного життя. Збори почалися і закінчилися спільною молитвою.

Архієрейське богослужіння у неділю другу Великого посту

✠ У неділю другу Великого посту, 24 березня, святителя Григорія Палами і Собору всіх преподобних Києво-Печерських, з благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа вікарій Полтавської єпархії Преосвященний єпископ Новосанжарський Веніамін звершив Божественну літургію в Свято-Варварівському храмі села Гаркушинці Миргородського району. Його Преосвященству співслужили благочинний Миргородського округу протоієрей Іоанн

Созанський, настоятель храму протоієрей Сергій Зуєв і протодиякон Яків Прутян. Після читання Священного Писання Архіпастир виголосив проповідь.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні і про єдність Православної Церкви.

Наприкінці Владика привітав віруючих з недільним днем і звернувся зі словом настанови.

Напередодні ввечері єпископ Веніамін очолив всенічне бдіння в Трьохсвятительському храмі семінарії.

Участь у засіданні Учбового комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви

✠ 26 березня, з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, в Церковно-археологічному кабінеті Київської Духовної академії і семінарії відбулося засідання Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ. Засідання очолив голова Учбового комітету архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент. У засіданні взяли участь Ректори і представники адміністрації усіх духовних семінарій Української Православної Церкви, а також голова юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов і члени комісії з визнання дипломів про вищу духовну освіту при Міністерстві освіти і науки України. З благословення Ректора Полтавської Місіонерської Духовної семінарії Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, в засіданні взяв участь віце-ректор семінарії Преосвященний єпископ Новосанжарський Веніамін.

Учасники засідання обговорили низку питань щодо організації освітнього процесу. Зокрема представники комісії при Міністерстві освіти України з державного визнання дипломів вищих духовних навчальних закладів повідомили про

процес роботи цих комісій і надали рекомендації для прискорення оформлення необхідних документів. Було погоджено питання надання направлень на церковнопарафіяльний послух студентам, які змінюють форму навчання. Протоієрей

Олександр Бахов поінформував присутніх про юридичні аспекти функціонування вищих духовних навчальних закладів.

Учасники засідання прийняли рішення про створення електронної бази студентів

духовних навчальних закладів, обговорили проекти роботи освітньо-виховних закладів на поточний рік, отримали екземпляри нових підручників для духовних шкіл, рекомендованих до використання в навчальному процесі.

До 400-ліття
заснування
Мгарського
монастиря

Досвід благодійності в освіті Раїни Могилянки-Вишневецької

Історія української благодійності — невід’ємна частина національного минулого. Як зазначає російська дослідниця Л. Лаврененко, «в історії цивілізації ця діяльність у різних формах прояву була присутня завжди, без неї неможливо уявити людське буття». Витоки благодійності нерозривно пов’язані з виникненням у IX столітті Давньоруської держави й утвердженням християнства як державної релігії, коли надання допомоги хворим, немічним, убогим стало однією з форм реалізації християнської заповіді любові до ближнього.

Енциклопедичний словник XIX століття друкарні «Брокгауз-Єфрон» визначає благодійність як «прояв співчуття до ближнього і моральний обов’язок кожного до безоплатної діяльності на допомогу незможному». Глумачний словник Володимира Даля характеризує особистість благодійника: «той, хто творить, робить добро іншим». У сучасне поняття благодійності вкладається доволі широкий зміст — від матеріальної підтримки нужденних верств населення до безоплатної діяльності зі створення і передачі фінансових, матеріальних і духовних цінностей (благ) для задоволення потреб людини, соціальної групи чи соціальної верстви.

Ми розглядаємо благодійність як діяльність, що формується на громадських засадах і приватній ініціативі. Її суттєві ознаки: наявність соціально значущої мети, добровільний, безкорисливий, організований характер роботи, високі моральні принципи, громадський рівень розуміння необхідності реалізації програм соціальної реабілітації тих категорій населення, які потребують підтримки.

Хто були ті люди, які залишили по собі добрий слід в історії, запам’яталися своїми

богоугодними справами? Однією з яскравих представниць цієї когорти була княгиня Раїна Могилянка-Вишневецька. Це досить відома в історії постать: Раїна походила з давнього молдавського боярського роду Мовіле, була донькою молдавського господаря Єремії Могили, двоюрідною сестрою Київського митрополита Петра (Могили), матір’ю відомого магната Речі Посполитої і України Яреми Вишневецького, бабкою польського короля і Великого князя Литовського Михайла I Корибута Вишневецького.

Небагато даних зберегла історія про життя княгині. Відомо, що батько Раїни Єремія Могила (бл. 1555–1606) був одним із володарів Молдавії і ревним захисником православної віри. За період свого недовгого правління (1595–1606) він щиро підтримував Львівське Свято-Успенське братство, церкви і братські школи. Свого часу Єремія Могила заклав місто Могилів-Подільський. Мати Раїни Єлизавета Чомортань-Лозинська (1572–1617) була донькою трансільванського сенатора. Вона вирізнялася глибокою релігійністю і по смерті чоловіка впродовж майже десяти років не припиняла піклуватися про Львівське Свято-Успенське братство і братську школу, допомагаючи фінансово та своїм авторитетом.

Імовірно, такий потяг до благодійності, любов до Бать-

ківщини та вірність православним традиціям передалися і їхнім донькам: старшій Раїні Могилянці (бл. 1589–1619), у шлюбі Вишневецькій, Катерині Могили (бл. 1590–1618(19)), у шлюбі Корецькій, Марії Могили (бл. 1591–1638), у шлюбі Потоцькій, Анні Могили (роки життя невідомі), у першому шлюбі Пржерембській, у другому — Чарнковській, у третьому — Мишковській, у четвертому — Потоцькій. Так, Катерина й Анна, як і батьки, підтримували Львівське Свято-Успенське братство, церкву і братську школу, Анна у 1630 році ще й вписалася в реєстр Львівських братчиків. Марія підтримувала у своїх повітах на Галичині — у Бучачі, Чорткові, Золотому Потоці та інших — православні школи і монастирі: Манявський скит, Житномирський монастир, церкву святого Миколая в Бучачі. Проте найбільш знаною серед жінок-благодійниць роду Могили, вважаємо, була Раїна Могилянка-Вишневецька.

Як стало відомо з історичних фактів, у 15 років її було видано заміж за одного з найбагатших руських князів — старосту овруцького, згодом канівського і черкаського Михайла Вишневецького (1616 року народження). Крім містечка Вишнівця та багатьох інших маєтків на Волині і Київщині, йому належали великі земельні володіння по лівий бік Дніпра, які називалися Вишневещина. У другій чверті XVII століття до її складу входило понад 50 міст і сіл.

По смерті чоловіка Раїна успадкувала місто Лубни з усіма хуторами, маєтностями, землями, а також замки і міста поблизу. З цього часу почалися чвари між ріднею Михайла Вишневецького за право володіння задніпровськими маєтками, що велися до самої смерті княгині. Раїна Вишневецька відійшла до Господа ще зовсім молодою: у віці 30 років. Та незважаючи на таке коротке життя залишила по собі світлу пам’ять.

Православні монастирі в Україні за часів її поневолення Польщею були єдиними осередками захисту і розповсюдження батьківської віри, центрами освіти і культури. Тож свою благодійну діяльність княгиня Вишневецька зосередила на розширенні мережі та підтримці саме монастирів. Вона увійшла в історію як фундаторка трьох монастирів — Густинсько-Прилуцького, Ладинсько-Покровського, Мгарсько-Лубенського, як покровителька відомого українського церковного діяча і митрополита Київського (1631–1632) Ісаї (Копинського), як щедра жертвувалька Манявського скиту, Львівського Свято-Успенського братства, Успенської церкви та братської школи.

Найбільш раннім серед фундованих Раїною Могилянкою монастирів був Густинський, перші письмові згадки про який датовані березнем 1614 року. На прохання на той час ігумена Ісаї (Копинського) Михайло і Раїна Вишневецькі надали земельні володіння обителі. У Густинському літописі зазначається: «...Понеже князь добродетелен баше, княгиня ж його, Раїна Могилянка, zelo благорочита та благочестива баше: вельми бо люблячі слуги Христові калугери». Приблизно через півроку, у серпні, густинські ченці отримали від родини Вишневецьких другий фундуш на заснування Ладинського скиту за десять верст від Густині. «Душею будівництва» була Раїна Могилянка: вона підтримувала процес фінансово, прислала людей на допомогу, часто сама відвідувала монастир.

Початок історії Мгарської обителі датований 1619 роком. Саме в січні 1619 року особливим фундушом Раїна Могилянка, вже будучи вдовою, надала отцю Ісаї (Копинському) право на розбудову у її володіннях Мгарського монастиря, передала будівельний матеріал, що залишився після перебудови маєтку в Лубнах, щедро наділила нову обитель землями, рибними угіддями тощо.

За переказом, на місце заснування майбутнього монастиря Раїні вказали ангели. Про цю знаменну подію в повісті «Близначе» згадує Тарас Шевченко.

На прохання ігумена Ісаї (Копинського) Раїна надала нові фундушні записи на користь задніпровських монастирів із підтвердженням попередньо наданих, дозволила у Підгірському скиту заснувати жіночий монастир, а настоятелькою поставити рідну сестру отця Ісаї — Олександру, передала у пожиттєве завідування Копинському на правах ігумена Густинський, Ладинський, Мгарський монастирі і доручила керувати усіма приходськими церквами у своїх маєтностях.

Чималі грошові пожертвування, як уже згадувалося, Раїна Могилянка надавала Манявському скиту на Галичині.

Названі монастирі міцно стояли на сторожі православного благочестя і ніколи не йшли на поступки католикам та уніатам. Вони відігравали визначну роль у духовному житті краю, підносили культуру народу, давали йому освіту. Так, при Густинському Прилуцькому монастирі свого часу діяла початкова школа, при Ладинському Покровському — школа-майстерня вишивки та гаптування, згодом жіноче училище, працювали кузні, бондарні, гончарні майстерні, при Мгарському Лубенському функціонувала школа псаломщиків, при Манявському скиту працювала велика бібліотека, іконописна та богословська школи.

Раїна Могилянка не побачила цих навчальних закладів у роботі, бо прожила лише 30 років. Однак саме вона, заснувавши монастирі, які згодом стали центрами освіти і поширення православної віри і культури, дала поштовх їх багатогранній діяльності.

*Олена Ільченко,
доктор педагогічних наук,
доцент Полтавського
національного педагогічного
університету*

Мгарський Спасо-Преображенський монастир

Густинський Свято-Троїцький монастир

К 400-літтю
основания
Мгарського
монастиря

Корни рода Могил

История Мгарского Спасо-Преображенского монастыря изначально связана с молдавским княжеским родом Могил (Мовилэ). В первую очередь с княгиней Раиной Могиланкой-Вишневецкой (1589–1619), основательницей этой обители.

О том, что княгиня Раина была истинной дочерью Православной Церкви, известно доподлинно, и написано об этом немало. Сам факт основания ею нескольких монастырей красноречиво свидетельствует о ее сердечной вере. Несомненно, утверждал ее на правильном пути ее духовник, в то время игумен Исаия (Копинский), пламенный ревнитель Православия. Но семена веры, обильно взошедшие в душе княгини под руководством духовного наставника, были посеяны гораздо ранее. В такой мысли утверждает исследование ее родовых корней. Специалисты в генеалогии и истории, как правило, свое внимание обращают прежде всего на другого яркого потомка этого рода — прославленного в лике святых Киевского митрополита Петра (Могила, 1596–1647). А ведь святитель приходился двоюродным братом Раине: их отцы были родными братьями и воспитывались общими родителями, бабушками и дедушками. А посему многое из написанного о воспитании святителя, во всяком случае по мужской линии, справедливо можем отнести и к Раине Могиланке. В то же время влияние на развитие Мгарского монастыря, безусловно, оказывал и непосредственно святитель Петр (Могила). Ведь с 1635 года монастырь входил в Киевскую Митрополию, которой управлял этот великий ученый, богослов и просветитель, инициатор масштабных преобразований, которые привели ко многим благим изменениям во всем православном мире. Влияние его рода по материнской линии не менее интересно и действенно.

Итак, две веточки родового древа молдавских и валахских господарей сыграли одну из ведущих ролей в истории Мгарской обители.

Митрополит Петр Могила по рождению своему принадлежит двум знаменитым родам молдавских бояр, известным документально еще с XV века, которые дали стране и Церкви мудрых советников и одаренных иерархов с даром жертвенности, имя которым Могила и Хыра. Кроме этого, некоторые из рода Могил стали воеводами Молдовы и Валахии. Благодаря этим боярам, воеводам и митрополитам установилась, насколько это было возможно в атмосфере враждебности тех времен, эпоха спокойствия и развития в румынских княжествах и на юго-востоке Европы.

В одной из автобиографических рукописей святитель Петр (Могила) уточнял, что его дед по отцовской линии был логофет Иоанн Могила (логофет — начальник господарской канцелярии, в подчинении которого были дьяки,

Раина Могиланка-Вишневецкая

Святитель Петр (Могила)

писари, составители грамот и посланий, переводчики), сын Яцко Худича, члена Господарского Совета Стефана Великого и Святого.

Упомянув о Яцко Худиче, мы мысленно отправляемся в село Худешты, главное владение рода Могил, где у них был боярский двор. Худешты находятся на правом берегу Прута, на главной дороге Рэдэуци-Штефанешты, называемой в прошлом Хотинской дорогой. Раньше из-за холмов эта дорога была узкой, отсюда от старославянского «худя» или «худина» происходит название Худешты.

Древние молдавские документы сообщают нам, что село Худешты было «укреплено дворами, с запрудами и мельницами Иоанна Могила и с домами, прудами и полянами сыновей его Иеремии ворника и Семена чашника». В усадьбу и на боярский двор своих родителей в Худештах маленький Петрушка приезжал часто из Сучавы или из Ясс, особенно летом. В тайных уголках души, несомненно, хранил он образ церкви в Худештах, лица людей села, прогулки у прудов, на полянах и в лесах тех мест.

Великий логофет Иоанн Могила — дед по отцовской линии митрополита Петра (Могила) — это основатель рода Могил, от которого ведет свое начало знаменитая господарская династия Молдовы.

Иоанн Могила был женат дважды. От первой жены, которую звали Гречанка, у него было трое детей: два мальчика Тоадер и Юрашко и девочка Мария-Гречанка. Овдовев со смертью первой супруги, он женился второй раз на княгине Марии, дочери воеводы Петра Рареша. От этого нового брака родились три сына и дочь: Георгий (будущий митрополит), Иеремия (отец Раины Вишневецкой), Семен (отец святителя Петра (Могила)) и Анна-Скяука.

В какой-то момент, с согласия своей жены, княгини Марии, великий логофет Иоанн постригся в монахи; мы узнаем об этом из одного документа, переданного монастырю Секу 12 мая 1606 года Иеремией Могилой воеводой, в котором говорится о «Иоанне Могила логофете, который в монашестве звался Иоаникием». Он изображен в монашеской черной одежде на одной из исполненных по обету картин, во внутренней фреске монастыря Сучевица.

Княгиня Мария Могила, урожденная Рареш, — бабушка по отцовской

линии святого Петра (Могила), прожила свою жизнь, с милостью Божией, еще несколько десятков лет после пострижения мужа в монахи и ухода его в обитель вечную. Ко Господу отошла, когда ей было за восемьдесят. Чаше, чем у других детей, старая княгиня гостила у сына Семена. Возможно, вместе с мамой маленького Петра она нашептывала ребенку колыбельные, а позднее рассказывала сказки и истории времен Стефана Великого. Вероятно, княгиня Мария водила младенца Петра к надгробию с мощами святого Иоанна Нового Сочавского, уча внука поклоняться Богу, произносить короткие молитвы и прославлять Господа.

Тоадер Могила, сын от первого брака логофета Иоанна Могила, в своем роде дядя митрополита Петра (Могила), прожил в хороших, братских отношениях с митрополитом Георгием (Могилой) и с воеводами Иеремией и Семеном Могилами. Он был основателем монастыря, который носит его имя — Тодирены, с храмом Вознесения Господа, Всемогущего, в Бурдуженах-Сучава. В одном документе от 19 декабря 1611 года / 31 августа 1612 года указывается, что монастырь Тодирены был построен «с основания» во время правления Иеремии Могила «братом его Тоадером, который отдал ему всё имущество свое и многие села, бывшие по праву вотчинами его».

Владыка Георгий (Могила), дядя, а также духовный отец возлюбленного племянника Пэтрашку, с ранней юности постригся в общине монастыря Пробота. Здесь же после пострижения он был рукоположен епархиальным епископом в иеродиаконы и затем в иеромонахи. Считается, что из Проботы он перешел в Старую Сучевицу игуменом. К концу игуменства в Сучевице, во второй половине 1577 года, он был рукоположен в архиереи и возведен на трон епархиального епископа в Рэдэуцах. Трижды святитель Георгий (Могила), дядя святого Петра (Могила), становился митрополитом Молдовы.

Во время последнего его архипастырства (сентябрь 1600 — январь-февраль 1605) молодой Петр мог обращался к его молитвам, пользовался советами, наставлениями выдающегося родственника, вдохновлялся высоким примером его христианского жития, любовью к стране и к людям.

Во время воеводы Петра Хромого (с 1582) началось восхождение в сановных должностях Иеремии Могила и брата

его Семена. Политическая нестабильность вынуждала их время от времени покидать пределы Молдавии, оспаривать права на владения, добиваться власти. Приходилось искать покровительства при других дворах, прежде всего в Польше. Это было настоящим испытанием для Иеремии и Семена Могил. И не только в смысле военно-политическом. Конец XVI века — время активной католической экспансии. Сохранить верность Православию было нелегко. Тем не менее, добыв права польского шляхетства, братья не изменили родной вере. О Иеремии, а также Семене известно, что нерушимость свободы православного вероисповедания была для них законом. Следуя родительскому примеру, они поддерживали ее не только на личностном уровне. Братья Могилы (напомним, один из которых, Семен, был отцом святителя Петра (Могила), а другой, Иеремия, — отцом Раины Могиланки) отметились добродетельной помощью Православной Церкви, особенно Львовскому братству, храм которого в честь Успения Пресвятой Богородицы был построен на их пожертвования.

Иеремия Могила был с перерывами воеводой Молдавии в 1595–1606 годах. Его младший брат Семен в 1601–1602 годах стал господарем Валахии, а в 1606–1607-м — Молдавии.

Около 1590 года Семен Могила женился на представительнице одного из древних румынских родов Хыра — Маргите Мелании. 21 декабря 1596 года на свет появляется их возлюбленный сын Петр. Отец Маргиты, дед святителя Петра (Могила) по материнской линии Гаврил Хыра, занимал должность логофета воеводы Петра Хромого. Со временем Гаврил разбогател за счет владения многочисленными поместьями.

Маринка, жена логофета Гаврилы и бабушка Петра (Могила) по материнской линии, оставшись вдовой, направила шаги свои к монашеству, в женский монастырь Пэтрэуцы, возле Сучавы, основанный святым Стефаном Великим Воеводой, где стала монахиней Протасией. В 1600 году, когда в том монастыре Маринка Протасия отошла в обитель вечную, любимая дочь ее, княгиня Маргита Мелания, мать святителя Петра (Могила), с благоговением установила на могилу ее прочную каменную плиту с простым орнаментом по краям, а посередине написала: «Этот могильный камень сделала и украсила княгиня Маргита матери своей (Маринке) монахини Протасии, которая почилла в г. 7108 (1600), в сентябре 12 дня».

Братьями Маринки Хыры, постриженной в монахини под именем Протасия, были Семен и Лука (Лупу) Строичи. Семен Строич, главный казначей с 1596-го по 1607 год, ушел в обитель вечную до 1623 года и был похоронен в Проботе. Детей у него не было.

Лука Строич, великий логофет на протяжении более 25 лет, получил дворянский титул Польского Королевства вместе с Иеремией Могилой. Благодаря ему появляется первая запись молитвы «Отче наш» на румынском языке. Он является главным основателем монастыря Драгомирна, где и был похоронен. Для святого Петра (Могила) он на всю жизнь стал примером христианского смирения. Его обобщенный портрет был описан в мемуарах святителя.

Маргита Мелания, урожденная Хыра, принадлежала душой и телом румынскому народу и была православной веры. Отсюда следует и несомненное православие святителя Петра (Могила).

*Подготовила Людмила Никитина
По материалам православной прессы*

Продолжение. Начало в № 3

Тени прошлого

В том же третьем классе заметно намечались склонности и характеры будущих юношей, завязывалась среди товарищей дружба или неприязнь, любовь к одной какой-либо науке, к чтению книг, страсть к фантовству или к какому-либо искусству. Игры не удовлетворяли, тянуло за ворота, в город, в лес — туда, «где синее чужие края». Были попытки критического отношения к окружающей жизни.

Сидит себе какой-нибудь юнец над латынью, а мысли его далече, где-то там, у семейного очага; замечается, и так мил и дорог покажется ему родной край, что невольно подсунется он к товарищу и давай изливаться свои чувства, а у того душа переполнена тем же. Тот про свою Супруновку, а тот про Днепр, про рыбу, лес — и пошла писать. Сначала дело идет мирно, потом подходят еще ребята, каждый хвалит свое. Слово по слову, и мирные излияния переходят в горячий спор, часто самый неожиданный. Идет уже вопрос: какой уезд лучший? Каждый приводит в пользу своего родного уезда, в защиту своего убеждения самые неосновательные доводы и «никчемные» аргументы, никто, конечно, о своем уезде ровно ничего не знает, но он свой, родной, а следовательно, и лучший во всех отношениях. Спор переходит на личности, принимает самый страстный характер, но грозный окрик надзирателя или колокольчик, призывающий к чаю, вовремя прекращает (останавливает. — *Ред.*) расхопившихся горячих оппонентов, и вопрос сдается на время в архив.

А в другом углу уже стоит на очереди другой не менее важный вопрос: кто лучше знает греческий язык — такой-то или такой преподаватель. Опять самый горячий спор.

Толковали и спорили по самым разнообразным, иногда ничтожнейшим поводам, и часто горячий спор заканчивался не менее горячей схваткой, именно так, как заканчиваются споры в простой среде, среди людей малосведущих, невоспитанных. Противники чувствуют, что сказать им больше нечего, разойтись бы мирно, но нет: юный задор и мелкое самолюбие не дают покоя, хочется еще поспорить, в сердце закипает обида, злость против соперника, и спор заканчивается приблизительно так: «Эх ты! голова, ничего не смыслишь!» — «Да и ты, приятель, кажется, слабоват на голову». — «А ты, голубчик, настоящий дурак!» — «А ты — другой». И т. д. и т. д. «И мы Вас отлично знаем». — «Вы, кажется, из Павленок?» (Тут уже слышится обидный намек на что-то.) — «А Вы не из Кобищанов?» — «Ябеда», — вываливает слабейший. «Вор!» — кричит задетая за живое ябеда. «Ябеда». — «Вор». — «Ябеда». — «Врешь». — «Яб...» — секунда, и расхопившиеся ребята катаются по полу, хоть водой разливай! Столь печально диспуты заканчивались частенько, но в общем жизнь класса протекала мирно, по-хорошему. Здравый смысл в большинстве случаев помогал нам разбираться в несложных вопросах и явлениях окружавшей нас жизни без особых «потрясений», и добытая общими усилиями истина приятно тешила наше юное самолюбие.

Помню случай. По воскресным и праздничным дням некоторые из товарищей пользовались отпуском к родным и знакомым. Возвращение последних ожидалось с большим нетерпением: во-первых, они приносили разные новости, а во-вторых — и это самое главное — являлись не с пустыми руками, а с гостинцами. Встреча ожидала их самая любезная!

Рассказав все слышанные и не слышанные, вероятные и невероятные новости и обделив, чем Бог послал,

Полтава начала XX века. Улица Александровская

Полтава начала XX века. Павленки

товарищей, один из таких рассказчиков как-то раз поведал нам следующее: «Ну, братцы, и чудак же наш инспектор» (слово «инспектор» по принятому обычаю, конечно, не произносится, а говорится прозвище). — «А что, в чём дело?» — любопытствуем. «Была сегодня, — продолжает оратор, — сестра в городе, встретила инспектора, разговорились. Сестра между прочим сообщает, что у них в Епархиальном училище много больных воспитанниц. «А у Вас, — спрашивает, — есть больные?» А наш и отпалил ей: «Слава Богу, ни в какой степени ни одного!» «Я, — смеется сестра, — чуть не прыснула от смеха, так странно ваш инспектор выразился: «ни в какой степени ни одного!»».

Прыснули было и мы, потом, видя, что карманы приятеля опустели, возвратились к своим пенатам и стали, сначала втихомолку, обдумывать злополучную мудреную фразу. Нужно сказать, что в то время как семинария и семинаристы пользовались у нас огромнейшим авторитетом и отменными симпатиями, фонды Епархиального училища во всех отношениях стояли чрезвычайно низко. Именно то и обидно было в этой истории, что наш почти наивысший начальник так отчаянно спасовал пред какой-то классной дамой, да еще из Епархиального училища. Что-то не так. Думали долго.

Наконец, умы более глубокие — «надежда класса» из задних парт — загудели сначала в одиночку, зашумела потом и прочая мелкота: «Глупости нет, фраза имеет смысл!» Стали держать совет, пошла в ход логика, и общими усилиями расшифровали мудреную фразу так: «Слава Богу, у нас нет ни трудно больных, ни вообще каких бы то ни было больных — больница пуста» (так оно в действительности и было). Истина восторжествовала, престиж инспектора был восстановлен, и на радостях сообщившему сие за некое, хотя и невольное, умаление чести заведения и корпорации сделано было легкое усеменение «на воздушных» и приказано при первом же свидании с сестрой передать ей: что хотя она и классная дама, но не может понять простой фразы! А фраза-то инспекторская очень понравилась и долго не сходила у нас «с репертуара». «Выучил уроки?» — спрашиваешь соседа. «Ни в какой степени ни одного», — заявляет бестия, имитируя инспектора, говорящего с классной дамой.

Самохвальство — детская немощь, и мы одержимы были ею в достаточной степени. Хвалить свое и порицать чужое было у нас в обычае. Этому отчасти способствовало то обстоятельство, что среди нас, Бог весть откуда, сложилось убеждение, что наше училище наилучшее в России, кроме, конечно,

столичных. Как дети, мы эту, может быть, отчасти и вероятную истину, сильно преувеличивали и обобщали. Нам казалось тогда, что всё училище — один из самых редких экземпляров, и потому упаси Бог сказать что-либо против нас, наших порядков и нашей корпорации. Как ни досаждали иногда нам наши наставники (а не мы им, как думалось нам) и воспитатели, мы всё же при каждом удобном и неудобном случае превозносили их, искренно привязывались к ним и по-своему любили, но общего между нами, к сожалению, почти ничего не было: олимпийцы взирали на нас с высоты своего величия, но сказать нам ласковое слово, покопаться в нашей душе, хотя бы из простого любопытства, считали смертным грехом, и потому, когда тот же здравый смысл говорил нам, что мы в чём-либо бессильны или хотелось нам что-либо разузнать, мы искали помощи у знакомых семинаристов. От них-то, как сказал я раньше, и знали мы кое-что о жизни вне училища, о семинарии и ее порядках.

Мы знали, еще третьеклассниками, что у них есть «святое-святых», куда редко попадали провинившиеся семинаристы и еще реже выходили оттуда благополучно. Знали, что есть там знаменитый инспектор приснопамятный Дмитрий Николаевич Орлов и не менее популярный «Адам» — Адам Федорович Оленич, помощник инспектора — гроза трех меньших классов семинарии. Знали многих, чем-либо выдающихся, семинаристов в лицо и по слухам, рассказывали о них то, чего в действительности, вероятно, и не было. Помню, например, Грановского, теперешнего опального Епископа Антонина¹. Он поражал нас и своею огромною фигурой, и октавой, и в особенности тем, что о нём передавали. А говорилось о нём, что он один из умнейших семинаристов, знаток древних и новых языков, что он состоит репетитором какого-то богатого еврея-гимназиста и получает 100 руб. в месяц и рысак для разъездов, что у него золотые часы в 150 руб. и что даже преподаватели говорят ему «Вы» и относятся к нему с уважением.

Стоило только этой нескладной, высокой фигуре в черном показаться на колонии², как мы уже летели за ворота и бесцеремонно во все глаза смотрели на него, не без тайной наивной мечты, что вот, мол, еще годик-два, и мы будем такие же: в сюртуках, с часами, а быть может, и с сотнями в карманах. Слыхали из того же источника много захватывающих, невероятных версий об удалом Макаре Ивановиче — семинарском богатыре и любимце. Когда он, красиво неся непокорную буйную головушку, в развевающейся «крылатке», шел по Колонийской улице, окруженный целым созвездием таких же рослых, казавшихся нам великанами, товарищей, мы с немым восторгом любовались им, пока это блестящее созвездие не скрывалось за поворот к пивному заводу чеха. Под живым неотразимым впечатлением неизменно повторялась одна и та же история: каждый сжимал себе руку и приставал: «Ану попробуй, какие у меня мускулы!» Другой выпячивал грудь, иной поднимал кафедру, тот — парту, словом, каждый воображал себя «Макаром», лелея мысль, что скоро и он сможет разбить и вытащить уличный фонарь и притащить его на семинарский двор, разбить «обход» и выпить ведро пива и прочее в таком же роде.

I.
«Полтавские епархиальные ведомости»
1913 год

Продолжение следует

1. Епископ Антонин (в миру — Александр Андреевич Грановский) (1865 — 1927) — уроженец с. Хоришки Кобеляцкого уезда Полтавской губернии. Окончил Полтавскую Духовную семинарию, после чего поступил в Киевскую Духовную академию. В академии выделялся блестящими успехами в учебе, особое внимание уделяя изучению древних языков, и честолюбием. С 1903 года — епископ Нарвский, викарий Санкт-Петербургской епархии. С 1913 года — епископ Владикавказский и Моздокский. В 1917 году был уволен на покой по болезни (белокровие). Жил в Москве в Богоявленском монастыре. Во время Поместного Собора 1917–1918 годов ходил по Москве в рваном подрыснике, при встрече со знакомыми жаловался на то, что его забыли, иногда даже ночевал на улице на скамейке. С 1922 года — один из лидеров обновленческого движения, глава Союза «Церковное возрождение». В 1922–1923 годах — обновленческий митрополит Московский. Умер в 1927 году без покаяния. По некоторым сведениям, перед смертью искал примирения с Патриаршей Церковью, чему помешал арест митрополита Сергея (Страгородского). — *Прим. редакции.*

2. Немецкая колония — местность в нынешнем Киевском районе г. Полтавы, которая располагалась по улицам Фабрикантской (теперь — Балакина), Колонийской (теперь — Сквороды) и прилегающим переулкам. В этом бывшем предместье с начала XIX века проживали «суконные фабриканты» — переселенцы из Богемии, Моравии, Эльзаса, Саксонии и других немецких княжеств. Там же, на ул. Колонийской, размещались Полтавская Духовная семинария и Полтавское Духовное училище. — *Прим. редакции.*

Недостанет мне времени, чтобы повествовать о... пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьях кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.

Послание святого апостола Павла к Евреям, 11: 32–40

От израильских портов Ашдод и Ашкелон на побережье Средиземного моря современная дорога ведет к Хеврону, Вифлеему и Иерусалиму. На восток от этого места в древности располагалась Иудея, на западе жили филистимляне. Здесь находился довольно крупный город, занимавший стратегическое положение в Иудейском царстве. Его остатки обнаружили не так давно, в начале нашего века.

Эти Израильские Помпеи — так ученые стали называть раскопки в местечке Хирбет Кейафа, что в тридцати километрах от Иерусалима в долине Эла, — открыл несколько лет назад профессор Йосеф Гарфинкель. Это целый мегаполис X века до Рождества Христова! Удивительны и древность находки, и ее сохранность: узнаваемы городские стены, очертания ворот, постов охраны и жилых домов.

В ходе раскопок в числе других артефактов были обнаружены оливковые косточки. Ученые отправили их в Оксфордский университет на радиоуглеродный анализ, с помощью которого определили точную датировку поселения — одна тысяча лет до Рождества Христова, то есть эпоха царя Давида. Еще одно значительное обретение — глиняная табличка с надписями, которую специалисты признали тоже «современницей» царя Давида. В научном мире находка произвела революцию. Дело в том, что историки-минималисты, которые считают библейских героев выдуманными, утверждали, что люди в то время не умели читать и писать. Но теперь, когда мы имеем фрагменты надписей той эпохи, картина совершенно изменилась.

И вообще эти свидетельства из прошлого разрешили давний спор между учеными и стали самым убедительным доказательством того, что в X веке до нашей эры Израильское царство действительно существовало.

Согласно Библии, именно тогда, три тысячи лет назад, этим царством правил царь Давид. Кстати, по поводу существования царя Давида тоже есть археологический довод. Найден он, правда, не в Хирбет Кейафе, а в ином месте, на севере Израиля, в местности Тель-Дан. На обнаруженной там стеле, что датируется IX–VIII веками до н. э. (период Северно-Израильского царства), упоминается один из потомков «дома Давида», то есть из династии Давида. Если существовала целая царская династия, восходящая к Давиду, значит, и сам Давид был реальным человеком.

Давид

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд «Давид и Голиаф»

Каким же человеком был царь Давид? И почему Иисуса Христа называют сыном Давидовым?

С тех пор как Моисей вывел евреев из египетского рабства, у них был один верховный правитель — Господь Бог. Но в X веке до Рождества Христова народ упросил пророка Самуила поставить над ними царя. Первый монарх, Саул, не оправдал возложенных на него надежд, и тогда пророк Самуил начал поиски нового царя. По наитию он пришел в Вифлеем, в дом Иесея.

На полях Вифлеемских сильный и ловкий юноша Давид охранял отцовские стада ото львов и медведей. Это занятие во многом определило душевный склад будущего помазанника Божия. На пастбищах он долгие месяцы проводил в одиночестве. Ему приходилось сражаться с нападавшими на его стада злыми хищниками. Это развило в Давиде отвагу и силу. Жизнь, сопряженная со многими опасностями, научила юношу во всем полагаться на Бога.

Когда он возвратился с этих полей, его помазали на царство, он становится Царем-Помазанником — по-еврейски «Мелех-Машиах» — «Царь-Мессия».

С этих же полей спустя тысячу лет пастухи пойдут в Вифлеем поклониться Младенцу-Христу — Мессии из рода Давида. Во всех еврейских пророчествах и традициях говорилось, что Мессия может родиться только в одном месте — в Вифлееме. «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиними? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Книга пророка Михея 5:2).

Но до царского трона Давиду пока еще далеко. Вначале он станет псалмопевцем при дворе царя Саула — придворным бардом. А всенародную популярность впервые завоеует в битве с филистимлянами — в той самой долине Эла неподалеку от Хирбет Кейафа. Именно здесь произойдет битва Давида и Голиафа. Юноша Давид, принеся обед старшим братьям-воинам на поле брани, сам вызовется сразиться с непобедимым Голиафом. Ему предложат меч и щит, но он, не привыкший к такому оружию, просто наберет в долине несколько камней и положит их в пращу.

Микеланджело запечатлел ветхозаветного героя именно в этот момент. Его знаменитая статуя «Давид»

изображает юношу с пращей, перекинутой через плечо, за секунды до победного броска.

Что же сделал Давид? Он не стал ждать, а сразу же запустил пращей эти камни и ранил Голиафа в лоб. Тот упал, а Давид быстро подбежал, выхватил меч у Голиафа и отрубил ему голову. Он сыграл на опережение и тем самым победил вооруженного до зубов противника.

Победа Давида над Голиафом побудила обрадованного царя Саула поставить его тысяченачальником. Но со временем отношение правителя к юноше меняется. Раньше Давид защищал стадо отца от хищника, теперь он защищает народ Израиля от врага. Кто это, как не царь? И Саул, знающий, что у него отнимется царство, это понимает.

Впавшему в немилость Давиду приходится бежать от репрессий и даже ненадолго стать политэмигрантом. Он скрывается от царя Саула на вражеской территории — у филистимлян, и на какое-то время поступает на службу к филистимскому правителю.

После бесславной гибели царя Саула Давид возвращается на родину. Сначала он становится царем Иудеи и несколько лет правит в Хевроне, но после убийства сына Саула, Ионафана (Ионатан), все колена признали Давида своим царем и он объединяет под своей властью весь Израиль.

Почти за две тысячи лет до Давида эта земля контролировалась городами-государствами, такими, как Мегиддо, Хацор, Лахиш. И важнейшая роль Давида в том, что он стал первым, кто завоевал и объединил всю эту территорию, установив здесь центральную власть. Он был первым, кто создал национальное государство в древнем Израиле.

Непрочный союз колен Израилевых Давид превращает в могущественное государство и решает основать новую столицу на нейтральной территории — на границе нескольких племен. Для этой цели он заметил крепость на рубеже между коленами Иудиним и Вениаминовым, которая, несмотря на все усилия израильян, отстаивала свою независимость. Она принадлежала храброму племени иевусеев. Но объединенному Израилу теперь это по силам.

Завоевав неприступную крепость Сион около 1000 года до Рождества Христова, Давид начинает строить Иерусалим — город, который навека станет священным для миллионов верующих

Востока и Запада. Согласно преданию, задолго до Давида, когда Авраам пошел приносить в жертву своего сына Исаака, он отправился именно сюда. Именно здесь Бог испытывал Авраама и показывал ему Свою славу. Так что Давид выбрал место, освященное еще раньше.

Давид — избранный Богом и верный Богу царь. Он переносит в Иерусалим Ковчег Завета — главную святыню израильян. Сопровождая торжественную процессию, царь Давид самозабвенно скачет перед Господом, за что даже получает выговор от одной из своих жен, которая посчитала, что царь делает себя посмешищем. Но Давид об этом не думает. Он радуется Господу.

Проведя полжизни в походных палатках, в новой столице Давид строит себе роскошный дворец из ливанского кедра и собирается возвести такой же великолепный храм Божий. Но Бог возвестил царю через пророка Нафана: «Еще не время строить Мне дворец. И ты пролил слишком много крови. Твой сын пострит его для Меня».

Давид оставил после себя другой памятник — нерукотворный. Это его псалмы. За свои проникновенные стихи и молитвы, написанные по вдохновению свыше, Давида позже причислили к пророкам. И именно с его именем на века в Библии связана самая поэтическая книга — Книга хвалений, Псалтирь.

Псалтирь — это задушевный разговор человека с Богом, обращение к Творцу и Отцу Небесному в самых разных обстоятельствах земной жизни: из глубины отчаяния и с благодарственной хвалой, в скорби и радости, в скитаниях и благоденствии. Поэтому Псалтирь и стала универсальной молитвой на долгие века. Строки из нее и сегодня звучат в православных церквях на каждом богослужении.

«Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых, и на путь грешных не стал, и на седалище губителей не сел, но в законе Господнем воля его, и в закон Его вникать он будет день и ночь» (Псалом 1:1–2) — такими словами начинается эта книга. Быть может, это одно из самых главных открытий царя Давида: для того чтобы жить с Богом, надо от чего-то отказаться — не ходить по пути нечестивых, не становиться на путь грешников, не сидеть в собрании насмешников, наглецов, развратителей.

Второе открытие: отношения человека с Богом — это отношения глубоко личные. Всегда, если они есть. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» (Псалом 41:2). Как животное в жаркий палестинский полдень бежит скорее к чистой воде, чтобы напиться и утолить жажду, так человек прибегает к Богу — источнику, без которого невозможно жить.

В боговдохновенных псалмах Давида записаны также подробные пророчества о Мессии и Искупителе человечества — Христе, и о Его Царстве.

За сорок лет правления Давиду удается расширить Израильское царство до границ, когда-то обетованных Богом, — от Египта и до Ливана, от Евфрата и до Средиземного моря. Но Библия рассказывает не только о великих и славных достижениях царя Давида, но и о его грехопадении.

Увидев красивую купающуюся женщину и узнав, что это Вирсавия, жена Урии, одного из его военачальников, Давид приказал слугам привести ее и вступил с ней в близость, а затем отослал ее домой. Когда царю стало известно, что она ждет от него ребенка, он вызвал ее мужа из похода, надеясь, что он войдет к ней и грех прелюбодеяния будет сокрыт. Однако Урия перед всем двором отказался войти в свой дом и остался с солдатами, верный древневосточному

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд «Давид и Вирсавия»

обычаю воздерживаться от близости с женщинами во время военного похода. Давид отправил Урию обратно в войско, послал с ним письмо, где повелел: «Поставьте Урию в место самого жестокого сражения и отступите от него, чтобы он был сражен и умер». Вскоре царю сообщили, что Урия погиб. И когда истек срок траура, он взял Вирсавию в жены и она родила сына.

Спустя время Бог призвал Давида к покаянию через пророка Нафана. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный; у богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него, как дочь; и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь! достоин смерти человек, сделавший это; и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: ты — тот человек. Так говорит Господь, Бог Израилев: Я помысал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше; зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом Аммонитян; итак, не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою. Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем; ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. И сказал Нафан Давиду: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь; но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой.

И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли; но он не хотел, и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло» (Вторая книга Царств 12:1–18).

Второй сын Давида и Вирсавии Соломон станет наследником царства. На закате жизни Давида на его престол претендуют старшие сыновья, и кажется, у его десятого сына, Соломона, совсем нет шансов получить власть. Третий сын Давида Авессалом поднимает восстание, чтобы свергнуть своего отца и самому вступить на престол. Ему даже удается выгнать царя из Иерусалима и занять город. Однако его правление продлится недолго, вскоре он погибнет. По совету пророка Нафана и Вирсавии Давид возводит на престол Соломона еще при своей жизни.

По преданию, царь Давид был похоронен на горе Сион в Иерусалиме. И не случайно потом, спустя десять веков, именно здесь — в Сионской горнице — Христос соберет Своих учеников на Тайную вечерю. Давид стал не только далеким предком Иисуса Христа, но и Его ветхозаветным прообразом.

Давид, в отличие от Иисуса, не безгрешен, он не всегда поступает правильно. Но чего у него не отнять, так это того, что каждый шаг его жизни делается перед Богом. Именно это созвучно евангельскому образу Иисуса.

Образ Давида на века станет идеалом праведного царя, олицетворением прошлого величия народа Израиля и символом упования на его возрождение в будущем.

Самый известный в мире еврейский символ — шестиконечная звезда — тоже носит имя Давида. Когда в середине прошлого века, как и при царе Давиде, Израиль воссоединился, на флаге нового государства засияла звезда Давида.

Центр мира, Пуп земли — так сегодня, спустя три тысячи лет после правления царя Давида, называют город, который он построил. Иерусалим в наши дни — единственная в мире святая земля сразу трех крупнейших религий. И как сам Давид был прообразом и пророком Христа, так и город Давида стал прообразом Царства Небесного — Нового Иерусалима.

Подготовил игумен Афанасий (Бедный)

Зверніть увагу

Допоможи жити!

Православний волонтерський центр «Благо», який діє при відділі благодійництва та соціального служіння Полтавської єпархії УПЦ, звертається з проханням про молитовну та матеріальну підтримку.

З проханням про допомогу звернулася родина 28-річної **Макарової Діни Анатоліївни** з села Петрівка-Роменська Гадяцького району.

20 березня 2019 року вона народила донечку, а зараз перебуває в тяжкому стані в реанімаційному відділенні в м. Києві. Лікарі наголошують на терміновій трансплантації серця, що можливо лише закордоном. Ціна операції — 100 тисяч євро.

Родина звертається про допомогу до всіх небайдужих.

Реквізити для допомоги:
Карта ПриватБанку
5168 7573 6230 9819 (Кравченко Анатолій Васильович — батько).

Допомоги потребує трирічний **Іван Погребняк** із села Засулля Лубенського району (діагноз — гострий лімфобластний лейкоз). Зараз дитина знаходиться на лікуванні в онкогематологічному відділенні дитячої міської клінічної лікарні міста Полтави. Лікування вимагає значних коштів, які родина хлопчика не може зібрати самотужки та звертається з проханням про будь-яку допомогу до всіх небайдужих.

Реквізити для допомоги:
Карта ПриватБанку **5168 7573 6271 7383** (Погребняк Ольга — мама).

Більш детальна інформація на сторінці в Instagram: @vanya.pogrebnyak

Молитовної та матеріальної підтримки потребує родина **Аліни Операйло** (8 років, вроджений лімфобластний лейкоз) із селища Козельщина. Звернення з проханням про допомогу надіслав до редакції Дідусь дівчинки член Національної спілки журналістів України Мико-

ла Миколайович Операйло. Зокрема чоловік зазначив: «Уже півроку моя онука знаходиться на стаціонарному лікуванні в онкогематологічному відділенні дитячої міської клінічної лікарні міста Полтави. Моя донька Юлія, мати-одиначка, має іще одну молодшу донечку. Тому нам дуже суцужно. За ці півроку ми з допомогою друзів і рідних справилися із витратами на лікування. Та, на жаль, лікування не дало бажаних результатів і Алінка потребує термінові пересадки кісткового мозку — без неї хворобу не здолати. Тому ми розпочали збір коштів на операцію і лікування за кордоном, бо в Україні це неможливо».

Реквізити для допомоги:

Карта ПриватБанку
4149 6293 9186 6696 (Операйло Микола Миколайович).

Рахунок у Приват-Банку:
р/р **29244825509100**
АТ КБ «ПриватБанк»,
Київ, Україна
ЄДРПОУ 14360570
МФО 305299

Призначення платежу: 4149629391866696, Операйло Микола Миколайович, 1974407012.

Рахунок у «Райффайзен Банк Аваль»:
р/р **2620175705**
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
ЄДРПОУ 1974407012
МФО 350589

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 0928727000, Операйло Микола Миколайович.

За допомогою звернулася до редакції родина 12-річної **Інні Москвич** з міста Зінькова. У січні цього року дівчинці поставили страшний діагноз — саркома Юінга кістки. Діагноз підтвердили в лабораторії Національного інституту раку в місті Києві. Наразі дитина знаходиться на лікуванні в Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології (місто Мінськ, Белорусія). Клініка виставила рахунок у 55 тисяч доларів США. Родина дівчинки просить про молитовну та матеріальну підтримку.

Реквізити для допомоги:
Карта ПриватБанку **5168 7573 5308 5782** (гривня), **5168 7422 3137 0531** (долар) (Москвич Світлана Іванівна — мама)

Більш детальна інформація на сторінці в Instagram: @moskvych_help_inna
та на сторінці в Facebook: <https://www.facebook.com/groups/557796424724756/>

Щоб допомагати іншим, не обов'язково мати великі статки. Для цього потрібно мати лише добре серце. Не соромтеся віддавати маленькі суми, адже головне правило благодійності говорить, що не буває маленької допомоги. Вона або є, або її немає. Із крапель, якщо їх багато, може утворитися ціле море. Можливо, саме Ваші 20, 50 чи 100 гривень стануть вирішальними у порятунку чийогось життя.

Видеть вечное во временном

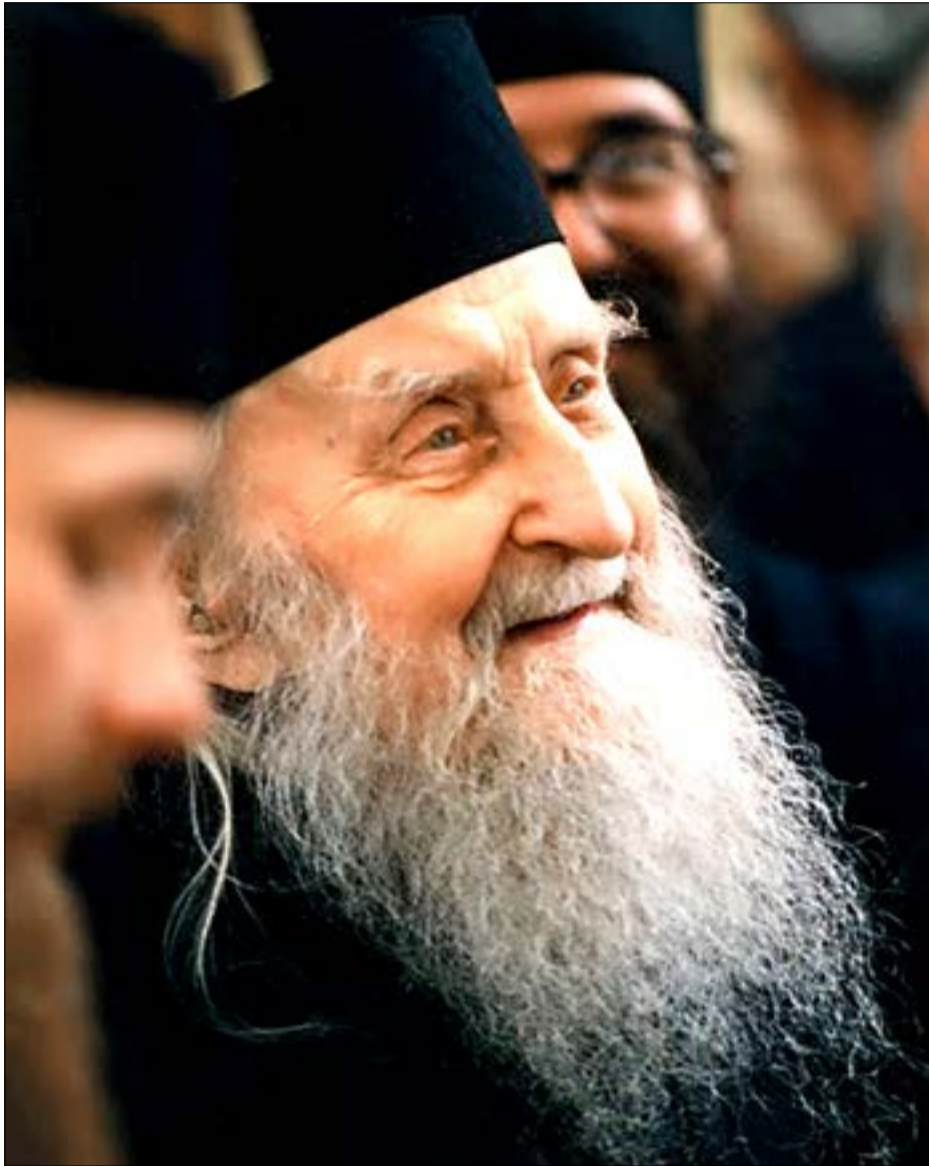
Иконостворческие процессы в Свято-Иоанно-Предтеченском монастыре в Эссексе

«Иконы должны быть трамплином в вечную жизнь» — так определял суть иконописи известный подвижник XX века схиархимандрит Софроний (Сахаров). Ценность его видения иконы для нас — не просто в духовном опыте рассуждения и богообщения (что само по себе бесценно!), но в соединении ясного духовного взгляда с практикой иконописания. Эти знания и умения старец совершенствовал в созданном им в английской глуши, в графстве Эссекс, Свято-Иоанно-Предтеченском монастыре.

Старец Софроний (Сахаров) родом из дореволюционной Москвы. К вере и молитве его подвигала вся семейная атмосфера. Верующие родители приставили к ребенку няню, которая была человеком особенной глубокой веры и горячей молитвы. Поэтому Бог вошел в жизнь Сергия Сахарова (так звали старца в миру) мягко и естественно. И хотя в юности были поиски и метания, к духовным истокам Сергей вернулся твердо и навсегда. В нём рано проснулся талант художника, некоторое время молодой человек обучался живописи, после октябрьского переворота эмигрировал в Европу, выставлял свои картины в престижных парижских слонах. Но на Пасху 1924 года течение его жизни круто изменилось — во время богослужения он увидел Нетварный Свет, после чего вести светскую жизнь уже не смог. Он уезжает на Афон и в Свято-Пантелеимоновом монастыре принимает монашество. Вскоре знакомится со старцем Силуаном Афонским, который разглядел в молодом своем соотечественнике человека, способного воспринять его духовный опыт богообщения. Именно отец Софроний (Сахаров) открыл миру преподобного Силуана Афонского, опубликовав его записки со своим обширным предисловием. Случилось это уже в послепантеимоновский период его жизни: в 1947 году вследствие политики эллизации, проводившейся Грецией, отец Софроний и некоторые другие русские монахи были вынуждены покинуть Афон. Сначала отец Софроний поселяется во Франции, служит, работает над книгой, вокруг него собирается круг учеников. Но создать здесь монашескую общину по завету старца Силуана не удается, и в 1958 году община переезжает в Англию.

Батюшка уже не молод — ему 67 лет. По слабости здоровья он даже не надеется прожить долго. Но все оставшуюся жизнь хочет посвятить молитве. Тишина деревеньки Tolleshunt Knights (графство Эссекс) показалась старцу подходящей для молитвенной жизни православных. Здесь он приобретает старый священнический дом и создает небольшой монастырь. Поначалу под одной крышей располагались и кельи, и домовый храм святого Иоанна Предтечи.

С духовником подвизались семь человек, но со временем число иноков и инокинь (а монастырь состоит из двух общин — мужской и женской) выросло до двадцати пяти. Что необычно: под руководством отца Софрония Господь собрал многонациональную общину, из представителей пятнадцати национальностей! И паломники едут сюда со всего мира. «Я основывал монастырь не английский, не греческий, не русский, не румынский, а православный», — пояснял настоятель. Иоанно-Предтеченская обитель, по словам одного из духовных чад старца, отца Ириния, стала школой Православия для Запада.

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Ввиду увеличения числа монашествующих и значительного притока паломников и трудников обитель начала расширяться: ее насельники получили в пользование находящееся неподалеку здание старинной англиканской церкви, которую переоборудовали под православный храм, приобрели и построили другие здания, в том числе большой храм и трапезную, а также небольшой домик, где старец жил, отойдя от управления обителью.

Жизнь в Боге. Уподобление Богу. Единение с Богом. Действенное воплощение Евангелия. Для отца Софрония эти понятия были не пафосными, не абстрактными и отвлеченными, а смыслом бытия, познанным путем внутреннего делания — этой сокровенной тайны, глубокой и смиренной молитвы не только о себе, но «за всего Адама» — за всё человечество, перенятой «у ног» старца Силуана Афонского.

Храм Свято-Иоанно-Предтеченского монастыря в Эссексе

слагал ли молитвы, создавал ли иконы, утешал ли и наставлял души человеческие — всегда стремился создать нечто новое, соответствующее его ясному богословскому видению целостности бытия. Ввиду такого дара все его произведения — литургические, иконописные, богословские — удивительно гармонично сочетаются между собой: во всех чувствуется один и тот же дух. Но так было не всегда.

Ища разгадку вечности бытия, в молодости он переживал борьбу между влечением к искусству и молитвой. «Эта борьба между искусством и молитвой, то есть между двумя формами жизни, которые требуют всего человека, продолжалась во мне в очень сильной форме полтора или два года. В конце концов я убедился в том, что те средства, которыми я располагаю в искусстве, не дадут мне того, что я ищу. То есть если я и буду интуитивно ощущать вечность через искусство, это ощущение не так глубоко, как в молитве. И я решил оставить искусство, что мне стоило страшно дорого». Но именно благодаря такому непростому выбору будущий старец открыл для себя молитву как «бесконечное творчество, высшее всякого иного искусства и науки». И лишь познав Христа как Личность, установив живой контакт с Ним через молитву и аскезу, отец Софроний достиг состояния, когда мог снова обратиться к искусству. Однако на сей раз искусство не было средством найти решение проблем бытия, но попыткой выразить то, что и Кого он узнал, то есть истинное Бытие. Полем органичного, непротиворечивого сочетания творчества духовного и художественного стала иконопись. Ведь икона — не предмет церковной утвари, а концентрированное выражение веры и жизни во Христе. Иконичность Божьего мира — формообразующий принцип богословия и практики Православной Церкви, не случайно восстановление иконопочитания празднуется у нас как Торжество Православия. Изображение духовных реалий в иконописи являет истину православной веры.

«Мы с самого начала смогли заняться устройством внутри дома церкви, которую (не совсем, но в основном) закончили к концу шестой недели поста. Страстную и Пасху я уже служил в ней. Думаем теперь ее немного еще удлинить, что возможно вполне, и тогда наш храмик будет действительно прекрасным...» — писал в Россию старец Софроний о начале жизни общины в Англии.

Как только был установлен иконостас, перевезенный из Франции, и храм был готов, отец Софроний взялся за создание иконописной мастерской. В нём жил художник.

Надо сказать, даже оставив занятия живописью, отец Софроний в течение жизни не переставал в той или иной мере интересоваться плодами художественного творчества других, в частности иконописью. На Афоне, а возможно, и во Франции сам написал несколько икон, обращал внимание на различные стили и школы в иконописи, общался с иконописцами, подружился с Григорием Кругом и Леонидом Успенским (иконописцы их эмигрантов), к последнему посылал своих учеников. Своя иконописная мастерская для общины, по примеру афонских скитов, должна была стать источником пропитания (но так не случилось). А кроме того, монастырь, аскетичный в архитектурном

плане (без куполов и колоколни, привычных для глаза русских и греков, поскольку ничего подобного строить в Англии не разрешили) должен был заиграть «богословием в красках».

Строительство монастырской трапезной вдохновило настоятеля на осуществление смелого замысла: создать внушительный ансамбль настенной живописи, посвященный важнейшим праздникам литургического цикла. К этому времени у него уже были помощники и помощницы: всех входящих в монастырь старец первым делом проверял на одаренности художественными способностями и способных обучал. Приглашал также художников со стороны. И сам без колебания поднимался на леса, чтобы писать наиболее тонкие детали, особенно лики, которые отражают внутреннюю жизнь человека. «Чтобы изобразить святость, требуется способность увидеть вечное во временном, раскрыть невидимое в видимом... Простота, величие и свет исходят от лиц, наделенных спокойствием и пронзительным взглядом», — учил отец Софроний. Монахиня Гавриила (Брилот), одна из тех, кого включили в группу монастырских иконописцев, в книге «Бытие. Творчество и жизнь архимандрита Софрония» вспоминает: «Он предпочитал придавать лицам, которые писал, спокойное выражение, позволяя веку прикрывать часть радужной оболочки и коснуться верхней части зрачка, что делало взгляд менее прямым и сфокусированным в одной точке. Он никогда не добавлял света внутрь зрачка, что часто делается в натуралистической живописи, поскольку считал, что взгляд от этого становится недобрим. Зрачок должен быть полностью черным и спокойным, не подсвеченным изнутри. Глаза должны одновременно быть обращены на зрителя и внутрь себя. «Для того чтобы выразить взгляд, направленный в вечность, хорошо нарисовать глаза, фокусирующиеся как бы на разных точках, то есть скорее врозь, чем параллельно: это придает взгляду больший охват, более дальнюю направленность и в то же время делает его всеобъемлющим». Ему также нравилось, когда глаза выражают некоторую печаль, что, по его словам, является естественным следствием того, что они смотрят на нас, на мир и на состояние вещей».

Когда построили в монастыре храм святого Силуана Афонского, старцу было уже за 90 лет, но он по-прежнему не только руководил работой строителей и художников, но и сам расписывал стены фресками. Когда роспись была закончена, местные власти пришли посмотреть... и отметили храм особой наградой — «За лучший дизайн 1989 года в графстве Эссекс».

Украшался монастырь и мозаикой по замыслу отца Софрония. «Мозаиче-

Икона преподобного Силуана Афонского, написанная в Эссексе

ская мастерская располагалась ближе всех к домику старца, и когда он был в силе, то прежде всего заходил туда, очень внимательно смотрел на то, как набиралась мозаика, задавал вопросы, делал замечания, иногда шуточные, но очень профессиональные», — рассказывают очевидцы.

В этот иконотворческий период в письме к сестре он так выражает свои мысли: «В последнее время я вынужден был самой работой над иконами окунуться в глубь веков. Я думал о тех художниках, духоносных иконописцах, которые в материальной плоти иконы стремились выразить соединение Нетварного с тварным. Одни из них нарочито искажали человеческий лик, чтобы таким путем оторвать ум молящегося от земли, чтобы перевести его в мир иных измерений; другие, нося ту же самую идею по существу, искали соответствие между образом и Первообразом и выражали оба измерения, то есть и времени и вечности, в чертах

человеческих. Но эти человеческие черты они преображали, никогда не допуская себе снизойти до натурализма, чего не избежали западные художники эпохи Возрождения. Сравнительно нетрудно создать приятный для глаза образ намеком, наброском... Не нужен исключительный гений, чтобы закончить произведение, не впадая в плотскую красоту. Великая история Иконы знает больших мастеров; одни из них предпочитали нарушать все пропорции или черты, другие, как преподобный Андрей Рублев, создавали исключительную гармонию двух миров в произведениях редкой законченности. Люблю я и первых, и вторых. Но вторые в моем сознании стоят выше как подлинные художники-духоносцы и мастера».

Научаясь у профессиональных иконописцев тонкостям работы и обучая с их помощью насельников, старец Софроний неизбежно оставлял неизгладимый след в их жизни. Да, собственно, как и в жизни любого другого

человека, которому посчастливилось встретиться со старцем. Сохранились воспоминания о встрече в обители художника Дмитрия Михайловича Ермолаева: «Старец с веселой шуткой представлял его братии: «Оказывайте Дмитрию Михайловичу любовь и внимание, как и всякому человеку, проходящему к нам, но имейте и другую мысль: ах, попалась птичка, стой, не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой, пока не научишь нас правильно писать иконы». Это был художник-иконописец, и он показывал сестрам, как в России пишут иконы. Им же была написана там, в монастыре, большая икона преподобного Силуана. Работая, он пользовался рисунком и рассказами самого отца Софрония и следовал за тем иконописным образом, который создал сам старец». Теперь, по прошествии времени, художник служит Богу в сане иеромонаха. И стоит ли удивляться?..

А вот рассказ иконописца Павла Буслаева об опыте общения со старцем: «...Я пережил незабываемый опыт духовного руководства в процессе иконописания. Я писал там икону. Это было практическое занятие для матушек, которые учились иконописи. И почти каждый день, преодолевая боль, 97-летний старец приходил к нам в иконописную мастерскую. Для него это был очень трудный путь. Он... мог две минуты пытаться с великим усилием переступить порожек. У меня периодически возникали вопросы, я проговаривал их про себя, думал, так поступить или иначе. После Оптиной я относился к явлениям прозорливости со внимательным спокойствием. И для меня уже не было удивлением, что старец вслух задавал мне те же вопросы: «А не хотите ли Вы внести золото в нимб?», например. Говорю: «Я как раз сейчас думал на эту тему, как Вы благословите!» — «Вы иконописец — вам решать!». И так было несколько раз, когда он подходил и смотрел на икону. В конце моей работы он сказал: «Да, это, наверное, первое серьезное произведение иконописи в нашем монастыре». И вдруг однажды, когда он ушел, его келейник отец Серафим (Барадель, ныне Покровский) сказал мне: «Знаешь, он практически не видит этой иконы, у него остаточное зрение».

Опыт выбора, борьбы между искусством и подвижнической жизнью очень пригодился старцу в общении с художественно одаренными людьми, и такие люди тянулись к старцу. Христова истина для них становилась ближе через интеллектуально и художественно безупречное слово старца. Через отца Софрония люди XX века получали разрешение рождаемых новым временем духовных проблем, но разрешение именно творческое, а не отвлеченное.

Окончание с. 12

Мозаичные иконы в монастыре

Видеть вечное во временном

Иконотворческие процессы в Свято-Иоанно-Предтеченском монастыре в Эссексе

Окончание Начало с. 10-11

«Это был образ того счастья, — говорит Павел Буслаев, — которое я испытал в Оптиной Пустыни. А с отцом Софронием я смог пережить еще и нечто большее. Когда твоя работа — не просто благочестивое ремесло и даже не церковное служение, а плод совместной молитвы и желаемый результат усилий тех людей, для которых икона, образ являются... вдохновением к молитве. И при этом всё ведется человеком, просвещенным благодатью. У старца был дар формулировать емкие выражения, характеризующие тонкие аспекты духовных реалий. Это видно по книге “Старец Силуан”, это слышно по записям его бесед. Многие и многие переживали опыт узнавания того, что знали, но не могли выразить. Расскажу о себе, об одном неожиданном случае. Под конец моего пребывания в монастыре я уже был похож на иссушенный осиновый листок. Это произошло от избытка всеобщей любви, труда и изложения технических подробностей иконописи на английском языке. В мастерскую входит старец: “Что с Вами?” Я начинаю что-то спутано объяснять. И тут русский аристократ, художник и писатель, владеющий “еще тем русским”, литературным, духовник пяти Афонских монастырей и создатель своего собственного, владеющий литургическим русским, французским, литургическим греческим, новогреческим и английским, говорит мне: “Всё ясно. Икона сожрала все силы!” Годы идут, а я до сих пор не нахожу более емкого выражения человеческого аспекта иконописного процесса. Можно сказать, что из Англии я улетел. Но не на самолете, а на крыльях».

Монашеское присловье говорит: «Ангелы образец (“свет”) для монахов, а монахи образец (“свет”) для мира». Иными словами, то, что мы видим в монастыре, может быть воспринято современным обществом как принципы жизни — воспитания, педагогики, взаимных отношений. В этом смысле монастырь, созданный отцом Софронием, стал настоящим училищем жизни в любви по Богу. Любви он учил каждым своим словом — а оно было всегда кроткое, теплое, часто — о своих смущениях и ошибках, о своих опытных открытиях и познаниях. О чём не пишут в книгах, о чём не принято открывенничать. Старец Софроний — один из немногих подвижников, кто не таил от людей свой внутренний опыт и своей жизнью напоминал о «тайне бытия», которую невозможно выразить словами. А еще о том, что смысл вещей этого мира мы постигнем только в вечности, но для этого надо быть «в муках творчества» всю земную жизнь. И он сам пребывал в «му-

Старец Софроний за работой

ках творчества». Но при этом, замечает архимандрит Симеон (Брюшвайлер), тогдашний насельник Свято-Иоанновского монастыря в Эссексе, он старался сочетать дерзновенное творчество с крайней верностью православной традиции: «Он был смелым, отважным творцом — это подтверждает, что традиция вовсе не основана на мертвом консерватизме, она является постоянно возобновляемым творчеством, вдохновляемым Святым Духом. “Се, творю все новое” (Откр. 21:5)».

Одним из ярких проявлений духовного творчества старца были его беседы после каждой литургии, что представляли собой некое продолжение службы и касались различных сторон христианской жизни. Они полны Духа Божия и Его знания. Благодаря тому, что распространялись в аудиозаписях, беседы стали духовным подспорьем для христиан по всему миру. «Я начал слушать — и был поражен, — сознается игумен Николай (Парамонов). — Не говоря уже о содержании беседы, сам голос свидетельствовал о том, что говорит человек глубокого покаяния, глубокого страдания, человек, который явно имел многолетний опыт богообщения — жизни по благодати. При слушании беседы невольно передавалось состояние говорившего, у меня было ощущение такое, что мне дали подышать свежим кислородом».

В словесных образах старец прилагал и к помощи образов в красках. Так, он замечал, что монашеская жизнь «есть лестница от земли на небо... Христос помогает взбираться по ней, буквально за руки подтягивая к Себе». Или вот: «Слово “образование” происходит от слова “образ”. Истинное образование — это не накопление теоретических и практических знаний, а восстановление в человеке образа Божия, потемненного грехом. Божественное призвание человека состоит в том, чтобы стать живой иконой Творца, очистить в себе образ, данный от Бога в шестой день. Поистине, образованный человек — это святой, ибо в святом образе Христов сияет во всей чистоте».

Но образ без молитвы невозможен. Сам опытно переживая общение с Богом в молитве, старец всех просил молиться, не давая при этом определенного правила, но научая своим примером. Однажды к отцу Софронию приехал раковой больной и просил молитвы (а ехали к старцу за помощью тысячи людей). Отец Софроний пообещал: «Мы будем молиться за Вас... Но мы не чудотворцы. Господь может Вас исцелить, но может и не исцелить», — затем положил на его голову епитрахиль и стал молиться. И когда он кончил молитву, больной поднял голову из-под епитрахили и, как сам отец Софроний рассказывал, с блестящими

глазами произнес: «Мне всё равно, выздоровею я или нет. Я почувствовал Бога, и это мне дороже моего выздоровления».

Так что же такое молитва? «Подлинная молитва, единящая нас с Всевышним, есть не что иное, как свет и сила, сходящие на нас с небес <...> Истинная молитва к Богу истинному есть общение с Духом Божиим, Который молится в нас; Он дает нам знать Бога; Он возводит дух наш в состояние созерцания вечности <...> только она, молитва, возрождает тварный мир из его падения <...> Стань твердо умом в Боге, и придет момент, когда бессмертный Дух прикоснется к сердцу. О, это прикосновение Святого святых. Его нельзя сравнивать ни с чем: оно восхищает наш дух в область нетварного Бытия; уязвляет сердце любовью, непохожую на то, что обычно мыслят люди под этим словом. Свет ее, любви сей, изливается на всю тварь, на весь мир людской в его тысячелетнем явлении. Любовь сия осязатима физическим сердцем, но по роду своему она духовная, нетварная, как исходящая от Бога» — это из книги «О молитве» архимандрита Софрония (Сахарова). А начинается она с определения, уже приводимого нами выше: «Молитва есть бесконечное творчество, высшее всякого иного искусства или науки».

Христианское понимание творческого начала стало для архимандрита Софрония объектом богословского осмысления — и воплощения в собственной жизни. «Только то творчество, которое совпадает с волей Отца Небесного, производит плоды, могущие перейти в вечность; всякое иное впадает в небытие: “всякое растение, которое не Отец Мой насадил, искоренится” (Мф.15:13). “Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и горят” (Ин.15:5–6). Чтобы быть соратником Богу в творении мира, человек должен непрестанно стремиться к возможно большему познанию Самого Бога, — пишет архимандрит Софроний. — Сей процесс восхождения в познании Бога есть также творческий акт, однако особого порядка; цель сего — соучастие в вечном творческом Акте Отца, достижение последнего совершенства через пребывание в потоке Божественной вечности, куда первым вошел Христос Человек».

*Василий Гайдучек,
студент 4-го курса
иконописной школы
имени преподобного
Порфирия Кавсокаливита
Полтавской Миссионерской
Духовной семинарии*

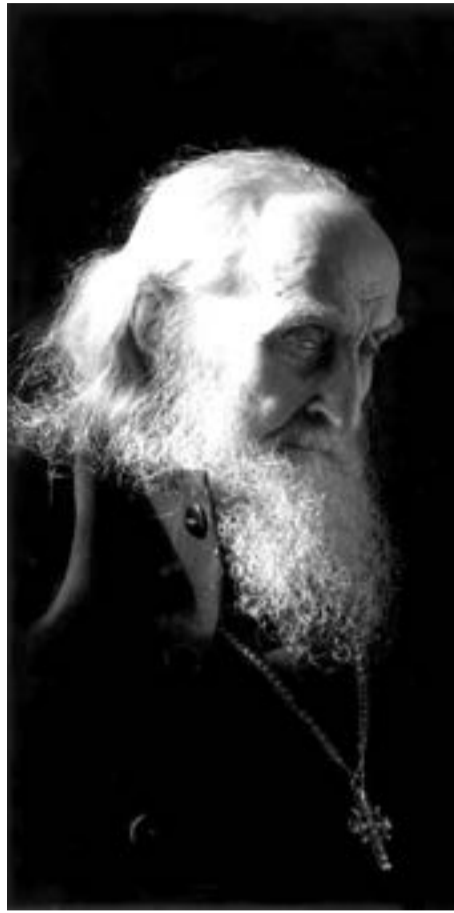

Храм и трапезная монастыря

«Бог ищет нас с нежностью»

Соприкосновение души человеческой с Всеблагим Богом всегда приводит к тому, что «душа... бывает исполнена глубокого мира и сладостной любви Божией». Об этом знал от своего учителя, преподобного Силуана Афонского, отец Софроний (Сахаров) и этому старался научить в письмах своего дорогого друга — англичанина Давида Бальфура. Глубокие, искренние, до предела сокровенные письма содержат столько мудрости, что способны, кажется, ответить на любое жизненное недоумение абсолютно каждого из нас. Ниже мы публикуем те выдержки из писем (изданных отдельной книгой «Подвиг Богопознания»), которые приоткрывают тайну действия в душе человека Божественной благодати.

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Ожидать милости с терпением

Не должно вмешиваться в действия благодати самочинно. По воле Духа Святого, Ему единому ведомым образом, пусть действует она сама, ибо различны действия ее в каждом человеке в зависимости от душевного устройства, умственного склада человека.

В иных она проявляется бурно, в иных, наоборот, очень тонко и деликатно; в иных постепенно восходит от меньшего к большему, в некоторых же сразу проявляется с великою силою, а после как бы оставляет.

Так что, дабы не повредить делу своим вмешательством, лучше всего, умоляя Господа о милости и ожидая этой милости с терпением, самому между тем пребывать в некотором обычном порядке духовного делания: каяться, молиться, читать святых отцов, Евангелие, трезвиться умом (хранить себя от помыслов), подавать милостыню.

Как и Господь сказал, что Царствие Божие не приходит с наблюдением (см. Лк. 17, 20).

Благодать приходит, когда мы ее не ждем

В подвиге нашем повседневном мы должны держаться бескорыстности, то есть хотя смысл своей жизни и полагаем в стяжании благодати Святого Духа, однако каждый раз подвизаясь за соблюдение заповедей Божиих, мы не должны ожидать награды, но предавать всё это на усмотрение благодати Божией.

Опыт же показывает, что благодать приходит к нам в то время более, когда мы ее не ждем, почитаем себя недостойными ее и даже самого спасения.

В познании большой благодати есть много опасностей

По постоянному опыту знаем, что при покаянии, при постриге, при хиротонии (при причащении иногда) посещает человека обильная благодать...

Враг сомнениями искоренял ваше сердце и сделал его неспособным к принятию благодати. Но не отчаивайтесь. Не достигли сегодня — достигнем завтра. Преткновения тоже полезны: они обогащают наш опыт.

Кроме того скажу еще, что в познании большой благодати есть много опасностей, и потому редко кому дает это Господь в начале. Дело в том, что мы не в силах удержать великой благодати, живя в телесной храмине; душа же, познавшая благодать, после, потеряв ее, скорбит смертельно и ищет потерянное с великим трудом и болезнью, и плачем. Большинство не выдерживает этого подвига...

Благодать отнимается за возношение и гордость

Относительно вашего «неверия», помню, хотел сказать вам, что душа ваша, благодаря пережитому вами периоду «неверия», и теперь, и после — легко сравнительно — при умалении действия благодати может слагаться на привычную ей складку — чувство сомнения или неверия. Но вы не придавайте этому большого значения и не смущайтесь, а только знайте, что это неверие поверхностное и является только показателем умаления благодати и охлаждения сердца.

Тогда хорошо молиться до тех пор, покамест не согреется сердце, покамест не будет преоблаждено это чувство холода и неверия.

Вообще Богу угодно, чтобы мы испрашивали у Него молитвою всякий дар благодати: веры, смирения, терпения и прочего. Всё это сначала дается вкусить душе даром, но затем благодать отымается (главным образом за возношение и гордость), и тогда человек должен сам с трудом искать ее для того, чтобы снова получить ее более прочным образом по сознательному к ней влечению и разумному усвоению.

Если подступает чувство «пустоты» богослужения

Относительно вашего замечания о том, что «при близком знакомстве оказывается, что внешнее благочестие “бытового православия” — ужасная пустота», уместным мне кажется

сказать здесь по той причине, что как «неверие», так и чувство «пустоты» происходят от одного и того же. То есть являются следствием умаления в нас благодати. Это может дойти даже и до того, что и в самом богослужении человек не увидит духа, а будет мучительно ощущать «пустоту» и «внешность».

На самом же деле обряды, обычаи и традиции в церковной жизни, воспринятые общим церковным сознанием, являются как бы живыми символами, сосудами, в которых сохраняется дух благочестия отцов наших. Я не хочу преувеличивать их значения, но и не могу смотреть на них как на нечто пустое.

Особенно важно нам чувствовать их смысл в таинствах, где внешние формы, действия являются символами невидимого.

Это всё известно вам, но всем этим хочу только сказать, что когда благодать с нами, то всё сие бывает полно жизни и глубокого смысла, а когда мы не имеем такого ощущения, то это значит, что мы теряем благодать и нам нужно молитвою и вниманием внутренним снова стяжать ее.

Жизнь во Христе — вся как бы наоборот

Должно обязательно сказать, что вся жизнь во Христе для человека — вышеестественная и есть дар Божественной благодати...

Величие — в смирении, сила — в немощи, в кротости, мудрость — в безумии, свобода — в произвольном самопорабощении, богатство — в нищете, и так далее. Губя душу свою, спасаем ее.

Всё как бы наоборот по сравнению с обычными человеческими понятиями. Радость в скорбях, милость и благоденствия — врагам, уплата добром за зло, сознание своего невежества при богатстве ведения.

И это воистину так бывает, потому что чем глубже старается человек проникнуть, тем больше, яснее познает свою удаленность от цели.

Благодать приходит в душу, которая исстрадалась

Христианин никогда не сможет достигнуть ни любви к Богу, ни истинной любви к человеку, если не переживет весьма многих и тяжких скорбей.

Благодать приходит только в душу, которая исстрадалась.

Если вы не переживете тех скорбей, нищеты, унижений, быть может, голода, совершенной оставленности всеми — и людьми, и даже Богом: «Боже мой, Боже мой... вскую оставил мя еси» (Мк. 15, 34), то никогда не познаете любви Божественной.

Сердце, не сокрушившееся от ударов скорбей и не смирившееся вконец от нищеты всякой (и духовной, и телесной), неспособно принять Божию благодать. Последняя покупается весьма дорогой ценой.

Тучи проходят, и по-особому сияет солнце

Слава Богу за всё. Будем терпеть. Таков наш путь.

Преткнулся — встань. Пал — подымись. А отчаиваться никогда не нужно.

Иногда бывает так тяжело, что человек готов отказаться от вечной жизни, если она достается таким путем.

Зато когда пройдет эта туча, тогда по-особому как-то сияет солнце и тогда рад бывает человек, что он пережил скорби: «Во все дни веселится за дни, в которые видел скорби» (см. Пс. 89, 15).

Без благодати человек не может освободиться от греха

Относительно учения о благодати — нам существенно важно признать, что человеку дана СВОБОДА...

Существенно важно знать, что спасение человека совершается благодатью Божией при обязательном условии соучастия нашей свободы воли. Человека создал Бог без человека, но спасти его не может без соучастия самого человека...

Свобода, как мне кажется, заключается в свободе произволения, в возможности «принять или отвергнуть». Иной жизни в самом себе человек не имеет... По мнению православных отцов, например, преподобного Симеона Нового Богослова, человек без содействия благодати не может преодолеть греха, не в силах победить врага, освободиться от него. Но произволение его сказывается в желании освободиться от постыдного рабства при посылном противлении греху и искании Божией помощи.

Благодать может скрывать свое присутствие

Спасение свое человек познает именно тогда только, когда о сем его извещает, удостоверяет присутствующая в сердце благодать, безусловно ощутимая.

Когда мы говорим о том, что благодать с человеком, но он ее не ощущает, то это происходит по особому смотрению Божию о нас.

Благодать может скрывать свое присутствие, давая человеку в полной силе ощутить наличие у него свободы произволения. Но присутствие ее может быть познано из того, что человек помнит о Боге, воздерживается от греха, противоборствует страстям. В это время всё человеку дается с трудом и болезнью.

Подобные оставления похожи на то, когда мать, научая ребенка ходить, отнимает от него свои руки, но сама сзади следует за ним с напряженным вниманием, чтобы в нужный момент снова удержать его руками своими от падения.

Бог ищет нас с нежностью

Тебе еще придется переживать много раз печаль о том, что не все люди с одинаковой силой стремятся к Богу; много раз страдать от того, что они отказываются идти навстречу Богу, Который их ищет со всякой «нежностью», с совершенно исключительным, Божественным смирением, без всякого, даже малейшего насилия над ними.

Проходя мое духовническое служение, я немного яснее стал видеть, насколько «осторожен» Господь, насколько Он благороден (прости за такое выражение). Он обращается с нами, как с равными Ему...

Учений мир констатує очевидний факт: за останні дванадцять років суспільство радикально змінилося. І зв'язує такі перемены з революцією технологій, в першу чергу з появою і впливом смартфона — пристрою, в якому об'єднані функції телефону, фото- і відеокамери, комп'ютера з доступом к інтернету і багато інших. Ізобретений в 2006 році, вже скоро смартфон стане загальнодоступним і надзвичайно поширеним. Це один з очевидних ознак переродження на наших очах постіндустріального суспільства в інформаційне. К шкоду, поряд з колосальними можливостями високі технології принесли і великі проблеми. Тому дуже важливо не тільки вчитися користуватися досягненнями науки і техніки, але і правильно оцінювати явища, які радикально змінюють людство.

Современные технологии берут начало в далеком прошлом. Создав человека по Своему образу и подобию, Бог заложил в него способность к творческому процессу. Человек может творить и быть соратником Творцу. Умом он может познавать Вселенную, созданную Богом, и законы ее бытия — и продолжать процесс творчества, начатый Вседержителем. Что, кстати, и было первичным Божьим замыслом. Ведь землю с ее ресурсами и прекрасными законами бытия, объединенными в четкую систему, Бог передал людям. Во второй главе Книги Бытия читаем: «И взял Господь Бог человека (которого создал) и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15). Речь здесь идет не только о земледелии, но и о пользовании ресурсами земли. Со временем люди научились обрабатывать кожу, выплавлять металл, изготавливать стекло и т. д. Собственно, всё, что мы имеем и чем пользуемся — стулья, на которых сидим, автомобили, на которых ездим, одежду, которую носим, космические корабли, которые запускаем, — это результат процесса человеческого творчества, реализации того потенциала, который Бог заложил в человека.

Но соответствуют ли наши действия замыслу Божию? Так ли мы воплощаем дар Бога, как это Им было задумано?

К сожалению, первоначальный Божий замысел был разрушен ужасным событием — грехопадением. Сроднившись с грехом люди, вместо того чтобы творчески сотрудничать с Богом, начали использовать

Смартфон как источник опасности, или Как бездушные технологии могут влиять на наш духовный мир?

Поль Гюстав Доре «Вавилонская башня»

свой творческий потенциал для самоутверждения и противопоставления себя Богу. Об этом тоже повествует Книга Бытия — в конце четвертой главы. Вникающий читатель обязательно обратит внимание на то, как развитие цивилизации идет нога в ногу с развитием греха.

«И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох» (Быт. 4:17). Итак, вот первое свидетельство о развитии цивилизации — строительство. А с ним неизбежно связано развитие технологий: чтобы строить, надо научиться делать кирпич, стругать доски, со знанием дела использовать стройматериалы.

«У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад родил Мехиаеля [Малелеила]; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла [Селла]» (Быт. 4:18–19). Перед нами — просто-напросто протокольная констатация греха многоженства, его зачинатель — Ламех, шестой потомок Адама. Из последовательности повествования убеждаемся: Слово Божье ставит в один ряд материальный прогресс, которого люди достигли вне Рая, и грех: с развитием цивилизации сыны земли позволяют себе всё больше нарушать Божьи постановления.

Одновременно со страстными желаниями в человечестве начинает зарождаться искусство. «Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гусях и свирели» (Быт. 4:20–21).

Между тем в производственной сфере открываются новые горизонты: человечество учится обработке металла, добытого из недр земли. «Цилла также родила Тувалкаина [Фовела], который был ковачом всех орудий из меди и железа...» (Быт. 4:22).

Заметим, всё происходит довольно быстро, в нескольких поколениях от Каина до детей Ламеха при жизни последнего. Просто революция технологий! И бездна морального падения...

«И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро» (Быт. 4:23–24). В оригинале — это песня, поэзия, которую Ламех обращает к двум своим женщинам, восхваляясь убийством. Если Каин после убийства Авеля пребывал в состоянии ужаса, страха и, как бы мы сейчас сказали, депрессии, потому что боялся мести, то отпрыск

его колена Ламех кичится: «Я убил!» Яркая иллюстрация пагубной человеческой гордыни, возвращенной в отдаленности от Бога и делающей ее носителя богопротивником. Основанием же для такой страсти служит самоутверждение, укорененное в развитии возможностей.

Как видим, технологии сыграли немалую роль в распространении зла в допотопном мире. «И увидел Господь, что велико развращение человек на земле, и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5). Верно, яд греха достиг критической точки в той цивилизации, поэтому Богу пришлось уничтожить развращенное человечество, за исключением семьи Ноя.

Но в послепотопных поколениях, как это ни печально, история повторилась, грех опять вошел в недра человеческие. Ведь он не был уничтожен. Изменились внешние обстоятельства жизни людей, но внутренний человек не изменился. И потому потомки праведного Ноя не преобразились в нравственно обновленное человечество,

они не смогли справиться со страстями. И впервые звучит нелицеприятная констатация факта — человек устами Ноя назван «рабом греха». Кульминацией упорства в грехе становится строительство Вавилонской башни. «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес, и сделаем себе имя» (Быт. 11:3–4). Заметим, возникают возможности — и люди начинают созидать с одной целью: «сделать себе имя». С одной стороны, развитие искусства и технологий отражает те творческие возможности, которые даны людям Богом и делают их жизнь комфортней, с другой стороны, человеческая греховность неизбежно использует любые достижения для злых целей — самоутверждения, противопоставления себя Богу, усиления своих греховных желаний и действий. Так происходит всегда.

За тысячи лет в лабиринтах человеческого гения зародилось немало выдающихся идей. Их воплощению несть числа. Эволюция многогранна и очевидна. В ряду продуктов человеческого разума стоит и смартфон. Это маленькое устройство принесло огромное благо, открыло значительные

перспективы. Возможность мгновенного соединения с миллионами людей в любой точке мира поражает! Теперь легко «набрать» маму и успокоить, чтобы не переживала, быстрее и проще решать деловые вопросы, стал доступнее сервис... Но в то же время социологи, врачи, психологи, богословы, священники единодушны в том, что пользование смартфонами породило существенные проблемы. Одна из них, как ни странно, — внутреннее одиночество человека. Казалось бы, возможность общаться увеличилась в миллионы раз, а вот душевный настрой, наоборот, ухудшился: за последние годы резко увеличилось количество депрессий, в частности подростковых, резко возросло число психических расстройств. Имея моментальный доступ к разнообразным развлечениям, люди не стали счастливее. Если не сказать больше: чувствуют себя несчастными, как никогда ранее.

Значит, бездушные технологии влияют на духовный мир. Но как и почему? Какая связь между этими двумя сферами жизни?

Для начала определим концептуально, насколько греховен или благостен этот чип с батарейкой и проводочками в футляре. Это просто предмет. Как табуретка или ружье. Он ничего к человеческой сущности не добавляет и ничего не убавляет. Но! Неимоверно упростив доступ к той или иной информации, по сути, действует как усилитель, умножает действие того, чем наполнено наше сердце. Вот представим себе подростка, которого захлестнула похоть. Что он мог сделать, допустим, несколько десятков лет назад? Да, помечтать, пофантазировать. Теперь же достаточно несколько раз кликнуть по экрану гаджета — и легко попадаешь в мир разврата, насилия и сексуальных извращений. А нужно признать, что порнография и связанные с ней различные формы морального развращения широко распространены. Общение с этим миром губительно действует на неустойчивую психику юноши. Или другая ситуация. Подростку скучно, он не знает чем заняться. Десяток лет назад мама могла сказать: «Книжку почитай, по хозяйству что-то помоги, с дедушкой поговори». А сейчас интернет предлагает тысячи развлечений, которые заполняют время и занимают внимание подростка так, что его не оторвать от таких утех, преимущественно пагубных. Да и увлечение безвредными

на первый взгляд игрушками тоже тлетворно: оно убивает время. Задумайтесь! Бесценное время, которое дано нам для спасения. Так что, увы, развлечения разрушают, а не созидают личность.

В море житейских попечений и вожделений легко погибнуть даже зрелому летам человеку, что уж говорить о неокрепших, неопытных душах. Итак, нам всем необходим спасательный круг. Христианин без сомнений ухватится за Христа, за Слово Божие, актуальное ныне так же, как и две тысячи лет назад по причине своей вечной истинности. Прежде всего определимся, что для нас самое дорогое, первостепенное. Господь Иисус Христос как-то сказал ученикам: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16:26). По сути, Он противопоставляет две вещи — мир и душу человеческую, при этом указывает на малую важность мира и значимость души. Спаситель фактически утверждает, что весь мир не стоит человеческой души. Что же такое душа? Обратимся к Священному Писанию.

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). Итак, душа — это наша сущность, это то, кем мы являемся.

Душа — это центр мировосприятия. Душа может грустить (Пс. 41:6), надеяться (Пс. 32:20), радоваться (Пс. 34:9), чувствовать горечь (Иов. 10:1), тосковать (Мк. 14: 33–34).

Душа — это точка соприкосновения с духовным миром, именно здесь происходит общение с Богом, познание Его (Пс. 24:1–2; 41:1–3; 53:6).

Душа будет жить вечно (Еккл. 12:7; Пр. 4:23).

Источник же этой вечной жизни души и ее благосостояния — Бог. «Мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28). Душа может найти удовлетворение только в Боге. Если же душа не связана с Богом или мало связана с Ним, если человек не проводит достаточно времени с Господом, не научился радоваться Им, утешаться Им, доверять Ему, он никогда не познает, что такое полноценная жизнь. И никакие заменители в этом не помогут, они сделают его еще более несчастным. И тем не менее именно на такую уловку человек покупается со времени своего создания: дьявол постоянно пытается обмануть разумное Божье творение, подsunуть «плод» (что-либо, кроме Бога), который якобы может доставить удовольствие.

Враг рода человеческого знает, что у каждого человека есть телесные желания, и возбуждает их путем различных обольщений. Чем сильнее возбуждение, тем труднее нам устоять. Но если в «прежней жизни» спектр возможностей подsunуть приманку был довольно узок: человек должен был оторваться от дома, что-то увидеть, к чему-то прикоснуться, — то теперь никаких преград на пути к соблазнам нет — их разрушил смартфон. Именно

это модное и удобное современное устройство является носителем множества искушений. А поскольку владельцы смартфонов держат их всегда при себе, то и сидят «на коротком поводке»: искушение пришло к ним в дом, повсюду путешествует с ними — его доступность ныне 24 часа в сутки. Хорошо, что проблемы сами не выскакивают из телефона, пока он просто лежит, а вот когда человек его взял, то он имеет легкий доступ к разным проблемам. В Книге Притчей, главе 7-й, автор предостерегает юношу идти в гости к замужней девушке, пока муж уехал в командировку, потому что это смертельная ловушка для него. Сегодня не нужно куда-то идти, всё само придет к тебе в спальню, да и не только в спальню.

Да, конечно, мы все разные и сферы интересов у нас различны, кого-то «магнитят» сексуальные желания, кого-то — непрерывное чтение новостей... И что в последнем плохого, не так ли? Но результат одинаков в обоих случаях. В том и уловка дьявола: увлечь человека настолько, чтобы его желания управляли его жизнью — и таким образом оторвать человека от Христа.

А поскольку нам неизбежны умыслы нечистого (2Кор. 2:11), то мы должны быть внимательны (Кол. 2:8–10).

Но разве нельзя совместить приятное с полезным, спросите вы. И то же время, данное для спасения, урезать лишь немного, «отщипнув» от него малую толику на смартфон.

Чтобы разобраться, ответим для начала каждый себе: а могли ли я настолько контролировать себя? И как определить, сколько времени мне нужно на спасение души? И откуда мне знать, сколько времени мне отведено в целом на жизнь? «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы», — предупреждает нас Священное Писание (Еф. 5:15–16). Это во-первых. А во-вторых, кроме украденного времени, мы жертвуем вниманием. Внимание — это способность концентрироваться на чём-либо. Так вот на способности концентрироваться на Боге и базируется наша духовность. И духовный рост требует самодисциплины и концентрации. «...Упражняй себя в благочестии» (1Тим. 4:7). Между тем современникам

XXI века очень сложно концентрировать внимание по причине фрагментарного, клипового мышления — продукта информационного «фаст-фуда». Христиане, увы, не исключение. Ну кто поспорит, что сосредоточиться на чтении Библии, ее толкований, на проповедях, на молитве, в конце концов, довольно непросто? Люди и без технологий всегда страдали от неумения концентрировать свое сознание на Боге, а технологии делают эту задачу сверхсложной. Ведь в смартфоне всё легко! Ведущие компании тратят огромные средства на то, чтобы привлечь и удержать наше внимание. Зачем? С коммерческой целью — чтобы продать товар. И им это удается. «Пойду лучше ленту ФБ полистаю», — аж пищит «внутренний человек» при виде трудностей подобно чтению Библии.

Так вот ученые, исследующие поведение людей, узрели такую зависимость: чем больше человек привязан к телефону, тем больше он склонен к депрессии и тревоге и тем меньше способен концентрироваться на работе и спокойно спать ночью. Собственно, всё логично. Душа питается общением с Богом. Украденное от общения с Богом внимание делает невозможным это общение. Поэтому душа, как обломанная с дерева веточка, потихоньку усыхает, ее духовные силы тают — она не самодостаточна. И даже если мы тратим время на полезную информацию, ее не должно быть слишком много, поскольку это вредно для нашего мозга, для нашей психики.

Кстати, знаете, сколько раз человек проверяет свой телефон за день? Первым начал пристально изучать эту сферу бытия человеческого западный мир — и испугался. Так, среднестатистический американец заглядывает в свой телефон каждые 6,5 минуты, примерно 150 раз в день. Неудивительно, что у людей катастрофически не хватает времени ни на семью, ни на домашнюю работу, ни на спортзал... Особенно сильная привязанность к гаджету наблюдается среди молодого поколения: среднестатистический студент университета каждый день отдает смартфону около 8 часов 48 минут! Почти 80 процентов людей начинают пользоваться мобильными устройствами в течение 15 минут после пробуждения, а 62 процента сразу же заходят в социальные сети!

Вот откуда психические расстройства. Вот почему люди несчастны.

Примерно четыреста лет назад Блез Паскаль писал: «Я обнаружил, что все несчастья людей происходят от одного фактора — они не могут находиться в тишине... Поэтому люди так любят шум и суету, они совсем не понимают удовольствия уединения». Бесконечный поток информации, который идет к нам через смартфон, — из того же разряда отвлечения от тишины: то есть от раздумий, от необходимости работать душой, от познания себя и Бога. Вспомним первую заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим» (Мф. 22:37). Разве она написана не для нас? Разве не нас просит Бог весь наш ум, наше внимание, наше сердце обратить к Нему?

Такая же жертва необходима и при общении с людьми. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу...» (Евр. 13:16). Общение же требует пожертвовать своим вниманием, своим сердцем, своим слухом, своими глазами. Но нынешнее молодое поколение очень асоциальное. Имея огромное количество социальных виртуальных связей, молодежь не умеет элементарно общаться. Когда человеку на смартфон постоянно приходят сообщения, ему трудно сосредоточиться на обычном разговоре с теми людьми, среди которых он находится.

Как же сохранить свою душу — ту, что дороже всего мира, — от опасности? Ответ содержат слова Спасителя: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16:24–25). Христос знал, что на протяжении истории ученикам придется решать различные проблемы, поэтому Он позаботился, чтобы наставить их. Проблема смартфонов — это проблема духовной сферы.

Почему мы попадаем в тот или иной соблазн? Потому что в какой-то момент в какой-то точке мы увидели нечто более важное, чем Бог. Современные технологии только разоблачают то, что есть в сердце человека, увеличивают амплитуду

греховности. Желание жить для себя ведет человека в глубину греховных вожделений. Победа в этой ситуации возможна только в случае принципиального отказа от себя. Нужно стараться ежедневно искать воли Божьей в своей жизни, читать Его Слово, говорить с Ним и о Нем, величать Его дела, поклоняться Ему. Сделайте это приоритетом своей жизни — и увидите результат.

Но не станет ли такая жизнь скучной? На этот вопрос есть только один ответ: если научиться наслаждаться Богом и общением с Ним, то скучно не будет. Сонм святых — яркое тому доказательство. Ведь мы не можем не признать, что люди, достигшие святости, были не глупее нас, не хуже нас. Если же наслаждения Богом не найдем, будем наслаждаться чем-то другим, что испортит нашу жизнь, что нанесет ущерб душе. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Этому нет альтернативы. Если нет Царства Божьего в сердце, человек неизбежно станет жертвой греховного омута, будет носим по морю жизни греховным ветром. И шторм будет усиливаться!

В пытлимом уме, серьезно воспринявшем предостережения, обязательно возникнет вопрос: а как же стяжать наслаждение Богом? Сразу ответим: для начала следует сделать выбор в пользу Бога и приложить некоторые усилия, чтобы устоять от соблазнов. В остальном поможет Сам Бог.

Прежде всего обратимся к хорошему наставлению апостола Павла: «И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол. 3:17). В соответствии с ним используйте смартфон ради Бога: откажитесь от нечестивых информационных ресурсов, от этой духовной опасности, ищите хорошую, духовно полезную информацию — ее ведь тоже достаточно в сети, но и такое чтение и видео используйте дозированно. Приучите себя «пустоту» без смартфона заполнять полезной помощью близким людям, чтением классической и духовной литературы.

И позволим себе дать несколько советов родителям по поводу установления некоторых правил пользования смартфонами для подростков:

не позволяйте детям пользоваться смартфоном раньше, чем это станет крайне необходимо;

определите время, когда ребенок может пользоваться компьютером, видеоиграми;

установите программу, которая позволит родителям видеть всю коммуникацию подростка;

ослабляйте контроль в процессе формирования личностной зрелости подростка; прилагайте сознательные усилия в воспитании личности подростка; постоянно и ревностно молитесь о сердце подростка.

*Иерей Леонид Коренский,
клирик
Пантелеимоновского храма
г. Полтавы*

Не просто Мария, или Воспитание Гоголя

Посвящается матери писателя Марии Ивановне Косяровской

Продолжение. Начало в №3

Другой, и не менее примечательной, чертой Гоголя был генетически щедро переданный ему дар любви. Пожалуй, невероятная по нынешним представлениям история брака его родителей стала лишь весточкой этой передачи. Не менее удивительной была и любовь его деда, Афанасия Демьяновича, и бабушки, Татьяны Семеновны, урожденной Лизогуб. Отец ее, Семен Семенович, муж Анны Васильевны Танской, в дочери души не чаял. Еще раз напомним: именно на отца его, Семёна Ефимовича, Лизогубы породнились со Скоропадскими (дочь гетмана Ирина вступила с ним в брак). Дед же, Ефим Яковлевич, взял в жены дочку гетмана Дорошенко Любовь.

С «ясновельможным» они считались почти равней: Яков Ефимович Лизогуб в 1728–1749 годах был генеральным обозным, а это второй после гетмана чин в казачьей иерархии. Он ведал всей артиллерией, снабжением всего войска продовольствием и вооружением, составлением казачьего реестра, замещал «первое лицо» на время его отсутствия. Другие Лизогубы (Яков Ефимович в 1717–1729 годах, а чуть ранее, в 1687–1688 годах — Ефим Яковлевич, их предок и полный тезка зятя Дорошенко) были генеральными бунчужными: то есть хранителями знамени, бунчука, персонально за него отвечавшими, и, скажем так, по совместительству главными чиновниками по выполнению особых поручений гетмана, а также главными инспекторами по проверке полков и рассмотрению жалоб.

Так вот: к этой самой Татьяне, соединившей в себе роды Лизогубов и Танских, был взят в качестве учителя безвестный писарь полковой канцелярии Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский. Он владел пятью языками, был прекрасно образован и имел самые лучшие рекомендации. А дальше произошло то, что произошло: учитель и ученица полюбили друг друга. Свои чувства им приходилось глубоко скрывать — если бы «роман» открылся, последовала бы непереносимая разлука, возможно, и навсегда. Не отголосок ли этих событий слышится в повести Пушкина «Дубровский», где Владимир и Мария, потомки двух враждующих помещичьих семейств, полюбив друг друга, были вынуждены общаться посредством записок, оставляемых в дупле старинного дерева? Так было и здесь: таясь от окружающих, Афанасий и Татьяна краткие свои весточки сохраняли в дупле дуба, для сохранности и пущей конспирации запечатывая их в скорлупу ореха.

Предполагая, что добром их не обвенчают, влюбленные решились на побег. Татьяна

собрала все свои личные драгоценности — жемчужные ожерелья, золотые кольца — и темной ночью через густой лес они бросились бежать куда глаза глядят. Далеко, впрочем, не ушли: в лесу им повстречались разбойники, которые обобрали беглецов до нитки. Окоченевшие, раздетые и разутые, молодые люди были вынуждены вернуться обратно, под кров Лизогубов. И мало того что вопреки предчувствиям были прощены — они получили благословение и обвенчались.

Афанасий Демьянович и Татьяна Семеновна — это точь-в-точь Афанасий же, но Иванович, и Пульхерия Ивановна, а фамилия им — Товстогубы (насколько всё прозрачно, вам не кажется?) Этот Афанасий Иванович был очень добр и практически всегда улыбался. Пульхерия Ивановна почти никогда не смеялась, но «на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица». И земля к ним бесконечно добра: сколько ни обкрадывается их хозяйство приказчиком и лакеями, благословенная природа производит всего в таком количестве, что старики совсем не замечают этих хищений. Паче того, они всегда рады любому гостю и возможности щедро угостить заезжего. Волею автора детей им не дадено. Всю свою огромную любовь они сосредотачивают на самих себе. С нежной заботой в голосе обращаются друг к другу на «вы», предупреждая каждое желание супруга, стараются друг другу угодить. Им, в сущности, вообще никто и не нужен, только он — ей, и она — ему.

Произведение это в советское время не ругал только ленивый. Детишкам в школе пачкали умы, объявляя «Старосветских помещиков» образцом мещанства, иллюстрацией эксплуатации крестьян никчемными, никому не нужными землевладельцами, ведущими чуть ли не растительный способ существования. Но поглядите, как оно в первоисточнике: стоило этим старикам уйти из жизни, как хутор их погибает. Пустеет барский домик, добро мгновенно растаскано мужиками, имение окончательно пущено по ветру приехавшим дальним родственником-наследником, взявшимся по-европейски налаживать здесь новую жизнь. Любовь — вот что являлось на

самом деле становым хребтом этого мирного уголка, осью, вокруг которой вращалась вся его жизнь, целью и смыслом существования всех без исключения обитателей. Не зря ведь именно эту повесть Николай Васильевич Гоголь поставил во главе, на открытие цикла «Миргород».

А «закрывает» данный сборник другое, и столь же знаковое, произведение — «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Эти оба — и Перерепенко, и Довгочхун — прекрасные люди. Но, как часто бывает, с некоторого времени весь смысл их существования свелся к мелочному вредительству друг другу. В орбиту никчемной ссоры втянута чуть ли не половина жителей местечка, по большому числу искренне желающих помирить бывших друзей. Увы, все их усилия пропадают впустую. Конфликт переносится в суд — сначала местный поветовый, а затем и в «Палату» (то есть в окружной суд, в данном случае в Полтаву). А это, помимо трат времени, требует еще и немалых денег на оплату трудов «чернильных дельцов». Каждая из тяжущихся сторон убеждена, что ее дело верное и вот-вот разрешится в ее пользу.

Почти четверть века длится эта скандальная эпопея, по сути, отнявшая и у Ивана Ивановича, и у Ивана Никифоровича их жизни. И нет ей конца, ибо вновь проезжая через Миргород, автор — причем не где-нибудь, а именно в церкви (лучшем из всех возможных мест примирения) — встречает сильно постаревших, но не утративших «цели в жизни» — победить в суде своего давнего соперника — стариков. Писатель уезжает, обуреваемый тяжелыми размышлениями,

приводящими к убийственному выводу: «Скучно на этом свете, господи!»

Эта повесть впервые была опубликована во 2-й части альманаха А. Ф. Смирдина «Новоселье» в 1834 году и имела подзаголовок «Одна из неизданных былей пасичника Рудого Панька». То есть по смыслу, что совершенно очевидно, дополняла (как, впрочем, и повесть «Старосветские помещики») сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Здесь, в обоих случаях, время действия — XIX век (как и в «Сорочинской ярмарке», открывающей первую часть «Вечеров...»). Но затем рассказчик резко уходит «вниз», в XVII столетие («Вечер накануне Ивана Купала»), чуть поднимается «вверх», в век XVIII («Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством»), опять погружается в глубины XVII века («Страшная месть»), вновь «всплывает на поверхность» — в современный автору XIX век («Иван Федорович Шпонька и его тетушка»), затем снова возвращается назад, в век «осьмнадцатый» («Заколдованное место»). Из этого периода («вырастают», переходя в современность Гоголя, упомянутые «Старосветские помещики», в этой последней, современной автору реальности живут и действуют Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. При всём при этом временной контент, что удивительно, отнюдь не разрывается. Течение времени пребывает в единой духовной и исторической слитности, что достигается автором удивительно просто: привлечением в качестве со-рассказчика дядя Фомы Григорьевича — в прошлом лихого запорожца, самой своей жизнью и воспоминаниями соединяющего прошлое и настоящее, быть и небыль, возвышенно-небесное («Старосветские помещики») и низкое обыденно-земное («...как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

Сборник «Миргород» содержит, как известно, еще две повести — «Тарас Бульба» и «Вий». В отличие от прочих произведений, они, по сути, вневременные. С «Вием» понятно: предание о сем «колоссальном создании простонародного воображения» известно с незапамятных времен, а бурсаков Халыаву, Хому Брута и Тиберию Горобца, богатого сотника и его дочь-«панночку» вообще можно найти в любом столетии, начиная, пожалуй, с XV.

К этому же XV веку относится авторское указание и на факт рождения Тараса Бульбы. Анемичное возражение критиков, что-де раз Бульба был заядлым курильщиком, а табак, мол, открыт европейцами лишь в самом конце этого века (благодаря Колумбу) и только к веку XVII получил широкое

Иллюстрация Сергея Якутовича к повести «Старосветские помещики»

Тарас Бульба. Рисунок Евгения Кибрика

распространение — по крайней мере, несостоятельны в силу хотя бы того обстоятельства, что курительные принадлежности были найдены археологами в одной из египетских гробниц II тысячелетия до нашей эры. Оттуда, из Египта, табак, скорее всего, и попал в Османскую империю, а из нее в Малороссию, где был выращиваем повсеместно уже в XVI столетии.

Суть, впрочем, в ином. Отнюдь не отрицая утверждения литературоведов, что «работе Гоголя над «Тарасом Бульбой» предшествовало тщательное, глубокое изучение исторических источников», среди которых называются «Описание Украины» Боплана, «История о казаках запорожских» князя Семена Ивановича Мышецкого, рукописные списки украинских летописей — Самовидца, Самуила Величко, Григория Грабянки и другие; что помогали ему в этом народные песни, особенно исторические, думы и сказания, — поставим вопрос иначе: а кто, кроме Гоголя, в жилах которого текла кровь то ли Евстафия (Остапа), то ли Андрия (исследователи путаются до сих пор), казацкого военного деятеля времен Хмельницкого и Руины, воинственных Забел, Дорошенко, Танских, Скоропадских и Лизогубов, имел более полное право (и обязанность!) написать эту пронзительную, глубоко философскую, отвечающую не только на архаичные, былшем поросшие, но и на очень даже современные, весьма актуальные сейчас вопросы?!

Гийом Ле Вассер де Боплан, называемый в числе «источников» для написания «Тараса Бульбы», составил ведь не просто «Описание Украины», то есть польской окраины, а по сути план ее колонизации Речью Посполитой — как по праву сильного, так и ввиду мнимой незаселенности, брошенности на произвол судьбы.

Но нет — решительно возражает Гоголь полякам — место было занято. «Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукучующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников... Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма». Суть, как видим, отнюдь не в курении табака. А в том, что на смену «монгольским хищникам» шли польские, «европейские», притом еще более жестокие в своей «цивилизованности» (достаточно умеренная «подать» монголо-татарам сменилась на обиравшие население до нитки «аренды» и «пошлины»). Однако был — утверждает своим произведением Гоголь — у угнетаемых свой защитник, «застолбивший» давно, еще в XV веке, то дело, которое успешно завершилось в веке XVII полным изгнанием и «арендодателей», и «арендаторов», а также других вторгнувшихся с Запада баскаков. И воссоединением «южной первобытной России, оставленной своими князьями» вновь «опустошенной, выжженной дотла» неукротимым грабежом Вишневецких, Обалковских, Жолкевских, Концепольских и прочих, в составе единой Руси. То есть России.

В «Тарасе Бульбе» нет при этом ни «антипольской направленности», ни «антисемитизма», в чем обычно упрекают Гоголя, доводя эти зазиранья вплоть до требования запретить его изучение в школе — из-за «показа насилия, непомерной жестокости, агрессивного национализма, ксенофобии» и т. д. Но разве

Гоголь «смакует» всё это? Отнюдь. Один из немногих критиков, кто проник в существо изображаемого, литературовед Д. И. Заславский отмечал: «Не подлежит, однако, сомнению, что в драматической борьбе украинского народа в XVII веке за свою отчизну евреи не обнаружили ни понимания этой борьбы, ни сочувствия ей. В этом не было их вины, в этом было их несчастье». (А именно они и были теми самыми пресловутыми «арендаторами», высасывающими в пользу «арендодателей»-поляков все соки из народа. — *Авт.*) И еще он же, Заславский: «Евреи „Тараса Бульбы“ карикатурны. Но карикатура — это не ложь... Ярко и метко обрисован в поэме Гоголя талант еврейской приспособляемости. И не льстит это, конечно, самолюбию нашему, но надо признать, что зло и метко схвачены русским писателем некоторые исторические черты наши».

Не менее метко схвачены Гоголем и наиболее гнусные исторические черты «польской нации»... Как тогда ей удалось рассечь благодаря «прекрасной полячке», которой и имени-то в повести не нашлось, семью Тараса Бульбы, так и теперь (сейчас!) народ Украины (та же семья, только большая) ей, Польше, удалось расщепить на «Остапов» и «Андриев». И ведь обманули поляки, как и тогда! «Прекрасная полячка» в итоге обернулась ведьмой из «Вия», пытающейся прорваться через круг (границу), абы развернуться «od morza do morza», попутно удавив и захваченного в заложники «Хому Брута». И уже тянет она себе на помощь «гнома с железным лицом и веками до земли» и некую прочую не-

чисть, готовую поднимать ему веки. «Хоме» осталось только посмотреть Вию в глаза, чтобы нечисть разом накинута да и прикончила его...

Непраздный вопрос: быть может, совсем не случайно «Старосветские помещики» (повесть о великой любви) переходят в «Тараса Бульбу» (повесть о силе духа, невероятных потенциалах малороссийского народа, его борьбе за свободу), «перетекающего» в «Вия» — предостережение об угрозах? А завершает сборник «Миргород», напомним, «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — опять-таки предостережение, во что может вылиться жизнь ближайших соседей и неразлучнейших друзей, поселись посреди них злобная химера ссоры и вражды.

Гоголь, особо акцентируем на этом внимание, невероятно, фантастически точен. Это даже не фотография. И не рентгенография. Это в чем-то сродни, в понятных аналогиях, магнитно-резонансной томографии (МРТ) — одному из лучших и верных на сегодня способов диагностики организма как человека. А применительно к писателю — всего общества. Владея этими приемами, он, Гоголь, оставил свои врачебные прописи чуть ли не во всех своих произведениях. Особенно знаменательны в этом смысле роман-поэма «Мертвые души» (первая публикация — 1842 год) и «Выбранные места из переписки с друзьями», опубликованные в начале 1847 года. Сознательно уходим в данном случае от рассмотрения этих произведений — это заняло бы слишком мно-

го места в этой небольшой статье. Отметим лишь, что данные качества были проявлены им, Гоголем, и в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», и «Миргороде». Пронизывающего насковозь взгляда писателя реально боялись: «Бог с ним, не хочу к нему выходить, — говорил один из соседей Марии Ивановне Гоголь об ее сыне, — шоб и мене выписав, як своих ридных дедушку и бабушку...».

Сделаем акцент на другом, обычно ускользающем от читателя моменте. Весь этот восхитительный, яркий, пестрый, чарующий, богатый «мир Гоголя», сжатый в тесных обложках «Хуторов...» и «Миргорода», располагается на территории площадью всего-то навсего 50х70 километров — а это размер одного лишь листа карты-трехверстовки Ивана Афанасьевича Стрельбицкого (вся Полтавская губерния — примерно 22 таких «листа»).

Удивимся неисчерпаемым сокровищницам этого мира: отнюдь не имея никаких современных информационных коммуникаций, в подавляющем большинстве случаев никогда и не покидая этих территорий, люди жили там гораздо более содержательной жизнью, нежели мы теперь. Получается, что дело отнюдь не в обладании iPhone'ами или iPad'ами, наличии сети Internet, установке спутниковой антенны, автомобиле личного пользования — а совсем в другом. В чем? Читайте Гоголя. Даст Бог, поймете...

Юрий Погода,
писатель
Окончание следует

Оформити передплату на «Відомості Полтавської єпархії» можна з будь-якого місяця в будь-якому відділенні «Укрпошти»:

ф. П-1

АБОНЕМЕНТ на газету

01125

Відомості Полтавської єпархії	Кількість комплектів	1
-------------------------------	----------------------	---

на 2019 рік по місяцях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Куди

поштовий індекс

адреса

Кому

ДОСТАВНА КАРТКА-ДОРУЧЕННЯ на газету

01125

Відомості Полтавської єпархії	Кількість комплектів	1
Вартість передплати		
переадресування		

на 2019 рік по місяцях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

поштовий індекс

місто, село

область

код вулиці

район

буд.

корп.

кв.

вулиця

До святинь храмів Полтави

Макаріївський кафедральний собор

вул. Лялі Убийвовк, 2-а, тел. +38 (0532) 59-25-76

Горбанівська ікона Божої Матері

(читання акафіста за вечірнім богослужінням у неділю о 17.00)

Ікона прмч. Макарія з часточкою мощей

(читання акафіста за вечірнім богослужінням у четвер о 17.00)

Хрестовоздвиженський монастир

вул. Паїсія Величковського, 2-г, тел. +38 (0532) 56-14-68

Мощі свт. Афанасія (Вольховського) і свт. Іларіона (Юшенова)

(молебень з читанням акафіста у суботу о 7.00)

Ікона Божої Матері «Оупованіє всѣхъ концѣвъ земли»

(читання акафіста за вечірнім богослужінням у неділю о 16.00)

Спаський храм

вул. Соборна, 10, тел. +38 (05322) 2-86-29

Ікона Божої Матері «Троїцтва»

(молебень з акафістом у неділю о 16.00)

Храм мученика Іоанна Воїна

вул. Маршала Бірюзова, 64-б, тел. +38 (0532) 65-30-07

Ікона мч. Іоанна Воїна з часточкою мощей

(читання акафіста за вечірнім богослужінням у неділю о 17.00)

Ікона Божої Матері «Вісцаріца»

(читання акафіста у вівторок о 17.00)

Ікона Божої Матері «Оутолі моѣ пчїли»

(читання акафіста в четвер о 17.00)

Андріївський храм

вул. Сінна, 3-а, тел. +38 (0532) 56-93-49

Ікона мц. Наталії з часточкою мощей

(читання акафіста мчч. Адріану і Наталії за вечірнім богослужінням у неділю о 18.00)

Ікона Богородиці «Вісцаріца»

(читання акафіста у четвер о 18.00)

Ікона свт. Іоанн Шанхайського з часткою мощей

(читання акафіста у понеділок о 18.00)

Свято-Троїцький храм

вул. Паїсія Величковського, 2-г, тел. +38 (0532) 56-14-68

Ікона «Сошествіє Святаго Духа»

(молебень Святому Духу в среду о 12.00)

Ікона свт. Миколая Чудотворця з часточкою мощей

(молебень свт. Миколаю в четвер о 12.00)

Пантелеймонівський храм

вул. Європейська, 64, тел. +38 (0532) 53-21-58

Ікона вмч. Пантелеймона з часточкою мощей

(читання акафіста вмч. Пантелеймону у вівторок о 10.00)

Ікона свт. Миколая Чудотворця

(читання акафіста в четвер о 10.00)

Храм святих мучениць Віри, Надії, Любові

проспект Першотравневий, 23, тел. +38 (0532) 2-16-59

Ковчег з часточкою мощей свт. Іоасафа Белгородського

(читання акафіста в суботу о 9.30)

Почаївська ікона Божої Матері

(читання акафіста за вечірнім богослужінням у неділю о 17.00)

Вознесенський храм

вул. Зоряна, 2, тел. +38 (0532) 66-16-23

Ікона Божої Матері «Владимірская Пшкарівська»

(читання акафіста у неділю о 17.00)

Серафимівський храм

вул. Героїв Сталінграда, 1-б, тел. +38 (0532) 58-34-96

Ковчег з часточкою мощей прп. Серафима Саровського

(читання акафіста за вечірнім богослужінням у неділю о 17.00)

Ікона Богородиці «Неупиваема Чаша»

(читання акафіста в середу о 9.30)

Ікона Богородиці «Въ родѣхъ Помощница»

(читання акафіста в п'ятницю о 9.30)

Оформити передплату на «Відомості Полтавської єпархії» можна з будь-якого місяця в будь-якому відділенні «Укрпошти»:

Зворотній бік форми СП-1

(Абонемент)

На абонементі повинен бути проставлений відтиск касового апарата. При оформленні передплати (переадресування) без касового апарата на абонементі проставляється відтиск календарного штемпеля відділення зв'язку. У цьому разі передплатнику видається абонемент з квитанцією про оплату вартості передплати (переадресування).

(Доставна картка-доручення)

Передплатник із сплачених ним коштів за передплату доручає Розповсюдженню сплатити Видавцю суму в розмірі видавничої вартості передплаченого видання на умовах і в строки, визначені Розповсюдженцем.

Оголошення

Шановні читачі!

Газета «Відомості Полтавської єпархії» з року в рік веде літопис церковного життя єпархії, знайомить віруючих з цікавими подіями і людьми, розповідає про святих землі Полтавської і маловідомих святих, висвітлює питання основ віри, православної педагогіки, православного мистецтва тощо. Щоб і надалі наш часопис мав можливість нести до своїх читачів друковане слово, просимо підтримати його — оформити поштову передплату на наступний рік для себе, своїх рідних і близьких людей. Бланк передплати надруковано на с. 17–18, його можна отримати також у відділеннях поштового зв'язку.

Редакція
«Відомостей Полтавської єпархії».

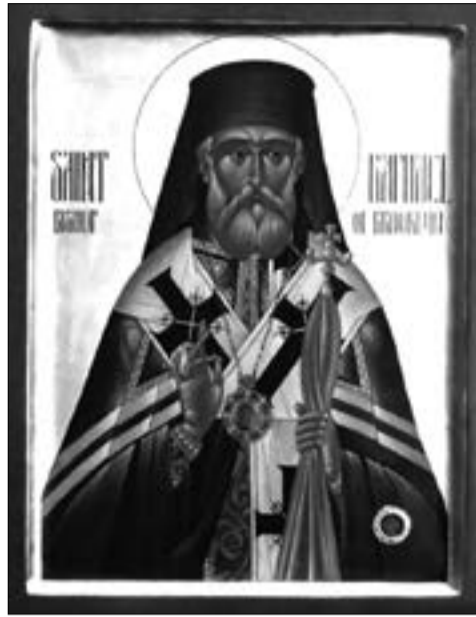
Світоч Північної Америки

Священний Синод Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія на своєму засіданні 3 квітня цього року прийняв рішення внести до місяцеслову Української Православної Церкви ім'я святителя Рафаїла, єпископа Бруклінського, який був канонізований Священним Синодом Православної Церкви Америки у вже далекому 2000 році. Араб за походженням. Студент Київської Духовної академії. Перший православний єпископ, який був зведений у сан на Американському континенті. Хто ж він?

«Він наповниться духом розуму, буде вилити слова мудрості своєї... буде хвалитися законом заповіту Господнього» (Срп. 39:7–8, 10)

Святий Рафаїл Бруклінський

Святитель Рафаїл (у миру Рафла Хававіні) був народжений у Сирії у 1860 році побожними батьками — Михайлом Хававіні та його дружиною Маріам. Ймовірно, він з'явився на світ за кілька діб до Собору Архангела Михаїла й інших Небесних Сил Безплотних — дня Ангела його батька. Через переслідування християн (у той час загинув, наприклад, священник їхньої парафії — священномученик Йосиф) сім'я змушена була втекти до Бейрута. Саме тут майбутній святий уперше побачив сонячне світло — тут, а не в місті його батьків. Такий початок життя дитини став передвістям того, що у подальшому жодне місто не буде для нього постійним пристановищем, але він шукатиме майбутнього (Євр. 13:14).

На свято Хрещення Господнього 1861 року хлопчик був охрещений, а навесні того ж року родина повернулася до Дамаска. Рафла відвідував початкову школу, вчився дуже добре, але скоро його батько став неспроможний забезпечувати навчання здібного сина. Допомога прийшла від дякона Афанасія Аталла, майбутнього митрополита Хомського, який рекомендував Патріарху Антіохійському Ієрофею прийняти Рафаїла як патріаршого студента для підготовки до священнослужіння.

Рафаїл був настільки хорошим студентом, що в 1877 році його обрали для заміщення посади асистента викладача, а наступного року призначили викладачем арабської та турецької мов. 28 березня 1879 року він прийняв чернечий постриг від Патріарха Ієрофея та став келійником Його Святості.

Оскільки Баламандська семінарія була закрита в 1840 році, Константинопольський Патріарх Іоаким III запропонував Патріарху Антіохійському посилати щонайменше одного стипендіата для навчання в Богословську школу в Халкі, і святий Рафаїл був серед обраних.

8 грудня 1885 року він став дяконом в училищній церкві. А в липні 1886 року молодий дякон отримав свідоцтво про богословську освіту і повернувся на Батьківщину, сподіваючись служити Церкві там. Антіохійський Патріарх Герасим був приємно вражений чеснотами дякона Рафаїла і часто брав його з собою під час пастирських оглядів парафій. Коли Його Блаженство не міг бути присутнім, дякона Рафаїла просили проповідувати людям Слово Боже.

Однак сам Рафаїл не був задоволений своїм рівнем освіти та прагнув вчитися більше. Це походило не від гордоців чи амбіцій, але від бажання бути корисним для інших. Про нього можна сказати словами царя Соломона: «Дай настанову мудрому, і він буде ще мудрішим; навчи правдивого, і він примножить знання» (Притчі 9:9). Тож

він просив Блаженнішого Патріарха Герасима дозволити йому продовжити навчання в богословських школах Русі, обіцяючи після повернення служити в якості секретаря Патріарха по зв'язках з Руською Православною Церквою. Патріарх дав благословення, і дякон Рафаїл був прийнятий студентом Київської Духовної академії. У 1889 році розпорядженням Патріарха Герасима молодий дякон став головою представництва Антіохійської Православної Церкви у Москві. На прохання Патріарха ректор Академії єпископ Сільвестр звів його у сан священника. Згодом Московський митрополит Іоаннікй возвів ієромонаха Рафаїла у сан архимандрита. За два роки перебування головою представництва архимандрит Рафаїл зменшив його борги на 50 тисяч рублів. Також він організував прибуття до Росії двадцяти чотирьох студентів з Сирії, щоб ті, отримавши освіту, повернулися для викладання на Батьківщину.

Через низку складних обставин архимандрит Рафаїл змушений був перейти в юрисдикцію Руської Церкви. Переїхавши до Казані, ніс послух викладача арабістики в Казанській Духовній академії. У 1895 році його запросили представники Сирійського Православного Добродійного Товариства Нью-Йорка прибути на Американський континент, щоб стати там священником арабської православної громади.

Архимандрит Рафаїл прибув до Нью-Йорка 2 листопада 1895 року і вже 5 листопада, у неділю, співслужив єпископу Алеутському і Аляскінському Миколаю (Зіорову) за Божественною літургією в руській церкві Нью-Йорка. А через два тижні святий знайшов місце для облаштування каплиці в Манхеттені. Каплицю на честь святителя Миколая освятив єпископ Миколай, а церковне начиння для неї привіз із собою архимандрит Рафаїл.

Ревний пастир запам'ятався мешканцям Нью-Йорка повчаннями, проповідями, служінням служб Божих. А невдовзі він довідався про невеличкі спільноти православних арабів, які були розсіяні по всій Північній Америці. Оскільки ці емігранти не мали священника, який би піклувався про них, не дивно було, що деякі наверталися до інших вір або повністю відходили від релігії. Повернення їх знову до православної віри стало постійною турботою святого Рафаїла протягом усього його служіння. Хоча він ніколи не був противником діалогу з неправославними, у той же час не був і прибічником надто дружніх з ними стосунків. Святий Рафаїл ніколи не втрачав відчуття різниці, яка існує між Православ'ям та інослав'ям. Тому він завжди наполягав, що єдність між Церквами може існувати лише на підставі вчення Семи Вселенських Соборів.

Життя святого Рафаїла у Православ'ї підтверджувалося його словами й діями. Він завжди був взірцем

бездоганної віри, «переданої свяtimi» (Іуди 1:3). Він уживав чимало заходів, щоб зберегти паству від шкідливих впливів. Зокрема, забороняв вірним відвідувати неправославні зібрання, аби не знічуватися перед «вченнями різними і чужими» (Євр. 13:9). При відсутності можливості відвідувати православної богослужіння святий Рафаїл благословляв главі сімейства читати часи з молитовника вдома.

Влітку 1896 року святий Рафаїл розпочав першу з кількох пастирських подорожей через увесь континент. Він відвідав тридцять міст між Нью-Йорком та Сан-Франциско, розшукуючи загублених овець Господніх у містах, містечках, на окремих фермах... Він хрестив, вінчав, приймав сповіді, правив Божественну літургію в домівках вірних, якщо не було церковного приміщення.

У 1898 році з благословення єпископа Алеутського і Аляскінського Миколая (Зіорова) святий Рафаїл написав арабською мовою свою першу книгу на новій землі — «Книга справжньої віри в Божественних молитвах», яка містила молитвослів'я з церковних служб. Книга виявилася дуже корисною і для відправлення богослужіння, і для келійних молитов. Її англійська версія, видана архимандритом Серафимом (Насар), використовується і дотепер.

Протягом другої пастирської подорожі, в травні–листопаді 1898 року, святий Рафаїл переконався, що паства має потребу в арабськомовних священниках. Повернувшись до Нью-Йорка, він повідомив про свою турботу єпископу Миколаю. Згодом святий Рафаїл запрошував священників із Сирії, розшукував серед мирян достойних кандидатів у священство.

15 грудня 1898 року архимандрит Рафаїл вітав на Американському континенті єпископа Тихона (Беллавіна), майбутнього Святішого Патріарха Московського, який змінив на Алеутській і Аляскінській кафедрі єпископа Миколая (Зіорова).

У травні 1899 року з благословення Владика Тихона було розпочате збирання коштів для побудови нової церкви та цвинтаря. Навесні архимандрит Рафаїл здійснив ще одну пастирську подорож. У 43 містах Сполучених Штатів Америки він служив для арабів, греків та руських, вінчав, хрестив та миропомазував дітей. У Джонстауні він спромігся пригасити полум'я конфлікту, який загрожував розділити тамтешню арабську громаду.

Після обрання Антіохійського Патріарха Мелетія архимандрит Рафаїл був запропонований Синодом Антіохійської Церкви на кафедру Митрополії Латакійської. Утім, Патріарх відмовив Синоду, посилаючись на важливість служіння отця Рафаїла в Америці. Згодом сам архимандрит Рафаїл відмовився від обрання вікарієм митрополита Бейрутського, потім — від кафедри Залехської. Весь цей час отець

Рафаїл керував життям арабської православної громади Америки. А в 1903 році Синодом Руської Церкви, зі згоди Антіохійського Патріарха Мелетія, архимандрит Рафаїл був обраний єпископом Бруклінським, головою Сирійсько-Арабської Православної Місії в Америці. У третю неділю Великого посту 1904 року в Бруклінському кафедральному соборі єпископом Алеутським і Північно-Американським Тихоном (Беллавіним) та єпископом Аляскінським Інокентієм (Пустинським) архимандрит Рафаїл був зведений во єпископа. Це була перша хіротонія православного архієрея на Американському континенті.

У тому ж 1904 році Владика Рафаїл повідомив про намір видавати журнал для православних арабів. На початку 1905 року вийшов з друку перший номер журналу «Аль-Каліма» («Слово» — араб.), який містив на своїх сторінках догматичні істини, моральне вчення, історичні та духовні дописи, хроніки та офіційні висновки. Владика Рафаїл розглядав вихід журналу як подію, рівну за значенням побудові Миколаївського собору та організації православного арабського кладовища. У липні 1905 року Преосвященний Рафаїл освятив землі для Свято-Тихонівського монастиря та притулку в Саунт-Канаан. Владика також був головою єпархіальних зборів духовенства. Цікаво, що на тих зборах були присутні ще троє майбутніх святих: отець Олексій Тот, отець Олександр Хотовицький та отець Олександр Кочуров (останні два прийняли мученицьку кончину в Росії).

У 1911 році в неділю Торжества Православ'я святкувалося 15 років служіння Владика Рафаїла в Північній Америці. Архієпископ Алеутський і Північно-Американський Платон (Рождественський) подарував йому посріблений образ Христа і подякував за труди. Та смиренний Владика Рафаїл ніяк не міг зрозуміти, чому святкується те, що він сприймав як просте виконання своїх обов'язків (Лк. 17:10). Він вважав себе «недостойним рабом», однак досконало виконував роботу, яка звалювалася на нього.

Наприкінці 1912 року Владика захворів. Лікарі діагностували серцеву хворобу (яка, зрештою, і спричинила смерть). Та вже після двох тижнів недуги єпископ Рафаїл відчув сили відправити у соборі Божественну літургію. У 1913–1914 роках єпископ-місіонер продовжував пастирські подорожі різними містами. У 1915 році він знову занедужав і пролежав два місяці вдома, переносючи хворобу з терпінням. 27 лютого о 12.40 він полишив своїх земних співпрацівників, відійшовши в Небесні обителі.

Від молодих років найбільшою радістю для святого Рафаїла було служіння Церкві. Прибувши до Америки, він сам знайшов свою паству та поєднав розсіяних. Він ніколи не зневажав людей, але всюди подорожував, аби знайти бодай одну віцю свого стада. Він уберігав пасомих від ухиляння на чужі пасовища та захищав від духовної згуби. Протягом двадцяти років місіонерства він плевав їх і допомагав їм зростати. На час його смерті Сирійсько-Арабська Місія мала 30 парафій та 25 тисяч вірних. Святий Рафаїл був також вченим та автором кількох книг. Проте найбільше він писав для часопису «Аль-Каліма» («Слово»). Він віддано служив арабській пастві, але в той же час звертався до греків та руських їхньою рідною мовою, з американцями вільно спілкувався англійською. Найголовніше ж — він був ніжним батьком для багатьох людей. Він був добрим, милосердним та милостивим до інших і вимогливим до самого себе. Сотворивши багато добра на землі, він ніни разом зі святими та ангелами молитесь і підносить хвали Богові на Небі.

Молитвами святителя Христового Рафаїла станьмо і ми достойними Небесного Царства!

Вітаємо

Редакція газети «Відомості Полтавської єпархії» щиро вітає кліриків Полтавської єпархії з ювілейними датами, які вони святкуватимуть у травні 2019 року:

монахиню Матридію (Марченко), насельницю Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря, з 45-річчям з дня народження, яке вона відзначатиме 3 травня;

протоієрея Григорія Кузякова, клірика Свято-Макаріївського кафедрального собору міста Полтави, з 35-річчям з дня народження, яке він відзначатиме 6 травня;

протоієрея Сергія Пашка, клірика Серафимівського храму міста Полтави, з 35-річчям з дня народження, яке він відзначатиме 11 травня;

протоієрея Василя Цюлку, клірика Свято-Макаріївського кафедрального собору міста Полтави, з 25-річчям з дня священницької хіротонії, яке він відзначатиме 15 травня;

протоієрея Олександра Хорішка, настоятеля Олександрівського храму села Михайлівка Машівського району, з 40-річчям з дня народження, яке він відзначатиме 16 травня;

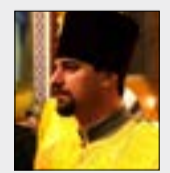

священника Сергія Кравчука, клірика Успенського кафедрального собору міста Миргорода, з 5-річчям з дня священницької хіротонії, яке він відзначатиме 18 травня;

священника Романа Веклюка, настоятеля Симеонівського храму села Максимівка Карлівського району, з 5-річчям з дня священницької хіротонії, яке він відзначатиме 22 травня.

священника Олександра Мовчана, настоятеля Іллінського храму села Попівка Карлівського району, з 5-річчям з дня священницької хіротонії, яке він відзначатиме 22 травня;

протоієрея Георгія Лінда, клірика Свято-Макаріївського кафедрального собору міста Полтави, з 10-річчям з дня дияконської хіротонії, яке він відзначатиме 25 травня;

протоієрея Олега Приходька, клірика Свято-Макаріївського кафедрального собору міста Полтави, з 25-річчям з дня священницької хіротонії, яке він відзначатиме 26 травня.

Богослужіння в Богородицькому Горбанівському монастирі

На честь святині землі Полтавської — Горбанівської ікони Божої Матері — освячено храм і утворено монастир на місці її знайдення, неподалік села Горбанівка, біля Баронівських ставків. Поруч б'є святе джерело, що з'явилося, за переданням, після знайдення ікони.

З благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, у храмі обителі звершуються такі богослужіння:

понеділок: 8.00 — молебень Пресвятій Богородиці;

вівторок: 8.00 — подячний молебень Господу з акафістом «Слава Богу за все»;

середа: 8.00 — молебень з акафістом перед іконою святителя Луки Кримського;

четвер: 8.00 — молебень з акафістом перед Горбанівською іконою Божої Матері та освяченням води;

п'ятниця: 8.00 — читання акафіста Пресвятій Богородиці, **16.00** — вечірне богослужіння;

субота: 8.00 — Божественна літургія, **16.00** — всенічне бдіння;

неділя: 8.00 — Божественна літургія.

У святкові дні Божественна літургія о **8.00**, напередодні всенічне бдіння о **16.00**.

У неділю по завершенні літургії працює **недільна школа для дітей**. Запрошуються усі охочі.

Духовно-просвітницькі курси в Полтаві

З благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, обласне відділення Всеукраїнського православного педагогічного товариства проводить духовно-просвітницькі курси для педагогів, вихователів, керівників навчальних закладів та всіх, хто прагне долучити підростаюче покоління до вічних цінностей християнства. На курсах вивчаються Священне Писання, церковна історія, християнська культура, основи літургії.

Заняття відбуваються щочетверга о **18.00** в новому корпусі Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка (м. Полтава, вул. Остроградського, 2).

Читайте щоп'ятниці «Православний вісник» — додаток до «Відомостей Полтавської єпархії»

ВИХОДИТЬ У ГАЗЕТИ:

«Полтавський вісник»:

передплатний індекс — **61582**

ВІДОМОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

Щомісячний часопис.

Засновник: Управління Полтавської єпархії Української Православної Церкви.

Свідцтво про державну реєстрацію: КВ №11359-232ПР від 20.06.2006р.

Передплатний індекс: 01125.

Адреса редакції: вул. Героїв Сталінграда, 1-б, м. Полтава, 36040, Україна.

Телефон/факс: +380 (532) 67-57-72.

Електронна пошта: pravpoltava@ukr.net

Головний редактор:

митрополит Полтавський і Миргородський Филип.

Заступник головного редактора:

Людмила Самойлова.

Фото: протоієрей Миколай Довганич, диякон Марк Кучеренко.

Листування з читачами ведеться

тільки на сторінках газети.

Автори несуть відповідальність за точність

наведених даних.

Тираж номера: 3000 прим. Замовлення №1953304.

Газету надруковано: ТОВ «Видавничий дім «Кераміст».

69057, м. Запоріжжя, вул. Седова, 16. Тел. (061) 228-10-30.