

Православный Собесѣдникъ

№11 (27) НОЯБРЬ 2019

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Редакция: Pikk 64, Tallinn, 10133, Тел. +372 641 1301
Главный редактор: Митрополит Евгений

Издание возобновлено по благословию Патриарха Кирилла
и Митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии; Сия есть селение небесное.
(Кондак праздника)

В Православной церкви этот христианский Праздник (4 декабря), принадлежащий к числу двенадесятих, основан на апокрифах, согласно которым, родители Богородицы – святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребёнка Богу, в трёхлетнем возрасте привели свою Дочь Марию в Иерусалимский храм, где Она и была введена первосвященником (по преданию, это был Захария, будущий отец Иоанна Предтечи) во Святая святых.

Когда Мария была поставлена перед храмом Господа, Она поднялась бегом по ступеням, не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих, как это обыкновенно делают дети – священник Захария был в изумлении от увиденного. Ступеней 15 — как и псалмов, которые называются восходящими, их произносили паломники, поднимающиеся в храм.

В иконографии иногда изображается лестница, по которой трёхлетняя Мария входит во Святая святых. Дополнительно на иконах иногда присутствует изображение Ангела, питающего Марию в храме. На иконах данная композиция изображается отдельным клеймом.

Димитрий Ростовский в конце XVII века составил сочинение «Сказание о Входе во храм Пре-

Введение во храм Пресвятой Богородицы (икона, XVI век)

св. Богородицы и Приснодевы Марии» и поместил его в Жития святых. Согласно этому сочинению, Мария жила в отдельном помещении здания, пристроенного к стене храма, вместе с девами; девицы более взрослые учили Марию руко-

делию, и с ними Она изучала Священное Писание. Дева Мария жила при храме до своего обручения с праведным Иосифом Обручником.

Софроний Евсѣвий Иероним (в Русской Православной церкви именуется Иероним Блаженный)

— церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии, упоминая о Деве Марии, указывает: «Если бы кто спросил меня: как проводила время юности Пресвятая Дева, я бы ответил ему: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Её».

Наиболее полно богословское толкование введения Богородицы во Храм дано у Григория Паламы в его Слове «На Введение во храм Пресвятой Богородицы». В нём святитель рассказывает историю праздника, приводит своё мнение о причинах избрания Богом Марии Матерью Иисуса Христа, а в заключении объясняет причину введения Её в Святая святых Иерусалимского храма.

Некоторые исследователи предполагают появление этого Праздника с построением Юстинианом новой Богородичной церкви в Иерусалиме в 543 году. Но эта версия является лишь гипотезой, не имеющей никаких документальных подтверждений.

Первые документальные свидетельства появления праздника «Введения во храм Пресвятой Богородицы» - это некоторые месящесловы VIII века, в которых он обозначен.

Широкое распространение Праздник получил только с IX века, стихиры на литии которого написаны Георгием Никомидийским. Появились тогда же и два канона праздника: Георгия Никомидийского и Василия Пагариота, архиепископа Кесарийского.

Христианские храмы, освящённые в честь этого Праздника, именуются Введенскими.

Жемчуга святоотеческой мудрости

Святитель Иоанн Златоуст:

Из всех зол человеческих один грех есть настоящее зло.

Святитель Тихон Задонский:

Страсть подобна псу. Как пес бежит за нами и гонит нас, когда от него убегаем, а когда против него, и стоим, и гоним его — бежит от нас.

Авва Исая:

Доколе находишься в теле, не будь беспечен и не доверяй себе, хотя бы

чувствовал иногда свободу от страстей.

Страсти — раны в душе и отлучают ее от Бога.

Преподобный Антоний Великий:

Бог не есть виновник зла. Он даровал человеку разум и свободу воли, способность различать добро, и зло, и самовластие. Злые же страсти рождаются от падения и беспечности людей. Отнюдь не виноват в них Бог.

Святитель Феофан Затворник:

Страсть или соразмерному покаянию подлежит, или наказанию в будущей жизни.

Преподобный Григорий Синайский:

Страстные навыки суть задатки адских мук; как действительное добро — Царствия Небесного.

Преподобный Ефрем Сирин:

Не всякому человеку открывая свои помыслы, а только тем, о коих знаешь, что они духовны; ибо много сетей у

дьявола. От людей духовных ничего не скрывай, чтобы враг, нашедши себе угол, не возгнездился в тебе, но с людьми плотскими не входи в совет.

Святитель Игнатий (Брянчанинов):

Терпеливое несение креста своего есть истинное покаяние.

Святитель Григорий Богослов:

С еретиками не может быть компромисса, потому что вопрос стоит об истине.

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

ПРЕЧИСТОЕ ЖИТИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ

Люди нашего времени почему-то мало обращают внимания на то, в каких именно трудах, пребывая во Храме, Пресвятая Дева восходила «от силы в силу»; мало обращают внимания на то, какое пресвятое житие сохранило и умножило чистоту Пресвятой и Преподобной Девы.

Между тем об этом немало говорили многие Святые Отцы – тайнозрители спасения человеческого сердца от греха, проклятия и смерти.

Пречистой Деве, как и другим девицам, жившим при Храме, пища подавалась от Храма, но эту пищу съедали нищие и странники, ибо Она питалась хлебом небесным. Святой Герман говорит о Ней, что Она пребывала обыкновенно во Святом Святых, принимая сладкую пищу от ангела. А святой Андрей Критский говорит, что «во Святом Святых, как в чертоге, Она принимала необычную и нетленную пищу». «Что всегда приходил благовествовать Ей ангел и какого свойства была приносимая им пища? Из какого хранилища она бралась? Какая рука делала этот хлеб? – спрашивает святой Григорий Никомидийский, - ... Дело, полное таинственности, относительно которого я недоумеваю».

Блаженная Дева, когда была при Храме, жизнь свою проводила по строгому порядку, от раннего утра до третьего часа дня (9 часов утра – по нашему теперешнему исчислению времени) стояла на молитве; от третьего до девятого, упражнялась в рукоделии или чтении книг; от девятого часа снова начинала свою молитву и не прекращала её до тех пор, пока не являлся Ей ангел, из рук которого Она обыкновенно принимала пищу. Так все более и более возрастала Она в любви к Богу». А что ангел являлся Ей и приносил пищу, это видел (как свидетельствует святой Григорий) преосвященник Захария. Это всё должно бы очень интересовало человека теперешних времён, который нередко желает высот духовной жизни, но не желает духовного подвига, а потому остаётся, наверное, очень часто только мечтателем, «мнящим быть равным Богу».

Да и во всей своей обыденной жизни человек нашего времени очень часто бывает совершенно чужд правде, достойной жизни, не знает силу и сладость духовных занятий, среди которых важнейшим занятием является молитва. Но нельзя знать силу и сладость её тому, кто давно отвык молиться и, что особенно дурно, считает этот великий труд уделом детской слабости и рабства. Молящийся же, однако, и любящий этот труд своей души понимает, что, молясь, душа беседует не с людьми, а с самим Творцом. Размышляющий таким образом христианин узнает духовную сладость молитвенного состояния, входя в него из житейской душевной суеты.

То же самое нам говорят святые люди и о чтении духовных книг. Людям, которые отуманены светскими увеселениями или увлечениями страсти, это занятие совсем незнакомо. Если многим людям незнакомы духовные труды, то это говорит только лишь об испорченности теперешней человеческой жизни. Увлечения страсти заглушают слух души, не позволяют узнать и оценить тех великих утешений, какие посылаются человеку из мира духовного, из области веры.

Таинственная жизнь Пресвятой Девы во Храме говорит нам о том, как отрадны труды и подвиги подлинной духовной жизни. И те люди, кто подражает Деве в этих Её «младенческих» трудах, ведутся Духом Утешителем в веселии и радости и приведутся некогда «во Храм Царев» нескончаемого блаженства вечной жизни.

По житийному Сказанию на день Введения Богородицы и по проповеди митрополита Московского Сергия (конец XIX века)

Православие и мир

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений совершил вместе с духовенством Таллинской епархии и паломниками из мирян паломничество по Святой Земле.

В Троицком соборе Иерусалима Митрополит Евгений возглавил всенощное бдение. Его Высокопреосвященству сослужили Начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Александр (Елисов), клирики Миссии и паломники в священном сане.

На Гробнице Божией Матери в Геф-

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ИЕРУСАЛИМ. У ГРОБА ГОСПОДНЯ

симании Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений совершил Божественную литургию, в которой от Иерусалимского Патриархата принял участие архиепископ Авилонский Дорофей.

По окончании богослужений митрополит Евгений в сопровождении духовенства и мирян продолжил свой поклоннический путь по Библейской Палестине.

Фото Русской Духовной Миссии в Иерусалиме

Церковные праздники

СОБОР СВЯТЫХ ЗЕМЛИ ЭСТОНСКОЙ – 1 ДЕКАБРЯ

Собор был установлен 22 июля 2002 года указом Патриарха Москов-

Художник-иконописец Леонид Соколов

ского и всея Руси Алексия II по ходатайству Митрополита Таллинского и Эстонского Корнилия. Согласно указу, была написана икона «Собор Святых земли Эстонской», которая находится в Таллинском Александро-Невском кафедральном соборе. Были составлены литургические тексты, в том числе канон, в котором упоминаются имена 17 святых, которых можно разделить на три группы по времени их подвига: первая — древнейшие подвижники Православия, вторая — продолжатели благочестивых подвигов времён Российской Империи; третья группа – новомученики и исповедники, пострадавшие от рук советской власти.

Впервые празднование Собора Святых, в земле Эстонской просиявших, состоялось 21 декабря 2002 года в Таллинском кафедральном соборе во имя св.блгв. Александра Невского. Богослужение совершил Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий в сослужении духовенства Эстонской Церкви Московского Патриархата. С тех пор подобные службы проходят ежегодно.

В Собор входят:
Блгв. вел. кн. Александр Невский, в схиме Алексей († 1263, память 30 августа, 23 ноября)
Сщмч. Исидор Юрьевский и с ним 72 пострадавшие († 1472, память 8 января)
Прпп. Иона († ок. 1480, память 29 марта) и Васса († ок. 1473, память 19 марта) Псково-Печерские

Прп. Серапион Псковский, Спасо-Елеазаровский († 1482, память 15 мая, 7 сентября)
Прмч. Корнилий Псково-Печерский († 1570, память 20 февраля)
Сщмч. Арсений (Мацеевич), митр. Ростовский († 1772, память 28 февраля)
Прав. Иоанн Кронштадтский, прот., чудотворец († 1908, память 20 декабря)
Сщмч. Иоанн (Кочуров) († 1917, память 31 октября)
Сщмчч. Александр (Волков) и Дмитрий (Чистосердов) Ивангородские († 1918, память 26 декабря)
Сщмч. Сергей (Флоринский), Раквереский († 1918, память 17 декабря, 19 июня)
Сщмчч. Платон (Кульбуш), еп. Ревельский, Михаил (Блейве) и Николай (Бежаницкий), протт., († 1919, память 1 января)
Свт. Агафангел (Преображенский), исп., митр. Ярославский († 1923, память 3 октября)
Сщмч. Николай (Сиймо), пресвитер Кронштадтский († 1931, память 5 апреля)
Сщмч. Карп (Эльб) († 1937, память 11 сентября)

В этот День Епископ Маардуский Владыка Сергей отмечает свой личный праздник – День Тезоименитства. Небесным покровителем является сщмч. Сергей (Флоринский), Раквереский. Сердечно поздравляем! Молитвенно желаем Владыке мира духовного и доброго здравия, всякого благополучия в архиепископском служении на благо Святой Церкви.

ПРАЗДНИК ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» - 10 ДЕКАБРЯ

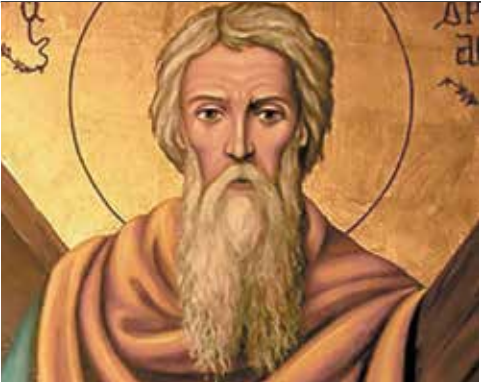

Установление праздника иконы Божией Матери, которая именуется «Знамение», приходится на 1170 год. Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно поднимающую руки Свои. На груди Её на фоне круглого щита (или сферы) – благослов-

ляющий Божественный Младенец – Спас Эммануил.
Спас Эммануил - иконографический тип, представляющий Христа в отроческом возрасте. По традициям иконописи Иисуса Христа принято изображать в возрасте проповедничества — около 30 лет.
Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых Её иконописных образов. В усыпальнице святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери с распростёртыми в молитве руками и с Младенцем, сидящим на Её коленях. Это изображение относится к IV веку. Кроме того, известен древний византийский образ Богоматери «Никопеи», VI века, где

Пресвятая Богородица изображена сидящею на троне и держащею обеими руками перед собой овальный щит с образом Спаса Эммануила.
Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI – XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.
В этот год соединённые силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились они, умоляя Господа не оставлять их. На третью ночь услышал

архиепископ Новгородский Илия дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену. Когда икону переносили, враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Её потекли слезы, что привело в ужас врагов. Ободрённые же новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили.
В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская Церковь.

ДЕНЬ ПАМЯТИ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО - 13 ДЕКАБРЯ.

Андрей Первозванный был рыбаком из Вифсаиды и стал первым апостолом, последовавшим за Христом. В Евангелиях он упоминается периодически. О его житии и трудах в

основном известно из преданий. Однако непреложен тот факт, что Андрей вместе с другими апостолами внимал наставлениям Иисуса Христа, видел бесчисленные Его чудеса, был

свидетелем страданий, смерти и Воскресения Спасителя. После Вознесения Христа слава об апостоле Андрее разошлась благодаря его проповеди Слова Божьего в восточных странах.

Апостол принял мученическую смерть в городе Патры. Он был распят на кресте. Максимила, жена правителя Патры, сняла с креста тело апостола и с честью погребла его.

В 357 году, при императоре Константине Великом, мощи апостола были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Свя-

тых Апостолов рядом с мощами св. евангелиста Луки и ученика апостола Павла – апостола Тимофея. В 1208 году мощи святого Андрея были перевезены в

Италию в кафедральный собор Амальфи. В 1458 году честная глава св. апостола была перенесена в Рим и положена в соборе Святого Петра.

ДЕНЬ СЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА - 19 ДЕКАБРЯ.

Праздник установлен в память преставления святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых в Русской Православной Церкви.

Поистине не только древним праведникам и пророкам, но ученикам и апостолам Христовым уподобился Николай Чудотворец. Он стал основанием и столпом Церкви, её оком и попечителем, созидателем и воином.

Отчизной иерарха Христова Николая был древний ликийский город Патара. Его родители происходили из знатного и богатого рода, но

никогда не стремились к мирской славе и роскоши. Они весьма выделялись среди соотечественников своими добродетелями. За богоугодную жизнь супруги удостоились высокой чести: у благословенной четы родился великий заступник вселенной – Николай.

Николай был постником с младенческих лет и чтецом с ранней юности, после чего получил сан священника. Его молитвы стали причиной многочисленных чудес. Он не скупился и на добрые дела, и на жертвенные поступки, избегал пустых, суетных развлечений толпы, несовместимых с добродетельной жизнью, всячески уклонялся от непристойных бесед с праздными юношами и навсегда удалил из своего сердца любовь к театральным зрелищам.

Святой Дух поистине обитал в этом благоговейном и чистом юноше, сохранившем неугасимым светильник девства. Добрыми делами святитель Николай воистину стал образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим 4. 12).

Став архиереем, святой весь день проводил в трудах и молитвах, но двери его дома не закрывались ни для кого – он всегда выслушивал

просьбы людей и помогал им. Владыка для всех стал великим благодетелем: сиротам – отец, нищим – милостивый податель, плачущим – утешитель, обиженным – защитник. Таковы были первые деяния святителя Николая, таковы первые знаки его архипастырского посоха.

Началось яростное гонение на Церковь: повсюду были разосланы указы императоров Диоклетиана и Максимиана предписывающие христианам отречься от веры в Единого Бога и поклониться идолам. Всех не желающих повиноваться ожидали оковы, темницы, страшные пытки и лютая смерть.

Несмотря на гонения, архиепископ Николай продолжал дерзновенно исповедовать Истинного Бога и был готов пострадать за Христа. За это первые люди города приказали схватить святителя и бросить в тюрьму. Нечестивые мучители приговорили верного служителя Божьего к оковам, дыбе и другим пыткам. Святой Николай довольно долго пробыл в темнице. Вместе с другими христианами он мужественно претерпевал тяжкие страдания, голод, жажду и тюремную тесноту. Святитель переносил тяготы заточения с таким достоинством, с каким другой человек при-

нимает вещи отрадные и желанные.

Когда святой Николай был освобожден из темницы, город Миры встретил его как мученика, принявшего бескровный венец, а святитель, нося в себе Божественную благодать, снова стал исцелять людей от страстей и недугов. Ликийцы прославляли блаженного Николая, дивились ему, и все любили своего архипастыря, ибо он сиял чистотой сердца, служа Господу в святости и правде пред Ним, во все дни жизни (Лк.1:75)

Предивный угодник Христов дожил до глубокой старости. Но пришло время, когда и он после непродолжительной болезни должен был подчиниться общему закону естества. Святитель с молитвой на устах, мирно отошел в сопровождении небесных ангелов в вечную жизнь ко Господу. На его погребение в Миры из всех городов Ликийской области собрались епископы, клирики, иноки и множество народа. Честное тело праведного иерарха было положено в построенной им соборной церкви. От святых мощей угодника Божьего совершалось множество чудес. Они источали благовонное многоцелебное миро, которым помазывались больные и получали исцеление от телесных и душевных недугов.

У православной писательницы Людмилы Ильюниной есть книга, которую можно охарактеризовать как «опыт христианской психологии» - «Время плакать и время смеяться» (2003, Санкт-Петербург). С точки зрения верующего православного человека в книге даны рассуждения о счастье, об обидах, о шутках и смехе, о модах... Сегодня мы предлагаем Вам поразмыслить о паломничестве к святыням.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ?

Один из подвигов благочестия – так называли паломничество к святыням издревле. Сейчас это наименование используют не по назначению, потому что большинство поездок к святыням справедливее было бы назвать «религиозным туризмом». Но дело не только в названии – дело в том, что мы вступаем в какую-то новую эру, когда даже святыни становятся объектом потребления и средством наживы. И это зачастую становится кощунством, не менее опасным, чем то, какое знала Россия прежде. Святыня при таком отношении становится всего лишь «культурной ценностью», наследием наших предков, чем-то далёким, что не имеет никакого отношения к нашей современной жизни. При таком отношении можно даже и на богослужении присутствовать, и записки подавать, ставить свечи,

заказывать сорокоусты, но душой во всем этом не участвовать. Все эти действия будут называться: «отдать дань святому месту», «сделать всё как полагается» и жизнь потечёт дальше. Тем более, что посещение монастырей обычно связано со страшной спешкой, потому что по маршруту, разработанному паломническими фирмами, за один день надо успеть посетить несколько мест. Взгляните на программы таких «туров» - с каждым годом они все более и более насыщаются и уплотняются. Для привлечения к себе внимания фирмы, проводящие эти туры, стараются перещеголять друг друга количеством «точек посещения». Так возникает нездоровое соперничество вокруг святыни. А страдают-то от этого люди, собравшиеся в паломничество, и насельники монастырей, которым приходится жить в постоянной сме-

не «калейдоскопа лиц».

Приведём примеры: раньше москвичи, отправляясь на Валаам, больше никуда и не просились. Они были наполнены тем духовным переживанием, которым одаривал их «дивный остров». Теперь предлагается осилить грандиозные маршруты: до Валаама – посещение Тихвина и святынь Санкт-Петербурга, после Валаама – Новгород и Кронштадт. В недалёком прошлом петербуржцы ездили в Печоры с намерением хотя бы на два дня забыть о городской суете, поучаствовать в монастырском богослужении, живя неподалёку от обители или в самом монастыре. Теперь до того, как приехать в Печоры, паломники стараются посетить трёх-четырёх священников, буквально на ходу общаясь к святыням.

«Мир сей» всеми возможными способами старается использовать

святыню, заработать на ней. Уже составлена международная программа, которая носит название «монастырского туризма». Она посягает даже на то, чтобы Афон сделать туристическим центром – застроить Святую Гору гостиницами и открыть её для посещения женщин. Так же и в других монастырях по всему миру дельцы туристического бизнеса стремятся к «созданию комфорта» и требуют, чтобы монахи, проводящие экскурсии в монастыре, имели соответствующий «имидж». И даже порой начинают высказывать свои пожелания, каким должен быть монах. Если задуманное в «мировом экономическом сообществе» относительно туристического использования монастырей будет осуществляться, то кто же тогда останется жить в монастырях? Кому это будет по силам? Преподобный Амвросий

Оптинский говорил: «Жить можно и в миру, но не на юру». И нынче уже монастыри стараются превратить в «толкучку», где людской гомон заглушает молитвы. Братия и сестры монашествующие терпят такое положение вещей и потому, что исполняют христианский долг человеколюбия, и потому, что понимают, что монастырское служение ныне – миссионерское, может быть, кого-то посещение монастыря действительно перевернёт, и человек начнёт свой путь к Богу. Однако, в большинстве своём, не паломниками, а «проезжающими» можно назвать большинство тех людей, которые сейчас посещают монастыри, потому что они везде бывают проездом, торопятся дальше – за «новой благодатью». По монастырским уставам издревле паломники жили два или три дня в монастыре, или больше, если паломники становились трудниками.

Теперь такая возможность редко кому предоставляется. Поэтому многие духовники не благословляют принимать участие в паломничествах «от преподобного Сергия к преподобному Серафиму» или по шести монастырям по пути к Оптиной Пустыни. Каждый верующий человек, несомненно, испытывает чувство сострадания к братии, когда видит толпы зевак в подобию юбок или шортах, жующих и хохочущих в Троице-Сергиевой, Киево-Печерской, Александро-Невской Лавре, на Валааме. Особенно трудно бывает с детьми, когда они собираются в группы – они всегда ведут себя по-обезьяньи. Но если где-нибудь на природе это ещё выглядит нормально, то в монастыре это зрелище тяжкое. Особенно, если это кривлянье совершается рядом со святыней. И эта беда происходит от того, что школьников в монастыри теперь стали возить как когда-то в музей Ленина, потому что «такая теперь линия правительства». А по-настоящему объяснить детям, что они едут к святыне, большинство учителей сами не могут, ибо сами не знают, что такое святыня.

Итак, то, что происходит нынче вокруг святынь, к сожалению, очень напоминает индустрию туристических развлечений и турбизнеса. Конечно, с одной стороны, это неизбежно – практическая сторона дела становится одинаковой: и тогда, когда люди едут на Канары, и когда они едут в Дивеево...

Многие подвижники нашей Церкви предостерегали людей как от опасной духовной болезни – от жажды странничества. В Оптиной Пустыни, в ответ на благочестивое желание паломничества на Святую Землю, говорили: «Здесь тебе Иерусалим, Киев и Афон». К восприятию святыни нужно быть готовым, нужно уметь внутренне собраться для того, чтобы не потерять благодати, которую, если Бог даст, ты получишь в святых местах. Но в нынешних паломнических поездках у людей нет возможности даже подумать об этом. Разве можно сосредоточиться, если ночью часто не удаётся отдохнуть из-за шума в светской гостинице? Или, наоборот, из-за того, что кто-то за полночь читает вслух молитвенное правило. Утром – исповедь, богослужение, беседа с батюшкой. А после этого ещё надо успеть искупаться, сфотографироваться на память, набрать воды из источника, пробежаться по окрестностям, и дальше в путь, а там – опять то же самое.

Возвращаясь после таких гонок по святым местам, чувствуешь нервное истощение и физическую усталость от массы душевных впечатлений, которые заслонили духовные.

После одного из таких паломничеств моя знакомая прихожанка однажды сказала: «Лучше бы я у себя в храме помолилась – не было бы пустоты на душе».

Так что же происходит ныне со святыми понятиями? Давайте подумаем об этом вместе. Вот что рассказал о путешествиях по святым местам начальник паломнической службы «Радонеж», объездивший за 10 лет весь православный мир, Юрий Ахатович Минулин: «Люди,

отправляющиеся в паломничество, должны для себя определить, что они хотят получить, посетив святое место. Если они хотят подольше пожить в обители, неспешно приобщиться к монастырской жизни – это одно. Для них вполне подойдут поездки, устраиваемые городскими монастырскими подворьями. Если же люди хотят приобщиться ко многим святыням, не останавливаясь на одном месте надолго – это другое. В таком случае надо искать фирму, которая бы их устроила. Но нужно остерегаться подделок. Многие фирмы называют себя паломническими, а таковыми не являются.

Приобретая путёвку, нужно всегда задавать вопросы: «Кто благословил поездки? Кто окормляет? Кто работает в фирме? Каков уровень профессиональной подготовки сотрудников? Есть ли у фирмы лицензия? После того, как путёвка приобретена, нужно внутренне подготовиться к паломничеству. Паломничество – это состояние души, это умение собраться для того, чтобы благоговейно поклониться православным святыням, суметь приобщиться к ним духовно, получить радость от того, что Господь тебя сподобил стать паломником. В идеале в паломничестве человек должен разрешить свои проблемы: это помощь в несении креста болезней и безропотное претерпевание скорбей, это утешение боли от смерти близких людей, это прекращение мучивших человека сомнений и страхов. Паломничество помогает в деле спасения души, а туризм даёт только внешние впечатления, поверхностную информацию и развлечения. Паломнические службы зачастую вынуждены сотрудничать с туристическими фирмами. Всё, что касается технической организации, у нас может быть единым. Паломнические поездки не должны уступать туристическим с точки зрения бытовых удобств и экскурсионного обеспечения.

Основа паломничества – общая молитва, в идеале – в группе дол-

жен быть священник. Но одновременно надо избегать фарисейства и не быть брезгливыми и высокомерными по отношению к туристам.

Мне запомнился случай, который произошёл на Валааме во время праздничной (11июля) поездки. В нашей группе оказалось много туристов. Среди них была женщина, одетая и постриженная в стиле современной подростковой моды. Когда в начале нашего путешествия она стала задавать вопросы экскурсоводу, та её резко оборвала: «Вы же не из нашей группы. Я Вам отвечать не буду». «И это называется верующие люди», – отреагировала женщина. Но Господь послал утешение. Другую экскурсию вела девушка, которая особенно внимательно отнеслась именно к этой женщине. Отвечая на её вопросы, она по-сестрински обняла её за плечи. Потом мы увидели эту современную женщину за ночным богослужением – уже в платочке и юбке, с вдохновенным лицом и слезами на глазах. В паломнических поездках люди не церковные наблюдают воочию, что такое вера. И я всегда говорю паломникам: «Помните, на нас смотрят. Нас изучают с пристрастием. Мы не должны посрамить нашу веру». Лучше всего, когда в поездку собираются люди из одного прихода. Но иногда случаются чудеса с людьми случайными, пришедшими, что называется, с улицы. Они принимают святое Крещение, первый раз в жизни исповедуются, становятся прихожанами какого-либо храма, вернувшись из паломничества. Хочется посоветовать: в большинстве своём люди, считающие себя православными, лишены истинных христианских понятий, таких как «страх Божий» и «благоговение». Научиться этому за один присест невозможно. Но нужно помнить, что сердцевинной паломнической поездки должно сделать покаянное чувство. Нужно должным образом приготовить себя к исповеди и приобщению Святых Христовых Таин.

Фото Валерии Бернгард

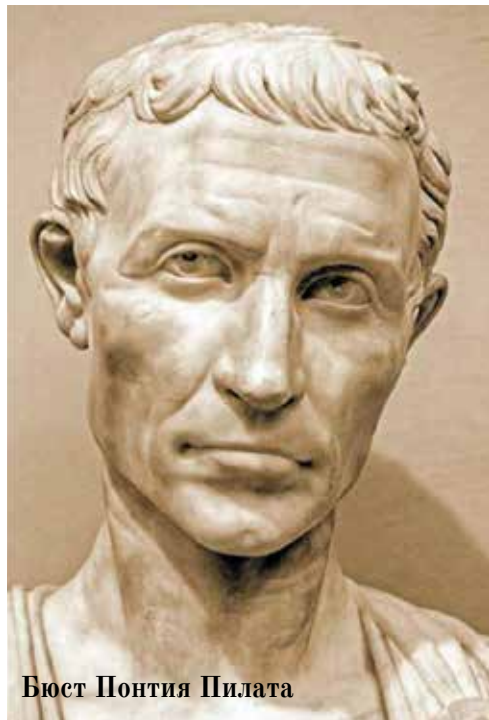

Ольга МАЙЕР,
литературный редактор
газеты «Православный
Собеседник»

Понтий Пилат навсегда остался в истории человечества пятым Римским префектом провинции Иудеи, осудившим Иисуса Христа на мучительную казнь. Священное Писание весьма полно рисует противоречивый характер этого человека, совместившего в себе прямо противоположные качества: смелость, честность, прямоту и тут же – боязливость, двоедушие и лицемерие. Раздвоенность Пилата особенно проявилась во время суда над Иисусом: прокуратор, жалея и пытаясь спасти Того, Кто назвал Себя Сыном Божиим, утвердил-таки Ему смертный приговор, а на свободу отпустил разбойника Варавву.

Согласно Евангелиям, Пилат, которому Синедрион передал Иисуса Христа на суд, не хотел смерти Праведника, так как он разобрался в Его невиновности: первосвященники предали Его из зависти (Мк. 15:10). Узнав на допросе, что Иисус из «Иродовой области», игемон, как называет Пилата древнеиудейский историк Иосиф Флавий, желая избежать личной ответственности, сразу же отправил Его к Ироду Антипе – правителю Галилеи и Пиреи, но тот, в свою очередь, вернул Подсудимого обратно, ибо по законам Римского права только Пилат мог утвердить смертный приговор – иудеи этого сделать не могли.

Пилат дважды выводил избитого и окровавленного Христа к иудеям, стараясь добиться у них милосердия, но толпа, возбуждаемая первосвященниками и старейшинами, требовала его казни через распятие. Стоит

Бюст Понтия Пилата

СУДЬБА ПОНТИЯ ПИЛАТА ПОСЛЕ КАЗНИ ИИСУСА ХРИСТА

только удивляться той ненависти, которую питали иудейские священники ко Христу, если они обратились за помощью к своему врагу – Пилату, к которому относились крайне враждебно.

Прежде чем согласиться с дикими криками «распни Его!», Пилат совершил принятое среди иудеев ритуальное омовение рук в знак непричастности к совершаемому убийству. Но чистые руки – не признак правоты. Чистая совесть – вот мерило поступкам!

Прокуратор (так называл Пилата древнеримский историк Тацит) испугался доноса Рим-

думается, от префектов других регионов он мало чем отличался, да и вообще мог остаться неизвестным в истории, если бы не осудил Иисуса Христа, ставшего после Своего воскресения Символом спасения для всего христианского мира.

Император Тиберий явно благоволил Пилату (более 10 лет он был наместником Рима в Иудее), но в 36 г. н.э. Луций Вителлий – молодой пропретор, управлявший провинцией Сирии, неожиданно заменил Пилата Публием Марцеллом. Поводом послужила жалоба Вителлию от жителей Самарии на неоправданную же-

ков, каковым был Понтий Пилат, несмотря на то, что иудейский царь Агриппа I в письме Калигуле также жаловался на Пилата, перечисляя его многочисленные преступления: подкуп, жестокость, оскорбления, непрерывные казни без вынесения судебного приговора...

Многие исследователи предполагают, что суд над Пилатом в Риме так и не состоялся, потому что Калигула сослал его во Вьенну на юге Франции, где, согласно Евсевию Кесарийскому (IV век), префект Иудеи покончил жизнь самоубийством. По другим данным, его казнил Нерон. Известен

«Христос перед Пилатом». Михай Мункачи, 1881

скому императору, в котором иудеи не преминули бы указать, что Человек, которого пощадил Пилат, претендовал на титул царя. Угрозы иудеев и возможный гнев Тиберия породили страх в душе Пилата – «метателя копья». Мужественный и бесстрашный воин – струсил. Животный страх заглушил голос Совести.

Не просматриваются ли за малодушными поступками игемона и образы наших современников, которые из-за страха перед «сильными мира сего» идут на компромисс со своей совестью?

После Голгофской казни Пилат ещё три года продолжал управлять Иудеей, вызывая всё новые и новые возмущения в народе своей жестокостью. По свидетельству философа-современника Филона Александрийского, Пилат был крайне жестоким наместником, для которого бессудные расправы и казни были обычным делом. Но,

стоимость прокуратора Иудеи при подавлении очередного восстания самаритян.

Пилату было предписано отправиться в Рим, чтобы предстать перед судом.

Прокуратор с семьёй покинул свою резиденцию в Кесарии и отправился в столицу Римской Империи. К сожалению, о том, что стало с Пилатом после его отъезда, информации не сохранилось. Состоялся ли суд над Пилатом – неизвестно.

Дело в том, что именно в начале 37 года здоровье Тиберия резко ухудшилось и 16 марта он скончался в Мизене. Преемником стал Гай Юлий Цезарь Август Германик, более известный по своему прозвищу – Калигула. Новый император, опасаясь вызвать недовольство какой-либо из влиятельных политических группировок в сенате, не рискнул публично осуждать римского патриция из сословия всадни-

фрагмент коптского папируса, хранящегося в настоящее время в Оксфорде, где сообщается, что пятый прокуратор верил в Бога, которого предал Распятию. Некоторые новозаветные апокрифы сообщают о «раскаившемся» Пилате, а Эфиопская православная церковь даже канонизировала жену Пилата – Прокулу, которая когда-то, ссылаясь на увиденный ею вещий сон, слёзно умоляла игемона не проливать невинную кровь Иисуса Христа.

Доподлинно неизвестно о последних днях пятого римского префекта Иудеи. Множество легенд, правдивость которых крайне сомнительна, порождают лишь новые легенды о нём. Но в христианском мире имя Понтия Пилата, упоминающееся в Символе веры, является одним из веских свидетельств того, что земная жизнь Иисуса Христа – реальный факт в истории человечества.

Игорь ПРЕКУП,
протоиерей

РАДОВАТЬСЯ!

же: «не делай добра, не получишь зла» и «прежде, чем сделать кому-то добро, подумай, каким злом тебе за это заплатят».

Да кого это и когда учила народная мудрость? Нет, конечно, некоторые люди умеют жить по «заповедям» здравого смысла, так что кого-то она, получается, учит, но как же быть, если кому-то этой самой житейской мудрости все же не хватило? Ну, или если просто обстоятельства так сложились, что многолетние усилия пошли прахом и ценные ресурсы, вложенные в какое-то важное дело, оказались невостребованными, например, потому, что само дело утратило свою актуальность, или кому-то оказалось выгодно и дело, и делателя погубить? Я уж молчу о многочисленных ситуациях, когда целые отрасли научные и производственные разваливались, и специалисты высшего класса, не сумевшие «переквалифицироваться в управдомы», оказывались на обочине жизни, а то и по ту сторону...

Это хорошо еще, если человек, не реализовавшийся, допустим, профессионально, состоялся все же в семейной жизни (счастлив(-а) с женой/мужем, дети растут благополучными, а то и выросли уже, «встали на ноги», счастливы со своими вторыми половинками, сами уже родителями становятся мало-помалу, любят, радуют, греют). Хоть какое-то утешение. А если нет? Ну или, скажем, личная жизнь удалась как бы наполовину: детей удалось хорошо воспитать, но они из гнезда выпорхнули и остались супруги, годами терпевшие друг друга «ради детей», лицом к лицу... с одиночеством. А если еще и в детях не удалось себя реализовать, если их жизнь весьма далека от того, на что надеялись родители?..

И вот, сидит человек у разбитого корыта своей жизни, понимая, что не будет больше Золотых рыбок, и вспоминает моменты, когда были упущены судьбоносные шансы. И добро, если бы сокрушался он о том, что был ленив, глуп, груб, распущен и т.п. Что не был(-а) достаточно внимателен(-на) к своей жене/мужу, что был безответственен в воспитании, не задумываясь ни о том, что ребенок читает и смотрит, с кем водится, ни о том, какой личный пример видит со стороны родителей, какие выводы он делает, глядя, как у них слово с делом расходится (надеясь, что ребенок со временем как-то сам все «правильно поймет») – о, если человек переживает, какие пороки он вольно или невольно пестовал в своих детях, то в его душе идет созидательный, животворный процесс, называемый покаянием. По меньшей мере, формируется почва

для него. Тут главное, не соскользнуть в трясину отчаяния.

Ах, если бы!

Так ведь нет! Он сокрушается совсем о другом: о том, что зря усердствовал в учебе (школа-институт-аспирантура) и в бескорыстных трудах на благо общества и конкретных, чужих ему людей, которые, как потом выяснилось, его очень грамотно использовали. А если еще и бестолково, бездарно использовали, из-за чего все усилия его оказались напрасны и все вложенное в этих людей было чуть ли не демонстративно выброшено на помойку – еще обидней.

И выбор профессии своей он проклинает, если она оказалась невостребованной, сами идеалистичные мотивы этого выбора высмеивает, оглядываясь на себя тогдашнего и проклиная свою зеленую мечтательность (не замечая, что и сейчас находится в плену мечтательности, только худшей, разрушительной). Страдает он, вспоминая, сколько времени потратил на самообразование, на все эти приобретения «умных книг», их чтения, посещения лекций, семинаров и конференций, на общение, которое не принесло ему ни связей среди «нужных людей», ни карьерного роста не обеспечило, не дало ему ни материального достатка, ни положения в обществе, потому что все время «не о том» думал и «не о том» работался. Что толку в его кругозоре, эрудиции, если он все это не может реализовать, потому что это никому не нужно?

Ну и, опять же, ужасается он, до чего же бездарно были потрачены вовсе не безграничные, как с возрастом понял, силы и уж совсем ограниченное, все стремительней и неумолимей утекающее время. И получается, что?.. – замкнутый порочный круг уныния и отчаяния, иллюзию выхода из которого многие люди пытаются создать всевозможными развлеченьями и такими модными, особенно среди среднего и старшего поколения, психоделическими средствами, как, например, политические ток-шоу (про традиционные инструменты введения себя в измененное состояние сознания, как алкоголь и наркотики, я вообще молчу).

И что, казалось бы, такому человеку еще остается, кроме как унывать и отчаиваться, и роптать, роптать?.. Он, ведь, как ему кажется, весь из себя такой незаурядно одаренный, всесторонне развитый, глубокий и утонченный – жертва обстоятельств и примитивности окружающих его людей, живущих по принципу «не мы такие – жизнь такая!» Ну да, ну да... Ключевое слово «кажет-

ся». А что в таких случаях делать рекомендует народная мудрость? Вот-вот...

Мы христиане или...?

Если вышеописанные мысли обуревают нас, это серьезно основание спросить себя: Христовы ли мы? Только давайте не будем уподобляться тем, кто гордо заявлял: мы семя Авраамово (Ин. 8: 33), видя гарантию своей богоугодности в происхождении от «отца всех верующих» (Рим. 4: 11) и формальном соблюдении не столько Закона, сколько «учений, заповедей человеческих» (Мф. 15: 9), которыми он оброс. А то нередко приходится сталкиваться с тем, что сам факт крещения истолковывается, как самодостаточный акт, раз и навсегда включающий нас в этакую привилегированную касту чад Божиих. И после этого больше ничего не надо. Только, чтобы отпели, дали бы в руку «подорожную», которую в народе на полном серьезе называют «пропуском в рай». Смею разочаровать: родиться в жизнь вечную через Крещение мало. Этой жизнью надо жить. Здесь и сейчас.

Христовы ли мы зависит от состояния нашей души, от того, плодоносит ли она в Нем; во Христе ли мы зависит от образа наших мыслей, чувств и, конечно же, дел. Так вот, если нас пригибает к земле грусть-тоска, если мы сожалеем о своем бескорыстии, самоотверженности, доброте, незлопамятности и о многом другом, чем кто-то злоупотребил и на что мы «убили» время, если жалеем о сделанном добре, о силах и времени, потраченных на то, что не принесло в итоге никакой пользы (это еще в лучшем случае), значит, в нашей внутренней «навигационной системе» есть какое-то повреждение и плывем мы совсем не туда, куда думаем.

Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите (1 Фес. 5: 16–18), – призывает нас апостол Павел. Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь (Фил. 4: 4). Это он к кому обращается? – ко всем нам, но в первую очередь (исторически) к фессалоникийским и филиппийским христианам, к своим современникам, «овцам среди волков» (Мф. 10: 16), несправедливо ненавидимым и гонимым за имя Христово.

И они радовались! Презираемые и гонимые, проклиняемые и хулимые, но отвечавшие своим гонителям, как и подобало сынам Отца Небесного, любовью и молитвами, благословениями и благотворениями (см.: Мф. 5: 43–48). Радовались потому, что «душа, однажды объятая любовью к Создавшему и привыкшая увеселяться тамошними красотами, от разнообразного превращения плотских страданий не утратит своей радости и благодущия; но скорбное для других увеличит ее веселие» (свт. Василий Великий). Это не какое-то ис-

Все бессмысленно

Тоска! К чему усилия, жертвы, к чему все эти выворачивания наизнанку ради великих целей, если они не достигаются, причём не потому, что они недостижимы в принципе, а из-за каких-то глупых обстоятельств, роковых совпадений или некомпетентности тех, от кого несправедливо много в этой жизни зависит!.. Какой смысл в подвигах, если их не ценят, какой смысл в делании добра, если за него приходится «хлебать» отнюдь не достижения кулинарного искусства и не от кого-нибудь, а именно от тех, кому это самое добро делалось? Сказано

кусственно внушенное чувство. Тут ничего общего с мечтательной экзальтацией. Среди язычников оттого и случались обращения в христианство прямо на этих кровавых зрелищах, в которые власть превращала истребление христиан (причем случались и среди самих палачей), что мучеников отличала не просто волевая стойкость, а именно тихая светлая радость, шедшая откуда-то изнутри, явно нездешняя; радость, которой у них было не отнять никакими издевательствами и пытками, радость, которой они оставались причастны вопреки всему творимому с ними злу, потому что, как пишет свт. Феофан Затворник, «существенная основа радости христианина – обновление падшего естества. В возрождении полагается семя новой жизни, по образу воскресшего Господа (Рим. 6: 4). <...> ...Радость христианина есть отражение его духовного состояния и есть потому не произвольное чувство».

Самопроверка

Человек, чьи планы на жизнь потерпели крах, кто, в самом деле, вкладывал в них много сил, жертвовал чем-то значимым, а в итоге всё (или почти все) пошло прахом, достоин сочувствия и понимания. Достоин не в том смысле, что его озлобленность на весь мир, уныние и брюзжание оправданы. Вне зависимости от того, сам ли он виноват или ему просто «не повезло», как минимум, из милосердия к нему стоит проявить сочувствие. Ну, а уж если его жизнь не задалась из-за того, что в какой-то ситуации морального выбора он, отказавшись попирать свою совесть, повел себя вопреки здравому смыслу (вспомните, например, героя С. Любина в «Пяти вечерах» Н. Михалкова по пьесе А. Володина), тем более, как это ни парадоксально, достоин сострадания и поддержки, если не унывает.

А не унывать в такой ситуации, не отчаиваться ой, как непросто, а тем более, радоваться – вообще невозможно... если жить «по плоти», то есть по духу мира сего, по его страстям, ценностям, вкусам, правилам игры и т.п. Иное дело, чело-

век живущий по вере Христовой.

Христианину, когда его одолевают мысли о загубленной молодости, несбывшихся надеждах, напрасно затраченных усилиях и годах, стоит задуматься, а ради чего он живет? Вот, ради чего все это: здоровый образ жизни, титанические многолетние, а то и пожизненные усилия чуть ли не с младенческого возраста в процессе получения образования и всестороннего развития, все это продвижение по служебной лестнице и зарабатывание денег? Есть ли во всей этой суеде какой-то смысл с точки зрения вечности? Надо ли это нам, как гражданам Небесного Отечества или это ценности исключительно мира сего, а стало быть, тленные, даже греховные?

А вот, как посмотреть... Одно из толкований притчи о неверном домоправителе (Лк. 16: 1–12) раскрывает понятие «неправедного богатства», как ненастоящего, т.е. не имеющего непреходящей, вечной ценности. Его предназначение, выражаясь современным языком, – конвертирование в богатство истинное, непреходящее, вечное, духовное. «Временное богатство, – пишет свт. Игнатий Брянчанинов, – названо неправедным, потому что оно – следствие падения. Мы не нуждались бы ни в деньгах, ни в защите от стихий, которую стараемся сделать великолепной, ни в других пособиях, переходящих в предметы роскоши, если б не низвергнуты были из рая на землю, на которой пребываем самое краткое время, данное нам милосердием Божиим для возвращения утраченного рая. Временное богатство названо чужим: оно и само по себе уничтожается, и постоянно переходит из рук в руки; оно не свойственно человеку, служит обличением его нужды в вспоможении себе; обличением падения его».

Так вот христианину, если придают его помыслы о бессмысленности добродетельной жизни, о чьей-то неблагодарности или о бесплодности трудов над собой ли, над кем-то или чем-то – надо бы задуматься о том, ради чего или ради кого, собственно, он старался быть честным, порядочным, добросовестным и т.д., ради чего или кого

выкладывался без остатка. Если честно признается, что смыслом его жизни было что-то здешнее (или кто-то), пусть вспомнит, что в Евангелии сказано о местонахождении сокровища, и задумается, чем же он живет, Христов ли он по своему внутреннему выбору, по своим приоритетам. А вот, если он скажет, что смысл его жизни в Боге, что спасение души и обожение – цель ее, вот тогда надо будет ему крепко задуматься, что же он в таком случае приуныл? Ведь, если он может с Апостолом сказать: ...Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение (Флп. 1: 21), то нет у него почвы для скорби, тем более, для ропота на свою долю. Как сказал прп. Серафим Саровский: «Нет нам дороги унывать, потому что Христос все победил: Адама воскресил, Еву свободил, смерть умертвил». Если унываем, значит, что-то переходящее по своей природе, чего мы лишены или не обладаем в желаемой мере, для нас важнее даров Божиих, важнее Боговоплощения, важнее принесенной за нас Крестной жертвы, важнее радостной вести о Его Воскресении, важнее дара Богоусыновления?! Да верующие ли мы вообще?.. Стыдно нам должно быть за свое неприличное христианину малодушие.

Скорбь о земных неудачах, о рухнувших планах, о неосуществившихся надеждах оставить о себе добрую память, остаться значимым для многих людей на долгие года – эта скорбь естественна и понятна. Только вот, если она не просто пощипывает, а повергает в уныние и отчаяние, значит, говорить о посвященности жизни Богу неуместно. Не надо лгать ни себе, ни людям.

Когда человек сожалеет о каких-то своих добрых делах, потому что его доверием и добротой злоупотребили, он тем самым показывает, что не ради Христа он их делал, а то ли ради подпитки самоуважения, то ли ради благодарности, то ли ради приобретения уважения окружающих – т.е. ради удовлетворения гордыни и тщеславия, тешущих сластолюбие. А чисто нравственной мотивации, не говоря уже о духовной,

по-видимому, не было вовсе или... разве что самую малость. Пусть не оценили твоей искренности и бескорыстия, но их оценил Бог, не может быть иначе. Пусть не получилось ни одного дела довести до конца, потому что возникали какие-то обстоятельства и твои усилия шли насмарку, но ведь пока ты жертвенно выкладывался, что-то происходило в твоей душе, шла какая-то работа, какие-то плоды созревали – ведь это главное пред Богом! Если это тебя не утешает, значит, либо плодоношение пред людьми для тебя важнее, чем в Боге, либо все эти жертвы были внутренне бесплодны, как направленные, если не исключительно, то в основном на удовлетворение гордыни и тщеславия... Но тогда, опять же, радоваться надо, что они оказались неосуществленными, в противном случае ты бы сам не заметил, как демонская твердыня погубила тебя, а так хоть повод есть задуматься, что в тебе и твоих благих намерениях было не так.

Как ни повернись, повод для радости. Осуществились планы, добился успеха – радуешься и благодаришь Бога. Не осуществились они, но ты искренне трудился ради Христа, храня себя «неоскверненным от мира» (Иак. 1: 27), стараясь, по возможности, не гордясь и не тщеславясь, послужить во славу имени Божия, пытаясь любить Бога и ближнего, но почему-то ничем значительным твои усилия не увенчались и благодарности не дождался, даже наоборот? – радуйся, потому что добродетель, за которую не пришлось пострадать, как бы и не твоя. Окажи милосердие человеку, помоги ему, потраться на него деньгами, временем, душевными силами. И вот, если, когда он тебе отплатит черной неблагодарностью, ты не пожалеешь о сделанном ему добре и не превознесешь в сердце, не залюбуешься собой, тогда можно будет сказать, что ты с Божией помощью в этом добре устоял, и добродетель, которая лишь наметилась, когда ты, казалось бы, воплощал ее, теперь только в тебе закрепилась.

Успешного нам всем возделывания своей внутренней земли!

Православная книга

Архимандрит Павел сохранил главное, что всегда отличало русское Православие — не какие-то особенные аскетические подвиги, а тёплое отцовское чувство — а где любовь, там и святость. Потому-то и люди тянулись к нему. Предлагаем вниманию читателей отрывки из книги Н.А. Черных

«РОДНЫЕ МОИ:

РАССКАЗЫ И ПРОПОВЕДИ АРХИМАНДРИТА ПАВЛА (ГРУЗДЕВА)»

В храме стоит отец Павел — служит Литургию — голос громкий, сильный, проникает до глубины души. И все чувствуют, что

это отец, родной отец, который их любит.

«Батюшка, батя...» Человек старой монастырской выучки, ар-

химандрит Павел сохранил главное, что всегда отличало русское православие — не какие-то особенные аскетические подвиги, хотя он

прошёл через тюрьмы и лагеря, а тёплое отцовское чувство — а где любовь, там и святость. Потому-то и люди тянулись к нему...

От него благодать исходила, утешение чрезвычайное...

— А я всех люблю, верующих и неверующих — всех под одну гребенку! — сказал батюшка уже под конец своей жизни. И оставил удивительную притчу (как всегда у него, всё житейское):

— Тугаев, 47-й год. Ночь. Очередь за хлебом. Под утро открывается окошечко и объявляют, что хлеба на всех не хватит: «Не стойте». А в очереди женщина с двумя детьми, такие исхудалые, в чем душа держится, и ясно, что хлеба им не достанется. Выходит мужчина, он по очереди шестой или седьмой, прилично одетый — не нам чета. Берет женщину за руку и ведет с детьми на свое место:

— Стойте здесь.
— А как же вы?

Махнул в ответ рукой...

— Вот ему, — говорит отец Павел, — Господь и скажет: «Проходи». — Да как же, Господи? Я ведь Тебя не знаю!

— Как же не знаешь, когда той женщиной с детьми Я и был.

ГЛАВНОЕ — ВЕРЬ В БОГА!

Участников «контрреволюционного заговора» держали сначала в Сером доме, что на ул. Республиканской, всех поврозь. Павла Груздева сразу после ареста поместили в одиночную камеру, и он находил-

ся в полной изоляции так долго, что, рассказывал о. Павел, на душе становилось нестерпимо одиноко — муха пролетит, и той рад: мухе, живому существу. Потом, говорит, я мышку прикормил, и она ко мне приходила каждый день, пока охранник не заметил и не прибил ее.

Спустя какое-то время в одиночку к Павлу Груздеву посадили парнишку — «а он в белой рубашке, в костюмчике, — вспоминал о. Павел, — я с ним боюсь и разговаривать. И он меня боится. А потом разговорились». Звали парнишку Федя Репринцев, вырос он в детдоме, и вот выпускной вечер у них — уходят из детдома куда-то работать. Купили всем выпускникам по костюму. Ну и танцевали они с девчонками, а жарко стало, Федя-то в кепке был, он эту кепку со своей головы снял и нацепил на голову вождя всех народов — бюст Сталина рядом где-то стоял. «Я, — говорит, — поносил, теперь ты поноси». И на следующий день Федю Репринцева арестовали.

А потом уж как в камеру начали прибывать — человек пятнадцать в одиночку набилось — полная камера народа, воздуху не хватало. «К дверной щели снизу припадешь, подышишь немножко — и так все по очереди». Один раз так на дверь навалились, что дверь выпала, но никто не разбежался. Потом уже перевели Павла Груздева в Коровники.

Допрашивал его следователь по фамилии Спасский — допросы начинались, как правило, около полуночи и заканчивались уже под

утро. Яркий электрический свет, слепящий глаза, изнурительная вереница одних и тех же вопросов: «Кем был вовлечен?..» «Следствие располагает данными... дайте об этом правдивые показания». «Расскажите, в чем заключалась ваша практическая антисоветская деятельность». «Почему вы уклоняетесь от дачи правдивых показаний?» «Что вам известно об антисоветской деятельности священника такого-то?» «Чем можно объяснить ваше неоткровенное поведение на следствии?»

На бумаге, в протоколах допросов, все это выглядит вполне цивилизованно и вежливо. А там, в ночном кабинете следователя Спасского, пятна крови от бесчисленных издевательств и побоев вьелись в пол.

«Ты, Груздев, если не подохнешь здесь в тюрьме, — кричал следователь, — то потом мою фамилию со страхом вспоминать будешь! Хорошо ее запомнишь — Спасский моя фамилия, следователь Спасский!»

«Прозорливый был, зараза, — рассказывал батюшка. — Страх, правда, не имею, но фамилию его не забыл, до смерти помнить буду. Ведь все зубы мне повыбил, вот только один на развод оставил».

Была у о. Павла привычка, когда он нервничал, крутить одним большим пальцем вокруг другого — «меня за то, что пальцами крутил на допросе (нервы-то ведь не железные), так следователь избил: «А! Колдуешь!» И бац в зубы. Вот

здесь три зуба сразу вылетело. Немного погодя опять машинально пальцами кручу. «Что, издеваешься?» Опять — бац в зубы».

— У меня ведь все кости переломаны, — пожаловался один раз батюшка.

Требовали от него на допросах подписать бумагу — «подробно содержания не помню, но смысл уловил: «От веры отрекаюсь, Бога нет, заблуждался!»

— Нет, — говорю, — гражданин начальник, этой бумаги я подписать не могу.

Сразу мне — бац! — в морду. Опять: «Подпишешь, фашистская сволочь?»

— Гражданин начальник, — говорю, — спать охота, который час рожу мне мочалите?

Бац! — снова в морду. Так где же зубов-то столько наберёшься?»

Некоторым своим духовным чадам батюшка рассказывал, что его приговорили к расстрелу вместе с главными участниками «церковно-монархической организации»: «Повели нас на расстрел — отец Николай, отец Александр, отец Анатолий, мать Олимпиада и я. Отец Николай наклонился ко мне и сказал: «Главное — верь в Бога!»

«Павлуша! Бог был, есть и будет! Его не расстреляешь!» Эти последние слова своего духовного наставника иеромонаха Николая (Воропанова) о. Павел запомнил на всю жизнь...

«Да какие же светлые, чистые люди были! Ах, теперь нету...»

Вехи Церковной жизни

До 30 ноября в Центре русской культуры открыта международная передвижная выставка «Дорога в Иерусалим», организованная Фондом развития малых исторических городов.

Сюжеты работ - храмы и монастыри, пейзажи и зарисовки из современной городской жизни. Помимо картин экспозицию дополняет инфографика, знакомящая с интересными фактами из истории разных городов.

«Дорога в Иерусалим» — не просто выставка, а живой, развивающийся проект, который по мере своего движения растёт, пополняясь новыми полотнами

«ДОРОГА В ИЕРУСАЛИМ»

не только кисти художников малых городов России, но и живописцев из других стран. Проект стартовал 27 марта 2019 года в Истринском музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Истра стала отправной точкой не случайно: много веков назад здесь был возведён знаменитый Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, воссоздающий комплекс святых мест Палестины.

В таллинском Центре русской культуры выставлено более 40 живописных полотен.

«ПС»

Фото Урмас Роос

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯТЕЛЬНИЦУ ПЮХТИЦКОГО УСПЕНСКОГО СТАВРОПИГИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Дорогая и всеми нами любимая Матушка Филарета!

От всей души поздравляем с Днём Тезоименитства!

Крест монашеский, крест игуменский, который Вы несёте, очень нелёгкий, но благодатный, ибо, по слову святителя Григория Богослова, «монашеская жизнь — начаток будущего века».

Сердечно желаем, чтобы Покров Царицы Небесной и предстательство Вашего Небесного Покровителя — святителя Филарета, митрополита Московского, сопутствовали во всех Ваших праведных трудах. Многая и благая лета!

«ПС»

КОНФЕРЕНЦИЯ «СЛУЖЕНИЕ ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРИОД ЛИХОЛЕТЬЯ XX ВЕКА»

Петербурга затронули самые разнообразные темы исторического характера, освещающая непростой период истории Эстонской Православной Церкви XX века.

Особого внимания удостоились Пюхтицкий и Псково-Печерский монастыри, деятельность Псковской Православной Миссии, Русское христианское студенческое движение.

Духовное окормление и по-

мощь военнопленным в периоды Первой и Второй мировых войн, исповеднический и миссионерский подвиг христиан в советский период, упадок и возрождение религиозной жизни, судьбы эмигрантов на территории Эстонии, людская жестокость и человечность, помощь и безразличие, предательство и сочувствие – поистине, мы затронули жизнь во всем её разнообразии.

Иерей Григорий Борисов

Фото Урмас Роос

В храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» прошла конференция «Служение Эстонской Православной Церкви в период лихолетия XX века», которая стала региональным этапом XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.

Докладчики из Таллина, Нарвы, Псково-Печерского монастыря, Москвы и Санкт-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем Издательский отдел РПЦ МП с победой в XIV открытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу».

Альбом «Моя малая Родина. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II и Эстония» получил дипломом III степени в номинации «Лучшая иллюстрированная книга».

Автор-составитель: Сергей Мянник. Редактор-корректор: Ольга Майер. Дизайн, вёрстка и издатель: Роман Алпатов.

Благодарность за помощь в создании альбома игумении Филарете (Калачевой), Евгению Ашихмину, Наталии Лилль.

«ПС»

Наиболее важные дни в церковном календаре предваряются постом.

Рождественский пост – это не только телесное очищение, которое состоит в отказе от пищи животного происхождения, но и работа над своей духовностью. За сорокадневный период человек должен встать на путь покаяния, очищения и духовного преображения.

Поскольку канун поста (27 ноября) приходится на день памяти апостола Филиппа, в народе он получил ещё одно название – Филиппов.

Рождественский пост возник на заре христианства. Впервые о нём упоминается в IV ст. в писаниях Августина Блаженного, Амвросия Медиоланского и Филастрия. Веком позже о нём говорится в трудах святителя Льва I Великого Римского. Изначально продолжительность Рождественского поста составляла 7 дней. С 1166 года содействием патриарха Луки Хрисоверга продолжительность поста увеличилось до 40 дней.

2-6 января – период предпразднства Рождества Христова, наиболее строгая часть поста. В эти числа по понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

В праздник Рождественский сочельник (6 января) запрещает-

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

28 НОЯБРЯ 2019 – 6 ЯНВАРЯ 2020

ся принимать пищу до появления на небе первой звезды, после чего принято кушать сочиво (варёные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом).

Согласно монастырскому Уставу правила Поста обязательны для соблюдения среди монахов. Миряне же обязательно согласовывают календарь питания с духовными наставниками, учитывая все жизненные обстоятельства, состояние здоровья и особенности организма.

Примерное меню Рождественского поста на первую неделю:

28.11.2019 г. Разрешается нежирная рыба, пища и масло растительного происхождения.

Завтрак: Гречневая каша, фасоль в томате, квашенные помидоры. Чай с козинаками (воздушный рис) или сухариками.

Обед: Суп с цветной капустой, салат из редьки с подсолнечным маслом, хлеб. Клубничный кисель.

Ужин: Отварная рыбка хек, кислая капуста с маслом, рис. Какао на воде с корицей.

В течение дня иногда – кофе с корицей, грецкие орехи, яблоки и сухофрукты, сухарики.

29.11.2019 г. Можно употреб-

лять нежирную рыбу, растительное масло.

Завтрак: Овсяная каша на воде с сухофруктами, орехами и маком. Чёрный чай с лимоном и овсяное печенье.

Обед: Плов с грибами и кукурузой, квашенные помидоры. Компот из сухофруктов, сухарики с ягодным вареньем или джемом.

Ужин: Печёные яблоки с тыквой, мёдом, грецкими орехами и корицей. Травяной чай с постным шоколадным кексом.

30.11.2019 г. Растительные продукты без масла!

Завтрак: Пшеничная каша на воде с яблоком, изюмом, маком и мёдом. Какао на воде.

Обед: Гороховый суп с сухариками и чесноком (без заправки, т.к. масло не используем). Яблочный компот с лимоном и корицей.

Ужин: Отварной рис и печёные яблоки. Зелёный чай с кусочком апельсина.

1.12. 2019 г. Можно кушать растительную с добавлением растительного масла.

Завтрак: Овсяная каша с сухофруктами, апельсином и мёдом. Постная булочка и чай чёрный с имбирем и лимоном.

Обед: Вареники с картошкой и грибами+ поджаренный лук. Салат из свёклы с грецкими орехами и маслом. Ягодный кисель.

Ужин: Постный манник с апельсиновой цедрой. Мятный чай с мёдом. Яблоки, апельсины.

2.12.2019 г. Растительная пища с растительным маслом!

Завтрак: Рис с изюмом, орехами(любими) и мёдом. 2 тоста с джемом и чёрный чай с лимоном.

Обед: Супчик пшённый кулеш, постные галушки. Салат со свежей капустой, морковкой и лимонным соком. Кисель из чёрной смородины.

Ужин: Постные блинчики на воде с мёдом. Компот из яблок и груш.

3.12.2019 г. Растительная пища и растительное масло разрешается!

Завтрак: Постные оладьи с яблоком. Чай чёрный с лимоном и имбирем. Сухофрукты. Семечки.

Обед: Голубцы с рисом и грибами в томате. Ягодный кисель и булочка с маком постная без яиц.

Ужин: Спагетти с грибами, чесноком, зеленью, оливками и специями. Булочка с маком постная и компот из сухофруктов.

4.12.2019 г. Растительная пища с растительным маслом.

Завтрак: Овсяная каша в горшочке на воде с вишней, орехами и мёдом.

Обед: Лёгкий овощной супчик. Тушёная капуста с грибами. Компот из ягод с печеньем.

Ужин: Запечённый картофель по-деревенски с кожурой (со специями и чесноком). Салат из свёклы с грецкими орехами. Консервированный ананас или свежий. Травяной чай с мармеладом.

История края

История родного края – это занимательная книга, в которой рассказывается не только о достопримечательностях, но и о людях, имена и дела которых остались в мировой истории. Возможность заглянуть в прошлое есть у каждого, для этого только необходимо посетить мызу Палмсе, находящуюся на территории волости Хальяла уезда Ляэне-Вирумаа.

Первое упоминание о мызе относится к средним векам, когда король Дании Вальдемар II подарил монастырю Святого Михаила земли в Эстонии – об этом невозможно не упомянуть в нашем рассказе.

Монастырь Святого Михаила просуществовал около ста лет после Реформации и в итоге был закрыт, а помещения были переданы первой начальной школе Эстонии (ныне — гимназия Густава Адольфа) и первой городской типографии. Позднее шведский гарнизон использовал монастырскую церковь, а при Петре Первом церковь была передана православному приходу и стала именоваться Преображенским собором. На богослужении здесь и первый Император Всероссийский бывал. Иконостас, установленный в храме по распоряжению Российского самодержца, сохранился до наших дней.

До постройки храма во имя св.Александра Невского церковь выполняла соборные функции, после чего стала приходской. Сейчас она принадлежит Автономной Эстонской Православной Церкви Константинопольского Патриархата.

В Преображенском соборе этом венчался обер-комендант Ревеля Абрам Петрович Ганнибал – тот самый арап Петра Великого, прадед А.С.Пушкина – с Христиной Региной фон-Шёберг, которая подарила генерал-аншефу одиннадцат

МЫЗА ПАЛМСЕ

ать детей. Один из сыновей – Осип Абрамович – впоследствии стал отцом Надежды Осиповны Ганнибал, матери Александра Сергеевича Пушкина.

Кстати, когда окрестности Ревеля практически обезлюдели в результате эпидемии чумы, Царь Пётр, выкупив ряд выморочных имений, переселил под Ревель из Тверской губернии несколько сотен крестьян. Потомки их живут в Эстонии и по сей день.

Но вернёмся к мызе Палмсе. Усадьба, построенная в конце 18 века в стиле барокко, считается наиболее красивой из отреставрированных помещичьих поместий Эстонии.

Почти два с половиной столетия имение принадлежало семейству прибалтийских немцев, баронам фон дер Паленам.

Чем же известны фон дер Палены?

Род графов и баронов фон дер Пален внесён в дворянские матрикулы всех трёх Прибалтийских губерний и был связан со Скавронскими, фон Унгернами и Бобринскими. П.Н.Петров в книге «История родов русского дворянства»

рассказал о первых поколениях рода. Мы вспомним о самых известных в Эстонии.

1. Священослужитель Госвин фон дер Пален прибыл в Ливонию из Померании в 1424 году и получил оседлость в Феллине (так раньше назывался Вильянди);

2. Барон Богуслав, шведский полковник, один из пяти братьев фон дер Пален, подписал в 1710 г. капитуляцию Ревеля Петру Великому.

3. Петр Людвиг (Петр Алексеевич) фон Пален – первым в роду Паленов получил графский титул. В 1795 году участвовал в переговорах о присоединении к России Курляндской губернии. Был послом России в Стокгольме, военным губернатором Санкт-Петербурга, доверенным лицом Павла Первого. Его называли «вторым лицом в Российской Империи». Впоследствии граф стал руководителем заговора против Императора Павла I и непосредственным участником его убийства;

4. Карл Магнус, генерал-майор – герой Отечественной войны 1812 года (его портрет находится в Эр-

митаже);

5. Дмитрий (Дитрих) фон дер Пален служил вместе с Лермонтовым на Кавказе. В 1840 году, когда он состоял при обер-квартирмейстере Чеченского отряда бароне Льве Россильоне, и произошло знакомство его с поэтом. Они подружались. В июле 1840-го года Дмитрий фон Пален написал портрет Лермонтова. Это единственный профильный портрет поэта. Карандашный рисунок был выполнен во время стоянки на берегу реки Сулак у Мятлинской переправы. Рисунок был передан Лермонтовскому музею. Наследники барона Дмитрия фон Палена вплоть до Второй мировой войны жили в Таллине.

6. Александр фон Пален курировал строительство железной дороги от Петербурга до Палдиски, проведённой по Указу Императора Александра II. За сооружение железной дороги власти Таллина присвоили «отцу» железной дороги Эстонии титул «почётного гражданина».

Во времена Северной войны мыза Палмсе была разрушена, а начавшаяся в 1710 году эпидемия чумы привела её к полному запустению.

После окончания Северной войны здесь опять начались строительные работы, и к середине XVIII столетия был создан мызный ансамбль, включивший в себя почти два десятка строений.

В XIX столетии мыза Палмсе по площади относилась к числу крупнейших мыз Эстонии. Земли было немногим более 10000 гектаров, в большинстве – лес и болота. Крестьян насчитывалось 900 человек.

В 1919 году мыза была национализирована Эстонской Республикой. Главное здание до 1940 года занимал Кайтселийт, а после Второй мировой войны она использовалась в качестве летнего пионерского лагеря. В 1972 году отошла во владение Национального парка Лахемаа.

Ольга Майер

Фото: Ингрид Лебедев

ПРАВИЛА ЦЕРКОВНОГО ЭТИКЕТА

Как правильно обращаться к священнику, к митрополиту? Как правильно написать письмо владыке? Как вести себя за столом, который возглавляет епископ или... Святейший Патриарх?

Об этом и о многом другом – замечательная книга епископа Марка (Головкова) «Церковный протокол», выдержки из которой предлагаем нашим читателям.

Как правильно обращаться к духовному лицу?

К монаху, не имеющему духовного сана, обращаются: «честной брат», «отец».

К диакону (архидиакону, протодиакону): «отец (архи-, прото-) диакон» или просто: «отец (имя)»; к иерею и иеромонаху: «Ваше Преподобие» или «отец (имя)»; к протоиерею, игумену и архимандриту: «Ваше Высокопреподобие».

Обращение к священнику: «батюшка», являющееся русской церковной традицией, допустимо, но не является официальным. Поэтому оно не употребляется при официальном обращении.

Послушницу и монахиню можно назвать «сестра». Повсеместно распространенное у нас обращение «матушка» в женских монастырях правильно относить только к настоятельнице. Игумения женской обители сочтет вполне учтивым обращение: «Досточтимая матушка (имя)» или «матушка (имя)».

Обращаться к епископу следует: «Ваше Преосвященство», «Преосвященнейший Владыка» или просто «Владыка» (либо используя звательный падеж славянского языка: «Владыко»); к архиепископу и митрополиту — «Ваше Высокопреосвященство» или «Высокопреосвященнейший Владыка».

Сами священнослужители не должны именовать себя отцами. При представлении они называют свои сан и имя, например: диакон Петр, иерей Алексей, протоиерей Иоанн, епископ Мелетий и т. д. Неуместно, когда священник представляется: отец Павел. Как уже было сказано, он должен представиться как иерей Павел, или священник Павел.

К Патриарху, именуемому в титуле

«Святейшим», нужно обращаться: «Ваше Святейшество».

К священнослужителям, находящимся на более низких иерархических степенях, обращаются более кратко:

Его Высокопреподобию (Преподобию) Протоиерею (или иерею) (имя, фамилия) (Должность). При этом фамилия монашествующего лица, если она указывается, всегда приводится в круглых скобках.

Правила обращения к духовенству Иеродиакон, Диакон, Протодиакон, Архидиакон - отец (имя);

Иеромонах, Иерей - Ваше Преподобие, отец (имя);

Игумен Архимандрит, Протоиерей, Протопресвитер - Ваше Высокопреподобие, отец (имя)

Игумения - Досточтимая матушка (имя);

Монах, монахиня - Честной брат/сестра (имя);

Епископ - Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка (имя);

Архиепископ, Митрополит - Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыка (имя); Патриарх - Ваше Святейшество, Святейший Владыка (имя)

Примеры адрес-титула в письмах, заявлениях, прошениях:

Преосвященнейший Владыко, достопочтенный о Господе брат! Преосвященнейший Владыко, достопочитаемый о Господе брат!

Преосвященнейший Владыко, возлюбленный о Господе брат!

Преосвященнейший Владыко, о Христе возлюбленный собрат и сослужитель! Дорогой и глубокочтимый Владыко!

Дорогой и досточтимый Владыко!

Дорогой и сердечнотимый Владыко! Ваше Преосвященство, досточтимейший и дорогой Владыко!

Многоуважаемый батюшка, отец...! Возлюбленный о Господе брат!

Возлюбленный о Господе Авво, пречестнейший отец архимандрит!

Боголюбивая раба Христова, пречестнейшая матушка настоятельница!

Достопочтеннейшая о Господе...!

Досточтимая Матушка, Ваше Боголюбие!

РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ДЕКАБРЬ 2019

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Собор святых Эстонской земли

1 декабря, в воскресенье – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе.

Свт. Филарета, митр. Московского.

2 декабря, в понедельник – Божественная литургия в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря.

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

4 декабря, в среду – Божественная литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина (служит Митрополит Евгений) и в Таллинском Александро-Невском соборе (служит епископ Сергей).

5 декабря – годовщина со дня кончины приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II.

5 декабря, в четверг – Божественная литургия и по окончании Литургии панихида в Таллинском Александро-Невском соборе.

Благоверного великого князя Александра Невского.

6 декабря, в пятницу – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе.

Великомученицы Екатерины.

7 декабря, в субботу – Божественная литургия в храме вмц. Екатерины г. Пярну.

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

8 декабря, в воскресенье – Божественная литургия в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря.

11-12 декабря Восьмые Пюхтицкие чтения «Православие и духовно-нравственное становление личности современника».

Апостола Андрея Первозванного.

13 декабря, в пятницу – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе.

Неделя 26-я по Пятидесятнице.

15 декабря, в воскресенье –

Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе (служит Митрополит Евгений) и в храме Архангела Михаила г. Маарду (служит епископ Сергей).

Святителя Николая Чудотворца.

19 декабря, в четверг – Божественная литургия в Таллинском храме свт. Николая на ул. Вене (служит Митрополит Евгений) и в Таллинском храме свт. Николая в Копли (служит епископ Сергей).

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость»

22 декабря, в воскресенье – Божественная литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина (служит Митрополит Евгений) и в Таллинском Александро-Невском соборе (служит епископ Сергей).

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.

25 декабря, в среду – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе (служит Митрополит Евгений) и в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина (служит епископ Сергей).

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

26 декабря, в четверг – Божественная литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина.

Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929).

28 декабря, в субботу – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе.

Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец.

29 декабря, в воскресенье – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе (служит Митрополит Евгений) и в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина (служит епископ Сергей).

Сщмч. Сергия (Флоринского) (1918).

30 декабря, в понедельник – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе (служит Митрополит Евгений) и в храме Рождества Пресвятой Богородицы г. Раквере (служит епископ Сергей).

Дорогие братья и сестры!
Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Казанская церковь) - старейший деревянный храм Эстонии - очень нуждается в Вашей помощи!
На собранные пожертвования уже много сделано, но ещё больше предстоит сделать.
Мы сердечно благодарим благодетелей и молим Бога о них!
Приходской совет
Moskva Patriarhaadi
Eesti Õigeuse Kirik
IBAN: EE041010220228177226
Пояснение платежа: Kaasani kirik

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

SEB Pank AS
EE55101022022097221
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Заместитель главного редактора: иерей Вадим Годунов

Церковный цензор – протоиерей Леонтий Морозкин

Литературный редактор – Ольга Майер

Поверенный издатель – Роман Алпатов