

№ 147/5

VIII/2026

ЦЕРКОВЬ В ПЕСОЧНОМ

Приходская газета храма преподобного Серафима Саровского в Песочном
Санкт-Петербург

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

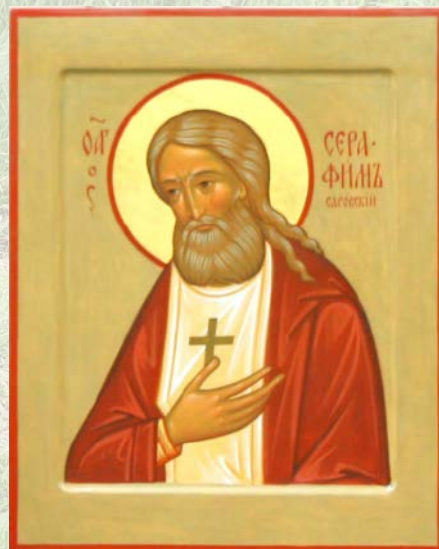
С праздником, дорогие братья и сестры! С Днем памяти нашего великого русского святого — преподобного Серафима Саровского, которого все мы любим, к которому все мы обращаемся, и который тоже любит нас и всегда помогает.

Все мы читали житие Серафима Саровского, и вот, посмотрите, как он горел сердцем ко Господу! Начиная буквально с юношеских лет, с детства, он хотел быть с Богом, а как он старался что-то придумать, чтобы Ему послужить! Вот это стремление и сделало из него великого подвижника, и Господь его прославил, как мы с вами поем в кондаке: «Сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави и даром исцелений и чудес обогати».

Православная Церковь прославляет подвижников, чтобы мы смотрели на святых и не только просили у них помощи, но и подражали им. Чтобы наши силы, наше желание и наша воля направлялись на служение Господу, а пример святых поддерживал нас.

При всей нашей немощи, мы знаем, что Бог любит всех и каждому человеку желает спасения. От нас требуется единственное — пускай немощно, но двигаться вслед за Господом, тогда Он нас подхватит, и мы с вами войдем в новую жизнь, в Вечную, Богоподобную, где радостью настолько исполнена душа, что ничего другого уже человек не хочет — лишь бы навеки остаться вместе с Господом. Аминь.

*Настоятель храма прп. Серафима Саровского
протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 12–13*

17 июля — день памяти святых царственных страстотерпцев: Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексея, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии

Великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна Романовы в форме сестер милосердия

В этом году сестричество Обители Веры и Милосердия при нашем храме отметило 26 лет

≡ СВАТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ ≡

Следующий святой наставник нашего народа, учитель благочестия и молитвы Иисусовой — святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский.

Иладенец Димитрий, так звали до монашества будущего святого, родился 6 февраля 1807 года в с. Покровском, которое было родовым имением его отца и находилось в Грязовецком уезде Вологодской губернии. Будущий инок имел счастливую участь провести свое детство в уединении сельской жизни, в ближайшем соприкосновении с природой, которая, таким образом, явилась первой его наставницей. Она вселила в него наклонность к уединению. Отрок рано научился понимать этот безмолвный голос природы и отличать его от шума житейского. Явления домашней жизни не действовали на него впечатлительно, — он более углублялся в себя и среди изящной светской обстановки казался питомцем пустыни. Искра Божественной любви запала в его чистое сердце. Она сказалась в нем безотчетным влечением к иночеству, к его высоким идеалам. Такое настроение малолетнего Димитрия не могло рассчитывать на сочувствие со стороны родителей. Его отец, Александр Семенович Брянчанинов, потомок древних дворян Брянчаниновых, фамилии весьма известной и чтимой в Вологде, был в полном смысле слова светский человек. Вот как позже святитель вспоминал свое детство: «Детство мое было преисполнено скорбей. Здесь вижу руку Твою, Боже мой! Я не имел кому открыть моего сердца; начал изливать его перед Богом моим, начал читать Евангелие и жития святых Твоих. Завеса, изредка проницаемая, лежала для меня на Евангелии; но Пимены Твои, Твои Сисои и Макарии производили на меня чудное впечатление. Мысль, часто парившая к Богу молитвою и чтением, начала мало-помалу приносить мир и спокойствие в душу мою. Когда я был пятнадцатилетним юношей, несказанная тишина возвела в уме и сердце моем. Но я не понимал ее, — я полагал, что это обыкновенное состояние всех человеков». Но родитель его был настроен совсем по-другому. В конце лета 1822 года, когда Дмитрию Александровичу шел шестнадцатый год от рождения, он повез его в Петербург для определения в Главное инженерное училище, куда он был подготовлен домашним ученьем. Дорогой, близ Шлиссельбурга, отец внезапно обратился к сыну со следующим вопросом: «Куда бы ты хотел поступить на службу?» Пораженный такой небывалой откровенностью отца, сын не хотел более скрывать от него своей сердечной тайны, с твердостью воли и силой вполне искреннего чувства, сказал, что желает идти «в монахи». Но отец не воспринял серьезно откровенные слова сына и все пошло своим чередом.

В Петербурге Дмитрий Александрович сдал блистательно вступительный экзамен. Благообразная наружность и отличная подготовка в науках обратили на молодого Брянчанинова особенное внимание Его Высочества Николая Павловича, бывшего тогда генерал-инспектором инженеров. Великий Князь приказал Брянчанинову явиться в Аничковский дворец, где представил его своей супруге, Государыне Великой Княгине Александре Феодоровне, и рекомендовал, как отлично приготовленного не только к наукам, требуемым в инженерном училище, но знающего даже латинский и греческий языки. Ее Высочество благоволила приказать зачислить Брянчанинова Ее пенсионером. Сделавшись Императором, Николай Павлович и Императрица Александра Феодоровна продолжали оказывать свое милостивое расположение Брянчанинову. Редкие умственные способности и нравственные качества Дмитрия Александровича привлекали к нему профессоров и преподавателей училища; все они относились к нему с особенной благосклонностью, отдавая явное предпочтение перед прочими воспитанниками.

Наряду со служебно-учебной деятельностью Дмитрий Александрович имел успехи и в светском обществе своими личными достоинствами. Родственные связи ввели его в дом тогдашнего президента Академии художеств Оленина. Там, на литературных вечерах, он сделался любимым чтецом, а поэтические и вообще литературные его дарования приобрели ему внимание тогдашних знаменитостей литературного мира: Гнедича, Крылова, Батюшкова и Пушкина. Такое общество, конечно, благотворно влияло на литературное развитие будущего писателя. Преосвященный Игнатий до конца жизни сочувственно отзывался о советах, какие ему давали тогда некоторые из этих личностей. Каждый, кто знакомится с трудами святителя, погружается не только в мир святоотеческой мысли, но и в мир классической русской словесности, что придает трудам особую притягательность.

Опять обратимся к воспоминаниям святителя: «Вступил я в военную и вместе ученую службу не по своему избранию и желанию. Тогда я не смел, не умел желать ничего, потому что не нашел еще Истины, еще не увидел Ее ясно, чтобы пожелать Ее! Науки человеческие, изобретения падшего человеческого разума, сделались предметом моего внимания: к ним я устремился всеми силами души; неопределенные занятия и ощущения религиозные оставались в стороне. Протекли почти два года в занятиях земных; родилась и уже возросла в душе моей какая-то страшная пустота, явился голод, явилась тоска невыносимая по Боге. Я начал оплакивать нерадение мое, оплакивать то забвение, которому я предал веру, оплакивать сладостную тишину, которую я потерял, оплакивать ту пустоту, которую я приобрел, которая меня тяготила, ужасала, наполняя ощущением сиротства, лишения жизни! И точно — это было томление души, удалившейся от истинной жизни своей, Бога. Вспоминаю: иду по улицам Петербурга в мундире юнкера, и слезы градом льются из очей...

Понятия мои были уже зрелые, я искал в религии определительности. Безотчетные чувствования религиозные меня не удовлетворяли, я хотел видеть верное, ясное, Истину. В то время разнообразные религиозные идеи занимали и волновали столицу северную, препирались, боролись между собою. Ни та, ни другая сторона не нравились моему сердцу; оно не доверяло им, оно страшилось их. В строгих думах снял я мундир юнкера и надел мундир офицера. Я сожалел о юнкерском мундире: в нем можно было, приходя в храм Божий, стать в толпе солдат, в толпе простолюдинов, молиться и рыдать сколько душе угодно. Не до веселий, не до развлечений было юноше! Мир не представлял мне ничего приманчивого: я был к нему так хладен, как будто мир был вовсе без соблазнов! Точно их не существовало для меня: мой ум был весь погружен в науки и вместе горел желанием узнать, где кроется истинная вера, где кроется истинное учение о ней, чуждое заблуждений, и догматических, и нравственных».

Дмитрий Александрович обратился к молитве, творя ее внутренно, внимательно и непрестанно. Такая молитва, образуя внутреннего монаха, настраивает сообразно себе всю душевную деятельность человека, но такой молитве необходимо правильно обучаться, что и составляет предмет монашеского духовного делания. Он занимался умной молитвой, и столь рачительно упражнялся в ней, что она творилась у него самодейственно. «Бывало с вечера, — рассказывал он впоследствии о себе, — ляжешь в постель и, приподняв от подушки голову, начнешь читать молитву, да так, не изменяя положения, не прекращая молитвы, встанешь утром идти на службу, в классы». Таким образом, будучи монахом по душе и еще на шестнадцатом году жизни испытал благодатное действие молитвы, набожный сей юноша не мог довольствоваться установленным в училище обычаем — только однажды в год приступать к Таинствам Исповеди и Святого Причастия, а нуждался в более учащенном подкреплении себя этой духовной пищей, потому для удовлетворения своего желания он обратился к законоучителю и духовнику училища. Такое необычайное среди юношества явление вызвало удивление духовника, особенно, когда исповедающийся сказал, что «борим множеством греховных помыслов». Не делая различия между «греховными помыслами» и «политическими замыслами», о. протоиерей счел своей обязанностью довести об этом обстоятельстве до сведения училищного начальства. Немецкое начальство, не разбираясь, учредило за Дмитрием слежку, что подвигло его к смене духовника. Он начал каждую субботу и воскресенье посещать подворье Валаамского монастыря и там каждую неделю исповедоваться и причащаться. Валаамские иноки с радостью приняли молодых людей (к тому времени Дмитрий привлек к духовной жизни своего друга Чихачева), но, будучи простецами, не могли удовлетворить все их духовные запросы и направили в Невскую лавру. Там в это время пребывали некоторые ученики старцев, о. Феодора и о. Леонида, мужей опытных в духовной жизни, получивших монашеское образование: первый у известного старца Паисия Величковского, архимандрита Молдавского Нямецкого монастыря, а второй у учеников

его. Таковы были: монах Аарон, монахи Харитон, Иоанникий и другие. Молодые люди стали ходить к этим инокам; через них познакомились они с лаврским духовником о. Афанасием, который своим истинно отеческим, любвеобильным обхождением поддержал их живое стремление к христианскому благочестию.

Постепенно духовная жизнь будущего святителя, развиваясь, подвела к решительным вопросам. Вот как он вспоминал об этом: «Внезапно предстает мне мысль... сердце к ней — как в объятия друга. Эта мысль внушала изучить веру в источниках — в писаниях святых Отцов. “Их святость, — говорила она мне, — ручается за их верность: их избери в руководители”. Повинуясь. Нахожу способ получать сочинения святых угодников Божиих, с жадностью начинаю читать их, глубоко исследовать. Прочитав одних, берусь за других, читаю, перечитываю, изучаю. Что прежде всего поразило меня в писаниях Отцов Православной Церкви? Это их согласие, согласие чудное, величественное... Чтение Отцов с полной ясностью убедило меня, что спасение в недрах Российской Церкви несомненно, чего лишены вероисповедания западной Европы, как не сохранившие в целостности ни догматического, ни нравственного учения первенствующей Церкви Христовой. Оно открыло мне, что сделал Христос для человечества, в чем состоит падение человека, почему необходим Искупитель, в чем заключается спасение, доставленное и доставляемое Искупителем. Оно твердило мне: должно развить, ощутить, увидеть в себе спасение, без чего вера во Христа — мертва, а христианство — слово и наименование без осуществления его! Оно научило меня смотреть на вечность, как на Вечность, пред которой ничтожна и тысячелетняя земная жизнь, не только наша, измеряемая каким-нибудь полустолетием. Оно научило меня, что жизнь земную должно проводить в приготовлении к Вечности, как в преддвериях приготовляются ко входу в великолепные царские чертоги. Оно показало мне, что все земные занятия, наслаждения, почести, преимущества — пустые игрушки, которыми играют и в которые проигрывают блаженство Вечности взрослые дети».

Источник «Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова»

Подготовил протоиерей Михаил Вольнин

== О БЛАЖЕНСТВАХ БЖАНГЪЛЬСКИХ ==

Как всякий из нас жаждет блаженства! Как каждый боится и убегает скорбей и болезней! Только, к сожалению, мы жаждем и ищем блаженства на земле, где его нет, а не на Небе, где оно пребывает во веки; боимся и убегаем скорбей и болезней, но они наибольшую частью для нас, если не необходимы, то полезны, потому что врачуют недугующую многообразными страстями бессмертную душу. Истинное, полное и вечное блаженство наше, братья, на Небе, там, где в неприступном свете живет Всеблаженный Бог, где водворяются лики праотцов, патриархов, пророков, апостолов, иерархов, мучеников, преподобных и праведных и всех святых; там, где царствует вместе с Сыном Своим и Богом Царица небеси и земли, Пресвятая Богородица. А здешнее блаженство — земное, плотское, призрачно, мимолетно, как сон, часто грубо и нечисто. Только истинная добродетель предвкушает и здесь на земле блаженство небесное.

Итак, где же нам найти истинный путь к блаженству?

- 1) Блажени нищие духом: яко тех есть Царствие Небесное.
- 2) Блажени плачущии: яко тии утешатся.
- 3) Блажени кротцыи: яко тии наследят землю.
- 4) Блажени алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся.
- 5) Блажени милостивии: яко тии помиловани будут.
- 6) Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят.
- 7) Блажени миротворцы: яко тии сынове Божии нарекутся.
- 8) Блажени изгнани правды ради: яко тех есть Царствие Небесное.
- 9) Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех.

Вот путь к истинному блаженству!

Блажени нищии духом: яко тех есть Царствие Небесное.

Что же такое нищета духа? Все вы видали и видите нищих телесно; поэтому, чтобы написать образ духовной нищеты, изобразим наперед нищету телесную, чтобы подобным объяснить подобное. Нищий, как самое слово показывает, есть тот, кто ничего своего не имеет, кто всего ожидает только от милосердия других: он не имеет своего куска хлеба, чтобы утолить голод, и обычного для большинства питья, чтобы утолить жажду; не имеет крова, где голову преклонить, если не дадут ему денег на ночлег; не имеет одежды, если сострадательный человек не сжалится и не купит ему, или, хотя и имеет одежду, но ветхую, грязную, дырявую, негодную, к которой вы и прикоснуться не хотите; от всех он в пренебрежении, от всех укоряем; он как сор, как помет какой, хотя иной нищий пред очами Божиими, может быть, как злато в горниле переплавленное. Пример — евангельский Лазарь. Теперь приложим эти черты нищего телесно к нищему духовно. Нищий духом есть тот человек, который искренно признает себя духовным бедняком, ничего своего не имеющим; кто всего ожидает от милосердия Божия, кто убежден, что он не может ни помыслить, ни пожелать ничего доброго, если Бог не даст мысли благой и желания доброго, что он не может сделать ни одного истинно доброго дела без благодати Иисуса Христа; кто считает себя грешнее, хуже, ниже всех, кто всегда себя укоряет и никого не осуждает; кто признает одеяние души своей скверным, мрачным, зловонным, негодным и не перестает просить Господа Иисуса Христа просветить одеяние души его, облечь его в нетленную одежду правды; кто непрестанно прибегает под кров крил Божиих, не имея нигде безопасности в мире, кроме Господа; кто все достояние свое считает Божиим дарованием и за все усердно благодарит Подателя всех благ и от состояния своего охотно уделает часть требующим. Вот кто нищ духом, — и такой-то нищий духом блажен, по слову Господа; потому что, где смирение, сознание своей нищеты, своей бедности, окаянства, там Бог, а где Бог, там очищение грехов, там мир, свет, свобода, довольство и блаженство. Таким-то нищим духом Господь пришел благовестить Евангелие Царствия Божия, как сказано: «благовестити нищим посла Мя» (Лк. 4: 18), нищим духом, а не богатым; ибо гордость их отталкивает от них благодать Божию, и они остаются пустой и зловонною храминою.

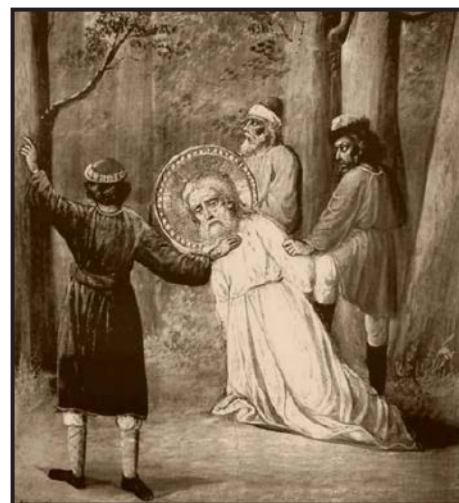
Блажени плачущии: яко тии утешатся.

«Блажени плачущии», — говорит Спаситель. Но что говорит мир? Что говорят в сердцах своих некоторые и из вас? Блаженны смеющиеся, веселящиеся! Нет: горе вам, смеющимся ныне; яко возрыдаете и восплачете (Лк. 6: 25), — говорит опять Господь, Которого во время земной жизни никогда не видали смеющимся, но видали плачущим. Как? Смеяться, веселиться тогда, когда мы находимся под гневом Божиим, когда проходим поприще отчаянной борьбы на жизнь или смерть. «Блажени плачущии ныне: яко возсмеетесь», — говорит Спаситель (Лк. 6: 21). И подлинно, блажени плачущии. Если кто из вас имеет дар слез о грехах, тот по опыту знает, какое блаженство плакать о грехах своих или чужих; блаженство неразлучно с плачем евангельским, так что плачущий как бы естественно получает в награду утешение. Впрочем, есть плач мирской, печаль мира сего: плачет бессильная злоба; плачет униженная гордость; плачет не удовлетворяемая суетность; плачет оскорбленное самолюбие... и мало ли бывает суетных слез? Сколько неудовлетворенных страстей, сколько малодушных — столько и пустых слез, но это слезы грешные, слезы бесполезные, слезы крайне вредные для плачущих, ибо они причиняют смерть души и тела.

Блажени кротцыи: яко тии наследят землю.

Вот как Господь поучает кротости и живописует ее: «Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою, и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду... Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5: 39–45).

Как нелепа и противоестественна злоба и ярость! Как, напротив, сродна природе нашей кротость! Посмотрите на лицо кроткого: как оно прекрасно, ясно, спокойно, невозмутимо, привлекательно! Какое духовное благоухание разливает в душах человек кроткий; глядя на него, и человек гневливый

научается быть кротким. А взгляните на человека гневливого, злого: его лицо беспокойно, мрачно, безобразно; один взгляд на него иногда раздражает многих (заражая сердца смотрящих на него как бы ядом); взор невольно отвращается от него — для того, чтобы успокоиться на ком-либо другом.

Блажени алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся.

Видали ли вы алчущих и жаждущих телесно, или испытывали ли вы сами голод и жажду? Отчего происходит эта алчба и жажда? Томимый голодом или жаждой человек о том почти только и думает, как бы и где бы ему скорее утолить их: и когда найдет, или когда предложат ему пищу и питье, он с большим стремлением и наслаждением удовлетворяет своей телесной нужде, а по удовлетворении чувствует приятную отраду, и ощущает укрепление сил телесных и бодрость.

Алчба и жажда бывают наибольшею частью в здоровом состоянии тела. Напротив, продолжительный недостаток в человеке голода и жажды показывает его нездоровье и опасное положение, как это бывает с трудно больными: он происходит от расстройства внутренних телесных органов.

О, если бы все палимые и удручаемые страстями житейскими, как томимые сильным голодом и жаждою, всю силою души возжелали оправдания Божия, исправления сердца и всего жития своего, как требует Евангелие, как хочет Бог, непрестанно зовущий нас к обращению от пути погибельного на путь спасения! О, если бы все познали нетленную красоту и сладость добродетели и в слезном покаянии о грехах насытились правды Божией, крепко и невовратно возлюбили ее, возненавидев от всей души путь греховный!

Блажени милостивии: яко тии помиловани будут.

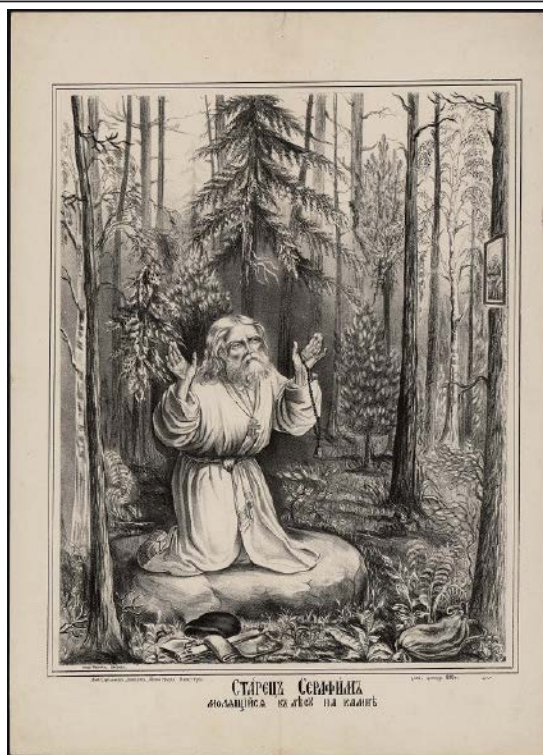
Всякий из нас ежедневно чувствует над самим собой милость Божию великую, безмерную, многообразную. Но если Господь Бог наш столько милосерден и вообще ко всем людям, и к нам, христианам, в особенности, то и мы должны быть милосердны друг к другу. Сам Господь убеждает нас быть милосердными к ближним. «Будите милосерди, — говорит Он, — якоже Отец ваш Небесный милосерд есть» (Лк. 6: 36). Весь Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа преимущественно заветствует нам взаимную любовь и милосердие. Господь говорит: «Благотворите, и взаим дайте, ниче соже чающе: и будет мзда ваша многа, и будете сынове Вышняго: яко Той благ есть на безблагодатныя и злыя» (Лк. 6: 35).

Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят.

Есть ли из живущих на земле чистые сердцем? В Новом Завете, в Царстве благодати, конечно, есть чистые сердцем люди, ведомые Господу и являемые иногда людям, каковы святые угодники Божии, еще при жизни прославляемые Богом дарами прозорливости и чудес, и все незлобивые и смиренные сердцем. Если Господь ублажает чистых сердцем, то без сомнения, действительно есть таковые; но чистота сердца в людях очень, очень редка, как редко чистое золото, как редко драгоценные камни.

Откуда же эта всеобщая греховная нечистота в людях, когда они сотворены по образу и по подобию Божию, а Бог Пречист и Пресвят? Нечистота сердца происходит от дьявола, или от первого грехопадения человеков, после которого все люди сделались как бы пленниками и рабами его. И эта греховная нечистота так велика, так глубоко въелась в человеческие сердца, так трудно избавиться от нее, что даже святые угодники Божии, которые всю жизнь бдели над всеми движениями и помыслами своего сердца, ощущали в себе по временам как бы наплыв или бурю лукавых, скверных и хульных помышлений и молили Господа и Пречистую Богородицу укротить эти свирепые и нечистые волны, утолить эту бесовскую бурю.

«Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят»; блаженны, сто крат блаженны чистые сердцем, особенно потому, что они узрят Бога лицом к лицу в будущем веке; ибо чистым свойственно зреть Чистого, как чистому оку свойственно видеть свет.

Блажени миротворцы: яко тии сынове Божии нарекутся.

Как же исполнять эту заповедь? Во-первых, каждый из нас, братия, не должен попускать страстям возмущать себя, а отражать в самом начале прилоги страстей и всячески соблюдать себя в мирном расположении, как заповедует апостол: «мирствуйте в себе» (1 Сол. 5: 13); и «Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13: 11). От чего происходят между нами ссоры, раздоры, несогласия? От того, что мы не научились удерживать порывов страстей в своем сердце, искореняя их в самом зародыше; не научились быть мирными в себе, в глубине своей души. Надобно быть подобно мертвому или совершенно глухому и слепому при всех скорбях, клеветах, поношениях, лишениях, которые неминуемо бывают со всеми желающими идти по спасительным стезям Христовым. И кто не скажет, что люди, стяжавшие такое настроение духа, поистине блаженны, потому что стяжали Божественную благодать, источник мира и радости в Духе Святом (Рим. 14: 17), и ничем противным не возмущаются?

Умиротворяя себя, мы должны, во-вторых, быть миротворцами и относительно ближних; должны поступать со всеми дружелюбно, не подавать причины к несогласию и предотвращать его всеми мерами. Должны стараться примирять и других враждующих между собой, если можем; а если не можем, то молить Бога о их примирении, ибо чего не в силах сделать мы, то силен сделать Бог, Который и зверское сердце может сделать агнчим.

Блажени миротворцы, они нарекутся сынами Божиими, т. е. они почтены будут величайшей честью пред лицом всех Ангелов, всех человеков, ибо нет выше чести, как смертному человеку назваться сыном бессмертного и блаженного Бога и самому сделаться бессмертным и блаженным, и наследовать Царство Небесное, сделавшись наследником Божиим и сонаследником Христовым. Самое блаженство миротворцев будет неизреченно и особенно велико, так как они сами водворяли в людях величайшее благо мира, и способствовали и временному благополучию, и вечному блаженству людей.

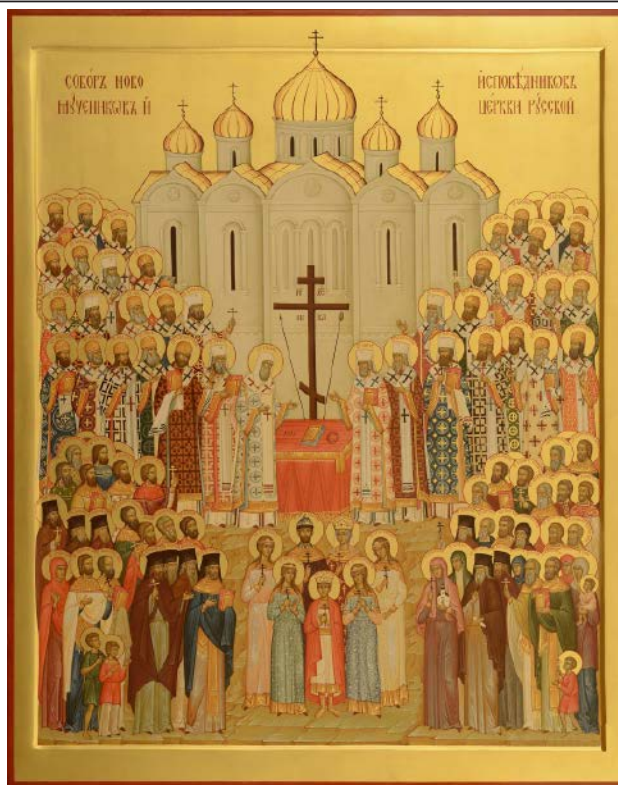
Блажени изгнани правды ради: яко тех есть Царствие Небесное. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зло глагол на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесах.

Блажени изгнани правды ради. Под правдою здесь вообще разумеется вера христианская и жизнь по заповедям Христовым; значит, блаженны те, которые гонимы за веру и благочестие, за добрые дела свои, за постоянство и непоколебимость в вере. Но отчего мир гонит истинную веру, благочестие, правду, которые столь благотворны для людей, внося в разрозненные общества человеческие — единство, взаимную любовь, добрые нравы, мир, тишину, порядок? От того, что мир весь во зле лежит (1 Ин. 5: 19), люди возлюбили злобу паче благостыни (Пс. 51: 5), и князь мира сего, дьявол, действующий в сынах противления, ненавидит правду адской ненавистью и гонит ее, так как она служит обличением неправде, колет ей глаза, стесняет ее. Всегда злые, развратные люди ненавидели праведных и гнали, и будут ненавидеть и гнать. Ненавидел Каин праведного брата своего Авеля, гнал его за благочестие и наконец убил его; ненавидел зверонравный Исав кроткого брата своего Иакова и гнал его, грозя убить его; ненавидели иудеи пророков Божиих, обличавших беззаконную жизнь их, и одних из них били, других убивали, третьих камнями побивали, и, наконец, гнали и убили величайшего Праведника, исполнение закона и пророков, Солнце правды, Господа нашего Иисуса Христа.

Вера Христова встретила ужасные гонения в мире от иудеев и идолопоклонников: христиане были забиваемы в колоды и бросаемы в темницы, распинаемы на крестах, отдаваемы на растерзание зверям; их посекали мечем, топили в реках, терзали железными когтями, колесовали; отсекали у них руки, или постепенно все члены тела; прободали копьями, обливали кипящим оловом или маслом, или опускали в кипящие котлы, сжигали на горячих сковородах, или в раскаленных медных волах; не говоря уже о ругательствах, насмешках, побоях, пощечинах, которым подвергались исповедники имени Христова. Вот какие гонения воздвигнуты были в мире на христиан! Последователи Христа распятого должны были бороться не с людьми только, с их нечестием, невежеством и злобою, но с целым адом, с сатаною и его споспешною силою, ибо исчисленные гонения воздвиг на Церковь Христову сам сатана, имея своими орудиями нечестивых людей. Ублажая мучеников, Церковь поет: «вами врата адова, на церковь отверзшаяся, заключишася». Если бы не укрепляло мучеников евангельское слово Господа Иисуса Христа, из которого и едина йота не погибнет, если б не слово Его: «Блажени изгнани правды ради, и не убойтесь от убивающих тело, душу же не могущих убить» (Мф. 10: 28), если б не укрепляла их благодать Его, то кто бы из них мог вытерпеть такие ужасные гонения, такие бесчеловечные

мучения! Потому-то Господь заранее утешил всех Своих верных последователей Своим убажанием и обетованием величайшей награды на небесах, вечного Царства Небесного, и наперед Сам претерпел жесточайшие мучения и смерть, оставив всем нам пример мужества и терпения при гонении за правду.

«Блажени изгнани правды ради: яко тех есть Царствие Небесное... Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех». Он сказал как бы так: не унывайте и не отчаивайтесь, верные Мои последователи, возвещающие людям словом и делом правду Мою и с твердостью неодолимой, до изгнания и смерти стоящие за истину Мою, за заповеди Мои; Я буду вашей подпорой, вашей силой, вашим утешением, вашим блаженством внутренним при всех ваших злостраданиях, напастьях и скорбях, при всех истязаниях и мучениях за имя Мое. «Якоже избыточествуют страдания Христова в нас, тако Христом избыточествует и утешение наше» (2 Кор. 1: 5), потому что при всех скорбях, изгнаниях, мучениях — внутрь вас буду Я Сам, будет царство Мое, царство мира и радости в Духе Святом. И слово Господне сбылось в точности: изгнанники и мученики за имя Христово еще и в земной жизни, при всех гонениях, скорбях, лишениях, мучениях, торжествовали над своими гонителями, радовались и веселились, идя на лютые мучения, как будто шли брать царство, имели царственный дух, царственное величие, непобедимое терпение, и своею верою и своим терпением посрамляли всех своих мучителей — царей и ижемонов, — а по смерти наследовали самым делом Царство Небесное и теперь царствуют со Христом, по слову Его: «побеждающему дам сести со Мною на престоле Моем, якоже и Аз победих, и сядох со Отцем Моим на престоле Его» (Откр.3:21).

Любите же все правду и ненавидьте неправду или грех всякого рода; высказывайте прямо и смело святую правду, и обличайте с кротостью и терпением неправду, чтобы правда царствовала, как подобает ей, а неправда была посрамляема и искореняема и не поднимала высоко, с наглостью, свою голову, — «да отступит от неправды всяк именуя имя Господне» (2 Тим. 2: 19).

Любите же все правду и ненавидьте неправду или грех всякого рода; высказывайте прямо и смело святую правду, и обличайте с кротостью и терпением неправду, чтобы правда царствовала, как подобает ей, а неправда была посрамляема и искореняема и не поднимала высоко, с наглостью, свою голову, — «да отступит от неправды всяк именуя имя Господне» (2 Тим. 2: 19).

Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол, на вы ажуще, Мене ради.

Есть ли и теперь поношения и гонения за правду, за веру Христову? Есть и будут до скончания мира; потому что еще не пришло Царствие Божие во всей силе для многих, а для большей части еще и совсем не пришло; еще много нечестия и неправды в самих христианских обществах; еще не связан сатана и свободно обходит землю и проходит поднебесную, и теперь-то, кажется, он наиболее свирепствует на держащихся правой веры, «ведый, яко время мало имать» (Откр. 12: 12). Только теперь он гонит не пытками, не казнями, а неверием, мнимым прогрессом (движением вперед), либеральностью, попросту — вольнодумством, безразборчивостью к верам и дерзким отрицанием веры; поношением, насмешками, кощунством, клеветой, или гордым невниманием и презрением.

Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех.

По мере того, как праведные за свою правду терпят на земле поношения, гонения, лишения, — увеличивается и их награда на небесах; здесь они часто лишаются всего, там получают с избытком все: нетленную славу, нетленный венец, неоскудевающее сокровище, непрестанное веселье, нескончаемое Царство, которое да даст Господь получить всем нам благодатию и щедротами и человеколюбием едиnorodного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, Которому со Отцем и Святым Духом честь и слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

*Из «Бесед о Блаженствах Евангельских»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский*

≡ ЧАСОВНЯ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО ≡

В 1993 году настоятель храма прп. Серафима Саровского освятил источник в поселке Песочный. Часовню в честь преподобного Серафима на этом месте построили в 1996 году, а купель — в 2016-м.

На представленных фотографиях из альбома «Саровские торжества» 1903 года — события, которые происходили с 17 по 19 (20) июля 1903 года (по старому стилю), связанные с прославлением и канонизацией святого прп. Серафима Саровского.

Блаженная старица Прасковья Дивеевская (Паша Саровская) и архимандрит Серафим

Государь Николай Александрович с членами Августейшей семьи

с ближней пустынькой батюшки Серафима. Источник появился по молитвам святого. Над ним позже возвели часовню. В наше время в Сарове, на месте не сохранившейся часовни в 2006 году возведен храм Сошествия Святого Духа. В поселке Песочный часовня с купелью являются практически точной копией Саровской и является сохранением памяти о святом месте, где подвизался батюшка Серафим.

Незадолго до этих событий, в 1902 году, будущий священномученик архимандрит Серафим (Чичагов) преподнес царю свою книгу «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», выполняя прямое указание старицы Прасковьи Дивеевской (Паши Саровской), полученное при посещении оной. «Преподобный велел тебе передать, что наступило время открытия его мощей и прославления», — сказала она.

При написании летописи архимандрит Серафим прочитывал главы блаженной. Были еще живы монахини, свидетели описываемых событий. Забегая вперед, можно сказать, что после прославления преподобный явился архимандриту Серафиму в тонком сне и сказал: «За то, что ты меня прославил, проси что хочешь». Отец Серафим ответил: «Хочу быть с тобой». — «Будешь!» — произнес старец и исчез. 11 декабря 1937 года митрополит Серафим (Чичагов) был расстрелян на Бутовском полигоне, а 23 февраля 1997 года причислен к лику святых как священномученик. В нашей часовне есть копия иконы Христа в белом балахоне, написанная священномучеником Серафимом Чичаговым.

После прочтения летописи, страстотерпец царь Николай II создал комиссию по освидетельствованию мощей старца Серафима, результатом деятельности которой явилась канонизация и прославление прп. Серафима Саровского в лике святых. Подготовительные работы к канонизации были поручены архимандриту Серафиму.

Во время крестного хода в Сарове государь лично участвовал в перенесении мощей преподобного.

Важную роль в этой истории сыграла супруга государя, императрица Александра Федоровна, которая мечтала о сыне. В царской семье уже было четыре дочери. Через год с небольшим после посещения Сарова и участия в торжествах у императорской четы родился наследник, царевич Алексей. Сама императрица приписывала зачатие долгожданного наследника купанию в источнике прп. Серафима.

Часовня и купель, представленные на фото, до наших дней не сохранились. Они находились рядом

В иконостасе нашей часовни центральное место занимает икона Божией Матери «Живоносный источник», что очень символично, потому что первый храм в Саровской пустыни был освящен в честь этой иконы. К сожалению, Свято-Успенский монастырь и все места, где подвизался батюшка Серафим, сильно пострадали во время гонений: достаточно сказать, что храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» и Успенский собор были взорваны в 1964 году, при Хрущеве, а Саров и сейчас — закрытый город, в который можно попасть только по служебным делам, прописке или с экскурсией.

На территории нашего храмового комплекса освящение воды в купели происходит с мая по октябрь, раз в неделю, по средам, во время водосвятного молебна перед иконой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед ней молятся о страждущих от греха пьянства и других зависимостей. Сам источник освящается на праздник Крещения Господня и на престольные праздники нашего храма зимой и летом. Освященную воду мы раздаем всем желающим, в том числе болящим, проходящим лечение в онкологических клиниках на территории Песочного.

На одной из фотографий мы видим еще одну святыню Саровской пустыни — камень, на котором тысячу дней и тысячу ночей молился преподобный Серафим (сень над камнем восстановлена в 2004 году). Камень находился на расстоянии нескольких сотен метров от Серафимовского источника. Во время молитвы старец ставил перед собой икону на росшую рядом сосну.

Подлинный камень не сохранился, он был разбит на части после смерти иеромонаха Серафима. Наиболее крупные его осколки были перевезены в Дивеево и почитаются сестрами монастыря как святыни, мелкие разобрали богомольцы.

При храме прп. Серафима Саровского по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского с 2000 года существует «Обитель Веры и Милосердия» в честь святых Царственных Мучеников, состоящая из братства и сестричества. Царственные мученицы Александра, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия во время Первой мировой войны работали сестрами милосердия. Государыня была хирургической сестрой. День сестричества отмечается 17 июля в День Царственных Страстотерпцев. Иногда в этот праздник в сестричество посвящают новых сестер милосердия.

Престольные праздники в нашем храме:

15 января — Преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца.

1 августа — обретение мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца, Собор Курских святых.

Часовня над источником прп. Серафима в Сарове

Внутренний вид часовни, где находится источник св. прп. Серафима Саровского

Богомольцы у часовни над камнем, на котором молился прп. Серафим Саровский

≡ ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ ≡

1 августа

Сегодня мы вспоминаем великого святого Земли Русской! Он прославлен во всех Православных Церквях, во многих странах, где есть православные, преподобный Серафим также почитается, ему строят и храмы, и часовни. Даже на горе Афон есть скит преподобного Серафима Саровского.

Когда мы взираем на преподобного Серафима, то у знающих его житие, возникает много образов, связанных с жизнью и с самой личностью преподобного. Но, в первую очередь, вспоминается, как он встречал тех, кто приходил к нему. А встречал он всех словами: «Здравствуй, радость моя! Христос воскрес!»

Он жил воскресением Христовым.

И перед своей блаженной кончиной он пел пасхальные песнопения, хотя время тогда было далеко не пасхальное. Переживание Пасхи, воскресения Христова наполняло жизнь блаженного старца, который уже прошел множество монашеских послушаний и подвигов.

Конечно же, мы обращаемся к преподобному, и получаем от него помощь, и, наверное, если бы этой помощи не было, и нас бы сегодня здесь не было. Но, к сожалению, так выходит, что все и сводится к этому: дай, да дай.

Господи, дай.

Пресвятая Богородица, дай.

И преподобный Серафим, дай мне это, дай мне то.

И сам себя ловишь, что постоянно попрошайничаешь. С другой стороны, Господь Сам сказал: просите и дастся вам. Но неплохо еще услышать, что Бог хочет от нас. Мы говорим: «Господи, дай нам это». А Он что нам говорит?

За каждой Божественной Литургией поются Заповеди блаженства, и в праздник преподобного Серафима и других преподобных отцов читаются блаженства из Евангелия от Луки. Это именно то, что Бог от нас ждет! Он ждет чтобы мы соответствовали этим качествам блаженства.

Эти качества изначально были даны Богом человеку. Теперь нам необходимо потрудиться, чтобы хоть в некоторой степени приобрести и кротость, и смирение, и любовь, и жажду познания Бога, и терпение для того, чтобы преодолевать всякие жизненные обстоятельства и искушения. Все это необходимо и для жизни земной, и для жизни Вечной. Ведь только если мы к этому стремимся, тогда для нас и пасхальное состояние души становится постоянным.

Поздравляем с принятием Таинства Святого Крещения новую прихожанку нашего храма — младенца Марию!

День рождения — 7 мая 2026 года.

Именины — 5 июня, в день, когда Церковь вспоминает преподобную Марию Радонежскую.

Крещена — 20 мая 2026 года.

Крестил протоиерей Михаил Волынин.

Родители: Максим Сергеевич и Надежда Андреевна Андриановы.

Здоровья душевного и телесного!

Без этого как бывает?

У нас Пасха. Мы все радуемся, сходили на службу, «Христос воскрес!».

А потом что? Прошло время, и все. Забыли. А неплохо бы начинать каждое свое утро, вспомнив, что Христос воскрес!

Для чего Он воскрес?

Он воскрес, чтобы я воскрес от грехов. Чтобы я воскрес от своей смерти к жизни!

Пока мы живем и тяжело не болеем, и не находимся в какой-то крайней старости, то и смерти-то не боимся. Хотя мы знаем, что рано или поздно придется отправиться на кладбище, но страха нет. Страх когда появляется? Когда человек тяжело заболевает, когда его посещает смертельная болезнь, тогда страх берет его за горло: как так, завтра умирать?

А как умирать-то? Как предстать пред Богом? И ведь не столько думает человек о том, как предстанет перед Богом, как овладевает им страх самого факта прекращения бытия в этом мире.

А надо воспитывать в себе другой страх — страх Божий. Мы же предстанем перед Богом. И что? Вся наша жизнь развернется, каждый мой день, каждая моя минуточка, каждое мгновение моей жизни, верно?

Нередко я даже не могу вспомнить, чем я сегодня занимался. А уж тем более, — вчера, позавчера. Что говорил, что думал. И вот такая невнимательная жизнь, конечно, отдаляет от Бога, хоть мы периодически и молимся, и правила читаем, и Евангелие, и в храм ходим. Но для того, чтобы приобрести вот это состояние души, когда в каждом видишь Христа, когда живешь Его воскресением, для этого необходимо все время помнить о Боге.

Первое — это Евангелие.

Второе — Заповеди Божии.

И молитва, конечно. Все время надо помнить и понуждать себя молиться. Стараться делать это не формально, не повторять заученные слова, а так, чтобы в молитве участвовал и ум, и сердце.

Тогда приходит благодать. И вдруг начинаешь ощущать радость от самого факта бытия — как радостно жить! И понимаешь, что эта радость от того, что с тобой Бог.

Вот, хотелось бы всем нам пожелать, чтобы мы не оставляли Бога, ведь если Он вместе с нами, то тогда что и кто против нас?!

Впереди вечность.

Вечное Царство Небесное. Аминь.

*Настоятель храма прп. Серафима Саровского
протоиерей Игорь Филин*

**Поздравляем с принятием Таинства Святого
Крещения новую прихожанку нашего храма —
младенца Февронию!**

День рождения — 20 апреля 2026 года.

Именины — 8 июля, в день, когда Церковь
вспоминает Благоверную княгиню Февронию Муромскую.

Крещена — 7 июня 2026 года.

Крестил протоиерей Михаил Волынин.

Родители: Антон Николаевич и Ольга Олеговна

Абрамовы.

Здоровья душевного и телесного!

СЕРАФИМОВА СЕМЕНА

Мы хотим обратить ваше внимание на три иконы, которые вы можете увидеть в часовне прип. Серафима Саровского на источнике. На первой иконе изображены блаженные дивеевские старицы — Пелагея, Параскева (Паша Саровская) и Мария. На второй иконе — преподобные дивеевские монахини Марфа, Александра и Елена. А на третьей иконе — Батюшка Серафим со всеми Дивеевскими сестрами, блаженными и преподобными.

Святые блаженные Пелагея, Параскева и Мария Дивеевские

Господь возложил на них один из тяжелейших подвигов — подвиг юродства, а преподобный Серафим, по велению Богородицы, поручил им молитвенно хранить обитель. На этом поприще три блаженные жены подвизались, сменяя друг друга, на протяжении целого столетия.

Первой была Пелагея Ивановна Серебренникова, которую впоследствии стали называть «вторым Серафимом».

Задолго до своего преставления батюшка Серафим позаботился о преемнике-молитвеннике. Господь привел такого человека прямо к нему. Это была молодая женщина весьма тяжелой судьбы, которую все считали «дурочкой». Однако преподобный прозрел в ее юродстве настоящее стремление к Богу и раскрыл ей смысл ее жизненного пути.

Пелагея Ивановна родилась в купеческой семье в 1809 году и рано осталась без отца. Мать вышла замуж вторично, и отчим падчерицу невзлюбил. Мы не знаем, в силу ли подросткового протеста или по некоему откровению Божию, но девочка стала вести себя странно. Как только представилась возможность, ее постарались сбыть с рук и выдали замуж (в 1828 году).

Вскоре после брака Пелагея Ивановна поехала с мужем и матерью в Саровскую пустынь. Преподобный Серафим ласково принял их и, благословив мать и мужа, отпустил их в гостиницу, а Пелагею Ивановну ввел в свою келью и долго-долго беседовал с ней. О чем был разговор, осталось тайной. Между тем муж, ожидавший в гостинице, понимая, что им пора ехать домой, а жены все нет и нет, потерял терпение и, рассерженный, пошел вместе с матерью разыскивать ее. Подойдя к Серафимовой келье, они увидели, что старец, выводя Пелагею Ивановну из кельи за руку, до земли поклонился ей и сказал: «Иди, матушка, иди, не медля, в мою-то обитель, побереги моих сирот-то; многие тобою спасутся, и будешь ты свет миру. Ах, и позабыл было, — прибавил батюшка, — вот четки-то тебе, возьми ты, матушка, возьми».

Когда Пелагея Ивановна удалилась, отец Серафим обратился к свидетелям события и сказал: «Эта женщина будет великим светильником!»

Тайная продолжительная духовная беседа с дивным старцем оказала решительное влияние на дальнейшую жизнь блаженной Пелагеи. Пелагея Ивановна проводила в молитве целые ночи. Одна старушка, бывшая ее сверстницей и подругой в молодых годах, рассказывала, что в ночное, от всех сокрытое время блаженная почти всю ночь, стоя на коленях лицом к востоку,

молилась в холодной стеклянной галерее, пристроенной к дому. И это хорошо было известно старушке, потому что жила она напротив Серебренниковых. «Ну, и судите сами, — прибавляла она в простоте сердца, — весело ли было ее мужу? Понятно, не нравилось. Эх, да что говорить? Я ведь хорошо знаю весь путь-то ее; великая она была — раба Божия».

С молитвенными подвигами Пелагея вскоре стала соединять подвиг юродства, с каждым днем как будто все больше теряя рассудок. Бывало, наденет на себя самое дорогое платье, шаль, а голову обернет грязной тряпкой и пойдет так или в церковь, или на гулянье, где собирается побольше народу, чтобы ее все видели, осуждали, высмеивали, оскорбляли. Это искренне радовало ее душу, презревшую все блага мира сего.

Для Пелагеи Ивановны теперь имела смысл только та цель, которую указал ей преподобный Серафим, и она шла к ней. Чем больше она юродствовала, тем сильнее возмущался муж: бил ее, даже посадил на цепь и, в конце концов, выгнал из дома. Она вернулась к родным, но и там жизнь ее складывалась не легче, ведь Пелагея продолжала юродствовать.

Мать блаженной решила еще раз съездить в Саровскую пустынь. Она жаловалась отцу Серафиму: «Вот, батюшка, дочь-то моя, с которой мы были у тебя, замужняя-то, с ума сошла, совсем отбилась от рук, так что на цепь посадили». «Как это можно?! — воскликнул старец. — Пустите, пустите, пусть она на воле ходит, а не то будете вы страшно Господом наказаны за нее, оставьте, не трогайте ее, оставьте!»

Благодаря словам старца домашние несколько улучшили жизнь Пелагеи Ивановны: не держали более на цепи и позволяли выходить из дома. Получив свободу, она почти все время проводила на паперти церкви. Здесь видели, как она ночами молилась под открытым небом, с воздетыми горе руками, со многими воздыханиями и слезами, а днем юродствовала, бегала по улицам, безобразно кричала и всячески безумствовала, покрытая лохмотьями, голодная и холодная. В 1837 году Пелагея, наконец, оказалась в Дивееве. И зажила «безумная Палага», как называли ее в обители, но отнюдь не радостной жизнью. Приставили к ней сначала молодую, но до крайности суровую и бойкую девушку Матрену Васильевну, впоследствии монахиню Макрину, известную своей строгостью и суровостью. Она так была блаженною, что смотреть нельзя было без жалости. А Пелагея Ивановна не только не жаловалась, но радовалась такой жизни.

И летом и зимой блаженная ходила босиком. Нарочно становилась на гвозди, прокалывая ноги насквозь, всячески старалась истязать свое тело. В трапезную монастырскую не ходила никогда, питалась только хлебом и водой, да и того порой не было. Случалось, вечером проголодается и идет просить хлеба по кельям именно тех сестер, которые не были расположены к ней. Вместо хлеба они давали ей толчки и пинки и выгоняли вон. Пелагея возвращалась домой, а тут Матрена Васильевна встречала ее побоями.

Матушка Пелагея почти не спала, разве немного задремлет сидя, а ночью уйдет и стоит где-нибудь в обители, невзирая на дождь и стужу. При этом больна никогда не бывала. Ногтей Пелагея Ивановна не обрезала и не ходила в баню. Однажды ночью, года за три до смерти, она упала в огороде во время снежного бурана, примерзла к земле и девять часов провела на холоде в одном сарафане и рубашке.

В Дивееве к Пелагее стал стекаться народ разных званий и сословий, все спешили увидеть блаженную и услышать от нее мудрое слово назидания, утешения, совета духовного или обличения и укора, смотря каждый по своей потребе. И она, обладая даром прозорливости, говорила всякому, что для него было нужно и спасительно.

Однажды к ней пришла высокая худая женщина, подвизавшаяся в землянке в саровском лесу. Она была босая, в мужской монашеской рубашке (свитке), расстегнутой на груди, с обнаженными руками, с серьезным выражением лица. Наверное, у подвижницы возникли какие-то духовные проблемы. Она молча села возле Пелагеи Ивановны. Долго смотрела на нее блаженная Пелагея и, выражая всю любовь свою к дивеевским «сиротам», сказала: «Да! Вот тебе-то хорошо, нет заботы, как у меня: вон детей-то сколько!» Встала отшельница, низко поклонилась Пелагее и ушла, не проронив ни слова. В сущности, ответ Пелагеи Ивановны на молчаливый вопрос был прост: «Это у тебя цветочки, вот у меня — ягодки». Гостья выказала понятливость, потому что обе были одного духа. Этой посетительницей оказалась преемница блаженной Пелагеи — Паша Саровская.

Пелагея Ивановна при разных обстоятельствах жизни твердила: «Я — Серафимова». До конца своих дней она неусыпно бодрствовала над Дивеевской обителью. Все яснее проявлялось в ней верное и точное исполнение просьбы великого старца: «Пооди, пооди в Дивеево, побереги моих

сирот». И она берегла и сберегла их для вечности. Бережет и теперь — своей молитвой и ходатайством пред Богом.

Блаженная Пелагея прожила в Дивееве 47 лет и 30 января 1884 года отошла ко Господу. Ей было 75 лет. Отпевание состоялось на девятый день при громадном стечении народа. Похоронили Пелагею Ивановну на монастырском кладбище у алтаря Троицкого собора.

Судьба блаженной Параскевы Дивеевской складывалась еще более трагично, чем у ее предшественницы. Происходила Прасковья Ивановна (в миру Ирина) из крепостных крестьян. Ее выдали замуж в 17 лет против воли, но мужа она полюбила, жили они дружно, однако детей Господь не дал. Прасковья оказалась примерной женой и хозяйкой, и семья мужа полюбила ее за кроткий нрав, трудолюбие, усердную молитву дома и в храме. Она избегала гостей и общества, не выходила на деревенские игры.

Овдовев, Прасковья Ивановна продолжила трудиться у господ кухаркой, служа им верой и правдой. Однажды ее несправедливо обвинили в краже, за что она претерпела немало издевательств. Позже Прасковья была оправдана, но убежала от хозяев в Киев на богомолье. Обстановка и дух киевских Печор и, видимо, беседы с кем-то из старцев помогли ей обрести цель в жизни. Она вернулась к господам, но ненадолго, а вскоре стала юродствовать.

Пять лет Прасковья вела себя, как помешанная, бродила по селу, служа посмешищем не только для детей, но и для всех крестьян, а затем пропала. Она выработала привычку жить под открытым небом в любое время года, голодать, терпеть лютые морозы.

Неизвестно, где она жила до переселения в саровский лес, возможно, сразу удалилась туда из господской деревни. Несомненно одно — в Киеве блаженная приняла тайный постриг с именем Параскевы и с этого момента стала называть себя Пашей.

В саровском лесу Паша пребывала, по свидетельству монашествующих в пустыни, около тридцати лет в пещере, которую сама вырыла. За время долгого подвижничества и постничества она стала похожа на преподобную Марию Египетскую: худая, почерневшая от солнца.

Временами подвижница ходила в Саров и Дивеево, ее часто видели на саровской мельнице, где она работала на живущих там иноков. Однажды Пашу избили до полусмерти бандиты, хотевшие ее ограбить, и с тех пор здоровье блаженной было сильно подорвано: головные боли и опухоль под ложечкой мучили ее постоянно. После побоев и под старость она начала набирать вес.

Келейница Пелагеи Ивановны рассказывала, что лет за шесть до преставления блаженной Пелагеи пришла Паша в Дивеево с детской куклой. Еще немного погодя и со многими куклами. Нянится, бывало, с ними, ухаживает, называя детьми. И стала Паша по несколько недель, а потом уже и месяцев, проживать в монастыре. За год до смерти Пелагеи Ивановны почти весь год прожила в Дивеево, а после ее кончины осталась насовсем.

Поздней осенью 1884 года Паша проходила мимо ограды кладбищенской церкви Преображения Господня и, ударив палкой о столб ограды, сказала: «Вот как этот столб-то повалю, так и пойдут умирать — только поспевай могилы копать!» Слова эти вскоре сбылись: как «повалился» столп — блаженная Пелагея, — так за нею преставился священник Феликс, а потом столько монахинь, что сорокоусты не прекращались целый год. Случалось, по двое за раз отпевали.

Митрополит Серафим, составляя свою летопись, лично познакомился с блаженной и был под большим впечатлением от ее личности: «Типичная наружность ее бывает весьма разнохарактерна, смотря по настроению внутреннего духа, то чрезмерно строгая, сердитая и грозная, то ласковая и добрая, то горько-горько грустная. Но от доброго взгляда ее каждый человек приходит в невыразимый восторг. Детские добрые, светлые, глубокие и ясные глаза ее поражают настолько, что исчезает всякое сомнение в ее чистоте, праведности и высоком подвиге. Они свидетельствуют, что все эти странности ее, иносказательный разговор, строгие выговоры и выходки — лишь наружная оболочка, преднамеренно скрывающая величайшее смирение, кротость, любовь и сострадание. Тому, кто испытает ее взор на себе, так и хочется броситься, обнять и расцеловать ее».

Деревянная, прочная кровать Паши с громадными подушками редко занималась ею, а больше на ней покоились куклы. Да и некогда ей было лежать, так как ночи напролет она молилась перед большими иконами в кивотах. Изнемогая под утро, ложилась и дремала, но чуть брезжил рассвет, уже мылась, прибиралась или выходила на прогулку для молитвы.

Если она оставалась в келье, то, выпив чаю после обеда, садилась за работу: вязала чулки или делала пряжу. Это занятие сопровождалось Иисусовой молитвой. Пашина пряжа так ценилась в обители, что из нее плели пояски и четки. В иносказательном разговоре блаженная называла вязанием чулок упражнение в непрестанной Иисусовой молитве.

Так, однажды приезжий подошел к ней с мыслью, не переселиться ли ему поближе к дивному Дивееву, и она сказала ему в ответ: «Ну что ж? Приезжай к нам в Саров, будем вместе грузди собирать и чулки вязать!» — то есть класть земные поклоны и учиться молитве Иисусовой.

Привычка Паши жить на природе, в лесу, заставляла ее летом и весной удаляться в поле, в рощи и там проводить в молитве и созерцании по нескольку дней. Молилась она своими словами, но некоторые молитвы знала и наизусть. Богородицу называла «Маменькой за стеклышком». Иногда останавливалась как вкопанная перед иконой или становилась на колени

где придется — в поле, в горнице, посреди улицы — и усердно, со слезами молилась.

Как и большинство юродивых, Паша Саровская предпочитала иносказания. О происхождении ее кукол жившая с покойной Пелагеей Ивановной Анна Герасимовна сообщала: «Она ими занимается с усердием и немало предсказывает приходящим к ней, примерно показывая на куклах. Блаженная Паша моет их, кормит, укладывает на постель, а сама ложится на край кровати. Нельзя, по-видимому, ничем так утешить Параскеву Ивановну, как подарить ей куклу. И куклы ее замечательные! Например, одной из них она отмыла всю голову, и как только приходит время кому-нибудь умереть в монастыре, Паша вынимает ее, убирает и укладывает. Между куклами есть и любимые, и нелюбимые, что выражается ее ласками, играми с ними и прочим. У Паши любимое занятие, по старой привычке, — полоть огород и поливать, но теперь она соединяет это с непрестанной Иисусовой молитвой, произнося ее с выдергиванием каждой травки. Когда она говорит: «Уж я полола, поливала, везде полола!» — это означает, что Паша повествует о своих молитвах за того, о ком говорят. «Никто не полет, никто не поливает, все я одна работаю!» — жалуется она иногда, объясняя, что не может одна за всех успевать молиться, должны обратиться и к другим. Вообще, блаженная Паша постоянно занята, всегда в работе и сильно ворчит на молодых, если они проводят время праздну».

В 1903 году, во время прославления преподобного Серафима, Параскеву Ивановну посетили Августейшие особы — император Николай II с императрицей Александрой Федоровной. Им предрекла Паша скорое рождение долгожданного наследника, а также гибель самодержавия и царской династии, разгром Церкви и море крови. После этого Государь не раз обращался к старице, посылая к ней великих князей за советом. Незадолго до смерти Параскева Ивановна часто молилась перед портретом государя, предвидя его скорую мученическую кончину.

Умирала Паша блаженная долго и тяжело. Кому-то из сестер было открыто, что предсмертными страданиями она выкупала из ада души своих духовных чад.

Схимонахиня Параскева почил 5 октября (22 сентября ст. ст.) 1915 года в возрасте около 120 лет. Как и блаженную Пелагею, ее похоронили у алтаря Троицкого собора.

Паша Саровская была очень любима дивеевскими сестрами, она была для них заботливой «маменькой», поэтому, когда в монастырь подросла молодая смена в лице блаженной старицы Марии Ивановны (Фединой), ее поначалу приняли «в штыки».

Мария Ивановна духовно окормлялась у блаженной Паши, к которой приходила за наставлениями. Сама Параскева Ивановна, предчувствуя кончину, говорила близким: «Я еще сижу за станом, а другая уже спит, она еще ходит, а потом сядет». Благословив Марию остаться в обители, Паша сказала: «Только в мое кресло не садись» (в итоге в ее келье Мария Ивановна прожила всего два года).

В самый день смерти блаженной Пашеньки вышло у Марии Ивановны небольшое искушение. Раздосадованные ее странностями, монахини выгнали Марию из монастыря, не велев являться и пообещав прибегнуть к помощи полиции. Ничего на это не сказала юродивая, повернулась и ушла.

Перед внесением в церковь гроба с телом блаженной Паши в обитель приехал крестьянин и сказал: «Какую рабу Божию прогнали вы из монастыря?! Она мне сейчас всю мою жизнь сказала и все мои грехи. Скорее верните ее, иначе потеряете навсегда!» За Марией Ивановной тотчас отправили посыльных. Она не заставила себя ждать и вернулась в монастырь.

Судьба «четвертого Серафима», как называли блаженную Марию Дивеевскую, была нелегкой. С детства она любила уединение и молитву. Когда отроковице было 13 лет, с разницей в год она потеряла обоих родителей. Осиротев, Мария скиталась между Дивеевом и Саровом. Отправившись с соседками на богомолье в Саров, домой уже не вернулась, много странствовала по святым местам, терпела лишения. В любую погоду ходила в лаптях, часто рваных. Говорили, что до прихода в Дивеево она 40 лет прожила под мостом в непрестанной молитве. Наконец, по благословению блаженной Параскевы, Мария осела в монастыре.

Сначала Мария Ивановна жила у монахини Марии, а затем игуменья Александра дала ей отдельную келью, в которой блаженная прожила почти восемь лет. Комната была холодная и сырая, особенно пол; здесь Мария окончательно лишилась ног и приобрела сильнейший ревматизм во всем теле. Однако никогда не слышали от нее ни жалобы, ни уныния, ни раздражения или сетования на несправедливость. И Сам Господь за богоугодную жизнь, величайшее смирение и терпение прославил ее среди людей.

Монахини рассказывали, что в ночь с 4 на 5 июля 1918 года, ночь мученической кончины царской семьи, матушка Мария бушевала и кричала: «Царевен штыками! Проклятые жида!» Неистовствовала страшно, и только позже все поняли, о чем она говорила.

Истинная подвижница и богоугодный человек, Мария Ивановна была наделена даром исцеления и прозорливости. В годы тяжелых для России революционных испытаний увеличился поток нуждающихся в наставлении и молитвенной помощи. Пророчества и предсказания старицы помогли многим избежать опасности или гибели, найти верный путь в непростых обстоятельствах.

Блаженная Мария говорила быстро и много, иногда стихами. Временами громко ругалась, особенно после 1917 года, да так сильно, что монахини, дабы не слышать, выходили на улицу. Келейница схимонахини Параскевы Дуня как-то спросила ее: «Мария Ивановна, почему ты ругаешься? Маменька так не ругалась». — «Хорошо ей было блажить при Николае, а поблажи-ка при советской власти» — отвечала старица. Но потом выяснилось, что в тех местах, где она ругалась, поселились люди, которые сквернословили.

Матушка Мария предсказала закрытие Дивеева в 1927 году и возрождение через много десятилетий. Кто-то сказал ей: «Ты все говоришь, Мария Ивановна, монастырь! Не будет монастыря! Будет! Будет! Будет!» — возражала блаженная, стуча при этом изо всех сил по столу. Она всегда по нему так стучала, что разбивала руку, и ей подкладывали подушку, чтоб смягчить удар.

Народ вереницей шел к ней за утешением, и когда посетителей стало слишком много, игуменья перевела Марию Ивановну в домик Паши Саровской, который стоял у ворот монастыря. Советские власти, видя большое стечение верующих, воздвигли на старицу гонения. В итоге ее перевели в отдельную комнату при богадельне, где она и прожила до закрытия обители.

Мария Ивановна много страдала от хворей, фактически стала лежачей. Не всегда за ней ухаживали усердно, поэтому появлялись пролежни. Собственно, подвигом блаженной Марии в Дивееве было, в первую очередь, благодушное перенесение тяжелой болезни и небрежного ухода.

Скончалась блаженная Мария 8 сентября 1931 года в Череватово, где она жила после разгона монастыря. Похоронили ее на сельском кладбище.

Все три блаженные Христа ради старицы дивеевские причислены к лику местночтимых святых в 2004 году, в дни празднования 250-летия преподобного Серафима. Общецерковное прославление состоялось в следующем, 2005 году.

ДУХ МИРЕН

«Стяжи дух мирен...» — как понять главный совет Серафима Саровского? Что это за непонятный «дух мирен»? Как его стяжать? Есть ли какие-то специальные методики?

Прежде чем ответить на слова про «дух мирен», я бы хотел рассмотреть внимательнее самое первое слово в этой фразе — «стяжи». Слово это вроде бы и понятное с виду, однако смысл его для многих требует некоторого пояснения. «Стяжать» означает — приобретать и накапливать некие блага, собирать впрок, приумножать капитал. Преподобный Серафим Саровский происходил из купеческого сословия. Поэтому употребление слов из торгового и коммерческого обихода было для него обычным делом при объяснении духовных вопросов. В своей знаменитой беседе с Мотовиловым он говорит об этом прямо:

«Стяжайте благодать Духа Святого и всеми другими Христа ради добродетелями, торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больший прибыль дают. Собирайте капитал благодатных избытков благодати Божией, кладите их в ломбард вечный Божий из процентов невещественных. <...> Примерно: дает вам более благодати Божией молитва и бдение, бдите и молитесь; много дает Духа Божиего пост, поститесь, более дает милостыня, милостыню творите, и таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте.

Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. Родом я из курских купцов. Так когда не был я еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает. Так и вы, батюшка, поступайте, и как в торговом деле не в том сила, чтобы больше торговать, а в том, чтобы больше барыша получить, так и в деле жизни христианской не в том сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело делать. <...> Если рассудить правильно о заповедях Христовых и апостольских, так дело наше христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих к цели нашей христианской жизни только средствами, но в извлечении из них большей выгоды, то есть в ящем приобретении обильнейших даров Духа Святого».

Как видим, святой вовсе не стесняется употреблять столь приземленные метафоры для самых возвышенных понятий и предметов. Торговля, ломбард, барыш, выгода — все идет в ход для того, чтобы более доступно объяснить духовный смысл сказанного. Здесь он говорит о стяжании благодати Духа Святого. И возможно, во фразе, которую мы рассматриваем — «Стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи», — речь тоже идет именно о таком приобретении. Однако возможен и другой вариант. И тогда остается единственно возможный вариант объяснения этих слов — речь идет о человеческом духе, приведенном в мирное состояние. Человек, раздираемый в душе, не только мучается сам, но и опасно влияет на состояние окружающих.

Современник преподобного Серафима русский поэт и мыслитель Федор Иванович Тютчев написал строки, ставшие впоследствии не менее знаменитыми, чем высказывание преподобного Серафима:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует...

Он к свету рвется из ночной тени

И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Здесь видно, что растленный (распадающийся, гибнущий) дух человека выражается в глубоком внутреннем конфликте прежде всего внутри его собственной личности: одна ее часть рвется к свету, другая — бунтует против этого же света.

И конечно же, человек с таким внутренним устройством будет сеять вокруг себя такой же хаос и разрушение. В любом его социальном взаимодействии эта глубинная разруха будет проявлять себя так или иначе. Не понимая своих мотивов, желаний, потребностей, такой человек мечется из крайности в крайность, пытаясь найти опору то в более справедливом общественном строе, то в сильной личности, способной повести за собой к вождьленному счастью, то в какой-нибудь объединяющей людей идее.

Но там, где нет ясного понимания, к чему ты стремишься, не может быть и внятных ориентиров достижения неведомой цели. И вольно или невольно такой мятущийся человеческий дух увлекает за собой и других людей, страдающих от такой же внутренней расщепленности. Так

внутренний хаос и мятеж одного человека становится причиной душевного смущения тех, кто так или иначе общается с ним. Приведет ли это к их гибели, или они сумеют с Божьей помощью преодолеть это смущение, трудно сказать. Бывает и так и этак. Но очевидно, что сам по себе этот внутренний духовный мятеж отнюдь не способствует спасению и даже обычной спокойной жизни человека.

Но что же такое этот дух человека? Каков он, и как можно определить, что для него является нормой, а что — отклонением от этой нормы?

Святитель Игнатий (Брянчанинов) дает чеканно точное определение этому понятию: «Нравственная сила человека — дух его. <...> Господь наименовал Дух Святой Силою свыше, Духом Истины; Истина — Сын. Свойство силы имеет и дух человеческий; он есть и дух мыслей человека — истинны ли они или ложны. Он проявляется и в тайных движениях сердца, и в образе мыслей, и во всех действиях человека. Духом человека обнаруживается и ум его, и образ мыслей; дух каждого поступка обнаруживает мысль, руководившую человеком при поступке».

Дух человека — нравственная сила, движущая нами во всем, чем бы мы ни занимались. И от того, какой будет эта сила, зависит и результат нашей деятельности. След духа виден во всех наших делах — и в самом возвышенном творчестве, и в том, как человек выбрасывает мусор. Наш дух определяет направление наших мыслей, поступков, планов на будущее. И выявляет себя именно через них. Каков дух человека, такими будут и его дела.

И тут у христиан есть уникальный критерий определения нормы, которой должен соответствовать дух человека во всех своих проявлениях, — евангельское описание воплотившегося Бога — Иисуса Христа. В этом описании дана абсолютная норма человечности, какой она должна быть по замыслу нашего Создателя. Ведь Бог, ставший Человеком, не мог действовать иначе, как в строгом соответствии со Своим же замыслом о человеке. Значит, любое действие Иисуса Христа является эталоном человеческой духовности. И главную составляющую такой эталонной духовности определил и специально подчеркнул Сам Господь, сказавший: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11: 29).

Обратите внимание, Он не сказал: научитесь от Меня, ибо Я гневен и грозен в гневе (а такое в Евангелии тоже описано). Единственное место, где Иисус Христос ставит Себя в пример для научения, — вот эти удивительные слова о кротости и смиренном сердце. Это и есть образец действия человеческого духа, данный Богом для всех людей земли на все времена до скончания века. Кротость и смирение вместо описанного Тютчевым духовного мятежа. И совсем неудивительно, что свое стихотворение поэт заканчивает так, будто в нем звучит невысказанный призыв: человек, пожалуйста, пощади себя, возвратись ко Христу, уподобляйся Ему в Его мире и кротости, иначе ты просто погибнешь, разорванный собственными противоречивыми устремлениями:

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит.

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

В своем наставлении «Стяжи дух мирен — и тысячи спасутся вокруг тебя» преподобный Серафим говорил о человеческом духе. И все же некая смысловая параллель с Духом Святым здесь просто неизбежна. Раз уж мы говорим о том, что человек создан по образу Божьему, значит, и дух в нем должен быть не чем иным, как образом Духа Святого.

У святителя Игнатия (Брянчанинова) есть удивительное по своей красоте и неожиданности описание образа Божьего в человеке, где он уподобляет основные свойства нашей души ни много ни мало — Пресвятой Троице: «Ум наш — образ Отца; слово наше (непроизнесенное слово мы обыкновенно называем мыслью) — образ Сына; дух — образ Святого Духа.

Как в Троице-Богe три Лица неслитно и нераздельно составляют одно Божественное Существо, так в троице-человеке три лица составляют одно существо, не смешиваясь между собой, не сливаясь в одно лицо, не разделяясь на три существа.

Ум наш родил и не перестает рождать мысль, мысль, родившись, не перестает снова рождаться и вместе с тем пребывает рожденной, сокровенной в уме.

Ум без мысли существовать не может, и мысль — без ума. Начало одного непременно есть и начало другой; существование ума есть непременно и существование мысли.

Точно так же дух наш исходит от ума и содействует мысли. Потому-то всякая мысль имеет свой дух, всякий образ мыслей имеет свой отдельный дух, всякая книга имеет свой собственный дух.

Не может мысль быть без духа, существование одной непременно сопутствуется существованием другого. В существовании того и другого является существование ума. <...> Наш ум, слово и дух, по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям, служат образом Отца, Сына и Святого Духа, совечных, собезначальных, равночестных, единоестественных.

“Видевый Мене, виде Отца, — возвестил Сын, — Аз во Отце, и Отец во Мне есть”. То же можно сказать об уме человеческом и мысли его: ум, невидимый сам по себе, является в мысли, ознакомившийся с мыслью, ознакомился с умом, произведшим эту мысль».

Оказывается, Всемогущий Бог — кроток и смирен, Он — тот самый глас хлада тонка, дуновение прохладного ветерка, в котором явил Себя пророку Илии (Цар. 19: 12). Бог есть любовь и мир в отношениях Лиц Пресвятой Троицы между Собой, и точно таков же Он в отношении к Своему творению. Это было одним из самых неожиданных откровений, которые Иисус Христос дал людям. И слова преподобного Серафима напрямую относятся к этому откровению.

«Стяжи дух мирен» — значит: «уподобься Богу в мире, любви и кротости». И прежде всего научись обретать этот мир внутри своей собственной души.

Не воюй с собой, не устраивай войну в своем сердце, учись мирно решать свои внутренние конфликты. Тогда они не будут выплескиваться наружу через различные проявления твоего духа. И когда этот дух будет мирен, то и все дела твои тоже будут совершаться в мире и любви, ими будет пропитано каждое твое слово, каждый взгляд, каждый поступок. Ты как будто станешь живым образом кроткого и смиренного Бога. И люди, глядя на твои дела, будут прославлять этого Бога, стремиться к Нему, приходить под Его благое иго и брать Его легкое бремя евангельских заповедей. Вот что значат слова «Стяжи дух мирен — и тысячи спасутся вокруг тебя».

Мирный дух — необходимое условие для уподобления себя Богу. Но для того, чтобы приобрести его, сначала нужно избавиться от духа неприязни. Его действие каждый из нас так или иначе испытал на собственном опыте. Неприязненным наш дух становится там, где мы обижаемся на кого-либо, завидуем чужому успеху, ревнуем, ненавидим, желаем кому-либо зла. Общий принцип святоотеческих наставлений в подобных случаях таков: увидев в себе неприязненное расположение духа к другому человеку, следует немедленно обратиться к Богу в покаянной молитве с просьбой помиловать и нас, и этого человека.

Ну а самый простой способ научиться преодолевать дух неприязни — применить этот принцип к себе самому. Ведь и к себе мы тоже очень часто испытываем неприязнь, порой куда более сильную, чем к другим.

И от этой внутренней вражды с самим собой наше сердце смущается ничуть не меньше, чем от вражды с ближними. На смену этой разрушительной неприязни к себе и должен прийти тот мирный дух, о котором говорит преподобный Серафим Саровский.

О том же, как успокаивать такой свой внутренний мятеж, подробно рассказывает уже другой благодатный наставник, преподобный Антоний Оптинский.

Эти его слова из письма, адресованного духовной дочери, можно смело брать для себя как практическое руководство по избавлению от духа неприязни к себе и приобретению мирного духа, уподобляющего нас Богу Любви: «Когда пришло благое желание помолиться Богу и прочитать то и то, помолитесь и прочитайте покойным духом. Не исполнили желания по немощи, спокойным духом скажите: “Помилуй мя, Господи, яко немощна есмь”. Не исполнили благие желания от лености и нерадения, опять спокойным духом скажите: “Господи, не вниди в суд с рабой Твоей”. Пришли дурные мысли, снова спокойным духом скажите: “Господи, избави меня от сих”. Осердились на кого или осудили за что, снова тем же спокойным духом обратитесь ко Господу и скажите: “Согрешила, Господи, прости меня, горделивую и нетерпеливую!” Вдруг, как туча, нашла тоска и отчаяние, снова ко Господу обратитесь и скажите к своей унылой душе: “Вскую прискорбна еси душа моя, и вскую смущаеши мя! Уповай на Бога”. И таким образом во всех случаях старайтесь сохранять сердце свое в спокойствии от смущения! Как от неприязненного духа».

--- --- **СЕРАФИМОВА ДОРОГА** --- ---

* * *

Нам ли понять счастливых,
Сыпавших непрерывно
Слезы в елей оливы
С воплем любви — осанна!

Нам ли понять бежавших
Из теремов удобных
В станы Христовой стражи,
К воинству преподобных?

Нам ли понять — пустынных,
Нам ли понять — пещерных,
Дух обретавших в глине,
Грех превозмогших верой,

Духом с Воскресшим Сыном
Встретившихся воочью?
Подвиги их доныне,
Словно светила — ночью.

Тленное не приемля,
Кроме воды и хлеба,
С тем уходили в землю,
Чтобы взойти на Небо.

...Вкусим ли мы — потомки —
Соль неземных советов,
Как, разорвав потемки,
Можно пробиться к Свету?

Нам ли понять счастливых...

Серафимова дорога

Пролегла она по свету
Через долгие года.
Нелегка дорога эта
И заметна не всегда.

Там — с грехом святая битва,
Там — свобода во Христе
И горячая молитва
Ко Страдальцу на Кресте.

Но туда отыщет дверцу
Только Божий человек —
Человек с холодным сердцем
Не найдет ее вовек.

На дороге той отрадно
Всем, кто Господом храним:
Помогает благодатно
Преподобный Серафим.

...Слышу странничков убогих
Слово вещее в тиши:
— К Серафимовой дороге
С мирным сердцем поспеши...

Попрошусь и я у Бога
На своем земном пути
Серафимовой дорогой
По Святой Руси пойти.

* * *

Псалмопевец-провидец
Миру высветил стих:
«Во всю землю изыде
Вещание их».
От звезды Вифлеемской
До сегодняшних дней
По просторам вселенским
Глас Небес все сильнее.
«Вышел сеятель сеять» —
Нам Спаситель изрек,
И идет, пламенея,
Вслед Ему человек.
Чада вышней свободы,
Зная подвиг и труд,

По несметным народам
С Божьей Правдой грядут.
И Евангельским словом
Оживляют сердца.
Исцеляя глаголом
И слепца, и лжеца.
Так звучи православно
До последних времен,
Светоносный, державный,
Неизменный Закон,
Чтоб сияло в зените
По молитвам святых:
«Во всю землю изыде
Вещание их».

Татьяна Шорохова

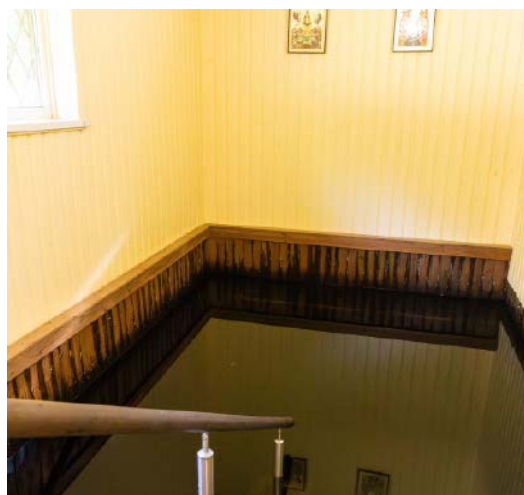

Часовня над источником прп. Серафима в Сарове, 1903 год

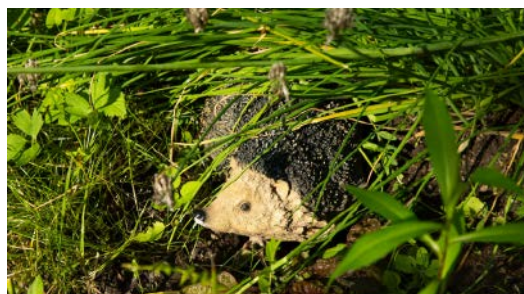
Часовня преподобного Серафима Саровского в Песочном

«Нам удалось построить на источнике икону или, говоря светским языком, копию часовни, где подвизался преподобный Серафим. В праздничные дни мы молитвенным шествием следуем туда и там совершаем молебен с освящением воды».

Протоиерей Игорь Филин

Фотографии Марии Копелевич

Храм прп. Серафима Саровского

Главный редактор — протоиерей Игорь Филин
 Выпускающий редактор — М. А. Мельникова
 Корректор — Т. А. Румянцева
 Фотографии Александра Шулякова и из архива
 Михаила Ивановича Беякова

Сайт: hramserafima.spb.ru
 E-mail: hram-serafima@mail.ru
 Храм прп. Серафима Саровского
 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный,
 Ленинградская ул., 10. Тел.: (812) 240-26-49
 Богослужбные дни:
 среда, пятница, суббота, воскресенье.