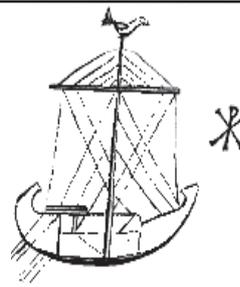

Газета издаётся по благословию митрополита Воронежского и Лискинского Сергия

ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ

Бесплатное издание
Успенского Адмиралтейского храма г.Воронежа

№3 (10 февраля 2014)

ОПТИНСКИЕ СТАРЦЫ И
ИХ ИЗРЕЧЕНИЯ
стр. 2

МИТРОФАНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
ВОРОНЕЖ.
стр. 6

ПАМЯТКА
ЖЕЛАЮЩЕМУ
ПРИНЯТЬ ТАИНСТВО
СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ
стр. 12

ОПТИНСКИЕ СТАРЦЫ И ИХ ИЗРЕЧЕНИЯ

11/24 октября празднуется Собор преподобных отцов и старцев, в Оптиной Пустыни просиявших.

Православная вера светильницы, монашества непоколебимии столпи, земли Российския утешителие, преподобные старцы Оптиностии, любовь Христову стяжавши и душусвою за чада полагавшии...

Святые отцы говорили: «Лучше жить с духовником на торговой площади, чем одному в пустыне». И еще: «Духовное сиротство тяжелее плотского». Преподобный Макарий писал: «Достижение спасения точно состоит в приобретении руководителя и отсечении своей воли и разума».

Иногда говорят, что мирянам достаточно просто жить по заповедям. Да, заповедь дана нам, но в жизни она может исполняться в разных обстоятельствах по-разному. И не всегда легко понять, что происходит: искушение ли это или то, чего хочет от тебя Господь.

Духовная жизнь не означает только пребывание в облаках, она заключается в раскрытии законов духовной жизни, насколько они применимы к данному человеку в его ситуации, в его условиях.

Собор преподобных Оптинских старцев

И Оптинские старцы раскрывали эти духовные законы мирским людям, помогали им понять и осмыслить жизненные обстоятельства, наставляли их на пути к спасению.

Все Оптинские старцы были духовными руководителями мирян. Духовное руководство, окормление происходило лично и через переписку, через наставления. Преподобный Иосиф писал: «Верую в то, что каждый приходящий в Оптину Пустынь в крайней своей потребности найдет удовлетворение Милостью Божией... за молитвы великих наших отцов».

Преподобные старцы Оптинские окормляли всю Россию более века и продолжают наставлять нас, своих потомков, продолжают молиться за нас. Приникнем же к их наставлениям и поучениям как к воде живой и целительной.

Иеросхимонах Лев (Наголкин)
(1768—1841)

Преподобный Лев:

- Берегитесь паче всего зазирать и осуждать ближних – нам есть о чем попечиться: свои язвы греховные смердят, надобно о них прилежать. За других вы ответа не дадите, а за себя.
- Кто дела свои чувствует по Бозе, тому и здесь недурно, и там хорошо.
- Делание заповедей Господних животворит душу и даже тело твоё умиротворит и утешит до обилия.

Преподобный Антоний:

• Фарисей больше нашего и молился, и постился, но без смирения весь труд его был ничто, а посему ревнуйте наиболее мытареву смирению, которое обычно рождается от послушания, и довлеет вам.

• Притом замечено святыми отцами, что когда человек готовится к приобщению Святых Таин или ожидает встретить какой-нибудь праздник, то всеми силами старается диавол причинить человеку досаждение и тем смутить его душу, дабы день тот проведен был не в радости о Господе, но в печали бесовской. Причины же к нападению его на нас бывают различны, но самая главная есть осуждение ближних наших, каковой грех, и кроме блуда и кроме иного искушения, оскверняет не тело точию, но и самую душу нашу.

Схишмоуен Антоний (Путилов)
(1795—1865)

• Душевное спокойствие приобретается от совершенной преданности себя воле Божией, без которой ничтоже с нами бысть, еже бысть. И если бы муж ваш действительно был не хорош, то спросите себя по совести пред Богом: «Да стою ли я, грешная, хорошего и доброго мужа?» И совесть ваша непременно скажет, что ты совершенно хорошего не стоишь, и тогда во смирении сердца, с покорностью воле Божией, будете от души любить его и находить много хорошего, чего доселе не видали.

Иеросхимонах Макарий (Иванов)
(1788-1860)

Преподобный Макарий:

- Одна страсть другую укоряет: где самолюбие, там сребролюбие уступает, и наоборот бывает. А нам известно, что все пороки иногда оставляют человека, а один с ним пребывает – гордость, который доволен заменить и прочие.
- Но никак не дерзай обвинять оскорбляющего нас, хотя бы казалось быть и неправильным оскорбление, а считать его орудием Промысла Божия, посланного нам показать наше устроение.
- И никто не может нас ни оскорбить, ни досадить, если не попустит Господь быть сему к нашей пользе, или к наказанию, или к испытанию и исправлению.

Преподобный Амвросий:

- Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хоть сначала и без любви.
- Мы должны жить на земле так, как колесо вертится: только чуть одной точкой касается земли, а остальными непрестанно вверх стремится; а мы как заляжем на землю – и встать не можем.
- Жить проще – лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. Господь всё устроит, только живи проще. Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть будет – как случится: это и есть жить проще.
- Напрошенный крест трудно нести, а лучше в простоте предаться воле Божией.
- Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с Божией помощью человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собой и не упускать случая быть полезным ближним, часто открываться старцу и творить посильную милостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долготерпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность или же когда не видит никакой надежды на его исправление.

Иеросхимонах Амвросий (Гренков)
(1812—1891)

• Пред судом Божиим имеют значение не характеры, а направление воли. Знайте, что характеры имеют значение только на суде человеческом и потому или похваляются, или порицаются; но на суде Божиим характеры, как природные свойства, ни одобряются, ни порицаются. Господь взирает на благое намерение и понуждение к добру и ценит сопротивление страстям, хотя бы человек иногда от немощи и побеждался чем. И опять, судит нерадение о сем Един, ведый тайная сердца и совесть человека, и естественную его силу к добру, и окружающие его обстоятельства.

Иеросхимонах Иосиф (Литовкин)
(1837—1911)

Преподобный Иосиф:

- Если видишь погрешность ближнего, которую ты бы хотел исправить, если она нарушает твой душевный покой и раздражает тебя, то и ты погрешаешь и, следовательно, не исправишь погрешности погрешностью – она исправляется кротостью.
- А нам полезно, когда нас толкают. То дерево, которое ветер больше качает, больше корнями укрепляется, а которое в тишине, то так сразу и валится.
- Как устроились обстоятельства, так и должно жить, потому что окружающие нас обстоятельства устроятся не просто случайно, как думают многие современные нам новомодные умники, а всё делается с нами Промыслом Божиим, непрестанно пекущимся о нашем душевном спасении.

- Мы сами увеличиваем свои скорби, когда начинаем роптать.
- Имей, что нужно и необходимо, а лишнего не собирай, а если не будешь иметь да будешь скорбеть, то что толку? – лучше держись середины.
- Сильнее всего в человеке действует противоречие. По своему желанию человек иногда и трудное что сделает, а скажи ему легкое что сделать, то сейчас же расстроится. А надо слушаться.
- Как не должно искать чести, так не должно и отказываться от нее живущим в обществе для пользы других. Налагаемая честь есть также от Бога.
- Каждому тот поступок ближнего кажется великим, который обличает его самого в чем-нибудь.

Преподобный Антоний:

- Смиримся, и Господь покроет, и будем святы. А пока не смиримся и не умолим Бога – хоть лоб об пол поклонами разбей, страсти не умялятся.
- Всё терпи – будешь и сама мирна, и другим доставишь мир! А начнешь считаться – мир потеряешь, а с ним и спасение.
- Сказываю по секрету, сказываю тебе самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что: всякую боль, которая колет гордое сердце, потерпеть.
- Без зимы не было бы весны, без весны не было бы и лета. Так и в жизни духовной: немножко утешения, а затем немножко поскорбеть – и составляется так помалу путь спасения.
- Будем принимать всё от руки Божией. Утешит – поблагодарим. И не утешит – поблагодарим.
- Учись быть кроткой и молчаливой, и будешь любима всеми. А раскрытые чувства то же что ворота растворенные: туда бежит и собака, и кошка... и гадят.
- Мы обязаны всех любить, но чтоб нас любили, мы не смеем требовать.

Иеросхимонах Анатолий
(Зерцалов) (1824—1894)

Схиархимандрит Варсофоний
(Плиханков) (1845—1913)

Преподобный Варсофоний:

- Верный признак омертвения души есть уклонение от церковных служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает избегать ходить в церковь, сначала старается прийти к службе попозже, а затем и совсем перестает посещать храм Божий.
- Каждую душу ставит Господь в такое положение, окружает такой обстановкой, которая наиболее способствует ее преуспеянию.
- Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Все обстоятельства жизни, как бы ни казались они ничтожны, имеют огромное значение. Смысл настоящей жизни мы вполне поймем в будущем веке. Как осмотрительно надо относиться к ней, а мы перелистываем нашу жизнь, как книгу, лист за листом, не отдавая себе отчета в том, что там написано. Нет случайного в жизни, всё творится по воле Создателя.

• Нужно помнить, что Господь всех любит и обо всех печется, но если, и по человечески рассуждая, опасно дать нищему миллион, чтобы не погубить его, а 100 рублей легче могут поставить его на ноги, то тем более Всеведущий Господь лучше знает, кому что на пользу.

• Самое трудное – молитва. Всякая добродетель от прохождения обращается в навык, а в молитве нужно понуждение до самой смерти. Ей противится наш ветхий человек, и враг особенно восстает на молящегося.

• Мне приходится слышать жалобы на то, что мы переживаем теперь трудные времена, что теперь дана полная свобода всяким еретическим и безбожным учениям, что Церковь со всех сторон подвергается нападкам врагов и страшно за нее становится, что одолеют ее эти мутные волны неверия и ересей. Я всегда отвечаю: «Не беспокойтесь! За Церковь не бойтесь! Она не погибнет: врата адовы не одолеют ее до самого Страшного суда. За нее не бойтесь, а вот за себя бояться надо, и правда, что наше время очень трудное. Отчего? Да оттого, что теперь особенно легко отпасть от Христа, а тогда – гибель»

Преподобный Анатолий (Потапов):

• Говорят, храм скучен. Скучен, потому что не понимают службы! Службам надо учиться! Скучен, потому что не заботятся о нем. Вот он и кажется не своим, а чужим. Хотя бы цветов принесли или зелени для украшения, приняли бы участие в хлопотах по украшению храма – не был бы он скучен.

• Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь видит, а на остальное не обращай внимания!

Иеросхимонах Анатолий
(Потапов) (1855—1922)

Иеромонах Никон (Беляев)
(1888—1931)

Преподобный Никон:

• Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем.

• Не следует добиваться человеческой правды. Ищи только правды Божией.

• Всегда помните закон духовной жизни: если смутишься каким-либо недостатком другого человека и осудишь его, впоследствии тебя постигнет та же участь, и ты будешь страдать тем же недостатком.

• Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам ни казалось, делайте тщательно, как пред лицом Божиим. Помните, что Господь видит всё.

Преподобный Нектарий:

• Главное – остерегайтесь осуждения близких. Когда только придет в голову осуждение, так сейчас же со вниманием обратитесь: «Господи, даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати брата моего».

• Нельзя требовать от мухи, чтобы она делала дело пчелы, – каждому человеку надо давать по его мерке. Нельзя всем одинаково.

Преподобный Иларий:

• Ежели ты свое собственное сердце умиротворишь к гневающемуся на тебя, то и его сердцу Господь возвестит примириться с тобою.

• Каждое дело необходимо начинать с призывания в помощь имени Божия.

Преподобный Моисей:

• Если кому когда милование какое-нибудь сделаете – за то помилованы будете.

**Преподобные отцы наши, старцы Опти́нские,
молите Бога о нас!**

МИТРОФАНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ВОРОНЕЖЕ

ВОРОНЕЖЬ. Митрофаньевский Монастырь.

Митрофановский монастырь — православный монастырь Воронежской епархии. Был расположен в историческом центре Воронежа.

Многие воронежцы помнят, что там, где сейчас расположен главный корпус университета, прежде стоял монастырь. Его учредили в первой трети XIX века; церковные же строения на этом месте были гораздо древнее: их облик формировался с конца XVI столетия. Поэтому повествование о монастыре надо начинать с ранней истории древних холмов, когда здесь была построена крепость.

XVII век. Благовещенский собор

Один из первых храмов на воронежской земле был посвящен особо почитаемому событию - Благовещению Пресвятой Девы. Время созидания Благовещенского собора исследователи определяли по-разному. Е.А. Болховитинов датировал строительство 1620 годом; краевед С.Е. Зверев и архимандрит Димитрий (Самбикин) доказали, что в этом году речь шла о расширении уже существующей церкви. Автор статьи по истории монастыря в «Воронежской старине» (1904) Н.И. Поликарпов полагал, что появление Благовещенского собора относится ко времени основания крепости, то есть к 1585 году. Деревянная церковь была построена «на посаде, подле города, в остроге». Собор имел два престола - в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и чудотворца Николая. Возможно, что завершение строительства крепости совпало с днем 25 марта, потому и оказалось Благовещение главным праздником в городе.

В 1590 г., когда во время набега черкас на город была сожжена крепость, не мог не пострадать и собор. При его восстановлении в 1594 году, вероятно, он был перенесен из посада в город. В «Дозорной книге» Григория Киреевского, составленной в 1615, отражено бедственное положение храма. Внутреннее убранство его было скудным, особенно в сравнении с монастырской Успенской церковью. В 1625 году при воеводах И.В. Волынском и Усове появился новый деревянный собор: «строена та церковь всякими во-

грамоту на восстановление собора в Воронеже с двумя приделами: во имя святых Николая и Алексия, Божия человека - «на посаде подле города, в остроге, на старом месте, где была преж сего соборная церковь».

Епархия: Воронежская
Дата основания: 1836 год
Дата закрытия: 1929 год
Храмы монастыря:
Благовещенский собор (1690);
Архангельский собор (1767);
Митрофановская церк. (1838)
Состояние: разрушен

воронежскими посадскими и уездными людьми». Просуществовав около трех лет, 13 сентября 1628 года храм сгорел. В июле 1629 года царь Михаил Федорович указал епископу Рязанскому дать благословенную

Новая церковь построена не ранее 1634 года. Эта церковь уже избежала огненной стихии и существовала до появления в городе собственного владыки.

В 1682 году была создана Воронежская епархия и назначен ее глава, епископ Митрофан. Еще до приезда в Воронеж он добился отвода обширного земельного участка под новый собор и архиерейский двор. В 1684 году Митрофан подал патриарху Иоакиму челобитную, в которой писал: «На Воронеже соборная церковь деревянная от многих лет обветшала, и служить в ней невозможно, кровля и помосты церковные обвалились, а лес на строение святой церкви от города в дальнем расстоянии, верстах в тридцати и больше, а ко устройению каменного дела на церковь Божию... камень белой есть от города в верстах десяти». В ответ последовала благословенная патриаршая грамота на возведение собора от 19 апреля 1684 года.

Каменный собор вчерне был отстроен к 1690 году и находился в стороне от прежнего, который все это время продолжал действовать. Новый Благовещенский собор запечатлен на рисунке голландского путешественника Корнелия де Бруина, побывавшего в 1703 году в нашем городе. Собор представлял собой величественное здание простой архитектуры. На высоких прямых стенах лежала низкая деревянная кровля, увенчанная пятью большими главами. По форме храм был похож на сохранившуюся ныне Успенскую церковь.

При Митрофане собор стал церковным и духовным центром края, где кипела напряженная жизнь, связанная со строительством флота. Среди жертво-

вателей на помин родных встречаются имена Льва Нарышкина, Тихона Стрешнева, Федора Лопухина. К взаимоотношениям епископа и царя мы еще вернемся. На церковном дворе имелись и другие храмы, но жизнь их была довольно короткой. В 1712 году упоминалась соборная деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла. Под прежней деревянной колокольней существовала церковь Неопалимой Купины. В 1730-е годы, когда отстраивали новую звонницу, ее разобрали.

Еще при жизни Митрофана, по словам Е. А. Болховитинова, оказалось, что «каменное здание собора непрочное, и открылись местами трещины». Митрополит Пахомий (Шпаковский) вынужден был начать очередное строительство на другом месте, подальше от крепостного рва. Это было последнее переиме-

нение храма; в 1718 году он обрел покой на двести предстоящих лет. Возведение собора, сопряженное с материальными трудностями, завершилось лишь в 1735 году. Строительство вел, по мнению современного историка архитектуры В.А. Митина, каменных дел мастер Андрей Клюка, выходец с Украины. Со временем в соборе были устроены три придела: во имя Иоанна Милостивого, Успения Божией Матери и Феодора Стратилата. Перемены в положении храма произошли в 1780-е годы при епископе Тихоне III (Малинине): сломали приделы при расширении храма; устроили новый иконостас, лики святых для которого писал живописец из Бирюча И.М. Вейделев; стены расписали «наилучшей итальянской живописью». 18 октября 1786 года собор был вновь освящен после ремонта.

XIX век. Открытие мощей Митрофана

В последний раз перед открытием монастыря перестройки в соборе были Butterfly осуществлены в начале 1830-х годов при преосвященном Антонии II (Смирницком). Устроили новую кровлю, позолотили главы. При замене пола 11 декабря 1831 обнаружили тело епископа Митрофана. В связи с подготовкой к открытию святых мощей начались обширные работы по украшению собора. В его интерьере появились живописные изображения по рисунку архитектора Осипа Бове. На четыре особо ценимые иконы в Москве заказали позолоченные чеканной работы ризы, стоившие более тридцати двух тысяч рублей. В конце 1833 г. в соборе был учрежден придел во имя святого Митрофана. «Усердием» местного купечества на московском заводе Полтавцева заказана рака для мощей святителя весом в 35 пудов, из которых серебра 9 пудов 34 фунта.

Благовещенский собор до 1840 года не отапливался, был летним. Епископ Тихон I Butterfly (Соколов) решил возвести собор для богослужения в зимнее время. Имя ему решено было дать в честь архангела Михаила (во времена Митрофана существовал такой придел, где он завещал похоронить себя). В августе 1764 года владыка (позже он был канонизирован как святитель Тихон Задонский) обратился к мирянам с просьбой о пожертвованиях на возведение Архангельской церкви. Весной 1765 года храм был заложен и два года спустя построен, освящен уже новым епископом, Тихоном II (Якубовским), 30 декабря 1768 года. Строительство Архангельского собора вел «искусный в каменном деле» монах Мельхиседек (1731-1788). В 1832 году в этом храме был устроен придел во имя Тихвинской иконы Божией Матери, упраздненный через полвека. С августа 1832 по июнь 1833 года в зимнем соборе временно пребывали мощи святителя Митрофана.

Перейдем теперь к истории возникновения в Воронеже мужского первоклассного монастыря. Монастырь в историческом ядре города сразу же стал одной из главных достопримечательностей губернии. О нем упоминали все путешественники, оставившие свои записки о посещении нашего города. По

приезде они первым делом стремились поклониться святым мощам.

Своим названием обитель обязана имени первого воронежского епископа Митрофана (1623-1703), отсюда и правильное величание монастыря — Митрофановский, а не Митрофаньевский. Епископ Митрофан, в миру Михаил, пребывал на кафедре на донских берегах более двадцати лет. В конце XVII - начале XVIII вв. он неоднократно встречался с царем Петром Алексеевичем, оказывал ему духовную и материальную поддержку в создании регулярной армии, в строительстве флота.

В других начинаниях, связанных с распространением иноземной культуры, позиция епископа была более сдержанной, а по отношению к иноверцам, коих появилось множество при кораблестроении, и вовсе негативной. Обвинять его в этом не стоит, по возрасту и воспитанию он принадлежал к другой эпохе.

Житийной литературе XIX в., создававшейся по определенным канонам агиографии, была свойственна идеализация взаимоотношений святителя с Петром I. В ее изображении Митрофан выступал чуть ли не единственным советчиком монарха в Воронеже. На самом деле их встречи не были обязательным ритуалом; к примеру, сопровождавший Петра во время его вояжа

на донские берега зимой 1703 года голландец Корнелий де Бруин даже не упоминает о Митрофане. Особо подчёркивалось всегда то обстоятельство, что Петр приезжал специально на похороны Митрофана, и они из-за этого были задержаны. На самом же деле епископ скончался 23 ноября 1703 года, и в этот же день царь из Москвы выехал в Воронеж. Ясно, что поездка Петра была вызвана иными причинами, ибо сообщение о смерти Митрофана он еще не мог получить. Оказавшись в Воронеже, Петр I действительно принял участие 4 декабря в погребении и, по преданию, произнес фразу: «Не осталось больше у меня такого святого старца». Тело покойного епископа было похоронено в Благовещенском соборе, во время ремонта останки не раз переносились, наконец, 11 декабря 1831 года во время замены пола они были обреты как нетленные мощи.

6 августа 1832 года в присутствии члена Святейшего Синода архиепископа Тверского Butterfly Григория (Постникова) мощи Митрофана были торжественно открыты для всеобщего поклонения, а сам он причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Полтора месяца спустя Воронеж посетил император Николай I с супругой, благоговейно почтивший явленную святыню. Были составлены житие, служба и акафист чудотворцу Митрофану, освящены в епархии храмы и приделы, ему посвященные. Два года спустя архиепископ Антоний II обратился в Святейший Синод с предложением об учреждении в Воронеже нового монастыря: «По открытию святых мощей новоявленного Воронежского святителя и чудотворца Митрофана, для вящего хранения сей святыни, по великому стечению богомольцев со всей России, и для ознаменования должного благоговения к угоднику Божию, согласно желанию благочестивых граждан Во-

ронезских, весьма бы полезно устроить монастырь, где опочивают Св. мощи».

Владыка предложил включить в состав монастыря Архангельский и Благовещенский соборы и подворье епископа со всеми строениями. Подобную же бумагу, со своей стороны, направил в Министерство внутренних дел губернатор Дмитрий Бегичев. Синод представил императору свои предложения, которые были высочайше одобрены 1 августа 1836 г. Один из пунктов царского указа гласил: «Учредить при нынешнем Благовещенском соборе мужской монастырь. Монастырю сему быть первоклассным и именоваться кафедральным Митрофановым Благовещенским монастырем; а настоятеля иметь в особе епархиального архиерея». Штат утверждался в количестве 33 человек, на их содержание отпускалось тысяча триста пятьдесят три рубля, вместе с церковными нуждами по смете - три тысячи триста двадцать восемь рублей.

Митрофановский монастырь

Торжественное открытие монастыря состоялось 1 сентября 1836 года. Кафедра епископа переносилась в Троицкий Смоленский храм, а Благовещенский мо-

Воронеж. № 17.
Митрофановский монастырь, Ильинская и Синасовская церкви.

настырский собор становился одним из важнейших религиозных центров православной России, привлекавших к себе многочисленных богомольцев. Возросшие доходы дали возможность постепенно украсить храмы, расширить их и снабдить богатой утварью. В 1839 году в трапезной главного собора был устроен придел в память св. Митрофана. Здесь по вторникам после вечерни возглашался акафист святителю и проходили публичные чтения статей религиозно-нравственного содержания. В притворе храма находилась рака, в которой почивали мощи Митрофана до открытия их.

Годом ранее, в 1838 году, по указанию Антония II была сооружена Митрофановская трапезная церковь, предназначавшаяся только для монахов. Одноэтажный каменный храм с деревянным куполом, обнесенным железной решеткой, примыкал к братской трапезной и соединялся с помещением пятью арками. В 1868 начались работы по расширению Благовещенского собора; проект был выполнен архитекторами Василием Ивановичем Егоровым (1823-1868) и Александром Антоновичем Кюи (1824-1909). Разобрали купола, арки и своды, всю западную стену храма и удлинили храм на одиннадцать сажен. Нетронутой осталась только алтарная часть. Вместо крестообразной храм получил продолговатую прямоугольную форму. Для поддержки сводов помимо прежних двух возвели еще шесть столбов. На кровле вокруг главного купола появились четыре деревянные главы. Новый

трехъярусный иконостас был устроен из разноцветного итальянского мрамора, иконы были написаны талантливым петербургским художником Тюриным. Стоимость их составила около восьмидесяти тысяч рублей. Старые амосовские печи заменили центральным водяным отоплением. После окончания всех работ собор был освящен архиепископом Серафимом (Аретинским) 28 сентября 1875 года.

В 1892 собор вновь перестраивался, но в этот раз поводом послужили чрезвычайные обстоятельства. Вечером 17 января из-за неисправности отопления в храме вспыхнул пожар, уничтоживший кровлю и четыре деревянных купола. Пострадала также и внутренняя отделка. При осмотре пожарища инженеры нашли, что своды не потеряли своей прочности и опасности обрушения нет. На восстановление собора потекли пожертвования со всех епархий. В скором времени повреждения были исправлены, кровля и стропила устроены новые, но главы в тот момент возводить не стали. Уже 24 марта 1892 года, в канун престольного праздника Благовещения, владыка Анастасий (Добрадин) освятил храм.

Еще один ремонт Благовещенского собора про-

дили летом 1898 года. В 1902 году в связи с подготовкой к двухсотлетней годовщине со дня кончины Митрофана начался капитальный ремонт всех построек монастыря под наблюдением воронежского архитектора Александра Михайловича Баранова (1843-1911).

В соборе были восстановлены четыре сгоревшие главы, но вместо деревянных их изготовили бетонными и установили на прочных рельсах. 7 августа 1903 года собор в очередной, последний, раз освятили.

Внутри храма внимание молящихся прежде всего привлекала драгоценная рака святителя. Мощи его покоились в кипарисовом гробу. Он был вложен в серебряную раку, утвержденную на шести бронзовых вызлащенных ножках в виде орлов. В изголовье раки помещалась чудотворная Смоленская икона Божией Матери в драгоценном окладе, сплошь покрытом бриллиантами и жемчугом. По преданию, этой иконой благословил Митрофана при возведении в сан епископа патриарх Иоаким, и она находилась в святительской келье. У одного из столбов взоры привлекал чтимый «превеликий образ» - копия другой Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрией. Икона старинного греческого письма находилась в Азове в Предтеченском монастыре, а в 1737 году была торжественно перенесена в Благовещенский собор. Против нее на аналоях покоились футляры с частицами мощей 84 святых. В жертвеннике находилась еще одна ценная икона, изображающая Митрофана в схиме с крестом и духовным завещанием в руках. Этот образ написан в 1832 году «по наитию» местным художником Иваном Шевцовым, увидевшим во сне облик святителя.

Под полом Благовещенского собора была устроена усыпальница для погребения архипастырей. Здесь покоился прах Арсения (Костюрина) (1712), Пахомия (Шпаковского) (1723), Иоакима (Струкова) (1742), Вениамина (Сахновского) (1743), Феофилакта (Губанова) (1758), Иоанникия (Павлуцкого) (1763), Иннокентия (Полянского) (1794), Арсения (Москвина) (1810), Епифания (Канивецкого) (1825), Антония (Смирницкого) (1846), Парфения (Черткова) (1853), Серафима (Аретинского) (1886), Вениамина (Смирнова) (1890), Иосифа (Богословского) (1892), Анастасия (Добрадина) (1913), Тихона (Никанорова) (1920). Здесь же был погребен викарий Филарет (Косинский), епископ Острогжский (1881). Останки семерых владык в 1956 году были перезахоронены на Коминтерновском кладбище. В 1993 году они были перенесены в Алексеевский Акатов монастырь.

Настоятелем Митрофановского монастыря считался глава епархии, но повседневной жизнью братии ведал наместник в сане игумена или архимандрита. За восьмидесятилетнюю историю монастыря до революции в нем пребывало восемь наместников. Архимандриты Амвросий II (Орлов; 1799-1889) и Василий (Петров; 1820-1905) вместе руководили обителью полвека, с 1857 по 1905 годы. Наместники Амвросий I (1839) и Даниил (1855) были погребены на монастырском кладбище близ Благовещенского собора. Там же покоился и кафедральный протоиерей Платон Ставров (1800-1833).

XX век. Митрофановский концлагерь

После революции изменившееся отношение к религии коснулось Митрофановского монастыря в первую очередь. Оставив в стороне эмоции, приведу в хронологическом порядке факты, касающиеся его судьбы в советскую эпоху. В декабре 1918 в губсовнархоз представлена опись предметов, содержащих драгоценные металлы; ее подписали архимандрит Александр (Кременецкий), казначей Илиодор, ризничий Никон, эконом

Во время Первой мировой войны стараниями архиепископа Тихона IV (Никанорова) и архимандрита Александра (Кременецкого) велась подготовка к канонизации Антония II (Смирницкого, 1773-1846), в годы правления которого были прославлены мощи святителя Митрофана. 22 октября 1914 года над гробом владыки была освящена часовня-усыпальница. В Воронеже работала Синодальная комиссия, которая осматривала останки владыки Антония; тело и облачение его найдены были нетленными. На Поместном соборе 1917-1918 годов обсуждалось предложение о канонизации Антония, но политические потрясения той поры приостановили окончательное решение вопроса. Как местночтимый святой владыка Антоний был прославлен в мае 2003 года.

Митрофановский монастырь служил миссионерским и просветительским центром епархии. До 1822 года на его территории находилась духовная семинария, до 1882 года - мужское духовное училище, которым оказывалась материальная поддержка. В 1889 году при обители открылась церковно-приходская школа, три года спустя для нее было выстроено

собственное здание. В школе обучалось 150 человек, все средства на учебные цели шли из бюджета братии. В 1900 году по инициативе архиепископа Анастасия была построена двухэтажная каменная церковно-приходская школа в Дальней Чижовке, монастырю она обошлась в двенадцать тысяч рублей. В 1885 году при монастыре учредили братство святителей Митрофана и Тихона с богатой библиотекой и читальней. Братство стало помещаться в том певческом корпусе, где прежде находилась духовная семинария. В читальном зале для верующих совершались религиозно-нравственные чтения со световыми картинками.

Здесь же большей частью проходили собрания членов Воронежского церковного историко-археологического комитета, созданного в 1901 году. Его издание - «Воронежская старина» - до сих пор остается ценным сводом материалов по истории епархии. В середине XIX века, при преосвященном Иосифе (Богословском), неподалеку от монастыря был построен двухэтажный странноприимный дом для богомольцев (улицы Нарвская, 7).

Монастырские ризница и библиотека владели ценным собранием старинных Butterfly богослужебных предметов и книг, относившихся к XVII-XVIII векам. Здесь хранились митра, жезл и панagia епископа Митрофана, старопечатные книги с его владельческими записями. Обладавший значительными доходами, которые приносили тысячи и тысячи паломников, монастырь оказывал помощь духовным учебным заведениям, жертвовал на создание лазаретов в русско-турецкую, русско-японскую и Первую мировую войны, выделял средства в помощь голодающим крестьянам.

ВОРОНЕЖЬ.
Митрофановский монастырь.

Вассиан и Иоанн. В списке значилось девяносто шесть икон в дорогих окладах, серебряная рака весом 9 пудов 36 фунтов, серебряные сени над крышкой раки - 23 пуда 6 фунтов. Остальные предметы перечислены без указания веса: семнадцать напрестольных крестов, шесть ковчегов и дарохранительниц, сто две лампы, десять кадил, двенадцать панагий в серебряных окладах. Ясно, что власти, в первую очередь, обратили взор на это серебро, и в 1922 году среди «закончивших изъятие» ценностей первым назывался монастырь.

3 февраля 1919 года по требованию делегатов губернского съезда Советов была создана специальная комиссия во главе с представителем ЧК Бессмертным для вскрытия мощей святого Митрофана с целью «продемонстрировать трудящимся обман церковников». Присутствовать при этом кощунственном акте заставили архиепископа Тихона, игумена Владимира и иеромонаха Феону. После вскрытия мощи были оставлены в монастыре.

В июле 1919 года в Митрофановском монастыре распоряжением ГубЧК был устроен концлагерь. Около трехсот узников разместили в кельях, в других строениях, храмы пока еще не заселяли. В концлагерь в тот момент перевели заключенных местной тюрьмы. Дальнейшая их участь в связи с тем, что город был занят белыми, неизвестна. Губернская «чрезвычайка» обращала свое внимание не только на мощи, но и на монастырскую братию. В глазах карательного ведомства это были едва ли не злейшие враги революции. В начале октября 1919 года, когда красные оставили город, были обнаружены тела восьми монахов со следами истязаний - отцов Нектария (Иванова), Серафима, Спиридона и других. Они были погребены на монастырском кладбище, заупокойную службу совершал сам владыка Тихон. В эти дни из монастыря были выселены все посторонние лица, расположившиеся даже в покоях архиерея. Однако три недели октября оказались лишь короткой передышкой, вернуться к прежнему порядку жизни оказалось невозможным. Как только красные вновь взяли Воронеж, концлагерь восстановили. Уже в начале декабря комендант Сенкевич предложил всем учреждениям рабочие руки заключенных. В лагере существовали сапожная, слесарная, портняжная и граверные мастерские. Все, кто мог, работали: надо было содержать себя, охрану

и управление лагеря. В августе 1920 года суд приговорил к заключению в лагерь 17 артистов драматического театра за неявку на субботник...

В голодном 1921 году заключенные лагеря решили отчислить по пять пайков каждый из двухмесячной нормы в пользу голодающих детей. Вот строки из отчета коменданта Рейзина о положении лагеря за 27 марта - 2 апреля 1921 г.: «Заключенных Митрофановского концентрационного лагеря состоит 1070 человек, 375 рабочих и 695 крестьян. За это период прибыло в лагерь 60, освобождено до окончания срока 38. Смертельных случаев 13, бежал из расположения лагеря 1». Большинство заключенных имели небольшие сроки заключения, начиная от двух недель и до двух лет. Но есть упоминания о сроках в 10, 15, 20 лет и даже пожизненном. Довольно частыми были амнистии, по которым заключенных отправляли на фронты Гражданской войны. В отчетах сообщается о том, что 13 апреля 1921 года при Митрофановском концлагере принудительных работ открыта школа политграмоты, а двумя месяцами раньше там же создана библиотека-читальня. Среди отбывавших срок в концлагере я назову лишь виолончелиста Леопольда Ростроповича (1892-1942), который оказался здесь за объявление в белогвардейской газете о его концерте. Действовал концлагерь до 1923 года.

В начале 1920-х гг. монастырь представлял собой странное сочетание религиозного центра с тюрьмой. Благовещенский и Архангельский соборы еще служили, здесь оставалась часть братии. Осенью 1921 года упоминается игумен Илиодор. Тут по-прежнему находилась резиденция главы епархии. Из публикаций зарубежной прессы известно, что 9 января 1920 года во время богослужения на третий день Рождества архиепископ Тихон IV (Никаноров) был повешен на царских вратах в Благовещенском соборе. Отпевание было совершено его преемником, епископом Владимиром (Шимковичем), в сослужении с епископом Верейским Модестом (Никитиным) 2 марта 1920 года. Причины и обстоятельства варварской расправы с 65-летним иерархом пока мне неизвестны. На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года архиепископ Тихон прославлен как новомученик.

Вскрытие мощей святого Митрофана

В списке храмов губернии, составленном в конце 1922 года, сообщается о том, что в монастыре закрыты Архангельская, крестовая и трапезная церкви. К этому моменту здесь утвердились обновленцы. В марте 1925 года «пять корпусов в ограде бывшего Митрофановского монастыря» были внесены в списки муниципализированных владений, о каких конкретно строениях идет речь - неясно. Настоятелем Благовещенского собора при обновленцах был протоиерей Дмитрий Адамов. После смерти Тихона (Василевского), уклонившегося

в 1923 году в обновленчество, здесь же находилась кафедра самозванного митрополита ЦЧО Корнилия (Попова), когда же монастырь закрыли, она переместилась в Никольский собор.

После смерти митрополита Владимира (январь 1926 года) новый глава православной епархии, архиепископ Петр (Зверев), который вел яркую борьбу с обновленческим расколом, по-прежнему оставался не в Митрофановском, а в Алексеевском Акатовом монастыре. В августе 1929 года на поклонение мощам святителя Митрофана в Воронеж пришли многочисленные группы паломников, главным образом крестьян. Это обстоятельство побудило власти инспирировать среди рабочих и служащих кампанию с требованием ликвидировать мощи, а заодно и монастырь. «Собрания» рабочих прошли на заводах им. Коминтерна, им. Ленина, им. Дзержинского. В антирелигиозной брошюре, изданной в это время областным советом Союза воинствующих безбожников ЦЧО, скрупулезно подсчитаны расходы паломников с учетом потерянных рабочих дней: триста двадцать тысяч рублей в год. В заключение следовал риторический вопрос: «Не пора ли отказаться от такого невыгодного расхода и прекратить ежегодное празднование обнесения «мощей» Митрофана и Тихона?»

Власть отреагировала должным образом: 20 августа 1929 года президиум горсовета принял решение о закрытии церкви Митрофановского монастыря и об изъятии мощей. Как всегда в таких случаях, мотивировка была стандартной: требование 53 тысяч воронежцев, «использование мощей для обмана отсталого крестьянства...». Сама процедура изъятия останков Митрофана состоялась в первую неделю января 1930 года. Председатель облсовета безбожников Зарин продемонстрировал зевакам найденную в раке черепную коробку - такой фотоснимок появился в областной газете. Нетленные мощи святителя, к счастью, были переданы в музей и там уцелели, а в сентябре 1989 г. были возвращены епархии и помещены в Покровский собор.

Двадцатипяти тысячный митинг, собравший поглазеть на извлечение мощей, «потребовал» снять колокола со всех церквей Воронежа и сдать их в металллом. Горсовет немедленно принял такое постановление. 28 января 1930 года монастырская звонница лишилась всех колоколов, с большим трудом с огромной высоты низвергли 440-пудовый бас - и в переплавку. Такова хронологическая канва событий по документам и газетам, отражающим позицию большевистского государства. А вот взгляд на происходящее современника, человека верующего. Воспоминания

были опубликованы после войны за границей. Опасаясь навредить родственникам в Воронеже, автор не раскрыл свою фамилию, а подписался: «Виктор В-ч». *«Гордостью г. Воронежа был монастырь святителя Митрофания. На крутом высоком берегу реки Воронеж величественно стоял храм монастыря и красавица-колокольня, к ее благополучию стоявшая отдельно от храма. За много километров она резко выделялась, и золоченый крест высоко возвышался над городом. В 1929 г. в Пасхальную заутреню этого монастыря началась разгул погромной деятельности «Союза безбожников», возглавляемого неким Зориным (Заринным). Во время крестного хода вокруг храма появились комсомольцы с оркестрами, плясунами, ряжеными, пытались нарушить молитвенное настроение у молящихся. Колокольного звона уже не было, колокола уже были сняты. Но, слава Богу: Пасхальная заутреня была дослужена до конца, и она была последней в монастыре. «Союз безбожников» готовил новое нападение. Ежегодно в день памяти св. Митрофания, 7 августа, тысячи богомольцев стекались на поклонение мощам святителя, город переполнялся православным народом со всех мест русской земли. Так было и в 1929 году, причем власти не препятствовали наплыву богомольцев. «Союз безбожников» уже заранее был подготовлен к кощунству над мощами святителя Митрофания. В самый*

день торжества неожиданно были запрещены всякие богослужения, был создан особый комитет из коммунистов, которые вскрыли мощи св. Митрофания, сели в автомобили и, вместе с останками, показали народу предметы, не относящиеся к мощам, конечно, ими же вложенные специально для антирелигиозной пропаганды. Руководители этой кощунственной церемонии - секретарь комитета коммунистической партии Варейкис и начальник области Рябинин. Впоследствии оба они были расстреляны большевиками. Вскоре закрыт был и собор. Мне пришлось быть там вскоре после его разгрома властями. Печальное зрелище. На полу валялись священные книги: их было очень много. Золото, серебро и ризы были вывезены. Чудный иконостас из белого голубого мрамора был весь скреплен маленькими винтиками, но никто не думал их вывинчивать: ломали кувалдами, разрушая священные ценности. Приставные иконы у стен были уничтожены. В самом здании собора сделали завод бетонных кирпичей для городского строительства». Далее мемуарист упоминает о судьбе звонницы: «Нашелся один маляр, который за тысячу рублей согласился срезать крест на колокольне: срезал и вскоре сошел с ума».

Закрытие и разрушение монастыря

Вернемся вновь к событиям начала 1930-х годов. Желающих занять освобожденные помещения нашлось много. Благовещенский собор первоначально был отдан ломбарду, но в июне 1930 года горсовет пересмотрел свое решение и наметил разместить в монастыре Фтизиатрический институт. Был ли он создан, как развернул борьбу с туберкулезом в православной обители - не знаю. Певческий корпус против улицы Володарского все

1930-е годы занимал областной архив.

В 1937 году городские власти, озабоченные поисками места под музыкальный театр, как один из вариантов предложили участок, занятый монастырем. «Малоценные в архитектурном отношении здания» могли быть безболезненно снесены. Местность не устроила проектантов с геологической точки зрения, и театр стали строить на центральной площади. Монастырь уцелел, но, как оказалось, ненадолго.

Традиционно считается, что монастырь был полностью разрушен в дни минувшей Butterfly войны, в 1942-1943 гг. Это правда, но не вся. Во время боевых действий наиболее сильно пострадали оба собора и колокольня. Занятая немецким наблюдательным пунктом, она методично расстреливалась с левого берега советской артиллерией, пока не превратилась в руины. Что ж, война есть война... Но остальные здания лишь выгорели, кирпичные коробки могли быть восстановлены, как это и произошло со многими жилыми домами в центре города. В уцелевших монастырских зданиях в 1943 году поселилось множество жильцов.

Судьба монастыря решилась в начале 1950-х годов. Территория отводилась под Butterfly строительство главного корпуса университета. Его проект выполнили архитекторы из Москвы П.И. Суковнин, А.П. Станиславская и В.А. Павлов. Намечавшийся ансамбль осуществлен лишь частично. Все выразительные ак-

центы - портик, колонны, арки - были отброшены. Строительство корпуса началось в 1956 году, левое крыло введено в эксплуатацию в 1962, полностью здание завершено в 1965 году. С архитектурной точки зрения здание совершенно невыразительное, с монастырским ансамблем оно не может идти ни в какое сравнение. Гибель старинных строений - это потеря не только для верующих людей, но и для всех воронежцев, для градостроительного облика. Пока место основания воронежской крепости, являвшееся на протяжении веков к тому же религиозным и духовным центром города и епархии, не отмечено никаким памятным знаком. Хотя все экскурсии по Воронежу начинаются именно отсюда, с высокого правобережного холма...

Реликвии и святыни монастыря

- серебряная рака с мощами святителя Митрофана (судьба неизвестна)
- чудотворная Смоленская икона Божией Матери (судьба неизвестна)
- Смоленская икона Божией Матери "Одигитрия" (судьба неизвестна)
- футляры с частицами мощей 84 святых (судьба неизвестна)
- икона святителя Митрофана (судьба неизвестна)

По материалам сайта: <http://rustemple.narod.ru/>

Памятка желающему принять

Таинство Святого Крещения

Таинство Крещения

Крещение есть Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду и при призывании крестящим его имени Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается Духом Святым в жизнь духовную и святую. Тем самым крещаемый вводится в Церковь и становится ее членом.

Уже самое определение Таинства Крещения говорит о том, что оно связано с коренным переломом в жизни человека. Стать христианином – это не значит переменить убеждения или даже образ жизни, это значит решительно переродиться, стать новым человеком. Слова Господа, что зерно не оживет, если не умрет (Ин. 12:24), или: "Кто не несет креста своего... не может быть Моим учеником" (Лк. 14:27), или сказанное Никодиму: "Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие" (Ин. 3, 5), не остаются без свершения. Священная история, как и история христианства, знает множество примеров, начиная с апостола Павла, когда уверовавшие во Христа, а потом крестившиеся становились действительно новыми людьми.

Духовное рождение означает, что человек перестает жить для себя, а начинает жить для Христа и других людей, обретая в этом и для себя полноту жизни. Обращение ко Христу совершенно меняет центр интересов.

Такое обращение бывает иногда крутым или же постепенным. Крещение взрослых является результатом свершившегося в них духовного) переворота, и благодать Таинства его освящает и закрепляет, а при крещении детей, хотя они еще и не имеют сознательной веры, в них тоже всевается семя благодатной жизни, приводящее впоследствии к полному перерождению крещеного, при условии надлежащего христианского воспитания.

Для достойного принятия Крещения нужны вера и полное покаяние, отказ от прежней своекорыстной жизни, с осознанием связанности ее с действием злых духов и отречения от них. Крещение младенцев началось с древних времен. От них, конечно, нельзя ожидать веры и покаяния, но их крестят в силу веры их родителей и восприемников, на которых лежит святая обязанность научить крещаемых истинам веры и помочь им

возродиться для новой жизни. Мы молимся за детей и верим, что, по нашим молитвам, Господь может даровать им различные блага. Можно ли, поэтому, сомневаться, что подаваемая детям, по молитвам всей Церкви, в Таинстве Крещения благодать принесет должные плоды? Знаем мы, что и Сам Господь пустил детей приходить к Себе (Лк. 18,15-16) и что святой Иоанн Креститель прославил Господа во чреве матери. Благодать действует и на подсознание человека. В то же время все христиане должны помнить, что данный в Таинстве Крещения талант, залог новой жизни, приумножается путем личных усилий, иногда подвигом всей жизни. Иными словами, мы никогда не должны забывать данные при Крещении обеты. Тем не менее, уже при самом принятии Святого Крещения, в крестившемся совершаются неизгладимые перемены: он освобождается от власти первородного греха, и сатана изгоняется из его сердца. Хотя возможность искушать за диаволом остается, но он становится как бы внешним человеку. Некрещеный человек в силу первородного греха в сущности не может не грешить, а крещеный, хотя и может грешить, но властен и не грешить.

Совершение Таинства Крещения

Крещение есть Таинство включения человека в Церковь путем усыновления его силой Христовой Богу Отцу. Таким образом, Крещение есть общее дело и торжество Церкви. В древности оно приурочивалось чаще всего к величайшему христианскому празднику святой Пасхе и совершалось торжественно в собрании верующих в храме. Приготовление ко Крещению, научение вере или оглашение, происходило тоже в храме.

В настоящее время эта общецерковная забота о готовящихся ко Крещению сохранилась в молитвах о них на литургии оглашенных; теперь же лишь чтение паремий и еще некоторые особенности службы Великой Субботы напоминают о прежнем обычае крестить в день Пасхи. Постепенно Таинство Крещения (крестины) приобрело характер частной семейной требы, но его общецерковное и пасхальное значение, разумеется, остается, и священникам следовало бы постоянно напоминать об этом, так же как и о великой, но часто забываемой ответственности восприимчиков.

Оглашение, как заключительный акт приготовления ко Крещению, бывшее прежде отдельным обрядом, ныне непосредственно предшествует Крещению. Все символические священнодействия этого обряда имеют глубокое действенное значение. Самые существенные из них: заклинание сатаны, отречение от него, последующий обет сочетаться Христу и, наконец, исповедание православной веры. Христиане по личному духовному опыту знают какова сила носителя зла – диавола, активно борющегося с добром. Заклинание сатаны по слову Господню: "Именем Моим будут изгонять бесов" (Мк. 16:17) открывает крещаемому возможность вступить в брань с удаленным из него врагом, а последующее отречение от сатаны есть вызов, бросаемый ему. С этого момента крещаемый становится уже воином Христовым и до самой смерти будет вести борьбу с духом зла, который, в свою очередь, не забудет брошенного ему вызова и будет жестоко бороться с христианином до последнего его вздоха. Эту борьбу вел уже за нас всех Богочеловек Иисус Христос и она увенчалась Его полной победой. Поэтому, хотя Господь и сказал: "Бойтесь . . . того, кто может и душу и тело погубить в геене" (Мф. 10:28), имея помощником Самого Господа Победителя, христианин никогда не должен унывать в своей духовной борьбе.

Символ веры содержит все христианские истины, которые в древности люди знали до Крещения, а в наши дни обычно изучаются в курсе Закона Божия. Ответственность за это обучение берут на себя восприимчики, и они совершают тягчайший грех, если забывают об этом.

Самое Таинство Крещения состоит из освящения воды и елея, помазания освященным елеем и последующего самого главного священнодействия – трехкратного погружения крещаемого в воду со словами: "Крещается раб Божий (его имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь." Сойдя во Иордан, Господь Иисус Христос освятил воды и с ними все стихии и всю материю мира. С этого события вся природа стала вновь способной получать благодатные дары и быть в некоторой мере хранилищем благодати. В этом – основание для освящения воды и других стихий и предметов. Вода была издревле символом очищения, а погружение в нее – символом покаяния. Наряду с этим, как необходимая для жизни, была она и символом жизни. Избрав воду для совершения Таинства Крещения, Господь придает символам, с нею связанным, действенную силу.

По словам святого Кирилла Иерусалимского, "вода по освящении становится для крещаемого ...гробом и матерью". Гробом потому, что войдя в купель, человек в подобии соединяется со смертью Христовой; матерью – потому, что через крещальную смерть совершается его новое рождение.

Освященный елей, которым во время Таинства помазуется сперва вода, а потом крещаемый, есть символ исцеления и здоровья, примирения и мира. Свечи изображают свет правой веры, кадило – благоухание Святого Духа, белые одежды новокрещеного – освобожденную от власти греха и сатаны, новую жизнь или душу христианина, которую он должен хранить незапятнанной, наконец, нательный крест – крестное последование Христу и знак веры в Его победу. В случае крайней нужды крещение может совершиться путем простого погружения в воду (или даже путем кропления), при произнесении крещальных слов, каждый православный христианин, в силу принадлежности его к "царственному священству", то есть к Церкви.

Святая Церковь знает также Крещение кровью, когда не успевший креститься человек запечатлевает свою верность Христу мученической смертью.

Слово епископа Александра (Семенова Тянь-Шанского) о Таинстве Крещения

СИМВОЛ ВЕРЫ

1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века. Аминь.

Со времен апостольских... христиане пользовались "символами веры" для того, чтобы напоминать самим себе основные истины христианской веры. В древней Церкви существовало несколько кратких символов веры. В четвертом веке, когда появились ложные учения о Боге, Сыне и о Духе Святом, возникла необходимость прежние символы пополнить и уточнить. Таким образом возник ныне употребляемый Православной Церковью символ веры. Он был составлен Отцами Первого и Второго Вселенских Соборов. Первый Вселенский Собор принял семь первых членов Символа, Второй – остальные пять. Первый Вселенский Собор состоялся в городе Никее в 325 г. по Рождестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божиим против ложного учения Ария, считавшего, что Сын Божий создан Богом Отцом. Второй Вселенский Собор состоялся в Константинополе в 381 г. для утверждения истинного учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего Божественное достоинство Духа Святого. По двум городам, в которых собирались отцы Первого и Второго Вселенских Соборов, Символ носит название Никео-Цареградского. При изучении, Символ веры разделяют на двенадцать членов. В первом говорится о Боге Отце, далее по седьмой включительно – о Боге Сыне, в восьмом члене – о Боге Духе Святом, в девятом – о Церкви, в десятом – о крещении, в одиннадцатом и двенадцатом – о воскресении мертвых и о вечной жизни.

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое. да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Десять заповедей Божиих

1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози инии, разве Мене.

2. Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею; да не поклониши им, ни послу жиши им.

3. Не приемли имени Господа Бога твоего всуе.

4. Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый – суббота Господу Богу твоему.

5. Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли.

6. Не убий.

7. Не прелюбы сотвори.

8. Не укради.

9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.

10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего.

Суть этих заповедей Господь Иисус Христос изложил так:

"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Евангелие от Матфея, гл. 22, ст. 37-39).

О Спасителе нашем, Господе Иисусе Христе

Пришедший на землю Сын Божий, Господь Иисус Христос, есть Спаситель человечества. По воле Бога-Отца и из сожаления к нам, грешным людям, Он пришел в мир и стал человеком.

Своим словом и примером Он учил людей, как надо верить и жить, чтобы стать праведным и быть достойным звания детей Божиих, участником Его бессмертной и блаженной жизни. Чтобы очистить наши грехи и победить смерть, Он умер на кресте и воскрес в третий день. Теперь, как Богочеловек, Он пребывает на небе со Своим Отцом. Иисус Христос является главой основанного Им Царства Божия, называемого Церковью, в которой верующие спасаются, руководимые и укрепляемые Духом Святым. Перед концом мира Иисус Христос снова придет на землю, чтобы судить живых и мертвых. После этого наступит Его Царство Славы, рай, в котором спасенные будут вечно радоваться. Так предсказано, и мы верим, что так и будет.

К величайшему событию в жизни человечества – пришествию на землю Сына Божия – Господь готовил людей, в особенности еврейский народ, в течение тысячелетий. Из среды еврейского народа Бог выдвигал пророков, которые предсказывали пришествие Спасителя мира – Мессии и этим закладывали фундамент веры в Него. Кроме того, Бог в течение многих поколений, начиная от Ноя, потом – Авраама, Давида и других праведников, предпочитал тот телесный сосуд, от которого Мессия должен был принять плоть. Так, наконец, родилась Дева Мария, Которая явилась достойной стать Матерью Иисуса Христа. Мария была сиротой и Ее опекал дальний родственник, престарелый Иосиф, живший в Назарете, одном из небольших городов в северной части Святой Земли. Архангел Гавриил, явившись, возвестил Деве Марии о том, что Она избрана Богом стать Матерью Его Сына. Когда Дева Мария смиренно согласилась, Дух Святой сошел на Нее и Она зачала Сына Божия. Последовавшее затем рождение Иисуса Христа произошло в небольшом иудейском городке Вифлееме, в котором раньше родился царь Давид, предок Христа по плоти. Время рождения Иисуса Христа историки относят к 749-754 годам от основания Рима. Принятое летоисчисление "от Рождества Христова" начинается с 754 г. от основания Рима.

Жизнь, чудеса и беседы Господа Иисуса Христа описаны в четырех книгах, именуемых Евангелиями. Первые три Евангелиста – Матфей, Марк и Лука – описывают события Его жизни, происходившие, главным образом, в Галилее – северной части Святой Земли. Евангелист же Иоанн дополняет их повествования, описывая события и беседы Христа, происходившие преимущественно в Иерусалиме.

О жизни Иисуса Христа до тридцатилетнего возраста почти ничего неизвестно. На тридцатом году жизни Иисус Христос принял от пророка Иоанна крещение в реке Иордане. Общественное служение Иисус начал в Галилее избранием двенадцати апостолов. Апостолы были посланы Христом проповедовать приближение Царства Божия. Сам Он тоже путешествовал по Святой Земле, проповедуя, собирая учеников и распространяя учение о Царстве Божием.

Иисус Христос явил Своё Божественное достоинство множеством чудес и пророчеств. Бездушная природа безусловно повиновалась Ему. Так, например, по слову Его буря сразу же укротилась; Он мог ходить по воде как по суше; умножив пять хлебов и несколько рыб. Он накормил многотысячную толпу; при необходимости Он претворил воду в вино. Он воскрешал мертвых, изгонял бесов и исцелял бесчисленное множество больных. При Этом Иисус Христос всячески избегал челове-

ческой славы. Для своей надобности Иисус Христос никогда не прибегал к Своей всемогущей силе. Все Его чудеса проникнуты глубоким состраданием к людям. Величайшим чудом Спасителя было Его собственное воскресение из мертвых. Этим воскресением Он победил власть смерти над людьми и положил начало нашему воскресению из мертвых, которое произойдет при конце мира.

Евангелисты записали многие предсказания Иисуса Христа. Некоторые из них исполнились уже при жизни Апостолов и их преемников. Среди них: предсказание об отречении Петра и предательстве Иуды, о собственном распятии и воскресении, о сошествии Святого Духа на Апостолов, о чудесах, которые будут совершать Апостолы, о гонениях за веру, о разрушении Иерусалима и др. Некоторые пророчества Христа, относящиеся к последним временам, начинают исполняться, например: о распространении Евангелия во всем мире, о разращении людей и об охлаждении веры, об ужасных войнах, землетрясениях и т. д. Наконец, некоторым пророчествам, как, например, о всеобщем воскресении мертвых, о втором Христовом пришествии, о кончине мира и о Страшном Суде – предстоит еще исполниться. Общественное служение Господа нашего Иисуса Христа продолжалось более трех лет. Первосвященники, книжники и фарисеи не приняли Его учения и, завидуя Его чудесам и успеху, искали случая убить Его. Наконец такой случай представился. После воскресения Спасителем четверодневному Лазарю, за шесть дней до Пасхи, Иисус Христос, окруженный народом, торжественно, как сын Давида и царь израильтян, вошел в Иерусалим. Народ воздавал Ему царские почести. Иисус Христос прямо направился в храм, но, увидев, что первосвященники дом молитвы превратили в "вертеп разбойников", изгнал оттуда всех торговцев и менял. Это вызвало гнев фарисеев и первосвященников и они на своем собрании решили Его погубить. Между тем Иисус Христос по целым дням учил народ в храме. В среду один из Его двенадцати учеников. Иуда Искариот, предложил членам синедриона тайно предать своего Учителя за тридцать серебряных монет. Первосвященники с радостью согласились. В четверг Иисус Христос, желая совершить Пасху вместе со Своими учениками, отправился из Вифании в Иерусалим, где его ученики приготовили для Него большую комнату. Явившись сюда вечером, Иисус Христос показал Своим ученикам величайший пример смирения, умыв их ноги, что у евреев обыкновенно делали слуги. Затем было установлено таинство Евхаристии или Причащения. После тайной вечери Иисус Христос вышел в Гефсиманский сад, где начались Его внутренние страдания за грехи наши. В это время в сад пришли вооруженные иудеи под предводительством Иуды и отвели Иисуса к первосвященникам. После того, как Христос признал себя Сыном Божиим и Мессией, они обвинили Его в богохульстве, за что по закону следовала смертная казнь. В пятницу утром Иисуса Христа привели на суд к римскому прокуратору Понтию Пилату. Сначала Пилат не хотел утверждать смертного приговора, но затем, убоявшись доноса на себя в Рим, уступил требованию иудеев. Христос был отведен на гору Голгофу и там распят на кресте между двумя разбойниками. Безропотно принял Он эту казнь. Стоял полдень. Вдруг солнце померкло и тьма на целых три часа распространилась по земле. Наконец Он сказал: "... Совершилось!" – и предал дух Своему Богу Отцу. Двое тайных учеников Иисуса – Иосиф и Никодим – получили разрешение у Пилата взять тело своего Учителя. Они погребли Его во гробе Иосифа, в саду близ Голгофы. Члены синедриона запечатали вход во гроб и приставили к нему военную стражу. В воскресенье (вероятно 8-ого апреля), на третий день после Своей крестной смерти, Иисус Христос воскрес из мертвых. Первыми свидетелями этого события были воины, стерегшие гроб, которые в ужасе разбежались при явлении Ангела, отвалившего камень от входа. Затем мироносицы, пришедшие помазать тело Иисуса, нашли гроб пустым и удостоились видеть Самого Воскресшего и слышать от Него приветствие: "Радуйтесь!" После Иисус Христос являлся многим Своим ученикам в разное время. В течение сорока дней Христос не раз беседовал со Своими учениками, давая им последние наставления. В сороковой день Иисус Христос на виду у Своих учеников вознесся на небо. Как мы верим, Иисус Христос сидит одесную Бога Отца, то есть имеет с Ним одну власть. Вторично Он придет на землю в конце мира, чтобы судить живых и мертвых, после чего начнется Его славное и вечное Царство, в котором праведники будут сиять как солнце.

**По воскресеньям
в 11.00**

**в нашем храме
проходят**

**БЕСЕДЫ С
НАСТОЯТЕЛЕМ**

**ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!**

Вся жизнь и учение Спасителя были направлены к тому, чтобы заложить новые духовные начала в человеческую жизнь: чистую веру, живую любовь к Богу и ближним, стремление к нравственному совершенствованию и святости. На этих началах нам следует строить свое религиозное мировоззрение и свою жизнь. Созидая же свою жизнь на заповедях Христовых, мы утешаем себя мыслью, что Царство Божие непременно восторжествует, и на обновленной земле наступит обещанный мир, справедливость, радость и бессмертная жизнь. Дай нам Господь оказаться достойными наследовать Его Царство!

**ДУХОВНАЯ
ВЕРФЬ**

Адрес редакции:

г. Воронеж, ул. Софьи
Перовской, 9,
Успенский Адмиралтейский
храм.

Главный редактор:

Иерей Артемий Азовский
(8-903-653-85-92)

Интернет сайт

Успенского
Адмиралтейского храма
г. Воронежа:

<http://uspenskiy-adm-hram.ru>

**Не используйте эту газету в
бытовых целях!**

**В ней находятся цитаты из
Священного Писания!**

**Если она вам стала не нуж-
на - пожалуйста, передайте
ее другому или отдайте в
ближайший храм!**

Отпечатано в

ООО
ТИПОГРАФИЯ
«ЛЮ»

г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 5Б
Тираж: 500 экз.

