Благодатное смирение невидимо, как невидим податель его, Бог. Оно закрыто молчанием, простотою, искренностью, непринужденностью, свободою.

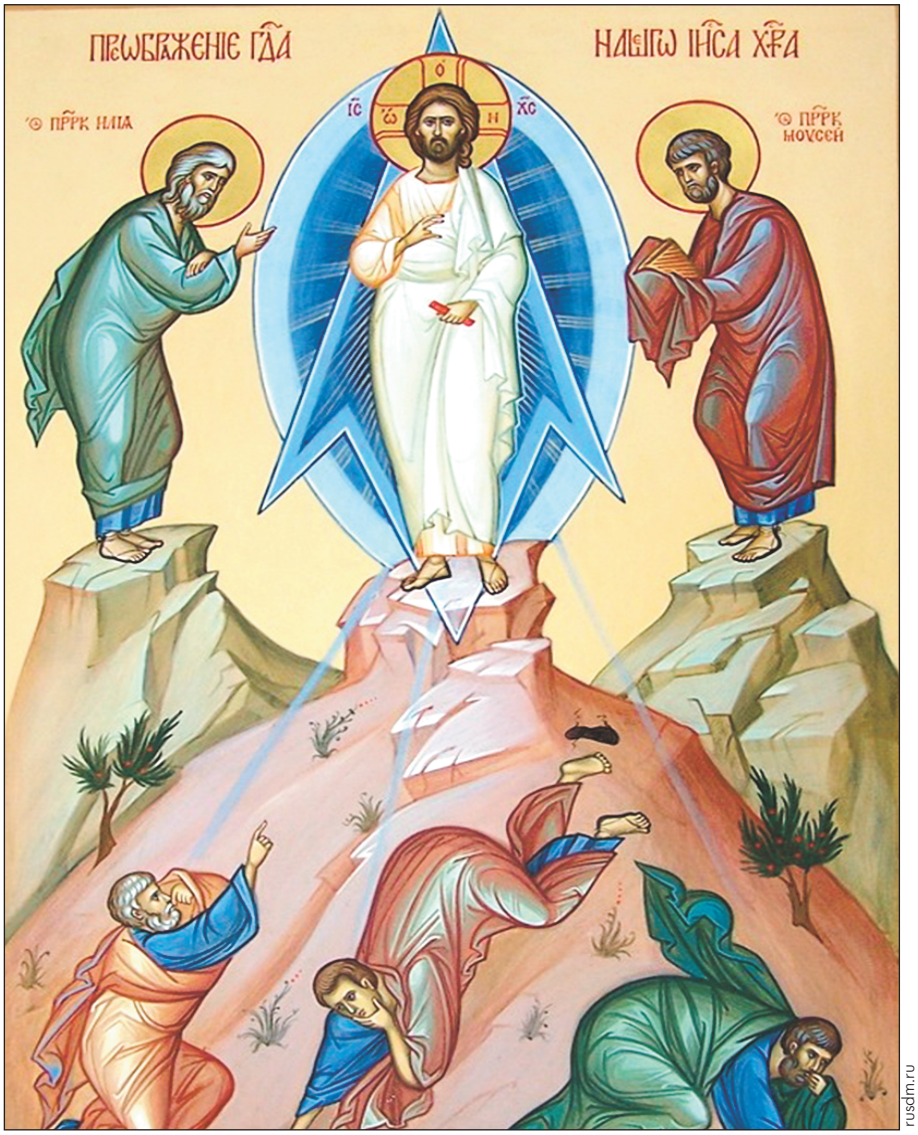
Свт. Игнатий Кавказский.

ГЛАЗОВ ПРАВОСЛАВНЫЙ

12+ Красное знамя

Совместный проект газеты «Красное знамя» и Глазовской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата

№3 (58)
16 августа 2016 г.

rusdm.ru

Свет присносущный

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый ученикам Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Тропарь Преображения Господня, глас 7.

Читайте в номере:

Успенский пост: христиане против философов с. 3

Три Спаса: три праздника, обрамляющих Успенский пост с. 4-7

Исцеление бесноватого подростка. Евангельское чтение. с. 8

Хроники репрессий против духовенства и мирян Глазовской епархии в 1917-1953 годы с. 10-11

Лавра Святого Афанасия. Монастыри Афона с. 12-13

Житие священномученика Амвросия (Гудко), епископа Сарапульского с. 14

В Украине завершился Крестный ход

27 июля в Киеве завершился Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину, организованный по инициативе Украинской Православной Церкви.

По разным оценкам, более 80 тысяч православных верующих приняли участие в молитвенном шествии одновременно с запада, из Свято-Успенской Почаевской Лавры, и с востока, из Свято-Успенской Святогорской Лавры, чтобы в день празднования Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира соединиться с многочисленными киевлянами в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре за Божественной литургией.

Верующие с молитвой шли навстречу друг другу, чтобы вместе просить Господа и Пресвятую Богородицу о прекращении междоусобной брани, о торжестве любви, мира, добра и межконфессионального согласия на украинской земле.

udmeparhia.ru.
Фото: uoj.org.ua.

В селе Тыловай освящен храм в честь Успения Божией Матери

30 июля епископ Глазовский и Игринский Виктор совершил чин великого освящения храма Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии в селе Тыловай Дебесского района и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Храм не вместил всех пришедших на богослужение. Много верующих молились на улице, слушая аудиотрансляцию из храма. По окончании богослужения праздник продолжился у сельского Дома культуры. Жители отмечали 265 лет со дня основания села. На главной сцене праздника Преосвященный Владыка вручил церковные награды особо потрудившимся при строительстве храма.

Пресс-служба
Глазовской епархии.

Освящение часовни в пожарно-спасательной части №17

20 июля в Глазове на территории пожарно-спасательной части №17 состоялась торжественная церемония открытия и освящения часовни, построенной в честь чудотворной иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина».

Это первая часовня в Удмуртии, открытая на территории пожарной части. Чин освящения совершил епископ Глазовский и Игринский Виктор.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике генерал-майор Петр Матвеевич Фомин, глава города Глазова Олег Николаевич Бекмеметьев, начальник ФГКУ «2 отряд ФПС по Удмуртской Республике» подполковник внутренней службы Андрей Васильевич Левицкий.

После завершения церемонии открытия и освещения часовни любой желающий смог пройти в часовню и помолиться перед иконой Божьей Матери «Неопалимая Купина».

Пресс-служба
Глазовской епархии.

Слава Тебе, Боже!

28 июля в полдень по местному времени по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в рамках акции «Слава Тебе, Боже!» в каждом храме, соборе, церкви и монастыре Русской Православной Церкви прозвучал колокольный звон.

Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

Пресс-служба
Глазовской епархии.

Крестный ход в День Крещения Руси

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, в России отмечается День Крещения Руси – праздник, являющийся напоминанием о том, что более тысячи лет назад Древняя Русь была просвещена светом Святого Крещения.

К этому дню по всей России проходят различные памятные мероприятия. Праздничные мероприятия в городе Глазове начались с Божественной литургии в кафедральном Спасо-Преображенском соборе, которую возглавил епископ Глазовский и Игринский Виктор.

Маршрут крестного хода пролегал по местам разрушенных храмов. Движение участников началось из Спасо-Преображенского кафедрального собора мимо монумента на площади Свободы и далее по улицам Чепецкой, Короленко, Кирова, М. Гвардии, К. Маркса, Революции.

Крестный ход совершил остановки:

– на улице Короленко у креста на месте Георгиевского храма;

– на улице Кирова у памятного камня на месте старого кладбища и у креста на месте Свято-Духовского храма;

– на улице М. Гвардии у креста на стене СИЗО в память о домовом храме в честь Архангела Михаила в тюремном замке;

– на улице К. Маркса у памятной доски на здании музыкального факультета ГГПИ им. Короленко.

Пресс-служба
Глазовской епархии.

Успенский пост: христиане против философов

Пост без молитвы – диета, не больше. Диета – тоже хорошо. Облегчает плоть, дает чувство радости жизни, и прочее, прочее. Вот скажет вам некто: «Я диету соблюдаю, а вы поститесь. В чем разница?». А вы ему: «Ну, знаете... Ну, понимаете». И – ничего внятного. Тогда он ничего не узнает и ничего не поймет. Плюс – будет уверен, что и его диета, и наш пост – нечто если не до конца одинаковое, то очень похожее.

ГОРЕ нам. Мы не умеем ни объяснить, ни защитить свою веру. Глаза у всех умные, а слова не те. Не в пример нам были иноки некие, которых спросили философы: «И вы не женитесь – и мы. И вы спите на земле – и мы. И вы ходите вечно в одной одежде, и мы – в одном плаще. Какова меж нами разница?»

Было это во времена, когда философия была не кабинетной дисциплиной, а образом жизни. По этому критерию у нас сегодня вообще нет философов. Так вот, те монахи, к которым был обращен вопрос, ответили: «По внешним признакам вы и мы отличаемся мало. Но мы уповаем на Бога и пребываем в благодати».

Исходя из сказанного, и мы о посте своем можем сказать нечто подобное. Например: «Мы учимся любить Бога и воспоминаем часто о пришествии в мир Его Единородного Сына. Мы любим также и Матерь Иисуса Христа, «таковой страшней Тайне послужившую». Этот пост наш посвящен Ей. Постясь, мы уповаем на Бога и пребываем в благодати, поскольку Сама Дева Мария благодатна, и Ангел сказал Ей: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».

ЕСЛИ есть и пить меньше, а то и не есть временами и не пить вообще, то чем заняться? Молитвой! Тем, без чего пост – просто диета, и не больше. Молитва нужна: сильная, собранная, горячая, о себе и обо всех. Не просто чтение неких молитвенных текстов, что само по себе похвально и есть школа молитвы, но еще не вся молитва. Нужно не изображать из себя молящегося человека, но нужна сама молитва, которая (видит Бог) меняет человека, «чадом света сего соделовая».

Матерь Божия умеет молиться. Всю жизнь сему училась. В тишине, в простоте, в одиночестве. То работая, то отдыхая, то вставая, то ложась, Она имела Бога в памяти и имя Его – на устах. Потом, сподобившись посещения Гаврилова и понесши во чреве, тем более прислушивалась к биению и росту плода в Себе, на каждое движение Сына отвечая молитвой Отцу Его. А затем ходила за Сыном, «слагая все глаголы Его в сердце Своем». Потом горела в огне страдания невыносимого, стоя под Крестом, но молитвы не оставляла. Потом переменила скорбь на радость и проповедовала людям спасение в Том, Кого носила, и питала, и слушала. А потом пришло Ей время умирать. И опять усилилась и умножилась ее молитва, в ответ на которую Сын Сам пришел и взял на руку душу Матери. Потом было Ее воскресение и на небеса восшествие, откуда Она зрит нас, и посещает, и является с заступлением и многообразной помощью. Родила, но Девой осталась. Умерла, но перешла в Жизнь, поскольку Бог наш есть Сын Ее. Если Жизнь к нам пришла, то через Нее, и значит, Она – Дверь Жизни. Если Бог к нам с небес сошел, то Ею, и значит, Она – Лестница Иакова, соединяющая небо и землю.

СТО́ИТ в ожидании праздника Успения попоститься «духом и брюхом». Болтать меньше и не вникать ни во что, что нас прямо не касается. Есть меньше, чтобы некую легкость и бодрость в себе ощутить. Появившуюся легкость и бодрость «конвертировать» в посещение храма и в поклоны земные на молитве. Что-то доброе сделать ради Христа, а не ради похвалы или ответного добра человеческого.

Одним словом, надо подвигом добрым подвизаться, и течение совершить, и веру соблюсти. И делать это нужно сегодня, а не «потом». Кто сегодня не хочет спасаться, тот рискует завтра быть вычеркнутым из числа спасенных. Умножим сегодня молитвы, братие, потому что Дева Мария за нас молиться не перестала, но до днесь «молитвами Своими избавляет от смерти души наша».

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ,
www.pravmir.ru
Фото: izvestia.kharkov.ua

Три Спаса - три праздника, обрамляющих Успенский пост

Спасами (сокращенная форма от слова Спаситель, Иисус Христос) называют три летних праздника, посвященных Господу нашему Иисусу Христу: празднование Всемилостивому Спасу – так называется в народе «медовый Спас», Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – «яблочный Спас» и третий праздник «Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа» – ореховый, или хлебный Спас – как бы пронизывают и связуют весь Успенский пост.

МЕДОВЫЙ СПАС. ДЕНЬ ВСЕМИЛОСТИВОГО СПАСА

Медовый Спас – 14 (1) августа. В этот день православная церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Этим праздником начинается Успенский пост – короткий, но строгий, как Великий пост. Пост этот предваряет праздник Успения Божией Матери. А его первый день – Происхождение (или Изнесение: слово Происхождение означает крестный ход) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В центр храма на утрени выносится Крест: до субботней вечерней службы все верующие могут ему поклониться.

ИСТОРИЯ МЕДОВОГО СПАСА

Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня был установлен в IX веке в Константинополе: каждый год часть Животворящего Креста, который хранился в домовой церкви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления болезней. Первый день августа был выбран именно потому, что в этом самом жарком месяце особенно распространялись болезни, люди же прикладывались ко Кресту, на котором был распят Христос, пили освященную воду и получали долгожданное здоровье.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского (1157-1174) с волжскими булгарами.

В 1164 году Андрей Боголюбский предпринял поход против волжских булгар, теснивших угнетенных жителей Ростовской и Суздальской земли. Уповая на помощь Царицы Небесной, князь взял с собой Ее чудотворную икону, которая была принесена им из Киева и впоследствии получила наименование Владимирской.

Два священника в облачении несли перед войском святую икону и Честный Крест Христов. Перед сражением благочестивый князь, приобщившись святых Таин, обратился с горячей молитвой к Богородице: «Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и покров». Вслед за князем пред иконой пали на колени полководцы и воины и, при-

ТРАДИЦИИ МЕДОВОГО СПАСА

Почему же в народе этот праздник называют именно Медовым Спасом?

К этому времени поспевает мед нового сбора и это, конечно, дар Божий, вот почему принято начатки урожая приносить для освящения в храм, благодаря Бога и вкушая мед уже не просто как лакомство, а как явственное, ощутимое воплощение Божьей благодати, милости к нам, достойным «всякого осуждения и муки». В этот же день по давней традиции совершается малое освящение воды, лекарственных трав и мака.

После освящения меда в этот день угощали им всех желающих и в первую очередь раздавали мед бедным. В старину даже говорили, что «на первый Спас и нищий медку попробует».

Тем не менее, нужно помнить, что освящение меда в этот день - это всего лишь благочестивая традиция. Подобные традиции (как, например, освящение яблок на праздник Преображения Господня) вполне естественны для сознания православного человека. Земля и все живущее на ней производят плоды по промыслу Божию, а человек, принимающий участие в производстве этих плодов, в знак благодарения Богу за помощь в этом деле старался принести первые выращенные плоды в храм.

ложившись к образу, пошли против врага. Булгары были разбиты и обращены в бегство. По преданию, в тот же день греческим императором Мануилом была одержана победа над сарацинами. В память об этих чудесных победах, с обоюдного согласия князя Андрея и императора Мануила и по благословению представителей высшей церковной власти, и был установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Наконец, третий праздник дня – память о святых Ветхозаветных мучениках Маккавейских, которые силой веры преодолели соблазн вероотступничества и, претерпев кратковременное мучение, сподобились спасения и вечной блаженной жизни в Царствии Божьем.

СМЫСЛ МЕДОВОГО СПАСА

Само название «Спас» указывает на то, что все помянутые события так или иначе связаны со Спасителем мира, Господом Иисусом Христом и напоминают нам о необходимости веры в Него и упования на Его милость. Но Спасителем может назвать Господа только тот, кто осознаёт своё положение как опасное, гибельное. И если мы это своё подлинное положение забываем, то нам его помогают осмыслить драматические события и обстоятельства, превосходящие наши силы и грозящие нам многими лишениями и даже самой смертью.

Изнесение Честных древ для нас – это не только обряд поклонения Животворящему Кресту, не только проявление благоговения, но и повод исповедовать свою немощь перед величием и сложностью этого мира, в котором человек без Божьей помощи подобен пылинке в ураганном вихре.

Мы вспоминаем Того, чьей силой орудие казни сделалось древом жизни для верующего. И тогда даже пожары, засуха, жара – могут сделаться для нас источником жизни, покаянного осмысления суетности этого мира, осознания высшего призвания души, могут стать для нас началом реального обращения к Богу.

Ко дню, когда мы вспоминаем и чтим означенные события, приурочено и начало Успенского поста. Пост этот, двухнедельный и строгий, подготавливает нас к празднованию Успения Пречистой Владычицы Богородицы 28 (15) августа.

pravmir.ru, azbyka.ru.
Фото: vk.com, pravlife.org.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Второй Спас в череде августовских праздников, посвященных Спасителю, после Медового, – Яблочный спас. В этот день Церковь отмечает двунадесятый праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

СВЕТ ПРИСНОСУЩНЫЙ

Иисус, по рассказу евангелиста Матфея, взял «Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.

И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи... Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте.

И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

Что означает этот рассказ в Евангелии, каково место этого таинственного явления славы в земной жизни, в земном служении Христа?

Ведь вряд ли кто будет спорить с тем, что образ Христа в Евангелии есть, прежде всего, образ смирения. Для рождения Его не нашлось места в доме, в городе – оно совершилось в пещере. И так – бездомным, «не имеющим», как Он сам говорил, «где главу приклонить». Он остался до самого конца. Он запрещал тем, кого исцелял, кому помогал, рассказывать об этом. Он уклонялся от почестей, от какого бы то ни было прославления, и Он по своей воле возвратился из Галилеи, где ничто Ему не угрожало, в Иерусалим – на мученья, позор суда и осуждения, на мучительную и позорную казнь.

Продолжение читайте на 6-й странице.

«Научитесь от меня, – говорил Он, – ибо Я кроток и смирен сердцем…»

И вот в эту жизнь смирения и самоуничижения только несколько раз как бы врывались лучи Божественной силы и славы, и неизменно только очень немногие были свидетелями этих «прославлений». И обычно даже не понимали их смысла.

Так было в ночь Его рождения – когда простые пастухи услышали ангельское славословие, «возвещение», как говорит Евангелие, «радости великой».

Так было – уже много лет спустя, в день, когда пришел Иисус принять крещение на Иордан, и вот, тот же голос с неба и те же слова: «Сей есть Сын мой возлюбленный…».

И, наконец, вот тут, на горе, перед тремя учениками. И каждый раз это именно таинственная небесная слава, каждый раз – прославление не от людей, а свыше, с неба…

На вопрос о смысле этого прославления Церковь отвечает не объяснениями, а самим празднованием, той радостью, с которой она каждый год вспоминает Преображение. Одно слово доминирует в этом праздновании, во всех его молитвах, песнопениях, чтениях. Слово это — свет. «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой присносущный!»

В мире темно, холодно, страшно. И этой тьмы не рассеивает свет физический, солнце, может быть даже наоборот – он еще страшнее и безнадежнее делает человеческую жизнь, в страданиях и одиночестве неумолимо, неотвратимо стремящуюся к смерти и к небытию. Все обречено, все страдает, все подчинено непонятному, но безнадежному закону зла и смерти. И вот в мире является человек смиренный, бездомный, не имеющий власти над людьми, никакого земного могущества. И он говорит людям, что это царство тьмы, зла и смерти — это не подлинная жизнь, это не тот мир, который создан был Богом, что зло, страдания и саму смерть можно и нужно победить и что Он послан Богом, Отцом своим, чтобы спасти людей от страшного порабощения злу и смерти.

Человек забыл о своей подлинной природе и призвании, отрекся от них. Люди должны обратиться, увидеть то, что разучились видеть, услышать то, что уже неспособны услышать. Должны снова поверить, что добро – сильнее зла, любовь – сильнее ненависти, жизнь — сильнее смерти.

Христос исцеляет, помогает, всем отдает себя. И все же не понимают, не слышат, не верят люди. Он мог бы явить свою божественную силу и славу

и заставить их поверить в Себя. Но Он хочет от них только свободной веры, свободной любви, свободного приятия.

Он знает, что в час последней Его жертвы, последней самоотдачи все в страхе оставят, бросят Его. Но чтобы потом, позднее, когда уже все совершится, осталось в мире свидетельство о том, куда Он зовет людей, что предлагает Он нам — как дар, как жизнь, как полноту смысла и радости, Он, тайно от мира и от людей, явил троим из учеников своих ту славу, тот свет, то торжество, к которому вечно призван человек. Божественный свет, пронизывающий весь мир. Божественный свет, преображающий человека. Божественный свет, в котором все приобретает свой последний и вечный смысл.

«Хорошо нам здесь быть», – воскликнул апостол Петр, увидев этот свет и эту славу. И с тех времен христианство, Церковь, вера суть постоянное, радостное повторение этого «хорошо нам здесь быть!» А также – мольба о присносущном свете, жажда просветления и преображения.

Сквозь тьму и зло, сквозь серость и будничность мира, как луч сквозь тучи, – сияет этот свет. Его знает душа, им утешается сердце, им постоянно живет и подспудно преображается наша жизнь.

«Господи! Хорошо нам здесь быть!» О, если бы эти слова стали нашими, о, если бы они могли стать ответом нашей души на дар Божественного света, о, если бы могла наша молитва стать молитвой о преображении, о победе света!.. «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой присносущный!»

Протопресвитер
Александр ШМЕМАН,
lavra.spb.ru.
Фото: pantoleon.ru,
eaculture.ru.

ПОЧЕМУ СПАС ЯБЛОЧНЫЙ?

«…Второй Спас, завтра который вот, — яблошный, Спас-Преображение, яблоки кропят. А почему? А вот. Адам-Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не ведено было, от греха! А Христос возшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до окропенья поест, у того в животе червь заведется, и холера бывает. А как окроплено, то безо вреда…»

(Иван Шмелев «Лето Господне»).

Конечно, это народоверие, которое не имеет никакого богословского толкования, и уж, тем более не связано с грехопадением. Народная традиция освящать в этот день яблоки на Руси появилась вместе с внедрением греческого календаря празднеств. В день Преображения Господня греки благословляли «плоды лозные новые», т.е. виноград, который поспевал к этому времени. Поскольку в наших широтах виноград – редкий гость на столе, его заменили яблоками. И строго соблюдали правило – до Яблочного Спаса яблоки и блюда из них в пищу не употреблять.

Традиция воздержания от употребления яблок в пищу до праздника Преображения (Яблочного спаса) имеет свою длинную историю. Корнями она уходит еще в Ветхий Завет. Люди того времени благодарили Бога за все его дары человеку, будь то земледельческий урожай, улов рыбы или поголовье скота и приносили часть их в жертву. При этом в этом не было языческого символизма, желания умилостивить Бога. Жертва Богу была выражением благодарности человека.

Позже, в раннехристианские времена, когда образ жизни человека был в основном земледельческий, существовали различные чины освящения. Сейчас они в большинстве своем забыты. В наше время Церковью торжественно освящается лишь мед и виноград (яблоки).

Стоит ли сейчас соблюдать это правило (конечно, не из суеверных представлений), – вопрос открытый. Но, действительно, в Типиконе есть указание на «воздержание от вкушения плодов до их освящения» для монахов. Это правило можно назвать реализация неписаного принципа: «сначала – Богу, потом – нам».

С Яблочным спасом связаны и другие традиции – после праздника люди щедро делились урожаем: раздавали больным, сиротам и нищим, угощали родных и соседей – и только в последнюю очередь ели сами.

foma.ru.

ОРЕХОВЫЙ СПАС

Третий Спас – ореховый, или хлебный – замыкает двухнедельный Успенский пост и является последним из Спасов, после медового и яблочного. Ореховым он назван потому, что народные природоведы считают, что к этому дню окончательно созревают орехи. В этот день также принято выпекать из нового урожая хлеб, который после освящения становится главным блюдом этого праздника, так как к этому времени обычно заканчивали уборку хлеба в полях. Отмечается Третий Спас 29 августа (по новому стилю). Православная Церковь установила этот праздник в ознаменование перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

ИСТОРИЯ ОРЕХОВОГО СПАСА

Согласно церковному преданию, в период земной жизни Иисуса Христа в городе Едесса в Сирии правил царь Авгарь, тяжко страдающий проказой. До него дошли слухи о чудесах, творимых Спасителем: И прошел о Нем слух по всей Сирии (Мф. 4, 24). Не видя Христа, но уверовав в Него как в Сына Божия, правитель отправил Ему письмо с просьбой прийти в Едессу и исцелить его.

С этим посланием Авгарь отправил своего художника Анания с наказом написать изображение Спасителя. В Иерусалиме Анания увидел Христа, окруженного народом. Художник не смог близко подойти к Сыну Божию, не получилось у него и запечатлеть Его Лик издалека.

Увидев Анания, Иисус сам подозвал его к Себе. Он передал ему письмо для Авгаря, в котором хвалил веру правителя и обещал прислать ему Своего ученика для исцеления и наставления на путь спасения. Затем Христос попросил принести ему воду и убрус (холст, полотенце). Умыв лицо, Спаситель отер его убрусом, на котором запечатлелся Его Божественный Лик.

Послание Христа и убрус были принесены Ананием правителю Едессы. Авгарь почти излечился от всех следов проказы.

Окончательное исцеление царь получил, когда прибыл обещанный Спасителем апостол от Семидесяти – Фаддей, крестивший правителя и жителей Едессы. Авгарь установил убрус с Нерукотворным Образом Христа в нише над городскими воротами.

Эта реликвия на долгие годы стала объектом поклонения для верующих Сирии и других земель. Святыня не пострадала и после захвата Едессы арабами в 630 году. В 944 году византийский император Константин Багрянородный выкупил ее у едесского эмира и перевез в Константинополь.

В честь этого события и было установлено празднование Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа.

idealdomik.ru.
Фото: vk.com,
formulazdorovya.com.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ ОРЕХОВОГО СПАСА

Хлебный (Ореховый) Спас не принято отмечать каким-то особым образом. Наши благочестивые предки утром посещали церковь, освящали орехи, хлеб, зерна и отправлялись готовить ниву к озимым посевам. В этот день было принято печь пироги и хлеб из муки нового урожая. В старину говорили так: «Третий Спас – хлеба припас», «Коль хорош третий Спас, будет зимой квас».

В этот день крестьяне совершали «досевки», то есть сеяли озимую рожь. После общей домашней молитвы хозяйки провожали мужей на поля с хлебом и солью; при этом на телегу укладывали три снопа, а сверху помещалась предназначенная для посева рожь в мешках. На поле засевалыциков встречали гречневой кашей. После посева озимого хлеба пирог и каша съедались всей семьей.

Исцеление бесноватого отрока (Мф. 17:14-23)

КОГДА *они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: «Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.*

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: «По неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом».

Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.

Проповедь на Евангельское чтение

Митрополит Антоний Сурожский

В СЕГОДНЯШНЕМ Евангелии мы еще и еще раз видим отчаянную человеческую нужду и неспособность учеников Христовых исцелить человека. Недавно мы читали в Евангелии о том, что они чувствовали, что не в состоянии накормить народ, который окружал Христа; и спросили Его: почему? Почему они так бессильны? Почему они не могут помочь тем, которые с такой надеждой к ним приходят?

И Спаситель две вещи сказал. Сначала, до их вопрошания, Он сказал: приведите больного мальчика ко Мне... Это первое, что каждый из нас в состоянии сделать. Когда перед нами нужда, болезнь, отчаяние и растерянность, мы так часто стараемся своим умом помочь; и порой, в какой-то мере, мы это можем сделать. Но в конечном итоге, предельная гармония, цельность человека может быть восстановлена только Самим Богом. И поэтому мы должны помнить, что мы посланы в этот мир для того, чтобы каждого нуждающегося привести к Самому Христу, стать настолько прозрачными, настолько незаметными, чтобы люди вошли бы в общение со Христом, потому что мы их за руку к Нему привели — но только.

ВТОРОЙ вопрос был поставлен конкретно учениками: почему мы не смогли его исцелить?.. — Потому что не хватило веры. Не веры в то, что у них есть сила это сделать, а веры в то, что Бог может это сотворить, и что роль ученика в том, чтобы распахнуть как можно шире дверь для Бога, чтобы Он мог вступить в жизнь и сотворить чудо.

Но для того чтобы быть способным так поступить, как Спаситель им сказал, надо пройти путем молитвы и поста. Не поста в том смысле, в котором мы о нем говорим так часто: воздержание в пище: а поста в том основном смысле, в котором святые отцы понимают это слово: отказ –или, вернее, свобода – от всего того, что нас порабощает; свобода от всего того, что нас прельщает, царственная независимость, при которой мы можем до конца принадлежать Богу и быть способными к Нему обернуться, и слушать, в глубинах нашего бытия, Его животворящее слово.

В этом и заключается, в конечном итоге, молитва: в том, чтобы мы, стряхнув с себя все узы, забыв про землю, про небо и про себя, стали перед Богом в глубоком молчании, слушая, вслушиваясь всем нашим существом в Его присутствие, в Его безмолвие, в Его слово животворящее, и отвечая Ему порой только одним словом: Аминь! Да, Господи, приемлю, да!..

И НЕ НАПРАСНО в конце этого отрывка говорит нам Христос о том, что Ему через несколько дней надлежит быть переданным в руки человеков, которые озабочены только землей, и что они Его убьют, потому что такой свидетель свободы в Боге невыносим для них. Это предел того, к чему Он зовет учеников: отрекитесь от себя до конца! Уйдите в Бога до конца, – тогда вы станете, вероятно, чуждыми тем людям, для которых Бог чужд, в которых не живет подлинная жалость и любовь. Следуйте Моему примеру; возьмите свой крест и последуйте за Мной – но без страха! Потому что Я никуда вас не поведу, никаким путем, каким Я Сам не прошел, и этот путь, через крест, ведет к Воскресению. Аминь!

azbyka.ru.

Фото: golden-ship.ru.

Икона «Николы Закамского»

20 июля в Сарапуле состоялась торжественная встреча чудотворного образа святителя Николая Чудотворца, называемого в народе Николой Закамским.

ТРАДИЦИЯ принесения чудотворного образа в Сарапул накануне празднования Казанской иконе Божией Матери насчитывает уже три с половиной столетия.

В 1657 году принесением иконы святителя Николая из села Никола-Березовка (ныне – Нефтекамская епархия) Сарапул и его окрестности были чудесным образом избавлены от моровой язвы. С тех пор в память об этом чуде сарапульский крестный ход с Закамской иконой святителя Николая стал ежегодной традицией и проводился вплоть до Советского времени. Вновь традицию возобновили только в 2009 году.

КАК и сотни лет назад, образ святителя был доставлен в Сарапул по реке Каме. Святыню сопровождали епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий и епископ Сарапульский и Можгинский Антоний. У сарапульского причала чудотворный образ встречали митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, епископ Глазовский и Игринский Виктор, а также многочисленные верующие, прибывшие в город из разных районов Удмуртии.

По традиции на месте встречи иконы был совершен молебен, после чего духовенство и верующие двинулись крестным ходом в Никольский храм города Сарапула с остановкой на главной площади города, где до революции стоял Вознесенский собор.

В конечной точке маршрута – у Никольского храма – собором правящих архиереев и духовенства было совершено всенощное бдение на праздник Казанской иконы Божией Матери. Ввиду большого количества молящихся богослужение было совершено на площади храма.

В ЗАВЕРШЕНИЕ всенощного бдения к молящимся обратился глава Удмуртской митрополии митрополит Викторин. Его Высокопреосвященство поблагодарил всех собравшихся за совместную молитву.

– Сегодняшнее торжество не могло бы произойти без трудов собравшихся здесь сегодня правящих архиереев, – сказал владыка Викторин. – Некогда возродил этот крестный ход владыка Виктор Глазовский, а мы с владыкой Антонием продолжили эту традицию. Владыка Амвросий поддержал эту идею, и вот каждый год мы вновь и вновь собираемся здесь для этого радостного события.

udmeparhia.ru.
Фото: udmeparhia.ru, izhevskinfo.ru.

ИСТОРИЯ

Явление березовской чудотворной иконы святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, произошло в 1560 году. Торговый караван купцов и промышленников Строгановых плыл по реке Каме. Внезапно струги остановились. Приказчику было откровение о чудотворной иконе, которую купцы нашли в дупле березы при устье реки Биря-су, впадающей в Каму. На этом месте в память о чудесном явлении была построена часовня, а позднее выросло село.

Царь Иоанн Васильевич Грозный прослышал о чудесах, совершаемых по молитвам у Березовской иконы Святителя Николая, затребовал её в Москву, где торжественно встретил святыню и посвятил ей один из Московских храмов — ныне не сохранившаяся церковь Николы Закамского. Через два года царь заболел ногами. Ему дважды являлся грозный чудотворец Николай, требуя возвращения иконы на место явления. Поэтому царь, украсив святыню драгоценной ризой, вручил красно-белое знамя с четырехконечным крестом с одной стороны и со знаком святителя «С.Ч.Н» с другой.

pravosmir.ru.

«...сейчас не так важно стремиться к тому, чтобы канонизировать как можно больше новомучеников, увеличивая число прославленных угодников Божиих, – хотя и это нужно делать всякий раз, когда есть достаточные основания. Главное, чтобы память о новомучениках была жива в нашем народе, в нашей Церкви...»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Уважаемые читатели!

С ЭТОГО номера мы начинаем публикацию серии статей, а также планируем составление биографического справочника о судьбе репрессированных священнослужителей и верующих Глазовской епархии. По договору, заключенному епархией и руководством УФСБ Удмуртской республики, в архивах ведомства недавно началась систематическая работа по поиску материалов о жизни и страданиях мучеников за веру.

ЗАЧАСТУЮ только под картонной обложкой следственного дела ОГПУ-НКВД (в анкете арестованного, в допросных листах), в личных архивах и семейных фотоальбомах смогли сохраниться хоть какие-то сведения о судьбе человека, бесследно сгинувшего в годы гонений. В таких источниках удается обнаружить изъятые при обыске и чудом уцелевшие фотографии репрессированных, их письма, паспорта и другие личные документы.

Закономерным итогом этой работы станут:

- составление Синодика с вечным поминовением в Церкви о пострадавших за веру;
- составление и издание справочника со сведениями и рассказами об их жизни;
- подготовка материалов для последующей канонизации в лике местночтимых святых и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

ЕСЛИ у вас есть возможность дополнить эти биографии и предоставить новые материалы и воспоминания о своих близких, родных, знакомых, то архивный отдел Глазовской епархии с благодарностью примет эту помощь. Информацию можно предоставить архивисту церковно-исторического отдела Глазовской епархии **Глебу Александровичу КОЧИНУ, тел.: +7 (909) 713-27-61, e-mail: gleb.kochin@mail.ru.**

Хроника репрессий против духовенства и мирян Глазовской епархии в 1917-1953 годы

Первая половина XX века, без сомнения, является одним из самых печальных и горьких периодов в истории Русской Православной Церкви.

Жестокость и масштабы преследований и репрессий, обрушившихся в годы гражданской войны и «безбожных пятилеток» 1920-30-х годов на духовенство и мирян России, возможно сравнить только с гонениями на первых христиан в эпоху Римской империи.

Не миновал мученический венец и православных верующих города Глазова и всей северной Удмуртии.

В ГЛАЗОВСКОМ уезде власть большевистского Совета установилась в январе 1918 года. В то время новые власти чувствовали себя неуверенно и в отношении недовольных и оппозиционеров пока вели себя сдержанно и осторожно. Обычным наказанием за антисоветскую агитацию являлись один-два месяца ареста или штраф.

Но летом Глазовский уезд становится ареной кровопролитных сражений гражданской войны. С этого момента духовенство, как сословие, критически настроенное по отношению к властям и способное повести за собой население, становится одной из главных жертв «красного террора».

Уже в августе 1918 года, при подавлении крестьянского восстания в Святогорской волости, красногвардейцы, прибывшие из Глазова, закололи штыками двух священников: Иоанна Блинова и Василия Лапшина.

А в феврале 1919 года Военно-революционный Полевой суд Третьей армии «по делу о контрреволюционной агитации в Святицкой волости Глазовского уезда» приговорил к расстрелу трех священников: Ардашева (из села Святицы), Филимонова и Курочкина (село Ильинское).

НО ДАЛЕКО не все случаи расправ над духовенством находили свое отражение в документах. Казни шли и в Глазовском уезде, и в самом Глазове.

По рассказам старожилов, на поросшем соснами песчаном холме Вшивая горка, стоящем у города на противоположной берегу реки Чепцы, регулярно производились расстрелы противников Советской власти. В то время в Глазове бытовало выражение: пустить «в расход

Вшивая горка, 1914 год. По рассказам старожилов, на поросшем соснами песчаном холме Вшивая горка, стоящем у города на противоположном берегу реки Чепцы, регулярно производились расстрелы противников Советской власти.

на Вшивую горку». Среди казненных, как известно, были и священнослужители.

В 1930-е годы на холме среди сосен стояли неизвестно кем поставленные три креста в память об убиенных на этом месте. Игравшие там дети находили в песке человеческие кости. В 1950-е годы Вшивая горка была срыта, песок вывезен на городские стройки.

1 января 2009 года недалеко от этого скорбного места был поставлен поклонный крест.

ТОЛЬКО к концу лета 1919 года, после того, как сражения гражданской войны уходят за пределы Удмуртии, размах репрессий в Глазовском уезде идет на убыль. Но духовенство по-прежнему оставалось одним из самых гонимых сословий советского общества, претерпевая многочисленные унижения и произвол.

Многие служители церкви, не выдержав лишений, уходили из храмов на гражданскую службу. А тех, кто все же оставался преданным вере своей и Церкви, как правило, ожидала очень нелегкая судьба.

АРЕСТЫ среди глазовского духовенства и мирян возобновились в конце 1920-х годов.

4 апреля 1928 года был арестован сосланный в Глазов управляющий Ижевской и Вотской епархией епископ Виктор (Островидов). Владыка был приговорен к заключению в Соловецком лагере. Его жизнь оборвется в Коми (Зырянской) ссылке в 1934 году.

А в октябре 1929 года был арестован и приговорен к 3 годам лишения свободы сторонник епископа Виктора – священник церкви села Чубой отец Димитрий Поздеев. Позднее отец Димитрий возглавил подпольную православную общину и был расстрелян в январе 1942 года.

Поминальный крест на Соловках.

НАЧИНАЕТСЯ новое широкомасштабное наступление на Церковь. Начавшаяся в тот год кампания по форсированному насаждению коллективных хозяйств на селе потребовала усиления борьбы с религиозными организациями, объединявшими и сплачивавшими большую часть крестьянского населения. Случаи изъятия зданий церквей и разгона приходских общин становятся частым и повсеместным явлением.

Одновременно с ликвидацией храмов по стране проходит массовые аресты церковных активистов и служителей церкви.

БЛАГОДАРЯ архивным материалам УФСБ РФ по Удмуртской Республике, в настоящее время известны около ста имен представителей духовенства и верующих, подвергшихся аресту и судебному преследованию по обвинению в антигосударственной деятельности на территории современной Глазовской епархии в течение периода с 1929 по 1949 годы. Несколько человек были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу.

Но все эти цифры не окончательны, и со временем могут существенно возрасти...

Продолжение следует...

По материалам
Глеба КОЧИНА.
Фото предоставлены автором.

Лавра Святого Афанасия

Великая Лавра, или Лавра Святого Афанасия, является главным и самым большим православным монастырем на Святой горе Афон. Он находится в юго-восточной части полуострова на расстоянии получаса пути от побережья у самого подножия горы Афон. Престольным праздником монастыря является день памяти Святого Афанасия, который и основал его, празднуется 5 июля по старому стилю.

ИСТОРИЯ МОНАСТЫРЯ

Святой Афанасий Афонский был родом из Каппадокии – это восточная часть Малой Азии, которая теперь является территорией Турции. Он основал монастырь в 963 году во время правления византийского императора Романа II. До этого монахи жили отшельниками или в пещерах, а Святой Афанасий привнес в монашество новую систему – киновию, то есть систему общежития. Впоследствии именно эта система стала главенствующей во всех афонских монастырях, а также в других монастырях Востока.

Основные здания и строения Великой Лавры были воздвигнуты на пожертвования византийских императоров Иоанна Цимиски и Никифора Фоки. В течение длительного времени Лавра Святого Афанасия процветала и расширялась, к ней добавлялись все новые и новые земельные владения. Императоры Фока и Цимиски ежегодно жертвовали монастырю дары. Традицию продолжил император Василий II, он подарил Лавре целый остров.

Соборный храм (кафоликон) Великой Лавры.

Впоследствии к Великой Лавре присоединились и другие монастыри Афона: Каликас, Ксирокастрон, Гомат, Амалфитянский и Моноксилит. Присоединение этих монастырей к Лавре документально подтверждается императорскими грамотами Димитрия Палеолога (середина 15 века) и Андроника II.

Правитель Сербии Стефан Душан много сделал для процветания Афона, жертвуя и земли, и другие ценности афонским монастырям, в первую очередь, Великой Лавре.

Конечно, находилось много желающих поживиться монастырскими богатствами, среди которых были и пираты, совершавшие периодические набеги на Афон, и турки, обложившие во время османского ига монастыри очень большой данью. Плохо сказывались на монастырях и природные катаклизмы, в основном землетрясения.

Киновийный (общежительный) устав держался в Великой Лавре до 14 века. А в 14 веке система обители была изменена на особножительную (идиоритмическую). Это изменение привело к тому, что нужно было

создавать Типик, то есть устав монастыря. Киновийная система была возвращена Лавре в 1574 году Патриархом Александрийским Сильвестром. Общежительная система продержалась чуть меньше ста лет, и в 1670 году была опять изменена на особножительную. Такой Великая Лавра оставалась до недавних времен, вновь она вернулась к общежительной системе только в 1980 году.

ХРАМЫ МОНАСТЫРЯ ВЕЛИКАЯ ЛАВРА

Соборный храм Великой Лавры, или кафоликон, относится к X веку и посвящен Благовещению Пресвятой Богородицы. Славится кафоликон своими фресками 16 века, выполненными знаменитым мастером Феофаном Критским. Соборный храм монастыря состоит из двух приделов: южного и северного. Южный придел посвящен святителю Николаю Мирликийскому, а северный – сорока Севастийским мученикам, в нем находится гробница Святого Афанасия.

На территории Великой Лавры имеется 17 храмов, а также 19 за пределами территории монастыря, но относящиеся к нему. Из самых известных скитов Лавры можно назвать скиты Святой Анны (матери Пресвятой Богородицы), Иоанна Крестителя, Кавсокаливия, Карулия, Керасия, Катунакия и другие. Известна Лавра и пещерами преподобных Афанасия, Петра Афонского и Нила Мироточивого.

СВЯТЫНИ МОНАСТЫРЯ ВЕЛИКАЯ ЛАВРА

В Великой Лавре хранится огромное множество православных святынь, среди которых: части Животворящего Креста Господня в драгоценных оправах (дар императора Никифора Фоки), честная глава св. Иоанна Златоуста, мощи св. апостола Андрея Первозванного, Иоанна Предтечи, Василия Великого, Михаила Синадского, Ефрема Сирина, св. мученика Кирика, великомученика Димитрия, мученицы Минодоры, св. царя Константина и его матери Елены, св. Феодора Стратилата, великомученика Меркурия, первомученика Стефана, и многих других.

В трапезной Великой Лавры сохранились великолепные фрески 16 века. Во дворе монастыря перед входом в соборный храм стоит мраморная чаща, в которой освящают воду, а рядом с ней растут до сих пор два кипариса возрастом по тысяче лет каждый, которые, по преданию, посадил сам Афанасий Афонский. Эта чаша для освящения воды является самой большой на Афоне и имеет диаметр около 2,5 метра.

В библиотеке Великой Лавры находится огромное количество ценных и редких рукописей и книг: 100 манускриптов, написанных на иностранных языках, 2116 древних рукописей и около 20 тысяч печатных книг.

Сейчас в Великой Лавре подвизается около 45 монахов.

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «КУКУЗЕЛИССА»

Чудотворная икона Божией Матери, не раз спасавшая лавру святого Афанасия, получила свое название в память о событии, случившимся с протопсалтом монастыря Иоанном Кукузелем, имевшем дивный нежный голос и бывшем притом сиротой. При таких дарованиях он с легкостью поступил в придворную Константинопольскую школу, где занимался пением. Но сердце его томилось и тосковало, не находя радости в музыке для императорского двора. А узнав о замысле императора женить его, юноша решился бежать. Господь привел его на Святую Гору, где молодой человек принял монашество, обретя успокоение своей душе.

В одном из преданий говорится о том, что после субботнего всенощного бдения, пропев акафист Царице Небесной, Иоанн, утомившись после долгой службы, задремал в стасидии. Во сне его посетила Божия Матерь с радостным акафистным возгласом: «Радуйся, Иоанне! Пой для Меня, и Я никогда тебя не оставлю». Затем он сподобился видения Пресвятой Девы в блистании невечернего света, а в руке его оказалась золотая монета. Позже златница была прикреплена к иконе, от которой, как и от самого образа Пресвятой Богородицы, происходили поразительные чудеса.

Образ этот дошел до нас не в лучшем состоянии, ведь с тех давних пор прошло много времени, и потому существуют трудности в точности датировки. Насельники монастыря уверены в том, что икона входит в число 70 образов, созданных евангелистом Лукой, хотя некоторые исследователи полагают, что происхождение ее более позднее, XII-XII век.

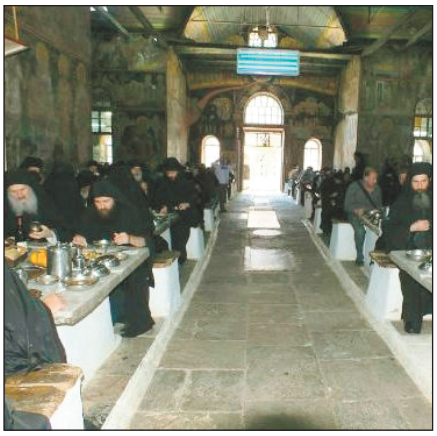
Перед иконой «Кукузелисса» всегда горят три лампады. Чествуют икону 14 октября (1 октября по ст.ст.)

afonit.info, gidvgreece.com.

Фото: afonit.info, gidvgreece.com.

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «КУКУЗЕЛИССА».

В трапезной Великой Лавры сохранились великолепные фрески 16 века.

В Великой Лавре хранится огромное множество православных святынь.

Житие священномученика Амвросия (Гудко), епископа Сарапульского

9 августа 2016 года Русская Православная Церковь празднует память священномученика Амвросия, епископа Сарапульского.
В этот день в городе Сарапуле состоялось торжественное богослужение, в котором приняли участие архиереи и духовенство Удмуртской митрополии и Нефтекамской епархии.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК Амвросий, епископ Сарапульский (в миру Василий Гудко) родился в Люблинской губернии в 1867 году. В 1889 году Василий поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, где принял монашеский постриг в 1891 году, а через два года был рукоположен в иеромонаха.

После окончания Академии со степенью кандидата богословия, отец Амвросий был назначен заведовать миссионерским училищем на Алтае. Служил в Корейской Духовной Миссии, затем был смотрителем Московского Донского духовного училища, а с 1901 года являлся ректором Волынской духовной семинарии.

В 1904 году состоялась хиротония архимандрита Амвросия в епископа Кременецкого, викария Волынской епархии. С 1909 года он епископ Балтский, викарий Подольской епархии. С 1914 года Владыка был назначен в город Сарапул, являясь викарием Вятской епархии.

18 МАРТА 1917 года за обличение злоупотреблений губернской администрации Владыка был уволен с кафедры на покой в Свияжский монастырь Казанской епархии.

Там, у раки первого Святителя Казанской земли митрополита Германа, неправедно сверженный со своей кафедры епископ в пламенных проповедях увещевал народ не поддаваться «развращающему влиянию» соблазнителей «обновленческой веры», крепко держаться веры отцов.

Величие духа Владыки сказалось и в том, что он, подобно другому священномученику архиепископу Гермогену Тобольскому (Долганову), мужественно призывал ратовать за плененного царя и за Царёво дело.

Когда весной 1918 года большевики устроили в монастырском дворе специальный пункт конного завода, так что в часы обедни ржание жеребцов и кобыл перекрывало монастырское пение, Владыка пошёл к земельному комиссару и сказал: «Не допущу вашего кощунства у храма, где почивают мощи Святителя Германа. Если вы не уберётесь, то ударю в набат, соберутся мужики и всех вас прогонят из монастыря».

ВСКОРЕ Владыка был арестован и отправлен в Казань. Там его ожидал расстрел, но рабочие местных заводов пригрозили забастовкой и власти по просьбе священномученика епископа Чистопольского Анатолия (Грисюка) выдали Святителя на поруки.

Владыка снова служил, говорил бесстрашные проповеди. «Мы должны радоваться, что Господь привёл нас жить в такое время, когда мы можем за Него пострадать. Каждый из нас грешит всю жизнь, а краткое страдание за веру Христову и венец мученичества искупят грехи всякие и дадут вечное блаженство, которое никакие чекисты не смогут отнять», – так Святитель увещевал народ.

ПОСЛЕ возвращения Владыки в Свияжск, 27 июля 1918 года, по личному приказу Лейбы Бронштейна-Троцкого, нагрянувшего туда всем своим штабом, епископ был арестован и вывезен на станцию Тюрлем, где расположился штаб частей Красной армии.

Там посреди нескошенного поля келейник Святителя Иов Протопопов нашёл через несколько часов тело архипастыря с множеством штыковых ранений, с вывернутыми в плечах, локтях и кистях руками. Он предал его честные останки земле и многие годы (до 1930 года, когда земля отошла колхозу) платил крестьянину, чтобы тот не вспахивал поле, где покоился прах священномученика.

Сам отец Иов был расстрелян в 1931 году в Раифской пустыни (память 25 марта).

ЕПИСКОП Амвросий (Гудко) был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

eparhia-sarapul.ru.
Фото: blago-kavkaz.ru.

Глазовский педагогический институт объявляет набор на направление «Теология»

Историко-лингвистический факультет Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко объявляет набор абитуриентов на 2016-2017 учебный год для обучения по направлению «Теология».

ЦЕЛЬЮ обучения по данному направлению является подготовка компетентных теологов, востребованных в современном обществе специалистов для диалога и взаимодействия между религиозными конфессиями, государством и обществом. Данное образование является высшим светским духовным образованием.

Студенты профиля «Теология», кроме общей базы классических гуманитарных дисциплин – философии, социологии, психологии, политологии, иностранных языков, изучают различные разделы истории: историю светской и религиозной философии, историю религий, конфессий, христианской и Православной Церкви, древнегреческий, латинский, церковно- и старославянские языки, Новый и Ветхий завет, богословие, каноническое право и многие другие разделы богословской науки, религиоведение и системы вероучений различных конфессий и религий, а также спектр педагогических дисциплин.

ПОДГОТОВКА выпускников по данному направлению будет осуществляться по учебным планам, составленным в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, отвечающим международным требованиям.

Учебный процесс будет осуществляться специалистами в области богословия и теологии, историками, докторами и кандидатами наук в области гуманитарных дисциплин.

ВЫПУСКНИКИ отделения «Теология» получают диплом государственного образца, дающего возможность реализовать себя в различных направлениях: в преподавательской педагогической деятельности (теологии, истории, обществознании, социологии и других гуманитарных науках), в дальнейшем обучении в магистратуре, аспирантуре, а также деятельности в церковных, общественных структурах и т.д.

Окончившие обучение получают право служить и преподавать в государственных, муниципальных и общественных организациях по обеспечению социальной и практической деятельности конфессий, по социальной адаптации, помощи и реабилитации.

Они имеют возможность просветительской деятельности и преподавания дисциплин в области теологии, религиоведения, исторических традиций и духовно-нравственной культуры, а также принимать участие в обеспечении государственно-конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия, в межрелигиозном и межэтническом диалоге.

Также выпускники, успешно прошедшие обучение по данному направлению могут рассматриваться как кандидаты для рукоположения в священный сан (при этом дальнейшее обучение в семинарии не требуется, поскольку изучаемые в духовных семинариях предметы уже включены в программу теологического образования).

ФОРМА обучения заочная. Стоимость обучения 28 500 рублей в год, предоставляется рассрочка. Срок обучения – 5 лет (три сессии в год по 2 недели). На время сессии бесплатно предоставляется общежитие.

По окончании обучения присваивается квалификация – бакалавр теологии. Возрастных и половых ограничений нет.

Для поступления на направление подготовки «Теология» необходимо в срок до 1 октября подать в приемную комиссию заявление, оригинал и копию документа, удостоверяющего личность и гражданство абитуриента, а также оригинал или копию документа об образовании.

Вступительные испытания:

1. История (собеседование).
2. Обществознание (собеседование).
3. Русский язык (изложение).

ПО ВСЕМ вопросам обращаться в приёмную комиссию Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко или в Глазовское епархиальное управление по адресу: город Глазов, пл. Свободы, 10«а», ответственный – руководитель отдела образования Глазовской епархии Виктор Геннадьевич Теург-Дий, тел.: +7 (34141) 3-53-59.

По материалам Глазовской Епархии.
Фото: ggpi.org.

Реклама. Рассрочку предоставляет Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко». Лицензия рег. №1515 от 06.07.2011 г.

КАК ВЫПИСАТЬ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Зайти на сайт газеты «Красное знамя» - kr-znamya.ru, кликнуть баннер на главной странице или выбрать раздел «Подписка на газету on-line»* и оформить подписку с любого дня и на любой срок.

Реклама. *Он-лайн.

Уважаемые глазовчане!

Глазовская епархия просит вас оказать благотворительную помощь на издание газеты «Глазов Православный» Спасо-Преображенского кафедрального собора Глазовской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Газета является некоммерческим проектом, раздается верующим бесплатно в храме, доставляется в больницы, другие лечебные и социальные учреждения. Ее ждут люди, для которых очень важно слово о Православной Вере.

Для оплаты типографских услуг каждого номера требуется более 20 000 рублей. Просим Вас внести посильный благотворительный вклад для продолжения этого нужного людям проекта.

Банковские реквизиты:
МПРО Прихода Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Глазова УР Глазовской Епархии РПЦ (МП)
427600, Удмуртская Республика, г. Глазов, пл. Свободы, 10 «а»,
ИНН 1829005517 / КПП 183701001
р/с 40703810301060000012
Филиал ПАО «Банк УРАЛСИБ» г.Уфа
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770 / ОГРН 1020280000190 ИНН 0274062111 / КПП 027802001

ГЛАЗОВ ПРАВОСЛАВНЫЙ 12+ №3 (58) 16 августа 2016 г.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике. Св-во ПИ № ТУ 18-0241 от 09.06.2011 г. Учредитель МУП «Редакция газеты «Красное знамя» муниципального образования «Город Глазов».
Тираж 1500 экз.

Главный редактор Л.И. Лехницкая.
Газета «Глазов православный» выходит 1 раз в два месяца.

Адрес редакции, издателя:
427621, г. Глазов, ул. Первомайская, 1.
Тел.: приемная 5-47-42,
гл. редактор 5-65-94,
e-mail: krzn@mail.ru
сайт: http://eparhia-glazov.cerkov.ru

Газета отпечатана в ООО «АльфаРесурс».
Заказ 34. Цена свободная.

Подписано в печать 10.08.16 г. в 10.00.
По графику 10.08.16 г. в 10.00.

Юридический адрес типографии:
427027, Удмуртская республика, Завьяловский район, с. Вараксино, д. 9, кв. 68.