

Название этого праздника отражает его суть — Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Это событие празднуется всегда в 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе (в 2014 году - 29 мая).

Число 40 выбрано не случайно, в нём заложен глубокий смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в сороковой день младенцы должны были принестися родителями в храм, к Господу. И в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества.

Победив смерть, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу,

Вознесение Господне

включая тело человека. Тем самым Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего.

О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука. Особенно подробно можно прочесть об этом в первой главе книги Деяний Святых Апостолов. Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой...»

В последний раз перед Вознесением православные христиане приветствуют друг друга

словами: «Христос воскрес!» И отвечают: «Воистину воскрес!» Этот праздник завершает цикл Пасхальной радости и призывает задуматься над теми событиями, которые происходили позже. В день Вознесения Господня следует задуматься, какое наследие оставил людям Христос. Он примирил человека с Богом; не имея греха, взял на себя ужасные страдания и позорную смерть. Указал путь, следуя которому каждый может достигнуть Царствия Небесного. Своим вознесением Он призывает нас задуматься над тем, что тянет нас к земле, к материальности и мешает подняться к небу, к духовности.

Три монастырских «Николы»

Православный храм в центре Валуек, величественный собор монастыря, да и сам монастырь были освящены в память Святого Николая Чудотворца. «Отсюда можно заключить, - писал историк церквей и монастырей Воронежской епархии, священник Дмитрий Иванович Самбикин, - что Святой Николай был особенно почитаем богомольцами...» Об этом говорят и ежегодные крестные ходы при перенесении Чудотворной иконы Святителя Николая из Валуйского Успенского Николаевского монастыря в город Валуйки и обратно, проводившиеся в XIX в. Крестный ход проходил по улице, которая в настоящее время называется Никольской. Накануне празднования 22 мая память Святителя и чудотворца Николая Мирликийского благочинный Религиозной организации «Архирейское подворье Свято-Николаевского собора» иеромонах Иоасаф рассказывает о святых монастырях, для поклонения которым на освящение собора в 1913 году собрались в Валуйки 50 тыс. паломников.

Многим известна главная и особо чтимая, но, к сожалению, утерянная в годы гонений святая Валуйского Успенского Николаевского монастыря - Чудотворная икона Святителя Николая.

В старинных «монастырских записках» повествуется о том, что икона была обретаена вскоре после устройства монастыря. Один из жителей косил траву на лугу у самого соединения рек Валуй и Оскола и нашел в траве икону Святителя. В благоговейной сердечной радости крестьянин отнес находку в городскую церковь. Но через несколько времени её в храме не оказалось: икону нашли снова на том же месте, где она была найдена. Тогда образ доставлен был опять в городскую церковь, но и в другой раз он чудесно скрылся из храма и снова был обретен на месте явления. Узнав из таких чудесных событий о Божием благоволении на пребывание иконы на этом месте, благочестивые граждане валуйские решили перенести икону в новоустроенный монастырь. Но, не желая навсегда расставаться с явленной иконою Святителя, граждане определили ежегодно с торжественным крестным ходом приносить эту икону в город для совершения пред нею молебна. На месте обретения и двукратного появления её из храма была построена в давнее время часовня с колодцем внутри, из которого с благоговением брали воду благочестивые богомольцы. В часовне находился список явленной Чудотворной иконы.

Чудотворный образ писан на доске длиною 7 вершков, а шириною - 6 вершков (это примерно 31 на 26,7 см.). Святитель Николай был изображен без митры, строгим, великим ревнителем Православной Церкви и защитником величайшего догмата единства Святой Троицы, держащим в левой руке закрытое Евангелие и благословляющим правою рукою.

В начале XX века явленная Чудотворная икона Святителя Николая находилась в иконостасе главного Успенского храма. Она помещалась в деревянном киоте, обложенном серебряной позлащенной ризой чеканной работы. В верхней части киота, над иконой Святителя, располагались изображения: вверху Господа Саваофа и парящего над Святителем Духа Святого, а по сторонам - Господа Иисуса Христа и Божией Матери. В нижней же части киота было изображение перенесения мощей Святителя Николая; с правой стороны киота иконы были изображены Архангел Михаил, с левой стороны - Архангел Гавриил, как бы держащие икону Святителя. На явленной иконе Святителя Николая висел на серебряной позолоченной цепи крест с мощами святых и Честного Животворящего Древа Креста Господня.

Перед Святыней днём и ночью горели три неугасаемые лампы; масло от них в большом количестве разбрасывалось благочестивыми богомольцами. От сей иконы Святителя притекающие к ней с верою получали благодатную помощь и исцеление в своих недугах душевных и телесных.

На сей иконе, называвшейся тогда «Никола Пристанский», был уже серебряный позолоченный оклад. Упоминаются подвешенные к иконе серебряные деньги, что издавна служило обычными вещественными знаками благодарности за чудесную помощь в болезнях. Игумен Исайя в своем донесении Преосвященному Белгородскому Феоктисту в 1791 году, называет эту икону «Богом явленной». В описи монастыря, составленной в 1800 году, икона сия прямо называется явленной и чудотворною. При этом образе был привесок: «два серебряных глаза, золотое кольцо, несколько серебряных крестов, голландские червонцы» и прочее. Митрополит Евгений Болховитинов, в своем «Описании Воронежской губернии» свидетельствует, что Валуйский монастырь «известен по Украине сею именно иконою Святого Николая» и что в то время «были записаны в монастыре многие чудотворения, происходившие от сей иконы».

Но мало кто знает, что в нашем Валуйском монастыре имелась еще вторая икона Святителя, одинакового размера с чудотворной иконою. Святой Николай был изображен в серебряной

ризе, в позолоченном венце, украшенном разными камнями. В 1848 году эта икона была пожертвована в Валуйский монастырь одною девушкой-турчанкой, принявшей Православие и проживавшей в Москве. Ей святых досталась от отца, почитавшего Святителя Николая и завещавшего дочери передать её в какой-либо монастырь. Икона эта, по словам девушки, была принесена в Москву покойным её родителем из итальянского города Бари, где почивают мощи Святителя. С этою иконою он всегда отправлялся на войну и верил, что именно ею он в битвах был всегда сохраняем.

В иконе, на правой стороне лика Чудотворца, имелся сосудец, в котором хранилось миро от Святых мощей Святителя. Икона эта помещалась в большом киоте в главном Успенском храме близ иконостаса с левой стороны.

Также в обители имелась третья замечательная икона Святого Николая, находящаяся на Святых вратах, в деревянной раме, под стеклом. Икона была в своё время пожертвована, по преданию, одним из жителей слободы Алексеевской Бирючанского уезда. Она имела в длину один аршин, а в ширину три четверти аршина (примерно 70 на 50 см.). Живопись иконы была очень хорошая и светлая: лик Святителя строг, глава без митры, одяние позлащенное. Эта икона Николая Чудотворца была замечательна тем, что, несмотря на долготелее пребывание её на Святых вратах обители (около ста лет), живопись на ней нисколько не попортилась, между тем как икона не имела ризы и ничем не была защищена от солнечных лучей в летнее время. Икона никогда не поновлялась, но в начале XX века краски на ней так же были ярки и живы, как будто она только сейчас вышла из-под кисти иконописца (об этом свидетельствует настоятель монастыря архимандрит Игнатий Алексеевский).

К великому сожалению, все эти чудесные иконы исчезли во времена гонений и судьба их пока нам неизвестна. Но несомненно то, что эти иконы не сами по себе стали чудотворными. Нет сомнения и в том, что наши искренние молитвы и истовое призвание в помощь Святителя Николая осветят и нынешний образ, находящийся в Свято-Николаевском соборе, который написан на горе Афон и освящен на мощах святителя Николая в итальянском городе Бари. Молитвами Святителя Николая Господь да укрепит град наш Валуйки и всю землю валуйскую в веру!

Иеромонах Иоасаф (Куракулов) (по материалам книги «Валуйский Успенский Николаевский монастырь»

Форум «Союза православных женщин Белгородчины»

В третью неделю по Пасхе почитается День жён мироносиц, добрый, светлый праздник, связанный с самым главным событием в истории человека - Воскресением Христовым. Мироносицы — это женщины, уверовавшие во Христа и все время следовавшие за Ним. Они были свидетельницами крестных страданий Христа и Его распятия на Голгофе. Это они, жёны-мироносицы, первыми узнали, что Христос Воскрес!

Святые жёны-мироносицы сияют для нас примером спасительного возрождения благодатной силы духовного подвига, примером того, чем была и должна быть женщина во все времена. Отрадно отметить нам, современным женщинам Святого Белогорья, что сейчас этому празднику, возмечивающему жён-мироносиц, уделяется особое внимание. Знаменательным событием стало создание 24 декабря 2013 года регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Белгородской области. В апреле 2014 года состоялся его I форум, в котором приняли участие и представительницы Валуйского райо-

на. Ведь сегодня на нашей земле немало таких женщин, что несут вечный тихий духовный подвиг. И первое слово нужно сказать о матушках, которые всей своей жизнью несут миссию живой христианской любви, заботы, милосердия и многих христианских благодетелей. Неоценима роль матушек в деятельности общества православных педагогов, духовно-просветительских центров, созданных в Валуйском районе. Великая благодарность землячкам, что поддерживают веру в семьях, заботятся об украшениях и благолепии храмов, дарят свет христианской веры детям, проводят акции милосердия, занимаются просветительской деятельностью. Ведь каждая женщина, живущая во Христе, является мироносицей, так как являет всему христианскому миру пример всеобъемлющей любви, христианской женской заботы о человеке и силы духа, идущего из глубин Православия!

Л. ПОПУХОВА,
директор духовно-просветительского центра
Казинского сельского округа,
член Правления регионального
отделения «Союза православных
женщин»

Памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских (24 мая)

Русская Православная Церковь уделяет особое внимание изучению деяний святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Великие просветители, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий являются создателями славянской письменности. Ученики братьев-просветителей достойно продолжили их дело, результатом чего стало появление славянского алфавита, который был назван кириллицей.

Деяния Кирилла и Мефодия заложили основы культуры и духовной жизни русского и других славянских народов. Вклад святых братьев исключительно значим тем, что они своими трудами приблизили славянские народы и народы мира друг к другу.

Кирилл (в миру Константин по прозвищу Философ, 827-869) и Мефодий (в миру Михаил † в 885) родились в Македонии. В разных документах их называют то греками, то латинянами, то славянами. Жития не говорят о национальности святых братьев, акцентируя внимание на их великой миссии со всемирных позиций.

Значение миссии Кирилла и Мефодия для мировой культуры бесценно. И дело не в создании славянской письменности как таковой. В конце концов, письменность у славян, в том числе и на Руси, существовала и до Кирилла. Было ли это руническое письмо - «черты и резы», о которых в X веке говорил черноризец Храбр, или иная система - не имеет принципиального значения. Главное в другом. Святые братья

и их ученики дали славянам и Руси Священное Писание и богослужебную литературу в таком совершенном переводе, что это было почти равносильно передаче им подлинника. Для этого потребовались весь опыт долгой предшествующей лингвистической работы в греко-славянской среде Византии и огромные знания Константина Филолога - выдающегося ученого-филолога и богослова.

Крещение Руси и передача ей литературного византийско-славянского наследия явились главной предпосылкой возникновения у наших предков интереса к истории. В результате этих факторов русский народ был введен в историю, то есть в конкретную систему пространственно-временных координат. Взгляд русских на себя и на соседние народы неожиданно приобрел историческую глубину, уходящую на тысячелетия назад, обратную современную перспективу, новое пространственное измерение. Поэтому Крещение Руси означает тот рубеж исторического самосознания, до которого появление русского летописания было нереальное.

Просветительская деятельность святых братьев имела исключительно важные последствия. Ими были приняты законы веротерпимости, которые создавали благоприятные условия для распространения христианства. Они способствовали ликвидации арабско-мусульманского влияния, которое распространилось в те времена по Волге и ее притокам и рассекло Русь на две части: северную, находившуюся

под скандинавским влиянием, и южную, испытывающую влияние Византии и хазар. Их проповедь предотвратила раскол нашей нации.

Совершение богослужения и чтение Евангелия на славянском языке привлекли к святым братьям славян и дали им перевес перед немецкими проповедниками. Этим успехам завидовали и всячески противодействовали латиняне. Латинские проповедники распространяли мнение, что слово Божие можно читать только на трех языках, на которых была сделана надпись на кресте Господнем: на еврейском, греческом и латинском. Они называли Кирилла и Мефодия еретиками за то, что святые братья проповедовали на славянском языке. Против братьев был создан епископом венецианским Ваталисом собор, на котором Кирилл, обвиненный в переводе на славянский язык богослужебных книг, держал речь и доказал, что против перевода могут восставать только книжники и фарисеи.

Обычно авторы статей о памяти святых Кирилла и Мефодия отстаивают апологетические позиции, пытаются защитить величие апостольского подвига солунских братьев. Но на самом деле, если уж кто и нуждается в защите, так это мы, неспособные это величие уяснить. Особо актуально вспомнить их подвиг, когда происходят попытки исказить или вовсе забыть историю славянских народов, отстраниться от культуры, которая лежит в основе каждого из них.

Иерей Александр Бреслав, настоятель храма Усекновения главы Иоанна Предтечи п.Уразово