

Русская Православная Церковь. Московский Патриархат

Похвальное Слово

«Чтение богословских книг просвещает разум» свт. Тихон Задонский.

Печатается по благословию митрополита Волгоградского и
Камышинского Германа.

Регулярное печатное издание Храма Похвала Пресвятой Богородицы
Журнал выходит один раз в месяц. Настоятель иерей Евгений Катаев.

Август 2014.

Сайт храма Pohvala-hram.ru

Бесплатный
православный журнал
для повышения
богословской
грамотности среди
мирян.

Сегодня в номере:

Новости Патриархии. Стр.3.

Новости Волгоградской епархии. Стр. 3.

Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие. Стр. 4.

Изучаем и понимаем Новый Завет. Деяния апостолов. Глава 15. Стр. 6.

Наше богословское творчество. Стр. 11.

Глубокая поэзия. Иосиф Бродский. Стр. 14.

Богословский словарь мирянина. Молитва-Встреча. Стр. 14 .

Изречение святого. Свт. Николай Сербский Стр. 15.

Духоносные размышления святых отцов. Архим. Иоанн Крестьянкин. Стр. 15.

Православное учение о молитве. Стр.17.

Современное православное богословие. Церковь в середине 20 века. Стр. 22.

Жизнь святых наших. Святые августа. Мученики Флор и Лавр. Стр. 29.

Мирянин миссионер. Настрадамус. Стр. 30.

Великие церковные праздники и события. Миропомазание. Стр. 35.

Беседы на Символ Веры. Беседа 2 Стр.35

Немного юмора. :-) Стр.44 .

Контакты. Стр. 44.

P.S.

Просим молитв. Стр. 45.

Новости Патриархии.

С 9 по 14 августа 2014 года по благословению председателя Синодального отдела по делам молодежи епископа Выборгского и Приозерского Игнатия на озере Байкал прошла IV Всесибирская школа молодежного актива «Вера и дело».

Организатором мероприятия выступил отдел по делам молодежи Иркутской епархии при поддержке Синодального отдела по делам молодежи, Ассоциации православных молодежных клубов Сибири и объединения православных молодежных движений «Георгиевцы!».

Участники школы – штатные ответственные по молодежной работе на приходах и в благочиниях, молодежные активисты из 18 епархий Сибири.

Школа была организована в рамках международной молодежной программы «Вера и дело», реализуемой по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По итогам работы участникам проекта были выданы свидетельства установленного образца о повышении квалификации по программе «Организация работы с молодежью».

Школа уже четвертый год подряд становится важным элементом консолидации православного молодежного движения в Сибири, так как ее проведение позволяет руководителям отделов по делам молодежи епархий Сибирского региона поделиться накопленным опытом, а также наладить взаимодействие друг с другом. До этого школы были организованы на базе Новосибирской, Красноярской и Омской митрополий.

Особенностью нынешней школы «Вера и дело» стало использование формата трехдневного сюжетно-деятельного тренинга: программа составлена так, чтобы участники были задействованы в трех направлениях – в образовательной части, командной работе и в практических заданиях.

По итогам школы «Вера и дело» сформировано несколько предложений по методической поддержке молодежного движения, к реализации которых организаторы планируют приступить в ближайшее время.

Новости Волгоградской Епархии.

Молебен за мир на Украине.

За мир на земле украинской - в храме Похвалы Пресвятой Богородицы прошел первый молебен за прекращение войны в Луганской и Донецкой областях. Приурочен он к Успенскому посту, и службы будут проводиться ежедневно до 28 августа включительно. Пламя свечи - как символ надежды в сердцах тех, кто пришел помолиться за мир в братской Украине. Прихожанка Галина Борисова уверена - народ у нас один, а значит, и беда общая.

Галина Борисова, прихожанка:

«Молитва всегда помогает. Надо всем миром молиться об остановлении войны. Она никому не нужна. Мы жили столько лет в мире... Не хочется этого, это страшно».

Слова молитвы эхом отзываются не только в стенах храма, но и в душах верующих.

Священнослужители взывают о помощи к святому Луке Крымскому. Его именуют покровителем Украины, поскольку в свое время он долго возглавлял одну из кафедр Украинской епархии. Кроме того, как говорят очевидцы:

«С ним связаны многие чудеса, ибо он внимлет мольбам страждущих».

Иерей Евгений, настоятель храма Похвалы Пресвятой Богородицы:

«Крым сейчас присоединили к Российской Федерации как раз таки чудесным образом в день памяти Святого Луки Крымского. И мы решили послужить молебен вот этому святому, который, можно сказать, и у нас в храме уже два года, и также люди, которые обращались к святому и получали исцеление и просимую помощь».

Ежедневно службы за мир в Украине будут проводить здесь в десять часов утра. Помолиться приглашают всех желающих, в том числе граждан Украины и людей, у которых на юго-востоке находятся родственники, ведь молитва исцеляет душу и дарит надежду на лучшее.

Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие.

Первые ученики Христовы. (Иоан. 1:35-51)

После искушения от диавола, Господь Иисус Христос вновь направился на Иордан ко Иоанну. Между тем, накануне Его прихода Иоанн дал новое торжественное свидетельство о Нем перед фарисеями, уже не как о грядущем только, но как о пришедшем Мессии. Об этом рассказывает один лишь Евангелист Иоанн в 1 гл. ст. 19 - 34. Иудеи прислали из Иерусалима ко Иоанну священников и левитов спросить, кто он, не Христос ли, ибо, по их представлениям, крестить мог только Мессия-Христос. "И исповеда и не отвержеса: и исповеда, яко несъм аз Христос". На вопрос, кто же он тогда, не пророк ли, он сам называет себя "гласом вопиющего в пустыне" и подчеркивает, что крещение его водою, как и все служение его только подготовительное, и чтобы отстранить от себя все вопросы, в заключение своего ответа торжественно объявляет: "посреде вас стоит Некто, Егоже вы не весте" (ст. 26), "Он выступает на служение Свое после меня, но имеет вечное бытие и Божественное достоинство, а я недостойн быть даже Его рабом". Это свидетельство было дано в Вифаваре - там, где стекался к Иоанну многочисленный народ (ст. 27-28).

На другой день после этого, когда Иисус, после искушения от диавола, вновь пришел на Иордан, Иоанн произносит о Нем торжественное свидетельство, называя Его "Агнцем Божиим, вземлющим грехи мира" и удостоверяя, что это и есть Тот, о приходе Кого он и проповедовал, и что он убедился в том, что это и есть Крестящийся Духом Святым Сын Божий, так как он видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем (Иоан.1:29-34).

На другой день после этого уже личного свидетельства о пришедшем Мессии, Сыне Божиим, вземлющем грехи мира, Иоанн вновь стоял с двумя из своих учеников

на берегу Иордана. Также и Иисус опять проходил вдоль берега Иордана. Увидев Господа, Иоанн снова повторяет о Нем свое вчерашнее свидетельство: "Се Агнец Божий" (Иоан.1:36). Называя Христа Агнцем, Иоанн относит к Нему замечательное пророчество Исаии в 53 гл., где Мессия представлен в виде овчати, ведомого на заклание, агнца, безгласного пред стригущим его (ст. 7). Следовательно, основная мысль этого свидетельства Иоаннова есть та, что Христос есть жертва, приносимая Богом за грехи людей. Но в словах: "вземляй грехи мира" эта великая живая Жертва представляется и Первосвященником, который Сам Себя священнодействует: берет на Себя грехи мира и приносит Себя в жертву за мир.

Услышав это свидетельство Иоанна, двое из его учеников на этот раз последовали за Иисусом туда, где Он жил, и провели с Ним время с Десятого часа (по-нашему с четвертого пополудни) до позднего вечера в слушании беседы Его, вселявшей в них непоколебимое убеждение, что Он есть Мессия (38-41). Один из этих учеников был Андрей, а другой - сам Евангелист Иоанн, никогда не называющий себя при повествовании о тех событиях, в которых он участвовал. Возвратившись домой, после беседы с Господом, Андрей первый возвестил своему брату Симону, что он с Иоанном нашли Мессию (ст. 41). Таким образом, Андрей был не только Первозванным учеником Христа, каким его и принято называть, но он и первый из Апостолов проповедал Его, обратил и привел ко Христу будущего первоверховного Апостола. Когда Андрей привел ко Христу брата, то, воззрев на него Своим испытующим взором, Господь нарек его "Кифою", что значит, как объясняет сам Евангелист, "камень", по-гречески, "Петрос". На другой день после прихода Андрея и Иоанна Христос восхотел идти в Галилею и призвал к следованию за Собой Филиппа, а Филипп, найдя своего друга Нафанаила, пожелал и его привлечь к следованию за Христом, сказав ему: "Егоже писа Моисей в законе и пророцы, обретохом Иисуса сына Иосифова, иже от Назарета" (ст. 45). Нафанаил, однако, возразил ему: "От Назарета может ли что добро быти?" По-видимому, Нафанаил разделял общий многим тогдашним иудеям предрассудок, что Христос, как царь с земным величием, придет и явится во славе среди высшего иерусалимского общества; между тем Галилея пользовалась весьма дурной славой среди иудеев, и Назарет, этот маленький городок, который даже ни разу нигде не упоминается в священном писании Ветхого Завета, казалось, никоим образом не мог быть местом рождения и явления обещанного пророками Мессии. Верующая душа Филиппа, однако, не нашла нужным опровергать этот предрассудок друга. Филипп предоставил ему самому убедиться в истине его слов. "Прииди и виждь!" сказал он ему. Нафанаил, как человек откровенный и искренний, желая исследовать, насколько верно то, о чем говорит ему друг, сейчас же пошел ко Иисусу. И Господь засвидетельствовал простоту и бесхитрость его души, сказав ему: "Се воистину израильтянин, в немже лести несть". Нафанаил выразил удивление, откуда Господь может знать его, видя его в первый раз. И тогда Господь, чтобы окончательно рассеять его сомнения и привлечь его к Себе, являет ему Свое Божественное всеведение, намекнув ему на одно таинственное обстоятельство, смысл которого никому не был известен, кроме самого Нафанаила: "суца под смоковницею видех тя". Что было с Нафанаилом под смоковницею, - это от нас сокрыто и, как по всему видно, это было такой тайной, о которой, кроме самого Нафанаила, мог знать только Бог. И это так поразило Нафанаила, что все сомнения его в Иисусе мгновенно рассеялись: он понял, что перед ним не простой человек, но Некто, одаренный Божественным всеведением, и он тотчас же уверовал во Иисуса, как в Божественного Посланника-Мессию, выразив это восклицанием, полным горячей веры: "Равви (что значит: "учитель"), Ты еси Сын Божий, Ты еси Царь Израилев!" (ст.

49). Предполагают, что Нафанаил имел обычай совершать установленную молитву под смоковницею, и, вероятно, как-то раз испытал во время такой молитвы особенные переживания, которые ему навсегда ярко запомнились и о которых никто из людей не мог знать. Вот почему слова Господа и пробудили в нем сразу такую горячую веру в Него, как в Сына Божия, которому открыты сокровенные состояния человеческой души.

На это восклицание Нафанаила, Господь, обращаясь уже не к одному ему лично, а ко всем Своим последователям, предрек: "Аминь, аминь глаголю вам: отселе узрите небо отверсто, и Ангелы Божия, восходящая и нисходящая над Сына Человеческого". Этими словами Господь хотел сказать Своим ученикам, что они духовными очами узрят Его славу, что исполнилось древнее пророчество о соединении неба с землей таинственной лестницей, которую видел во сне ветхозаветный патриарх Иаков (Быт. 28:11-17) через воплощение Сына Божия, ставшего теперь "Сыном Человеческим". Этим именем Господь и стал называть Себя часто. В Евангелии мы насчитываем около 80 случаев, когда Господь называет Себя так. Этим Христос положительно и неопровержимо утверждает свое человечество и вместе с тем подчеркивает, что Он - Человек в самом высоком смысле этого слова, идеальный, универсальный, абсолютный человек, Второй Адам, родоначальник нового обновляемого Им чрез Свои крестные страдания человечества. Таким образом, это название отнюдь не выражает только уничижение Христа, но скорее вместе с этим выражает и Его возвышение над общим уровнем, указывая в Нем осуществленный идеал человеческой природы, человека такого, каким ему надлежит быть, по мысли Творца и Создателя его Бога.

Изучаем и понимаем Новый Завет.

Деяния апостолов. Глава 15.

Деян.:1-4. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братиях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили всё, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам.

Видишь, апостолы подвергались испытаниям и внешним, и внутренним. Не просто говорилось о необходимости обрезания, но: «если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Противоположным этому мнением было то, будто, обрезываясь, верующие не могли спастись. Но Павел не сказал: «Да почему же это? Ужели я не заслуживаю доверия после того, как совершил столько знамений?», а рассудил отправиться ради них в Иерусалим. Как же он в Послании к Галатам говорит: «не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам» (1, 17)? В первый раз он пришел в Иерусалим не сам, а был послан другими; во второй раз прибыл туда не с тем, чтобы научиться, но с тем, чтобы склонить к своему мнению других, потому что сам он от начала обращения был того мнения, какое постановил потом и собор апостолов, то есть что обращаемых язычников обрезать не следует.

А так как некоторым христианам из иудеев казалось, что Павлу одному доверять решение вопроса нельзя, и так как они обращали свои взоры на апостолов, бывших в Иерусалиме, то Павел пошел туда, пошел не с тем, чтобы научиться большему, но с тем, чтобы убедить тех, которые говорили противное, что и бывшие в Иерусалиме апостолы решают вопрос этот в согласии с ним и Варнавой.

Деян.15:5-12. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезать язычников и заповедывать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы знаете, что **Бог** от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам; и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников.

Верующие не из язычников, но из иудеев требовали, чтобы принявшие веру обрезывались и исполняли прочие заповеди закона, имевшие отношение к плотской природе человека. С ними, рассуждавшими на основании древнего закона, не согласились прочие ученики, хотя и сами были от обрезания, потому что старались сделать постановление не по своему желанию, но соображаясь с общей пользой.

«Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела». И из этого места также можно заключать, что апостолы имели какое-то особенное достоинство, по которому стояли выше пресвитеров, иначе Лука обозначил бы всех их одним общим с пресвитерами именем.

«Мужи братия! вы знаете». Заметь: благодать на решение вопроса получает Петр, в котором и до сих пор оставались элементы иудейства. «Вы», говорит он, «знаете». Быть может, здесь были и обвинявшие его некогда за Корнилия, а быть может, и входившие с ним в дом Корнилия, поэтому-то он и выставляет их свидетелями.

«Бог от дней первых избрал из нас меня». Что значит выражение «избрал из нас?» Это значит «в Палестине» или «в присутствии вашем». Словами же «из уст моих» показывает, что через него говорил Бог и что тут ничего не было человеческого.

«И Сердцеведец Бог дал им свидетельство». Указывает им на духовное свидетельство.

«Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго..?» Там, где вера очищает грехи, исходящие от сердца, нет никакого различия между верными, иудеи ли они или эллины. А очищение это заменило обрезание; вместо плотского обрезания даруется обрезание духовное, которое верой во Христа очищает и тайные грехи. Что значит «искушаете Бога?» Это значит: «Почему вы не верите Богу? Как будто Бог не силен спасти человека по вере». Вводить закон есть знак неверия. Известно всем, что закон был обременителен для израильтян. Это признавали и

ученики. Да и сам Спаситель указал нам на это, говоря: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). Труждающимися и обремененными называет бывших под законом, а Себя назвал кротким, какового свойства закон не имел. Есть и еще место, подобное этому: «Благодатью вы спасены» (Еф.2:5). Итак, прежде закон спасал тех, кто соблюдал все, что написано в законе, а ныне благодать Господня и без соблюдения закона спасает чрез веру.

Деян.15:13-23. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: **мужи братия! послушайте меня.** Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие» (Ам.9:11-12). «Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братия - находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братьям из язычников: радоваться.

Этот Иаков был епископом, поэтому и говорит после. Обрати внимание и на его мудрость: свое слово он подтверждает и новым свидетельством, и ветхозаветными пророчествами.

«Симеон изъяснил». Это тот Симеон, который в Евангелии от Луки пророчествует: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко» (Лк.2:29).

«Составить из них народ во имя Свое». Благоволил принять Господь людей из язычников не просто, но «во имя Свое», то есть во имя славы Своей.

«И с сим согласны слова пророков». Симеон был известен как муж близкий по времени, но он не имел авторитета, так как не был древний муж. Поэтому Иаков приводит древнее пророчество: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую». Падение это было так велико, что казалось непоправимым. Что же? Разве был восстановлен Иерусалим? Не был ли он еще более разорен? О каком же восстановлении говорит пророчество? О восстановлении после вавилонского плена, когда Иерусалим снова стал иметь значение.

«Посему я полагаю не затруднять». То есть не расстраивать дела, потому что если Бог призвал их, а эти навязывания расстраивают призвание, то мы противимся Богу. Говорит со властью я «полагаю».

«Написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами». Предостережения эти, хотя и касаются чувственных вещей, но необходимы. Так как

эти вещи были причиной многих зол, то преимущественно от них Иаков и удерживал верующих.

«Закон Моисеев от древних родов». До пришествия Спасителя читали Моисея каждую субботу в одних синагогах, но после пришествия Его закон Моисеев читался невозбранно и в церквах Христовых. И это видно из того, что он читается постоянно даже до сего дня. Притом же, если бы ветхозаветное Писание не читалось в церквах, то апостол не написал бы так нерассудительно в Послании к Галатам: «Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?» (Гал.4:21).

Деян.15:24-27. Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно.

Говорит, что «мы, собравшись, единодушно рассудили», потому что все так определили и пишут это по тщательном обсуждении. Замечательно, что ни Петр, ни Иаков не дерзали, без всей церкви, постановить определение об обрезании, хотя признавали это нужным. Но и все вместе не положились бы на себя самих, если бы не были убеждены, что так благоугодно и Духу Святому. А чтобы посольство Иуды и Силы не было сочтено за знак неудовольствия Павлом и Варнавой, следуют похвалы им: «человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа.

Деян.15:28-38. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к Апостолам. Но Силе рассудилось остаться там. А Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими многими, слово Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдём опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут.

«Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы.

Говорит, что было «угодно Святому Духу», чтобы не подумали, что это дело человеческое. Что же касается того, что прибавлено «и нам», так это для того, чтобы узнали все, что и они, обрезанные, этого именно мнения относительно

вопроса об обрезании.

«Кроме сего необходимого». Показывается, что нет ничего такого, чего не доставало бы верующим, напротив, с них довольно того, чтобы «воздерживаться от идоложертвенного» и так далее. Выражением «же воздерживаться от... давленины» запрещается убийство.

«Собрав людей, вручили письмо». Преуспевание учеников - вот в чем утешение для учителей!

«Пойдем опять, посетим братьев наших». Следует заметить, что долгом руководителей было заботиться о тех, кого они просветили светом Евангелия, - испытывать, здравы ли они верой, не хромают ли и не следует ли их исправить.

Деян.15:39-41. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр; а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.

Между Павлом и Варнавой произошло некоторое недоразумение: один стоял на почве справедливости, а другой хотел поступиться справедливостью но каждый имел одну цель - служение вере. Причина недоразумения следующая. На евангельском пути сопутствовал им от Палестины до Пергии Памфилийской некто Марк, который, как человек слабый, отстав от апостолов, возвратился в Палестину, не отрицаясь, однако же, Христа, но отказываясь от дальнейшего путешествия как трудного для него. Между тем Павел и Варнава возвратились с обильными плодами веры и благочестия и благовествовали находившейся в Иерусалиме церкви об обращении и покаянии язычников. Когда же стали воздавать Павлу и Варнаве хвалу за их подвиги, Марк опечалился, смутился душой, потому что подумал: если бы и он был с апостолами, то сделался бы участником в их славе. И потому снова пожелал сопутствовать им. Варнава принимал его, как раскаявшегося, а Павел настаивал, что не следует брать с собой на дело Господне человека, который не мог сопутствовать им прежде. Итак, разномыслие имело характер не несправедливости, а правды, и проистекало от недоразумения. Павел требовал правды, Варнава - человеколюбия. Расходясь во мнениях, они сходились в чувстве благочестия и разделились не по вере и убеждениям, а по человеческому недоразумению. Случилось же это по Божию устроению, потому что как только они расстались, Варнава взял с собой Марка и пошел своим особым путем. Но строгая точность Павла принесла и Марку свою пользу, так как своим рвением он старался загладить прежнюю оплошность. Павел советовал в церквях не принимать Марка не с тем, чтобы опечалить его, но чтобы сделать его ревностнее, и когда увидел, что Марк явил успехи ревности и оправдал себя своими последующими действиями, начинает одобрять его и говорить: «Приветствует вас... Марк, племянник Варнавы (о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его)» (Кол.4:10).

Различие во мнениях и нравах замечаем и между пророками. Так, Илия - строг, Моисей - кроток. Точно так же и здесь: Павел настойчивее Марка. Но посмотри: он в то же время и снисходителен. Он не горячился, но требовал настойчиво не брать

Марка. Итак, что же? Павел и Варнава разлучились врагами? Да не будет! В посланиях Павла ты находишь, что Варнава имел после этого много похвал от Павла. Мне кажется даже, что они разлучились по взаимному согласию, сказав друг другу: «Так как ты не хочешь, чего я хочу, и наоборот, то, чтобы не спорить, изберем для проповеди различные местности». Так они и поступили, вполне уступив друг другу. А написано это в наше назидание, чтобы предостеречь нас от падения, потому что нам, людям, нельзя обойтись без распрей, но в распрях следует делать взаимные уступки. Но для Марка распря эта была как нельзя более полезна. Павлова строгость исправила его, а Варнавина снисходительность ободряла его не оставлять еще призвания. Итак, Павел и Варнава спорят; но из спора выходит одно следствие - польза. Смотря на Павла, решающегося разлучиться с Варнавой, Марк сильно испугался и обвинил себя; а смотря на Варнаву, который так защищал его, Марк сильно полюбил последнего. И ученик исправляется распрєю учителей - так далека была эта распря от того, чтобы послужить соблазном.

«Проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви». Прежде чем идти в другие города, посещает те, которые приняли уже слово Божие. Так поступаем и мы: первых людей прежде наставляем, чтобы они не послужили препятствием для наставления последующих.

Наше богословское творчество.

Господь поставляет светильники Свои в нужное для спасения рода человеческого время. Как сказал Он Аврааму — возлюбленному Патриарху Своему, — даже один проповедник силой молитвы своей, слова своего спасет веси, грады и села. И видимо, не один святой муж был здесь, на просторах нашей родной земли, что Господь призрел на молитвы их — эти святые плоды проповеди Андрея Первозванного — и даровал праотцам нашим путь спасения — Свет Христова учения. Князь Владимир крестил Киевскую Русь, и благодать Господня изобильно пролилась на нашу землю, ибо стала она Святой Русью: здесь, на холмах киевских из силы в силу возрастал центр христианской духовности всех славян, здесь образовалось, крепло и процветало начало православного монашества всего восточного славянства. Подвижники Святой Киевской Лавры, преподобные Киево-Печерские своей богоугодной жизнью, молитвами своими хранили и хранят наш народ от тьмы погибельной.

Таким светильником Господним был и остается и донине святитель Иннокентий Херсонский — один из замечательнейших людей своего времени, оставивший неизгладимый след в духовном развитии нашего народа.

Святой Иннокентий (в миру Иоанн Алексеевич Борисов) родился 15 декабря 1800 года в городе Ельце в семье священника. С детства проявился в нем Божий дар слова, воспитывались и умножались такие редкие добродетели, как молитва и непрестанная духовная бодрость. В 1810 году Иоанн Борисов поступил в Воронежское епархиальное училище, которое окончил экстерном, а затем в Орловскую Духовную семинарию. В числе лучших выпускников семинарии в 1819 году он был принят в Киевскую Духовную академию. В Академии талант юноши окреп и развился во всей своей силе. Иоанн упражнялся не только во внешних, но

и в духовных науках благочестия, стремясь подражать жизни самого Спасителя.

В 1823 году он окончил академический курс со степенью магистра богословия и был направлен в Санкт-Петербург профессором церковной истории и греческого языка Александро-Невского Духовного училища. Став в том же году ректором училища, он был пострижен в монашество с именем Иннокентий. Следующим местом его служения стала Санкт-Петербургская Духовная академия, где иеромонах Иннокентий был сначала преподавателем, а затем инспектором и экстраординарным профессором. Вскоре будущий святитель был возведен в сан архимандрита.

Особую славу отца Иннокентия составлял необыкновенный проповеднический талант. В то время его проповеди появились на страницах многих церковных журналов, а в дальнейшем стали выходить первые научно-литературные труды, за которые в 1828 году он был удостоен степени доктора богословия, получил докторский наперсный крест и орден святой Анны 2-й степени. Впоследствии владыку Иннокентия назовут «Русским Златоустом». Как проповедник он отличался тем, что действовал по преимуществу на сердца слушателей и увлекал их ясностью и простотой слова, тонкими и остроумными сближениями предметов, искусством открывать в них новые и занимательные стороны и умением принять, как можно ближе, свои поучения к различным случаям и обстоятельствам. Таким образом, владыка Иннокентий создал новую русскую школу проповедничества, далекую всякой внешней эффектности и сухой учености.

Кроме проповедей, владыка оставил много замечательных научных произведений и переводов, таких как «Жизнь св. Киприана», «Жизнь св. апостола Павла», «Памятник веры», «История Соборов Вселенских», перевод «Кормчей Книги» и многое другое.

В 1830 году архимандрит Иннокентий, умудренный духовным и жизненным опытом, был переведен в Киев на должность ректора Духовной академии и назначен настоятелем Киево-Братского монастыря. В течение десяти лет своего ректорства в Киевской Духовной академии архимандрит, а затем епископ Иннокентий предпринял ряд важных и полезных преобразований, прежде всего отменил преподавание на латинском языке, создававшее рабскую зависимость православного духовного образования от католического богословия и схоластического мышления. 21 декабря 1836 года состоялась хиротония его в сан епископа Чигиринского, викария Киевской митрополии с оставлением в должности ректора. Нравственное влияние святителя Иннокентия на своих сослуживцев было настолько велико и продолжительно, что любовь к нему они сохранили до конца своей жизни. Господь, Который “гордым противится, а смиренным дает благодать” (Иак. 4, 6), вознаградил раба Своего благодатными дарами, среди которых современники упоминают прозорливость, свидетельствуя, что “слова его действительно сбывались”, что “прозорливость преосвященный имел особенную”.

В 1840 году владыка Иннокентий назначается на самостоятельную Вологодскую кафедру, где за год пребывания становится известным как глубокий исследователь древних вологодских рукописей. 1 марта 1841 года епископ Иннокентий переводится на Харьковскую кафедру. Здесь он многое сделал и многое полюбил. Его трудами были восстановлены Святогорский, Успенский и Ахтырский Свято-Троицкий монастыри. Он, ревнитель монашества, основал Верхне-Харьковский Николаевский женский монастырь. Святитель заботился о Похвальное

нравственности духовенства, благолепии церковном, всюду требуя совершения уставного богослужения. Он был очень милостив и скор на поддержку всех, искавших его помощи. Управляя епархией, преосвященный заботился также о процветании проповедничества среди духовенства, а лучшим образцом здесь являлись его собственные проповеди. В Харькове святитель Иннокентий продолжал свои литературные и богословско-исторические труды, занимался гимнографией. Святителем написано много чудных песнопений: Акафист Страстям Господним, Акафист Живоначальной Троице, Акафист Покрову Божией Матери - от избытка сердца глаголали уста. Определением Святейшего Синода от 15 апреля 1845 года владыка Иннокентий был возведен в сан архиепископа. С 1 апреля 1847 года он являлся членом Святейшего Синода.

24 февраля 1848 года последовал указ о назначении его на кафедру Херсонскую и Таврическую, что было промыслительно. Церковная нива этой епархии, столь обширная, была не возделана. Святитель Иннокентий первое время служения своего в Одессе посвятил внешнему устройству епархии, воспитанию духовенства, укреплению Духовной семинарии. При архиепископе Иннокентии был построен Спасо-Преображенский кафедральный собор, установлены особые молитвословия и крестные ходы в день основания Одессы и в день ежегодного перенесения из Херсона в Одессу чудотворного Касперовского образа Божией Матери. Современники изумлялись обширности и глубине познаний святителя в различных областях человеческой деятельности. Но для него богослужение было средоточием всей его жизни, а сила его слова была подобна силе и глубине слова святителя Иоанна Златоуста. При нем началось восстановление крымских церковно-исторических памятников и создание иноческих обителей по образу Афонских на Крымском полуострове и в Херсоне.

Исключительное значение имела деятельность архиепископа Иннокентия для Одессы в Крымскую войну. В это тяжелое время у людей не оставалось надежды на земную помощь, все упование свое они возлагали на Господа. И Божия помощь милостиво посещала причерноморскую землю по молитвам святителя Христова. Благодать и сила его молитв особенно проявились при осаде Одессы неприятелем в 1854 году. Враг дважды осаждал Одессу и дважды вынужден был удалиться. Особую силу имела молитва святителя перед чудотворным Касперовским образом Божией Матери. Как некогда азиатский завоеватель Тамерлан бежал от града Москвы, утраченный грозным запрещением Матери Божией, так и в событиях 1854 года враги удалились от берегов Одессы благодаря Ее предстательству. С тех пор Касперовская икона Божией Матери является покровительницей Одессы и всего южного края.

Когда же врагу был открыт путь в Симферополь, и даже Перекоп не мог считаться безопасным убежищем, святитель Иннокентий без сопровождающих с иконой Божией Матери прибыл сначала в Симферополь, а затем в осажденный Севастополь. В этот тяжелый для защитников города час он явился, чтобы возвестить упование на Высшую помощь. Во время военных действий на Крымском полуострове архиепископ Иннокентий не переставал совершать Литургии и молебны. Предметом особой заботливости его были госпитали, госпитальное духовенство и сестры милосердия, ухаживавшие за ранеными и больными воинами. Раненые снабжались продовольствием, собранным святителем, духовными книгами и иконами. Проповеди святителя Иннокентия поддерживали дух защитников Отечества и всей паствы. Народ в простоте сердца выражал общее тогда убеждение: "Если бы командование армией доверили Иннокентию, Россия выиграла

Святитель всегда, до самозабвения, отдавал себя на служение Богу и ближним. Свеча земного бытия его догорала. Чувствуя приближение своей кончины, он в конце апреля - начале мая 1857 года совершил поездку по епархии, прощаясь с ней навсегда. Скончался святитель 25 мая 1857 года. 29 мая после Божественной литургии и торжественного чина отпевания, при рыдании всего народа, архиепископ Иннокентий был погребен у входа в правый придел Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора. Сейчас нетленные мощи святителя почивают в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Одессы. Нижний храм вновь возрождаемого Спасо-Преображенского собора в 2005 году был освящен в честь святителя Иннокентия.

Жизнь благочестива, и Господь сказал: «Узнаете по плодам их». И эти плоды, которые взлелеял святитель Христов, достойны чертога царского. Подвижнической жизнью своей, многообразными трудами во славу Господа нашего Иисуса Христа святитель, Иннокентий сподобился великой славы — он причислен к лику святых.

Выполнила Русяева Ксения.

Глубокая поэзия.

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал,
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал Младенец, и дары лежали.

Иосиф Бродский

Богословский словарь мирянина.

Молитва.

Молитва-Встреча.

Молитва — это встреча с Богом Живым. Христианство дает человеку непосредственный доступ к Богу, Который слышит человека, помогает ему, любит его. В этом коренное отличие христианства, например, от буддизма, где во время медитации молящийся имеет дело с неким безличным сверхбытием, в которое он погружается и в котором растворяется, но Бога как живую Личность он не чувствует. В христианской молитве человек ощущает присутствие Бога Живого.

В христианстве нам раскрывается Бог, ставший Человеком. Когда мы стоим перед

иконой Иисуса Христа, мы созерцаем Бога Воплотившегося. Мы знаем, что Бога невозможно представить, описать, изобразить на иконе или картине. Но можно изобразить Бога, ставшего Человеком, – такого, каким Он явился людям. Через Иисуса Христа как Человека мы раскрываем для себя Бога. Это раскрытие происходит в молитве, обращенной ко Христу.

Через молитву мы узнаем, что Бог участвует во всем, что происходит в нашей жизни. Поэтому беседа с Богом должна быть не фоном нашей жизни, но ее главным содержанием. Между человеком и Богом существует множество барьеров, которые преодолеваются только с помощью молитвы.

Часто спрашивают: зачем нужно молиться, просить у Бога что-либо, если Бог и так знает, что нам нужно? На это я бы ответил так. Мы молимся не для того, чтобы у Бога что-то выпросить. Да, в каких-то случаях мы просим у Него конкретной помощи в тех или иных житейских обстоятельствах. Но главным содержанием молитвы должно быть не это.

Бог не может быть лишь “вспомогательным средством” в наших земных делах. Главным содержанием молитвы должно всегда оставаться само предстояние Богу, сама встреча с Ним. Молиться нужно для того, чтобы побыть с Богом, соприкоснуться с Богом, ощутить присутствие Бога.

Однако встреча с Богом в молитве происходит не всегда. Ведь даже встречаясь с человеком, мы далеко не всегда можем преодолеть разделяющие нас барьеры, сойти в глубины, часто наше общение с людьми ограничивается лишь поверхностным уровнем. Так и в молитве. Порой мы чувствуем, что между нами и Богом – словно глухая стена, что Бог нас не слышит. Но мы должны понять, что этот барьер поставлен не Богом: мы сами своими грехами воздвигаем его. По словам одного западного средневекового богослова, Бог всегда рядом с нами, но мы бываем далеки от Него, Бог всегда слышит нас, но мы не слышим Его, Бог всегда внутри нас, но мы -снаружи, Бог в нас дома, но мы в Нем чужие.

Будем помнить об этом, когда готовимся к молитве. Будем помнить о том, что всякий раз, вставая на молитву, мы соприкасаемся с Богом Живым.

Изречение святого.

"Человеческий долг состоит не в том, чтобы покориться духу времени, а в том, чтобы время покорить Духу Божию."

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

Духоносные размышления святых отцов.

Дух - высшая часть человеческой души.

В человеке надо различать душу и дух. Дух содержит чувство Божества - совесть и ничем неудовлетворимость. Он есть та сила, которая вдохнута в лицо человека при сотворении. Душа - низшая сила, или часть той же силы, назначенная на ведение дел земной жизни. От такого чина, как и душа животных, но возвышена, ради сочетавания с нею духа.

Все действия, или вернее движения души, столь многообразны и сложны, так

переплетаются друг с другом, столь молниеносно изменчивы и зачастую трудно уловимы, что их для удобства различения принято разделять на три вида, три разряда: мысли, чувства и желания. Эти движения души служат предметом изучения науки, называемой «психологией».

1. Органом тела, с помощью которого душа производит свою мыслительную работу, является мозг.
2. Центральным органом чувства принято считать сердце. Оно является мерилom того, что нам приятно или неприятно. Сердце естественно рассматривать, как некий центр жизни человека, центр, в котором вмещается все, что входит в душу совне, из которого исходит все, что обнаруживается душою вовне.
3. Желаниями человека руководит воля, которая не имеет для себя вещественного органа в нашем теле, а орудия для исполнения ее предначертаний, это наши члены, приводимые в движение при помощи мускулов и нервов.

Жизнь душевная состоит в удовлетворении потребностей ума, чувства и воли: душа хочет приобрести знания и испытывать те или иные чувства.

Дух из Бога, сочетавшись с душою животною, возвел ее на степень души человеческой. И стал человек двояк. Одно тянет его к Небу, другое - к земле. Когда человек в своем чине держится, то он живет духом, т. е. страхом Божиим водится, и совести слушается, и горнего ищет. А когда он поддается влечениям души дольней, то выходит из своего чина, и то, чего хочет дух, думает достать среди тварей. Этого ему не удастся, и он томится и крушится. Дух тут, как пленник в узах, находится в услужении у варваров - страстей похотных. Сам он не удовлетворяется и страсти делает неудовлетворимыми, сообщая им безграничный разлив. Отчего животные потребности у животных все в своей мере, а у человека, когда он предается чувственности, чувственные потребности предела и меры не имеют? Эту безмерность сообщает им дух, попавший в плен к ним, и дух этой безмерностью желает затушить свою жажду бесконечного, по образу Коего создан и в Коем едином благо его.

Так вот видите, что и животные у нас отправления есть, и в самом их движении проявляется нечто, совсем животным несвойственное.

О чем ни стать рассуждать, всегда придешь к тому заключению, что человек обладает духом, которого истинная жизнь есть жизнь в Боге. Там только он находит покой, там его рай и обетованная земля.

«Дух, - говорит свт. Феофан, - как сила, от Бога изшедшая, ведает Бога, ищет Бога, и в Нем Одном находит покой, Неким духовным, сокровенным чутьем удостовераясь в своем происхождении от Бога, он чувствует свою полную зависимость от Него и сознает себя обязанным всячески угождать Ему и жить только для Него и Им».

Это как раз то, о чем говорил еще блаженный Августин: Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе.

Дух в человеке проявляется в трех видах:

1. Страх Божий.
2. Совесть.

3. Жажда Бога.

1. Страх Божий - это, конечно, не страх в нашем обычном, человеческом понимании этого слова; это благоговейный трепет перед величием Божиим, неразрывно связанный с неизменной верою в истину бытия Божия, в действительность существования Бога, как нашего Творца, Промыслителя, Спасителя и Мздовоздаятеля.

2. Второе, чем проявляет себя дух в человеке, это - совесть. Совесть указывает человеку, что право, что неправо, что угодно Богу и что не угодно, что должно и чего не должно делать. Совесть есть наш внутренний судия - блюститель закона Божия. Святые отцы называют совесть «голосом Божиим» в душе человека.

3. Третье проявление духа в человеке свт. Феофан метко назвал «жаждою Бога». Ничем тварным и земным наш дух удовлетвориться не может, пока не обретет покоя в Боге, к живому общению с Коим дух человеческий всегда сознательно или бессознательно стремится.

Архим. Иоанн (Крестьянкин).

Православное учение о молитве.

По своему содержанию христианские молитвы очень разнообразны.

1. Понятие о хвалебной молитве

На первом месте святыми отцами ставится молитва хвалебная. «Молясь, - поучает святитель Василий Великий, - не вдруг приступай к прошению... Начни славословием все Сотворившего» .

Хвалебной молитвой называется та, в которой мы прославляем Господа за все Его Божественные совершенства. «Молитвою хвалы, - говорит святитель Филарет (Дроздов), - мы созерцаем совершенства Бога, исповедуем Его премудрость, благость, провидение, помощь...» .

Христианский долг прославления своего Творца и Владыки

Дело восхваления Бога со стороны христианина не только вполне понятное, но настолько естественное, что иное отношение христианина к Богу было бы равносильно отрешению его от прямых требований своей природы. Сам Господь многократно воссылал хвалу и славословие Небесному Отцу Своему (Ин. 6, 11; Лк. 10, 21; Мф. 26, 27, 10), всю земную жизнь Свою обращал к славе Его (Ин. 5, 41-44; 7, 13; 8, 50; 17, 4).

Подобным образом учили и святые апостолы. Так, святой апостол Павел призывает «единодушно едиными усты славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15, 6, ср.: 1 Кор. 10, 31, 1 Пет. 4, 11).

Святые отцы учат, что мы «для того и созданы разумными и столь возвышены над бессловесными, чтобы возносили к Создателю всяческих непрестанные хвалы и славословия» .

Познавая величие Божие в окружающей нас природе, в человеческом роде, созерцая Его благость в истории домостроительства спасения людей, мы не можем не восторгаться Его бесконечными совершенствами и не приносить от чистого

сердца «честь и славу Его величию, премудрости и благодати». Прославление Творца и Владыки - долг всякого христианина.

Образцы хвалебной молитвы

А чтобы знать как нужно хвалить Бога, какие должно возносить Ему хвалебные песни, Священное Писание и святые отцы дают нам в руководство и самые образцы их.

Так, в Ветхом Завете 103-й псалом является образцом восхваления Бога как премудрого Творца и всемогущего Промыслителя. Святой пророк Давид прославляет Господа, «возвеличившегося зело» чрез Свои величественные творения и Промысл над ними. «Благослови, душе моя, Господа», - обращается пророк Давид сам к себе, - одевающегося «светом, яко ризою», простирающего «небо яко кожу» (ст. 1-2).

Ты, Боже, - говорит он, - все сотворил: духовный мир (ст. 4) и вещественный (ст. 5, 19) с непостижимой премудростью (ст. 24) и все содержишь Своим Промыслом, всему даешь жизнь и необходимое для нее (ст. 27-28). Никакая тварь не может существовать без Твоего надзора и Промысла (ст. 29). «Благослови, душе моя, Господа» (ст. 35), - заканчивает свою хвалу пророк Давид теми же словами, которыми ее и начал. «Постараемся и мы так благословлять Бога», - призывает святой Исихий в заключительных словах толкования этого псалма.

В Новом Завете образцом хвалебной молитвы является песнь семи Ангелов, в которой они прославляют Господа, великого в Своих делах и Единого святого (Откр. 15:3-4).

Из святых отцов образец для хвалебной молитвы приводит святитель Василий Великий. Вот он: «Благословляю Тебя, Господи, долготерпеливого и незлобивого, ежедневно являющего Свое долготерпение мне грешнику, и всем нам дающего свободу покаяться. Ибо для того, Господи, молчишь и терпишь нас, чтобы мы славословили Тебя, домостроительствующего спасение рода нашего, посещавшего нас то страхом, то увещаниями, то чрез пророков, а напоследок пришествием Христа. Ибо Ты сотворил нас, а не мы. Ты Бог наш (Пс. 99:33)».

И в богослужении нашей святой Православной Церкви есть много образцов хвалебных молитв. Вот некоторые из них: «Сый Владыко, Господи Боже Отче Вседержителю поклоняемый!..», «С сими блаженными силами...». Хвалебные молитвы в честь Божией Матери: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...», «Достойно есть...» и другие.

К числу хвалебных молитв нужно отнести и наши акафисты, представляющие собой песнопения духовной радости и отрадного торжества. Да и каждое наше богослужение начинается и заканчивается хвалением - прославлением Господа, троичного в Лицах.

2. Определение просительной молитвы и наша обязанность возносить ее

Восхваляя Бога, христианин возносит к Нему и просительную молитву. Это такая молитва, в которой мы выражаем пред Богом наши нужды - как телесные, так, главным образом, и духовные.

Наша обязанность ее возносить вполне понятна. Человек имеет слабые силы, недостаточные ни для того, чтобы при помощи только их он мог спастись, ни для того, чтобы при их только содействии мог благополучно вести даже внешнюю, материальную, свою жизнь. Только Господь может укрепить наши немощи и даровать нам необходимое и для духовной жизни, и для внешней.

В Ветхом Завете к возношению просительной молитвы призывает Сам Бог Отец (Пс. 49:15), а в Новом - Бог Сын - Господь наш Иисус Христос (Мф. 7, 7; Ин. 16, 23-27).

«Кто никогда не приносит Богу прошений, тот мало верует в Его благодать и силу, или совсем не верует», - говорит святитель Филарет (Дроздов) .

Правда, Господь знает наши нужды прежде нашего прошения (Мф. 6:8) и по Своей беспредельной благодати готов удовлетворить их, но по требованию вечного правосудия Он не делает и не сделает этого без желания на то самого человека, а тем более Он не сделает этого против желания его. «Хотя Бог сотворил нас без нас, но спасти нас без нас не может», - говорит епископ Петр . Господь не нарушает свободы самого человека. Если бы Свои благодатные дары Он сообщал человеку без его желания, то они остались бы чуждыми душе человека и не принесли бы ему никакой нравственной пользы. А свое желание получить от Бога помощь в деле устройства своего спасения, или даже желание получить необходимое и для этой земной жизни, человек и выражает в молитве. Молитва, по четкому определению святителя Филарета Московского, есть «простертая рука для принятия благодати Божией, отверзтые уста для вкушения пищи небесной» . Как нищий, чтобы принять оказываемую ему помощь, должен протянуть руку, и дитя, чтобы утолить свой голод, открыть уста, так и человек, чтобы воспринять благодатную помощь свыше, должен устремляться к Богу всеми силами и способностями своего духа.

Примеры просительной молитвы

Примером просительной молитвы в Ветхом Завете может служить молитва иудейского царя Иосафата. Вначале он говорит о всемогуществе Бога, в руках Которого сила и крепость, Который спасал народ Свой, уповающий на Него (2Цар. 20:5-9). И ныне, говорит далее иудейский царь: избавь нас, Боже, от руки врагов наших (ст. 10-12). В заключение Иосафат выражает свою всецелую преданность Богу и надежду на Его небесную помощь (ст. 12) .

В Новом Завете образцами просительной молитвы являются Первосвященническая (Ин. 17) и Гефсиманская (Мф. 26, 39; Мк. 14, 35-36, 39; Лк. 22, 41-44) молитвы Господа нашего Иисуса Христа; молитва первенствующей христианской Церкви (Деян. 6:24-30) и молитвы святого апостола Павла (Еф. 3, 14-19; 1 Фес. 3, 11-13).

Из богослужения нашей святой Церкви - «Спаси, Боже, люди Твоя...», «Благословляй благословляция Тя, Господи...», все ектении и прочии.

3. Определение покаянной молитвы. Отличие ее от молитвы просительной. Ее необходимость

Испрашивая у Господа тех или иных благ, человек не может и не сокрушаться о своих грехах, которые составляют главнейшее препятствие к получению Божией милости. Отсюда получает свое начало покаянная молитва. Это такая молитва, в которой человек, будучи глубоко проникнут сознанием тяжести своих грехов, пламенно и усердно, со слезами и плачем просит Господа отпустить ему их, не наказывать его за них , освятить его труд над исправлением сердца.

Покаянная молитва с формальной стороны имеет сходство с просительной молитвой: и в первой, и во второй христианин испрашивает у Господа милостей. Но в своем существе она отличается от просительной: в покаянной молитве предметом служат не потребности жизни, как бывает это в просительной, а только просьба о прощении грехов. Часто покаянная молитва следует непосредственно за проступком.

Молитва эта так же необходима, как и рассмотренные выше виды молитв. «Много бо согрешаем вси», - говорит святой апостол Иаков (3, 2). Но назначение человека состоит не в том, чтобы погрязать в грехах, а в достижении святости (Лев. 11, 44-45; 19, 2; 1 Пет. 1, 16), совершенства (Мф. 5, 48; Иак. 1, 4; Кол. 4, 12). Поэтому он

должен всегда молитвенно каяться пред Богом и просить Его великих щедрот.

Слово Божие неоднократно призывает человека к покаянию (Езд. 10, 11; Деян. 17, 30). Этим призывом началась и Евангельская проповедь (Мф. 4:17).

Святые отцы горячо убеждают христианина постоянно молиться Богу о прощении своих грехов. «Увещаваю, прошу и умоляю чаще исповедоваться пред Богом, - говорит преподобный Ефрем Сирийский. - Не на позорище пред подобными тебе рабами вывожу тебя, не человекам принуждаю тебя открывать согрешения. Раскрой совесть свою пред Богом, Ему покажи язвы, у Него проси врачевств, покажи себя не укоряющему, но врачующему». Святитель Филарет (Дроздов) считает, что кто не приносит моления о прощении грехов, тот не может принадлежать и к Царствию Божию.

Образцы покаянной молитвы

В Священном Писании мы находим много образцов и покаянной молитвы. Из них, прежде всего, нужно указать на молитву иудейского царя Манассии во время пребывания его в вавилонском плену.

Вначале молитвы иудейский царь говорит о Боге как премудром Творце и грозном Судье за наши грехи (в конце 2 Пар., а-в). Но, - продолжает Манассия, - Ты, Господи, и многомилостив к кающимся, Ты обещал им отпущение грехов по великой Своей благодати; поэтому и я, несмотря на многочисленные мои беззакония, с надеждой на Твои щедроты преклоняю колена сердца моего и прошу Тебя, Господи, не дай мне погибнуть с моими мерзкими делами, покажи на мне Свою милость (г-к). Заканчивает молитву Манассия обещанием впредь не прогневать Бога своими неправдами, но прославлять Его своею праведной жизнью (к-л).

Образцами покаянной молитвы могут служить и псалмы пророка Давида: 24, 31, 37, 38, 129 и особенно 50, в котором израильский царь горячо сознает глубину своего падения, обращается к Богу с искренней мольбой о прощении грехов и выражает твердую надежду, что Милосердный Господь оmyет его скверны и убелит «паче снега».

В Евангелии этому покаянному воплю Давида соответствует, по словам святителя Тихона, «мытарево моление: Боже! милостив буди мне грешнику» (Лк. 18:13). Действительно, в этих пяти словах есть все необходимое для того, чтобы снискать Божие милосердие и получить прощение грехов. Эта форма молитвы удивительна по своей смиренности и глубине чувства раскаяния. Самая краткость ее подчеркивает чувство смирения: мы как бы считаем себя недостойными утруждать внимание Господа многими словами. Мы вместе с тем и не смеем просить о прощении наших грехов, очевидно, считая их слишком тяжелыми. Мы просим лишь о милости к нам, о снисхождении, о смягчении наказания.

Подвижники, по свидетельству преподобного Иоанна Лествичника, употребляли следующие покаянные молитвы: «Увы, увy! горе мне, горе мне! пощади, пощади, Владыко!» «Помилуй, помилуй!» «Прости, Владыко, прости, если возможно!» «Отверзи нам, о Судия, отверзи нам (двери)! Мы затворили для себя грехами двери сии, отверзи нам!» «Просвети токмо лице Твое, и спасемся» (Пс. 79:4).

Образцами покаянных молитв в богослужении святой Церкви могут служить молитвы, входящие в чин исповеди. Богаты покаянным содержанием и все великопостные моления, в частности же - канон святого Андрея Критского и другие.

4. Определение благодарственной молитвы

За исполнением наших прошений как о духовных нуждах, так и о телесных, естественно, следуют благодарения. Молитва благодарения - это такое

расположение нашего духа, при котором мы считаем Бога источником всякого истинного нашего блага и в полноте чувств повергаемся пред Ним в знак своей сыновней признательности .

Основанием для благодарственной молитвы служит Божественная Любовь, изливающая на нас свои великие щедроты. Если мы получаем от ближних какую-нибудь услугу, то у нас невольно возникает к ним чувство благодарности. Это тем более нужно сказать в том случае, когда имеются в виду благодеяния Божии, так как они получаются человеком во множестве и притом постоянно. Человек ничего своего не имеет - всем обязан Богу. Отсюда благодарение необходимо.

Естественность благодарственной молитвы подчеркивается словом Божиим. Оно возбуждает нас к ней и внушает ее (Пс. 49, 14-15; Кол. 3, 17; Фил. 4, 6).

«Кто не приносит благодарений, - говорит святитель Филарет Московский, - тот оказывает небесному Подателю всех благ такую несправедливость, которая и между людьми в отношении к земным благодетелям осуждается и наказуется общим презрением» . В другом месте неблагодарность он называет неестественным состоянием души .

За что должно благодарить Господа

Господь дает нам все, поэтому мы и должны благодарить Его за все. «О всем благодарите: сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас», - поучает святой апостол Павел (1Сол. 5:18) . Святитель Иоанн Златоуст призывает благодарить за все блага «и великие, и малые» . А поскольку Бог все устроит для нашего блага, то мы должны благодарить Его и за постигающие нас бедствия. «Его же бо любит Господь, наказует», - говорит слово Божие (Евр. 12:6). «Надобно от сердца признать, - поучает святитель Тихон, - что великую милость делает с нами Бог, когда нас отеческим наказанием жезлом бьет, хотя плоти нашей немощной и горестно» . Поэтому-то святитель Филарет, митрополит Московский, по прекращении губительной язвы в 1848 году и призывал народ возблагодарить Бога за этот род бедствия, ибо он умножил среди людей молитву, покаяние и смирение, что было забыто ими до страданий .

Благодарить нужно Бога не только тогда, когда получаем просимое, но и когда не получаем, «потому что неполучение, когда бывает по воле Божией, не менее благотворно, как и получение», - учит святитель Иоанн Златоуст . В силу сего молитва благодарственная приближается по своему значению к хвалебной и потому нередко ставится после нее - на второе место.

Наконец, благодарить нужно не за себя только, но и за других. Этим самым мы уничтожим зависть к ним и воспитаем искреннюю любовь, «ибо, - как говорит святитель Иоанн Златоуст, - неуместно уже будет завидовать тому, за кого приносим благодарение Господу» .

Образцы благодарственной молитвы

В качестве образца благодарственной молитвы из Ветхого Завета можно привести 17-й псалом, воспетый святым царем Давидом после того, как Господь избавил его от всех врагов.

Во вступлении псалмопевец выражает свою горячую любовь к Господу, твердую надежду на Его всегдашнюю помощь (ст. 24) и затем переходит к главному предмету своей песни - изложению того, как он в своей жизни обращался с мольбою к Господу и был спасен Им от врагов и опасностей. Сначала пророк Давид изображает опасности своей жизни, призывание Господа и Его скорое заступление (ст. 5-20), а потом изъясняет основания явленной к нему милости Господа (ст. 21-29) и рассказывает, какие именно Бог послал ему Свои милости (ст. 30-46). В заключении

псалмопевец благодарит Господа, своего Защитника и Спасителя, и обещает прославлять Его между иноплеменниками: «сего ради исповемся Тебе во языцех» (ст. 47-51) .

В Новом Завете можно указать на благодарственную молитву Господа нашего Иисуса Христа по случаю радости возвратившихся с проповеди семидесяти учеников Его (Лк. 10, 21; Мф. 11, 25-26) .

Замечательный образец благодарственной молитвы указывает святитель Иоанн Златоуст в молитве одного святого мужа, который так благодарил Бога: «Благодарим за все Твои благодеяния, оказанные нам недостойным с первого дня нашей жизни до настоящего, - благодарим за все, что знаем и чего не знаем, за все явное и неявное, обнаруживающееся делом и словом, совершившееся по воле и против нашей воли, за все, с нами недостойными бывшее, за скорбь и ослабление скорби, за геенну, за мучение, за Царствие Небесное» .

Богослужение святой Православной Церкви содержит много образцов и благодарственных молитв. Сюда нужно отнести молитвословия благодарственного молебна, молитвы по причащении Святых Тайн. Сама центральная часть богослужения именуется Евхаристией, что значит «благодарение».

Последним и, до некоторой степени, особенным видом молитвы по содержанию является молитва ходатайственная, то есть молитва за других.

Современное православное богословие.

Православное духовенство и советское общество в 1950-е - 1960-е годы.

Доктор исторических наук, кандидат богословия, профессор Ивановского филиала Института управления А.А. Федотов продолжает тему жизни Церкви в СССР. В настоящей статье уделяется внимание вопросу противостояния духовенства и светского общества в 1950-е - 1960-е годы, во время хрущевской антирелигиозной кампании.

Необходимо отметить, что более или менее активное общественное протестное движение против антицерковной политики в России возникло где-то во второй половине шестидесятых годов XX века, когда разгул антицерковных гонений на Церковь уже миновал. «Определенная часть советского общества относилась к масштабам кампании индифферентно, а демократически настроенные “шестидесятники” считали, что в СССР может быть построено справедливо социально ориентированное государство, где христианству не будет места». Однако это не значит, что общественный протест на антицерковную политику Хрущева Н.С. полностью отсутствовал.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский, опубликовавший в Париже рукопись советского педагога и защитника веры А.Э. Левитина-Шаврова, в предисловии к этой работе так характеризует общественное движение в России в защиту Церкви в этот период: «Это писатели, не имеющие надежды быть напечатанными в СССР, пишут свои обращения, опровержения, «ответы» и «письма в редакцию» разных периодических советских изданий. Эти сочинения другими переписываются и открыто в СССР распространяются среди верующих, а также направляются и к неверующим и к властям страны.

...Левитин хочет не только свободы для верующих людей, он хотел бы свободы и для атеистов, правильно замечая, что «у нас в стране и атеизм не свободен». Казенный,

принудительный и привилегированный, свыше насаждаемый атеизм также не может быть свободным проявлением человеческого духа, как и казенная религия. И вот - верующие в Бога люди, защищая свободу веры, требуют и свободы выражения для атеизма...»

А. Левитин-Шавров, прекрасный полемист, отвечая на бездарное описание одним из советских атеистических писателей крестного хода, говорит, что оно столь же близко к действительности, как следующее описание симфонического концерта:

«Представьте себе такое описание: «Прихожу я в огромный зал. Сидит людей видимо-невидимо. И все хорошо одетые, настроение у них праздничное, радостное. Чему радуются - непонятно. Но вот показался какой-то лысый, в длинном черном хвостом пиджаке. Взмахнул какой-то палкой. И послышался откуда-то снизу оглушительный шум. Взглянул туда - батюшки, что такое: в какие-то трубы трубят, по какому-то сундуку (барабаном называется) стучают, один какой-то как пилой на продолговатой штуке все пилит, пилит, никак не перепилит. А люди обалдело слушают этот невообразимый шум, а потом точно сумасшедшие принялись в ладони бить».

В другой своей статье А. Левитин пишет о том, что было время, когда атеизм исповедовали действительно убежденные в нем люди, и он мог, будучи ошибочным, играть прогрессивную роль. Он противопоставляет этих атеистов современным ему советским антирелигиозным деятелям, которые, по его словам, «выступают как профессиональные доносчики, разжигают антирелигиозный фанатизм и клеветают на христианство».

Впрочем, не все священнослужители Русской Православной Церкви поддерживали идеи А. Левитина; многие осуждали его за участие в прошлом в обновленческом расколе. Один протоиерей направил письмо архиепископу Иоанну, где критиковал его за публикацию трудов А.Э. Левитина, которые охарактеризовал следующим образом: «Его писанина просто возмутительна, так как она косвенно играет на руку врагам нашей веры, ведет к раздиранию «Нешвенного Хитона» Христова, к расколу. Видимо этого ищет мятежный дух Левитина». Однако архиепископ Иоанн так возразил ему на это: «Не против Левитина и им подобных надо нам, пастырям, сейчас направлять свои стрелы и обличения... братски относиться надо к тому, кто по существу все же «ходит с нами» и даже выражает «на кровлях» ту веру, которую мы иногда «шепчем лишь на ухо» своему народу».

Впрочем, необходимо отметить, что в целом советское общество в этот период поддерживало государственную антицерковную политику, чему способствовала государственная пропаганда, запрет для Церкви на духовно-просветительскую деятельность, вера людей в возможность светлого коммунистического будущего, в то, что религия себя изжила, а также то, что большинство людей не задумывались над религиозными вопросами.

Атеистическое воспитание проявляло себя в детях. Будущий митрополит Иоанн (Снычев) в своем дневнике писал: «Как больно видеть и слышать отражение в детях современного воспитания! Возвращался я сегодня из храма домой, и вот на пути встретились дети (трое ребят) лет по 9-10, которые начали смеяться надо мной и, следуя стороной от меня, кричать: «Мракобес, мракобес». Я спросил их: «Кто вас этому научил?» «Сами себя выучили», - ответили они и снова начали обзывать и смеяться.

«Вечером во время всеобщей целая ватага ребят стреляла из луков по окнам храма. Разбили стекла и проббили одной женщине голову. Пришлось вызывать скорую помощь и милицию. Одного из участников «обстрела» поймали. Отвели в милицию. Но поможет ли это?»

Те дети, которые все же решались ходить в храм, подвергались массажному

давлению. Показательны здесь следующие воспоминания того же митрополита Иоанна: «Видел мать Любы. Беседовал с ней. Она рассказала, что учительница обманным образом отвозила Любу в женскую больницу, где она целые сутки была на исследовании. Вероятно, хотели узнать ее девичью чистоту. Врачи дали справку положительную, т. е. что Люба в чистоте своей непогрешима. Что должна испытать девушка 14 лет!? Какой все-таки позор для воспитательницы, допустившей такие грязные мысли по отношению к своей ученице!»

Художественная литература рисовала достаточно неприглядный образ священника. Это либо спившийся беспринципный старик, либо молодой человек, сам не понимающий, зачем попал в Церковь, испортивший себе этим жизнь.

Так, один из героев книги М. Алексеева «Хлеб имя существительное» (1961-1963) «попик ... дряхленький, поддерживаемый под руку, он поет что-то, а закончив петь угощается, выпивает чарку. Через некоторое время голос его, и без того слабый и немощный, становится еле слышным, а потом и вовсе неразличимым. На синем сморщенном лице четко выделяется большой, красный, увлажнившийся от холода и великого усердия нос. На общую панихиду попа уже не хватает».

Не могут вызвать сочувствия у читателя и священники - герои книги Г. Никифорова «Попадья» (1964). Один из них, отец Василий, говорит секретарю партийной организации: «Ведь я сам безбожник и людей от церкви отвадил. Я бы, по своему разумению, от сана отрекся, да ведь нужда заставляет». Другой, отец Алексей, не поступил в консерваторию, «не мог найти себе места в жизни. Беспечным шалопаем болтался по большому городу, прожигал жизнь вместе с такими же неудачниками. В пасхальную ночь случайно, ради обыкновенного любопытства, попал в церковь». Как он говорит, красота богослужения подвигла его к поступлению в семинарию и принятию сана. Однако он не встречает понимания у окружающих; женившийся на атеистке-комсомолке, он в результате теряет семью и сам ломается как личность...

Не является примером для подражания и герой повести В. Тендрякова «Чудотворная» (1958) о. Дмитрий, «старичок с дедовски мутноватыми глазками, сочными губами, любящий, верно, мягкую постель, хороший стол, представитель обреченного на вымирание, но не желающего вымирать племени. Этот батюшка не только хорошо уживается с советскими законами, он ладит и с современными взглядами на жизнь. Попробуй-ка его копнуть: он и за прогресс и за мир во всем мире, с первого же толчка готов, верно кричать «анафему» зарубежному капиталу».

Нельзя сказать, что все обвинения в адрес духовенства были совсем уж беспочвенными. Так, архиепископ Ивановский и Кинешемский Венедикт в 1953 году характеризовал одного священника следующим образом: «принят был мною в Ивановскую епархию 12 мая 1951 года из Горьковской епархии с характеристикой архиепископа Корнилия: «Любит выпить, имеет жену, не брезгует общением с другими женщинами. За время служения во вверенной мне епархии с 12 мая 1951 года по 21 апреля 1953 года сменил шесть приходов, был под запрещением и, несмотря на все принятые с моей стороны меры, не исправил своего поведения, за что и был уволен с должности».

При этом совсем по-другому видели священников в это же время их духовные дети. (Конечно, необходимо отметить, что речь идет о других священниках). В книге «Отец Арсений», которую в те же годы издать было невозможно, духовные чада так описывают священника: «Духовных детей было много, и почти каждый приезжал два раза в год. Свою работу искусствоведа о. Арсений не забыл и посвящал ей свободное время, но практически этого времени не бывало. Он написал несколько статей, но не мог их опубликовать. Печататься не давали... Вставал о. Арсений в шесть утра, ложился в двенадцать ночи. Молился непрерывно, каждый день совершал богослужение, исповедовал и беседовал с приезжающими». «Много

людей, живших с ним рядом, ушло из жизни, но они уходили уже не озлобленными и ожесточенными, а озаренными и освященными верой в Бога, и прошедшая мучительная жизнь не казалась им страшным кошмаром, а воспринималась ими как неизбежное испытание, как путь к Богу».

Совсем другим, но также очень светлым человеком предстает перед нами в воспоминаниях знавших его людей архимандрит Никодим (Васинский). «Он от Бога получил дар простоты. Со всеми обращался ласково, спокойно, все в этой местности его любили, и он никому не отказывал ни в чем. Всегда что-нибудь подарит, что-нибудь даст. Ни на кого у него никогда ни зла не было, ни обиды. Прост был батюшка, и вера его была проста. Как-то забрался к нему в храм вооруженный грабитель, хотел снять несколько икон, а о. Никодим, не дав вору опомниться, тут же крестил его. Тот пришел грабить, а стал крещеным, верующим».

А вот как свидетельствуют о своем духовном отце старце иеросхимонахе Серафиме Вырицком (1866-1949) его духовные дети: «Из уст в уста передавались в народе рассказы о вырицком старце, и спешили страждущие за благодатной помощью к отцу Серафиму. С любовью подавал он посетителям бесценные практические советы, исцелял духовные, а часто и телесные болезни... порою старец делал это незаметно, под видом ласковой шутки. После посещения батюшки очень многие люди просто забывали, что их когда-то мучили сильные головные боли, простуды, ревматизм, радикулит и другие болезни. Бывало, благословит он кого-то словами: «Ну вот теперь и голова болеть не будет», и точно - человек с тех пор уже не помнил, что такое мигрень».

Необходимо сказать об архимандрите Иоанне (Маслове) (1932-1991), о котором писали следующим образом: «Это был избранник Божий, от рождения наделенный многими благодатными дарами. Именно поэтому духовноопытные Глинские подвижники с первых дней вступления его в обитель стали посылать к двадцати двухлетнему послушнику богомольцев за советом, а настоятель обители архимандрит Серафим (Амелин), который пользовался огромным духовным авторитетом, против обыкновения сразу благословлял его отвечать на многочисленные письма, поступавшие в обитель от тех, кто просил совета, духовного наставления и помощи. Сколько же человеческого горя, скорбей и недоумений, принял уже тогда в свое горящее любовью к Богу и людям сердце молодой послушник! Ответы его, наполненные благодатью Святого Духа, всегда были душеспасительны».

Епископ Ковровский Афанасий (1887-1962), исповедник веры, в настоящее время прославленный Русской Православной Церковью в лике святых, «каждого пришедшего встречал незлобием, добротой, участием и любовью. Он делился с каждым своим богатым жизненным опытом, раскрывал смысл Евангелия и жития святых, никто никогда не слышал от владыки ни слова ропота за свое тюремное прошлое. Духовные дети владыки вспоминают, как он был прост и внимателен в общении, как ценил самую малую услугу, за которую всегда старался благодарить». Нельзя не упомянуть и иеросхимонаха Сампсона (Сиверса). Его духовные чада так вспоминали о нем: «В 1979 году передал Батюшке письмо один старик. Он плакал, что овдовел, остался один, как жить дальше? Он тоже знал о Батюшке понаслышке. Батюшка ответил старику, и письмо стало для того утешением на всю жизнь. Он совершенно успокоился. Наставление Батюшки стало для него заповедью земной жизни.

Одна женщина рассказывала о своем впечатлении о Батюшке: «Впервые встретив Батюшку, я увидела какое-то сияние. В нем сочеталось все: и святость, и прозорливость, и величие, и благородство, и аскетика, и высшая любовь. От его взора не ускользал ни малейший грех, ни малейшая какая-либо страсть. И так

быстро он входил в контакт с каждым человеком, что сразу отходили смущенность, неловкость, боязливость, и было такое чувство, что он давний друг. Во время беседы с ним являлись свобода общения, непринужденность, детская доверчивость, вера и полное понимание Батюшки. Само по себе выходило так, что ты ему всего себя раскрываешь, и на душе полный покой и легкость!»

Реальное положение духовенства в период хрущевских гонений хорошо иллюстрируют следующие письма архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого): «В 1959-м обстановка еще более накаляется». «По горло занят тяжелыми епархиальными делами и трудными отношениями с уполномоченным». «Епархиальные дела становятся все тяжелее, по местам доходит до открытых бунтов против моей архиерейской власти. Трудно мне переносить их в мои восемьдесят два с половиной года. Но уповаю на Божью помощь, продолжаю нести тяжкое бремя». «Приехал член Совета по делам Православной Церкви, для проверки заявлений на уполномоченного. Ничего хорошего не принес и этот его приезд. Мне стало понятно: жалобы мои дадут мало результатов».

Письма 1960 года уже подлинный сигнал бедствия тонущего корабля. «Церковные дела мучительны. Наш уполномоченный злой враг Церкви Христовой, все больше и больше присваивает себе мои архиерейские права и вмешивается во внутрицерковные дела. Он вконец измучил меня». «Более двух месяцев пришлось мне воевать с исключительно дурным священником... Бунт против архиерейской власти, длящийся уже около года и поощряемый уполномоченным». «Общее положение церковных дел становится невыносимым».

Ужесточился контроль за совершением треб духовенством. Характерно следующее «обязательство», находящееся в личном деле одного из священнослужителей, датированное 24.06.1957 года: Я, протоиерей Благовещенский Константин, даю обязательство не вторгаться в дальнейшем за пределы своего прихода и не совершать групповых требоисправлений в неуказанных местах». Отказ от подписи этого документа мог повлечь за собой снятие его с регистрации у уполномоченного. Епископ Ковровский Афанасий (Сахаров) с большой скорбью говорил о закрытых церквях. «Великолепные храмы, построенные нашими предками, предназначенные для богослужения, стоят безмолвные, с осыпающимися стенами, с потемневшими куполами.... Когда-то здесь горели огни, толпились люди, стены оглашались пением, возносились молитвы. Вспомнишь - и плакать хочется.... Но, благодарение Богу, что они еще целы. Пусть крестами своими освящают и осеняют землю нашу». Говоря о духовенстве периода хрущевских гонений, нельзя не обратить внимания на то, что к концу 60-х почти все правящие епископы принадлежали к поколению людей, выросших и получивших образование при советском режиме. Аналогичный процесс происходил и в среде приходского духовенства.

Известный московский священник второй половины XX века протоиерей Всеволод Шпиллер отмечал, что они понимают Церковь совершенно иначе, чем традиционно верующие. У них в детстве окружение было активно нерелигиозным и часть антирелигиозным. Вдруг они увидели Церковь в ее правде и красоте и присоединились к ней. Не употребляя самого этого слова, отец Всеволод утверждает, что они внутренне настолько смирились с секулярным тоталитаризмом, что просто не могут представить себе терпимое общество, с двумя типами законов: секулярным и церковным. Тот факт, что Церковь в Советском Союзе не имела статуса юридического лица, казался совершенно нормальным студентам 40-х гг., т. е. тому поколению, которое родилось и выросло при Сталине. Соответственно, они не воспринимали и Церковь как общественный институт. Они воспринимали ее в очень узком смысле как «собрание верующих», что полностью исключает юридический контекст.

Шпиллер дальше ссылается на конкретных епископов нового поколения, имеющих тот же менталитет, и полагает, что следствием этого будет в дальнейшем полное подчинение гражданским властям - их требованиям, законам и порядку - не просто из страха, но по убеждению, что в государстве может быть только одна власть и один закон.

Формированию нового менталитета способствовало и то, что некоторые из архиереев вступили на путь церковного служения после очень продолжительного периода светской работы. Например, епископ Арсений (Крылов), в 1945-1950 гг. управлявший Калининской епархией, до 65 лет работал в различных учреждениях экономически-юридического профиля (ревизором, инспектором, юрисконсультom). Епископ Исаия (Ковалев), в 1954-1960 гг. управлявший Ярославской епархией, до 63 лет работал на речном транспорте. Митрополит Серафим (Никитин), в 1971 году Крутицкий и Коломенский, до 46 лет трудился на светской работе. Архиепископ Никон (Фомичев) до 35 лет работал на инженерных должностях.

Естественно, что когда уже зрелый человек или тем более пенсионер, сформировавшийся в условиях работы в советском учреждении, приступает к руководству фактически новым для него делом, это не может не накладывать определенный отпечаток на его деятельность. При этом чем более молодым он принял священный сан, тем более активную церковную позицию занимал (например, архиепископ Никон (Фомичев)). Для пенсионера стать священнослужителем в этот период ничем не грозило, они, как считалось, уже отдали свой долг обществу и могли позволить себе своего рода «хобби». А вот достаточно молодой человек с высшим образованием, отказывающийся от светской карьеры ради служения Церкви, бросал своего рода вызов советскому государству и поэтому должен был иметь глубокую убежденность в правильности своего выбора.

Вскоре после падения Хрущева советские профессиональные атеисты начали осторожную переоценку пяти лет преследований. По общему мнению, суровые преследования не оправдались: гражданская и политическая лояльность многих верующих была подорвана этими мерами. Лишившись зарегистрированных церквей, верующие уходили в подполье. А тайная, неконтролируемая религиозная жизнь, по общему признанию, представляла для советской власти большую угрозу, чем легальная (а значит - контролируемая) Церковь. Более того, преследование верующих и их страдания привлекали к ним «нездоровые» симпатии со стороны тех, кто иначе остался бы вне религиозной сферы. Также и огромные усилия по вербовке на сторону атеизма ренегатов-священников принесли неожиданные плоды: верующие были убеждены, что эти изменники служили Церкви за деньги, а теперь будут по тем же причинам служить атеизму, так что чем большее их число покинет Церковь, тем для нее лучше. В целом же с падением Н.С. Хрущева кампания преследования Церкви прекратилась, хотя очень немногие из закрытых церквей были тогда открыты вновь; их открытие и восстановление началось лишь после 1987 года.

Можно сказать, что общественная реакция на антицерковную политику Н.С. Хрущева, была достаточно слабой, так как большинство интеллигенции относилось к проблемам Церкви, как к посторонним для себя проблемам. Церковные диссиденты, публиковавшие свои статьи с обличением советской государственной системы в самиздате и за рубежом, не встречали поддержки внутри самой Церкви. Их деятельность нарушала и без того хрупкий баланс государственно-церковных отношений. И поэтому они встречали внутри Церкви такое же неприятие, как и со стороны государственных органов. Партийно-государственная машина лишила совести все общество - не только верующих, но и атеистов. Не случайно на заре перестройки многие прежние

диссиденты, ничего не знавшие о жизни Церкви и впоследствии ее враги, активно занимались поддержкой Церкви.

При этом в целом советское общество в этот период поддерживало государственную антицерковную политику. Этому способствовала и советская культура, в частности, советская литература, рисовавшая достаточно неприглядный образ верующих, а также система образования.

Менялся состав духовенства: к концу 60-х большинство священнослужителей - люди, выросшие и получившие образование при советском режиме. Как следствие этого менялся и менталитет духовенства, советские реалии начинали восприниматься ими как должное. При реально существовавших недостатках в среде священнослужителей продолжало оставаться много искренне верующих людей, благодаря которым попытки уничтожения Православия в России оказывались неудачными.

* * *

Давая общую оценку антицерковной политике Н.С. Хрущева, необходимо отметить, что она является совершенно особым периодом как для церковно-государственных отношений, так и для внутрицерковной жизни России XX века. Была сделана попытка создания такой модели, при которой Церковь должна была самоликвидироваться без проведения явных кровавых гонений. При этом использовались как репрессивный аппарат Советского государства, так и открытое давление на Церковь.

Издавая специальные постановления по данному вопросу, государственно-партийный аппарат заставлял и Церковь принимать соответствующие решения для того, чтобы создавалась иллюзия того, что Церковь сама поддерживает проводимую советскими властями политику.

Показательно в этой связи, что постановления Совета Министров СССР от 16 января 1961 года «Об изменении контроля за деятельностью церкви» в той части, где говорилось о необходимости коренной перестройки церковного управления, отстранение духовенства от административных, финансово-хозяйственных дел в религиозных объединениях было фактически продублировано 18 апреля 1961 года Священным Синодом, а 18 июля 1961 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

Церковно-общественные отношения этого периода представляются в целом еще не оформившимися. Однако тот конфликт, который уже в то время наметился между официальными представителями Церкви и диссидентовавшей интеллигенцией, стал фундаментом для того конфликта, который набрал свою силу ко времени перестройки и оказал определенное влияние на Российское религиозное законодательство 1990 года, которое, по сути будучи обращенным к отдельной личности, фактически отвергало внутренние церковные установления.

Сравнивая период 1958-1964 гг. с периодом 1943-1958 гг., можно отметить его большую цельность, что, впрочем, неудивительно, учитывая, что хронологически он в два с половиной раза меньше. В 1943-1958 гг. отмечались колебания в государственной религиозной политике, и, хотя многие исследователи характеризуют их как относительно «благоприятное» для Церкви в СССР время, в эти годы имели место и достаточно частые случаи закрытия храмов и репрессии против духовенства и прихожан. Однако в целом в этот период государство не препятствовало развитию Русской Православной Церкви, антицерковные акции носили скорее локальный характер. А вот в 1958-1964 гг. была сделана закончившаяся неудачей попытка тотального уничтожения Церкви на территории Советского Союза, причем по возможности руками самой Церкви.

В целом можно отметить, что попытки Н.С. Хрущева уничтожить Русскую Церковь

оказались не имевшими достаточной поддержки у партийно-государственного аппарата, не получили полной общественной поддержки. Об этом ярко свидетельствует резкий спад антицерковных акций сразу после его отставки. Однако некоторые последствия этих гонений, в частности последствия реформы приходского управления, оказались достаточно жизнеспособными и продолжали оказывать существенное влияние на внутрицерковную жизнь вплоть до 1988 года.

Жизнь святых наших.

Святые августа.

Память святых мучеников Флора и Лавра - 31 августа.

Мученики Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, но и по духу. Они жили во II веке в Византии, затем переселились в Иллирию (ныне Югославия). По ремесл

у братья были камнетесами (их учителями в этом искусстве были христиане Прокл и Максим, от которых братья научились и богоугодной жизни). Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область для работы над строящимся языческим храмом. Святые трудились на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгий пост и непрестанно молились.

Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили вере во Христа. После того, как юноша исповедал Иисуса Христа Истинным Богом, братья помолились о нем, и глаз исцелел. При виде такого чуда отец юноши также уверовал во Христа. Когда постройка храма была закончена, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Всю ночь они провели в молитве, озаряемые небесным светом. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодезь и засыпаны землей.

Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь.

На Руси святых мучеников Флора и Лавра почитают как покровителей домашнего скота. Это почитание возникло еще в древние времена, и по всей Русской земле торжественно праздновался день памяти этих святых. По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, с открытием мощей святых мучеников Флора и Лавра прекратился падеж скота.

До сего дня во многих храмах и музеях России сохранились прекрасные иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей. Наибольшее распространение получил сюжет "Чудо о Флоре и Лавре".

Мирянин миссионер.

Нострадамус - предсказания сбываются?

Мишель Нострадамус - пожалуй, самый известный и самый загадочный астролог всех времён и народов. Его жизнь, начиная с самого детства, окружена множеством "удивительных историй". Говорят, что уже в раннем детстве Мишель проявлял необыкновенную прозорливость. Однажды, когда ему было всего несколько лет отроду, гуляя в саду вместе с дедом, он неожиданно заявил, что нужно немедленно собрать фиги с деревьев, поскольку "потом будет поздно". Фиги немедленно собрали, а на следующий день страшная буря повалила все деревья в саду (Косоруков Ю. "Мишель Нострадамус" М., 1998, с.12).

Когда Нострадамус стал взрослым, необыкновенные способности помогали ему видеть будущее, несмотря на все козни противников. Рассказывают, что однажды Нострадамус пришел в гости к некоему дворянину, который решил посрамить пророка. Хозяин показал Нострадамусу двух поросят - белого и черного, - а затем предложил предсказать, какой из них будет подан к столу. Нострадамус внимательно посмотрел на поросят и сказал, что подан будет черный поросенок, а белого съест волк. Хозяин ухмыльнулся и приказал повару зажарить белого. Однако повар зазевался - придя на кухню, он с ужасом увидел, что поджаренного поросенка пожирает домашний волчонок хозяина. Тогда он быстро зажарил черного поросенка и подал его к столу. За ужином хозяин, улыбаясь, сообщил пророку, что они едят белого поросенка. Нострадамус упрямо стоял на своем. Позвали повара, и после допроса с пристрастием тот сознался в своем проступке (Хоуг Дж. Нострадамус. Полное собрание пророчеств. М., 1999, с. 12).

Существуют и другие, более «серьезные» легенды. Рассказывают, например, что во время путешествия по Италии Нострадамус встретил группу монахов-францисканцев. Посмотрев на невзрачного монаха по имени Феличе Перетти, пророк упал на колени и сказал, что перед ним будущий Папа Римский. Действительно, впоследствии этот монах стал знаменитым папой Сикстом V.

И все же своей славой Нострадамус обязан вовсе не этим «удивительным историям». Они составляют лишь красочную обложку мифа о великом астрологе. Бессмертие Нострадамус обрел благодаря «Центуриям» - сборнику его пророчеств. Как уверял он сам, в этой книге расписаны события мировой истории вплоть до 3797 года. Автор аннотации к одной из современных книг о Нострадамусе оценивает его пророчества таким образом: «Пророчества Мишеля Нострадамуса, отличающиеся бесхитростной точностью, вот уже четыре века продолжают неумолимо сбываться, ошеломляя и завораживая весь мир». Сам же автор книги, Джон Хоуг, утверждает: «Нострадамус предвидел многие из изобретений человечества, в том числе, радио, спутники в форме дисков, подводные лодки и кислородные маски. Пророчества Нострадамуса расскажут нам о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, о полете человека на Луну, а также о гибели «Челленджера» и попытке покушения на президента Рейгана. Мы увидим расцвет и закат коммунизма, море огня и ливни ракетных залпов в Персидском заливе».

Толкованием «Центурий» занимались самые разные люди: невежды и уважаемые философы, мистики и рационалисты, профессора и домохозяйки. На Нострадамуса ссылаются в связи с чуть ли не каждым крупным политическим событием. Так, о нем снова вспомнили после ужасных терактов в Нью-Йорке - его катрены (четверостишия) появились во многих бульварных изданиях. В газете «Эра Водолея»

(декабрь 2001 года, № 24) появилась статья «Мистические аспекты американской трагедии», автор которой цитировал 81-й катрен V центурии:

Под градом Солнца королевской птицы
Пророчества ночные прозвучат,
Стена восточная в руины обратится.
Гром, молния... Семь дней враги в воротах простоят.

Трудно понять, какое отношение этот катрен имеет к трагедии в Нью-Йорке. «Восточная стена, обращенная в руины», слабо напоминает рухнувшие башни-близнецы Всемирного Торгового Центра. Раньше этот катрен считали пророчеством о гитлеровцах, которые сумели захватить Париж за семь дней.

Имя Нострадамуса известно всем, но мало кто знает о нем что-либо помимо легенд и слухов. Кто же такой Нострадамус, и действительно ли ему было открыто будущее?

«Нострадамус» - это латинизированный вариант настоящего имени астролога: Мишель де Нотр-Дам. Будущий пророк родился 14 декабря 1503 г. во французском городке Сен-Реми в семье еврея-нотариуса. Незадолго до рождения Мишеля его семья под давлением властей была вынуждена принять католичество.

Как и многие его предки-евреи, Нострадамус избрал профессию медика и фармацевта. Сначала Нострадамус учился в Авиньоне, а потом поступил в университет Монпелье. В 1525 г. он получил степень бакалавра и вскоре отличился во время эпидемии чумы, разразившейся на юге Франции. Потом он некоторое время странствовал по стране, в 1529 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1534 г. прибыл в городок Ажен, где женился и произвел на свет двух детей.

Потом Нострадамуса стали преследовать несчастья. Эпидемия неизвестной болезни унесла жизни его жены и детей, что подорвало его репутацию талантливого врача. Потом у него вышла ссора со Ска-лигером, а в довершение всего он получил повестку от инквизитора Тулузы. В 1538 г. ему пришлось спешно покинуть Францию. Нострадамус отправился странствовать по Европе - Лотарингии, Нидерландам и Италии. Но когда в 1544 г. на юге Франции опять вспыхнула эпидемия чумы, он вернулся на родину и принял активное участие в борьбе с болезнью. В 1546 г. его вновь приглашают в Прованс для борьбы с еще одной эпидемией чумы, и он отличился еще раз, проявив недюжинные хладнокровие и трудолюбие. Парламент Прованса даже назначил ему пожизненную пенсию. После этого Нострадамус поселился в провинциальном городке Салоне, где вторично женился. Именно здесь он стал выпускать свои астрологические альманахи, а впоследствии написал знаменитые «Центурии» (Берзин, с.11).

Интересы Нострадамуса не ограничивались лишь медициной и астрологией, он увлекался широким кругом гуманитарных наук, включая философию, религию и оккультные науки, и вообще был очень образованным человеком. Он дружил не только с выдающимся гуманистом Скалигером, но и с писателем Франсуа Рабле. Успех сопутствовал ему и на врачебном поприще, хотя своими достижениями в борьбе с эпидемиями он был обязан не сомнительным пилюлям из лекарственных трав, а, скорее, правилам гигиены, которые активно внедрял. Умер Нострадамус довольно состоятельным человеком.

О катренах Нострадамуса можно рассказать множество самых занимательных историй. Но прежде следует сказать несколько слов о самих «Центуриях». Вышедшее в 1567 г. посмертное издание включало в себя 10 центурий, каждая из

которых состояла из 100 катренов - за исключением IX центурии, в которой было лишь 42 катрена. Первые три центурии были опубликованы в 1555 г., следующие четыре - к 1557 г., последние три - с 1557 по 1558 гг. Кроме того, существуют отрывки незаконченных центурий - одиннадцатой и двенадцатой, - написанных в 1560 г. (Хоуг, с. 14).

Защитники Нострадамуса уверяют, что в своих «Центуриях» он предсказал множество отдаленных исторических событий. Плохо осведомленным читателям некоторые книги с толкованиями катренов Нострадамуса и в самом деле могут показаться очень убедительными - даже закоренелые скептики иногда поражаются некоторым «удивительным совпадениям». В пророчества Нострадамуса верили и некоторые очень умные и образованные люди - например, известный философ и математик Готфрид Лейбниц, написавший трактат с длинным названием «Удивительная и необычайная судьба, выпавшая на долю британской короны, возведенная величайшим в мире пророком Мишелем Нострадамусом, почившим в 1556 г., изложенная на основании его пророчеств и других собранных свидетельств и документов». В отличие от множества других сочинений Лейбница, этот трактат очень скучен и глуп.

Некоторые «удивительные совпадения» объясняются существованием подложных катренов, написанных современниками тех или иных событий. Слава Нострадамуса как великого пророка отчасти основывается именно на таких катренах. Так, в 1649 г., в разгар Фронды (оппозиционного движения французского дворянства), на свет появилось дополненная версия «Центурий», в которую были включены катрены, разоблачавшие кардинала Мазарини (Берзин, с.28).

Однако случаев явной фальсификации все-таки не слишком много. Гораздо чаще «удивительные совпадения» являются результатом некачественного и искаженного перевода катренов. Адекватно перевести маловразумительный текст на другой язык - непростая задача. В результате переведенный текст приобретает смысл, который совершенно отсутствовал в оригинале. Примером неудачного перевода катренов на русский язык может служить труд В. Завалишина, который умудрился изложить четверостишия Нострадамуса в рифмованном виде, а потому заботился скорее о поэтике, чем о сохранении первоначального смысла.

Книжный рынок наполнен откровенной макулатурой, посвященной Нострадамусу. Достойным образчиком подобных опусов служит книга «Катастрофы в предсказаниях и пророчествах. От Мишеля Нострадамуса до наших дней» Елены Высоцкой и Натальи Макаровой (Минск, 1997). Одну треть данного сочинения составляет препарированный текст книги историка Эдуарда Берзина «Нострадамус и его предсказания» (М.: 1992). Подчас дословно воспроизводя чужой текст, дамы, однако, не сочли нужным упомянуть, откуда он взят. Более того, в единственном случае, когда Высоцкая и Макарова упоминают имя Берзина, они представляют этого историка-скептика своим единомышленником, - приписывают ему утверждение, что Нострадамус предвидел изобретение самолета.

Помимо сомнительных переводов, иллюзию исполнения пророчеств создает невнятность и неоднозначность оригинальных текстов Нострадамуса. «Центурии» написаны на старофранцузском языке с вкраплениями латинских, итальянских, древнееврейских, арабских и древнегреческих слов. Некоторые толкователи, обладающие богатой фантазией, убеждены, что Нострадамус зашифровал истинный смысл своих пророчеств, пропуская, меняя местами или вставляя определенные слова, слоги или буквы (Хоуг, с. 17). Следуя такой логике, из текста «Центурий» можно извлечь немало любопытных сведений. Например, в трех катренах

упоминается загадочное имя «Гистер». Если убрать букву «с», а после «т» вставить «л», получится «Гитлер», а поскольку катрены, в которых присутствует это имя, как обычно, маловразумительны, их можно без особого труда выдать за пророчество о приходе нацистов к власти в Германии.

Некоторые искали смысл в сочетании смысла катрена и его порядкового номера, учитывая и номер центурии. Словом, существует бесконечное множество вариантов подобной кабалистики. Время от времени очередной исследователь торжественно объявляет, что ему удалось расшифровать писания Нострадамуса. Например, в 1991 г. два американских автора опубликовали сенсационную работу именно такого рода. Количество «удивительных совпадений» было столь значительно, что авторы отважились сделать ряд рискованных предсказаний. В частности, они назвали день и час, когда штат Калифорния будет затоплен водами Тихого океана (Там же, с. 25).

Так почему же Нострадамус изложил свои пророчества в столь неудобопонятной форме? В предисловии к «Центуриям», обращаясь к своему сыну Цезарю, он писал:

Не желая причинить вреда не только настоящему, но и, в особенности, будущему, я решил молчать и не записывать свои предсказания. Ибо царства, секты и религии претерпят столь полное изменение, что воистину станут своей противоположностью, и, если я открою, что произойдет в будущем, сильные мира сего, этих царств, сект, религий и вер, найдут это будущее столь мало сообразным с тем, как они его себе представляют, что они проклянут то, что будущие поколения увидят и поймут (цит. по Берзин, с. 300).

Возможно, астролог также не хотел помешать исполнению предсказанных событий. Отсюда, кстати, возникает любопытная проблема: осуществится ли предсказанное событие, если мы заранее предупреждены о нем и активно пытаемся его избежать? Нострадамус уклоняется от обсуждения этого увлекательного вопроса. Свои объяснения он заканчивает высокомерной ссылкой на слова Спасителя о том, что не следует бросать жемчуг перед свиньями. В посвящении, адресованном королю Генриху II, Нострадамус дает дополнительные разъяснения:

Опасность времен, достойнейший король, требует, чтобы такие тайны открывались только в загадочных выражениях, имея, однако, при этом только один смысл и значение и ничего двусмысленного (Там же, с. 11).

Возможно, Нострадамус намекал на свое нежелание вновь иметь дело с инквизицией, которая с нехорошим интересом присматривалась к астрологам и другим предсказателям - особенно, если их предсказания сбывались. Как бы то ни было, записанные пророчества крайне невнятные, загадочны и очень страшны.

Однако Нострадамуса никто не считал бы великим провидцем, если бы его предсказания состояли сплошь из туманных высказываний и таинственных символов. Хороший «провидец» балансирует между невразумительными образами и конкретными деталями, которые придают его предсказаниям убедительность. Из приведенных выше примеров видно, что в катренах Нострадамуса такие яркие детали присутствуют.

Кроме того, история человечества настолько богата событиями, что более-менее конкретные детали предсказаний Нострадамуса при желании можно увидеть в целом ряде исторических моментов. Совпадения просто неизбежны. Тем не менее, у нас есть абсолютно надежный способ проверить, насколько хорошим пророком был Нострадамус. Дело в том, что в некоторых его катренах присутствуют даты: двенадцать абсолютных, приходящихся на период между 1580 и 1999 годами, и где-

то полтора десятка относительных, которые можно вычислить на основании деталей текста. Самое знаменитое четверостишие с абсолютной датой - это 79-й катрен X центурии:

Год 1999, седьмой месяц,
С неба придет Великий царь террора,
Чтобы вернуть к жизни великого царя Анголмуас,
До (и) после - Марс правит удачей.

Пугающее пророчество. Но какое отношение оно имеет к реальной истории? Слова Нострадамуса уже пытались увязать с трагедией 11 сентября в Нью-Йорке, но дата явно не совпадает. Некоторые утверждают, что три девятки указывают на сентябрь, 9-й месяц, но подобные рассуждения выглядят притянутыми за уши (Шлионская И. «Мистические аспекты американской трагедии». Эра Водолея, 2001, № 24). Если не считать солнечного затмения, в 1999 году вообще ничего ужасного не произошло.

Наконец, стоит упомянуть еще одно несбывшееся конкретное предсказание. В послании к сыну Нострадамус пишет:

С момента, когда я пишу эти строки, прежде чем минет 177 лет 3 месяца и 11 дней, от эпидемий, долгого голода, войн и особенно от наводнений население Земли так уменьшится, что нельзя будет найти желающего работать на полях, которые станут свободными (Берзин, с. 305).

Верил ли сам Нострадамус в свою способность предвидеть будущее? Полагаю, да. Едва ли стоит считать его шутником, забавы ради устроившим грандиозную мистификацию. Слишком уж много страшного в его пророчествах. В его словах чувствуется искренний энтузиазм. Сам Нострадамус приписывал свои способности сочетанию точных астрологических расчетов и вдохновения, посылаемого ему Богом.

К его предсказаниям можно относиться по-разному: считать их плодом фантазии Нострадамуса или допускать, что ему действительно что-то нашептывали духовные существа - ведь христианство не отрицает, что духовный мир существует. Однако и в том, и в другом случае мы вынуждены считать Нострадамуса ложным пророком -уже хотя бы потому, что истинный пророк НИКОГДА не ошибается.

Хотя Нострадамус предупреждает об ужасах и глобальных катастрофах, поджидающих нас впереди, его философия истории весьма далека от христианства -в своих «Центуриях» он пытается совместить язычество и христианство, что вообще было характерно для гуманистов Эпохи Возрождения. В его представлении человечество ожидает упадок и воцарение антихриста, но история не закончится торжеством Церкви - послушная вращению Колеса Фортуны история будет повторяться снова и снова, без конца. Берзин излагает смысл философии истории Нострадамуса так: «Колеса Фортуны будут вращаться вечно. И вечно будет повторяться все тот же цикл бедствий, войн, эпидемий, природных катаклизмов» (Берзин, с. 244).

Феномен Нострадамуса может служить примером того, как люди сами создают миф о провидце, способном видеть будущее на столетия вперед, - пародия на подлинных пророков Бога. Хотя при близком знакомстве с «Центуриями» Нострадамуса его репутация пророка превращается в дым, люди сочинили множество чудесных историй о пророке из Салона. Не стоит думать, что подобные легенды всегда являются результатом тщательно продуманной фальсификации. К

сожалению, люди готовы изобретать самые диковинные мифы, а потом искренне в них верить и жить в призрачном мире, ими же самими выдуманном. История Нострадамуса - пример того, как в обществе приживается миф, не имеющий никакого отношения к реальности.

Сочинения Нострадамуса должны послужить нам предостережением и иного рода. К сожалению, некоторые люди испытывают к пророческим книгам Библии не вполне здоровый интерес - они пытаются вычислить точную дату конца света или обнаружить в них указания на современные политические события. Делать поспешные, поверхностные выводы из сложных, насыщенных образами и символами пророческих книг опасно - нередко такие толкователи попросту подгоняют пророческие тексты под те или иные события, игнорируя очевидные неувязки. Не лучше ли искать в Библии более жизненные и духовные вещи, чем заниматься такого сорта сомнительными толкованиями?

Великие церковные праздники и события.

Миропомазание - таинство, при котором через помазание священным миром сообщаются крещенному силы благодати Божией для укрепления его в жизни духовной.

Совершается священником или архиереем через помазание миром лба, глаз, ноздрей, рта, ушей, груди, ладоней и ступней с произнесением слов «Печать дара Духа Святого. Аминь».

В практике Православной Церкви принято совершать миропомазание непосредственно после Таинства Крещения. Оно совершается над человеком только один раз в жизни.

При совершении миропомазания человек освящается Святым Духом и становится членом Православной Церкви.

Святые Отцы Церкви ставят самое слово «христиане» в тесную связь с Миропомазанием. «Сподобившись этого святого Миропомазания, вы именуетесь христианами, оправдывая это имя возрождением. Ибо прежде чем сподобились этой благодати, вы не были в подлинном смысле достойными и этого именованья, но только приближались к тому, чтобы стать христианами», — пишет святой Кирилл Иерусалимский.

О том, что крещение и возложение рук были самостоятельными таинственными действиями, в Библии свидетельствуют Деян.19:1-6 и Деян.8:16-17.

Беседы на Символ Веры.

Беседа 2.

«Верую».

Наша с вами вторая встреча посвящена первому слову Символа Веры - «Верую». С этого слова начинается Символ, и сегодня мне хотелось бы вам предложить поразмышлять о том, что такое вера. Как сказал апостол Павел в Послании к

Евреям, «вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр., 11:1). Слова удивительные, очень красивые слова. Что здесь имеется в виду? Осуществление имеет смысл наделения полнотой реальности, признания существующим, приведения в существование того, что только ожидается в будущем и никак не представлено в нашем сегодняшнем опыте. Осуществление ожидаемого: то, чего мы только ожидаем, что пока только видится нам впереди, все-таки переживается нами в акте веры как живое реальное содержание нашей сегодняшней жизни. И уверенность в невидимом: человек верующий живет среди вещей, которые не видны простому взгляду, но однако же они являются содержанием его жизни.

Вера - это глубокое убеждение в реальности того, что никак не дано в очевидности и никак не доказуемо. В этом смысле всякий раз, когда мы прикасаемся к миру духовному, мы встаем на путь веры, потому что и любовь, и надежда, и честь никак не могут быть доказаны, их невозможно исследовать рационально, их нельзя потрогать руками. Но мы знаем, что они есть, мы верим в то, что есть любовь, честь, верность, другие чудесные вещи. Есть такой замечательный писатель, Герман Гессе, который в эпитафии к одной из своих книг сказал о том, что существует множество вещей, которых нет, и таковы любовь и надежда, но всегда были, есть и будут люди, которые всегда жили так, как будто эти вещи есть, и тем самым они приближают их приход, они приближают их полное проявление в человеческом опыте. Так вот мы верим, то есть живем так, как будто невидимое и ожидаемое рядом с нами.

Вера Церкви, вера христианская основана на Откровении, и это очень важно, потому что Откровение - это дар Божий. Господь открывается в ту меру, в которую Он хочет нам открыться, открывается именно потому, что Он хочет, чтоб мы Его знали. В этом смысле Откровение противоположно открытию. Открытие может сделать ученый, когда он собирает свой разум, свою волю, направляет на мир испытующую личность - и вот он делает открытие. Открыть таким образом Бога невозможно, можно только пережить Откровение истины. Церковное Откровение, христианское Откровение - это прежде всего сама Личность Иисуса Христа, Личность воплотившегося Сына Божия. Доступ к этой таинственной и реальной Личности мы имеем в таинствах Церкви, в молитве, в Слове Божиим - очень много путей к Откровению, но однако же всегда наша вера будет связана с тем, что Сам Господь открывает Себя нам.

Церковь выражает, насколько это возможно, свою веру в догматах. Греческое слово «догма» (dogma) означает «учение, доктрина», но наши христианские догматы вовсе не являются исчерпывающим учением о Боге. Нет, они только очерчивают границы, за которыми уже не христианское воззрение. Догмат не может исчерпать божественную реальность, но он может указать на некоторые ее границы. За догматами, конечно же, стоит живой и конкретный опыт нашей веры. Наряду с догматами существуют каноны, или правила. Каноны определяют состав священных книг, практику служения Церкви. Они могут изменяться исторически. Противоположным содержанию церковной веры является еретическое учение. Ересь - это и есть то, что находится далеко за пределами догматов, но нужно сказать, что мы иногда очень легко разбрасываемся словом «еретик», нам кажется, что запросто можно обзвать человека еретиком. На самом деле ересь - это учение, которое подверглось осуждению Вселенского Собора, поэтому вот так запросто именовать человека еретиком очень сложно, потому что если на Вселенском Соборе не обсуждалось данное воззрение, значит, это учение и не ересь. Есть такой соблазн в христианстве иногда: нам хочется считать, что наше мнение есть мнение истинное, а все, что с ним не совпадает - это еретические учения, и тут полезно нам с вами

помнить слова апостола Павла, который говорил: «Надлежит быть разномыслию между вами» (1 Кор 11.19). Христианин - это человек, который умеет слушать другого и уважать его мнение, даже если оно не совпадает полностью с его собственным. Все, что укладывается в территорию, очерченную догматами, это возможно. Есть понятие теологумена, богословского мнения: конечно, в толковании догматов возможны, вполне допустимы вариации.

Все, что я вам сказала сейчас, имеет отношение к вере в ее интеллектуальном аспекте, но на самом деле еврейское слово «эмуна» (вера) прежде всего указывает на доверие к Богу. Это не только интеллектуальная уверенность в существовании Бога, но и доверие к Нему, и для библейского сознания вера в Бога, доверие Богу - это живые, настоящие отношения человеческой души с невидимым Богом, который из-за того, что Он невидим, вовсе не перестает быть истинной реальностью. Вы помните, конечно же, что Иисус очень часто говорит о том, что дети - это образ настоящего человека: «Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф 19.14; Мк 10.14); «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф 18.3). «Не препятствуйте детям приходить ко Мне», «Будьте как дети, а иначе не войдете в Царство Небесное»: получается, что ребенок, способный к доверию, открытый, чистый сердцем - это и есть эталон для человека в его отношениях к Отцу Небесному. Ребенок прост, ребенок готов довериться, и именно это детское качество очень важным оказывается для нас. Между прочим, очень часто бывает так, что именно сила человека, его мощь внутренняя, духовная даже, является препятствием на пути к Богу. Чем больше человек верит в самого себя, тем меньше в нем остается пространства для доверия Господу. В этом смысле очень важно довериться Богу, отдать свою жизнь в Его руки, не только разумом своим принять Его существование, но и впустить Его в свое сердце.

Вера - это не знание и не открытие, это откровение и доверие. Она основывается прежде всего на личном опыте, и у каждого человека путь веры начинается с личной встречи со Христом. Я очень люблю историю, которую рассказывает владыка Антоний Блум о том, как он когда-то, мальчиком еще, сделался верующим человеком. Он в юности своей был в скаутском отряде. Однажды мальчики эти, скауты, играли в футбол во дворе, и к ним пришел руководитель отряда и сказал: «Вы знаете, пришел к нам батюшка, надо бы его послушать». Детям, конечно, хотелось играть в футбол, но при этом мальчики были вежливые, и они решили послушать, что же им расскажет этот священник. Владыка Антоний говорит, что по мере того, как он слушал, им овладевало какое-то недоверие. Он не мог подумать, не мог принять то, что такой благообразный, благонамеренный и бесконечно скучный Христос привлекал к себе человечество на протяжении двух тысяч лет. «Что-то здесь да не так», - подумалось мальчику, и тогда он решил проверить. Он пришел домой и решил почитать Евангелие. И вот тут он попался, потому что, как всякий мальчик, он, конечно, выбрал самое короткое Евангелие, и это оказалось Евангелие от Марка, самое собранное, энергичное, с огромным зарядом внутренней силы, которое было написано для проповеди римлянам: попробуй-ка долго говорить с римским легионером - он повернется и уйдет. Евангелие от Марка является сжатой, энергичной проповедью. Владыка Антоний пишет, что по мере того, как он читал эту книгу, им овладевало какое-то удивительное странное чувство: Кто-то смотрел на него. Он не видел никакой фигуры, никакого лица на другом конце стола, но его посетило чувство вполне реального, хоть и невидимого, присутствия Того, Кто смотрит на него, смотрит с любовью, с интересом. Владыка Антоний говорит, что именно с этой удивительной встречи и началось его обращение,

начался его христианский путь.

В этом есть тайна веры: всякий человек переживает в некоторый момент эту встречу, и поэтому поделиться своей верой невозможно ни с кем, даже с самым близким человеком, и вера - это не дар наших способностей, нашей внутренней силы или ума. Нет, вера - это дар от Бога, поэтому нашей заслуги здесь нет совершенно никакой. С этим связано наше отношение к неверующим людям. Иногда приходится видеть в христианах несколько высокомерное отношение к людям, которые находятся за оградой церкви, но это совершенно неправильно, потому что уж никак мы не можем гордиться, что мы верующие. Это Господь нам дал дар, которого мы вовсе не заслужили, и мы не знаем, какой путь, какая судьба уготована нашим ближним, которые на сегодняшний момент не являются христианами. Всегда полезно вспомнить благоразумного разбойника: он покался в последнюю секунду своей жизни, но однако же Господь сказал: «Ты сегодня же будешь со Мною в раю» (Лк 23.43). Мы не знаем, чем кончится жизненный путь человека, и поэтому осуждать его за то, что он неверующий, невозможно. Можно молиться за него - это да, можно делиться с ним своими знаниями о Боге, своим переживанием Бога, если можно так сказать, но подталкивать кого-то на путь веры силой - это будет непродуктивное, очень немудрое поведение.

Один из удивительных примеров веры - это, конечно же, Авраам, которого апостол Павел назвал отцом всех верующих (Рим 4.16). Как человек становится верующим, что с ним такое происходит? Давным-давно, это было около четырех тысяч лет назад, некий человек по имени Авраам услышал голос, который сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ» (Быт 12.1-2).

Авраам, внимая этому голосу, действительно встал, оставил свой дом, отца своего и веру своих отцов и отправился в неведомую землю, о которой он ничего не знал, и тем самым предпочел Отца своего Небесного отцу своему земному. Он совершил самый главный выбор в своей жизни, он послушался голоса этого неведомого Бога, и при этом послушался он слов, которые звучали очень странно. Дело в том, что Господь обещает Аврааму произвести от него великий народ, но однако же в той же самой Книге Бытия, где рассказывается об Аврааме, несколькими строчками выше сказано, что Сарра, жена Аврамова, была бесплодна и бездетна. Он прожил с женой своей очень много лет (Аврааму было 75 лет, когда он услышал призвание от Господа), и у него не было детей. Таким образом, получается, что Авраам верует вопреки всякой очевидности, вопреки всякому своему обыденному опыту, он надеется сверх всякой надежды, и обетование это исполняется, между прочим, через двадцать пять лет. Двадцать пять лет Авраам проходит свой путь и не получает того, что ему было обещано. Он сомневается, он иногда даже обращается к Богу с упреком. Однажды Авраам сказал Господу: «Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». На это Господь ему отвечает: «Не бойся, Авраам, Я твой щит; награда твоя будет весьма велика». И говорит ему Господь: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. Столько будет у тебя потомков». Священнописатель, автор Книги Бытия, говорит: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт 15.1-6).

Это очень важные слова. Потом их будет повторять апостол Павел, один из самых великих авторов Нового Завета. Он будет говорить, что верою оправдывается человек, а не делами Закона: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа» (Гал 2.16). Получается, что вера выше праведности. О том,

почему это так, мы будем дальше говорить, но пока я скажу, что человек может стремиться к праведности по соображениям весьма далеким от Бога, просто для того, чтобы быть приличным человеком, иметь возможность себя уважать. Это не имеет к Господу никакого отношения, а вот вера всегда обращена именно к Богу. В этом смысле вера выше праведности. Именно вера является источником истинной праведности, а не наоборот.

Так вот, в жизни Авраама было несколько чудных историй, которые связаны с встречами с Богом, когда он говорил с Ним. Одна из этих историй - рассказ о Ветхозаветной Троице, когда Господь явился Аврааму в виде трех странников и еще раз подтвердил свое обетование. Сразу же после посещения Авраама тремя ангелами, тремя странниками происходит заступничество Авраама за город Содом. Это удивительный рассказ из Книги Бытия, который мне хотелось бы просто прочесть, потому что эта история как раз нам и показывает, что такое вера настоящая и как она связана с дерзновением, как она обращена к Богу. Так вот, Авраам узнает от трех ангелов, трех странников о том, что грехи городов Содома и Гоморры переполнили чашу терпения Божия, и города эти должны погибнуть. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицом Господа» (Быт 18.22). Смотрите, как интересно: три ангела ушли, они отправились в Содом, но Авраам стоял перед лицом Господа, то есть несмотря на то, что эти чудные странники оставили его, он все-таки продолжал оставаться лицом к лицу с Богом.

«И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым и с праведником будет то же, что с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь, и не пощадишь всего места сего ради пятидесяти праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу весь город и все место сие» (Быт 18.23-26).

Какие удивительные слова! Авраам даже упрекает Бога, он говорит: «Как же так: Ты Господь, Ты праведен. Разве Ты можешь допустить, что человек праведный погибнет вместе со злым. Человек нечестивый погибает по заслугам, а праведник-то почему вместе с ним?». Господь ему отвечает: «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие». Хорошо. Авраам тогда продолжает: «Вот, я решил говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до пятидесяти праведников не останется пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город?» Господь говорит: «Не истреблю, если найду там сорок пять». Авраам продолжал с Ним говорить и сказал: «Может быть, найдется там сорок?» Посмотрите, что происходит: Авраам торгуется с Богом. Сначала он говорит, давай за пятьдесят? Господь соглашается. Он говорит: может быть, за сорок пять? Господь говорит: «Ну, хорошо». Теперь он назначает сорок праведников - вот цена спасения Содома. Господь и на это соглашается. Дальше Авраам произносит числа тридцать, двадцать, а затем интересно. Авраам сказал: «Да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять?». Господь сказал: «Не истреблю ради десяти». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место (Быт 18.26-33).

Один богослов сказал, что Авраам зря остановился, потому что если бы он дошел до единицы, то ради праведности Лота, его родственника, был бы помилован город Содом. На самом деле: в конечном счете все человечество помиловано ради

единственного праведника, который есть Христос.

Эта история - как она хороша! Человек стоит перед лицом Бога, и он дерзает даже вступить в торг со Владыкою Всевышним, и Господь на это ему отвечает. Посмотрите, Господь любит, когда мы к Нему обращаемся с какой-то настоящей просьбой. Ведь Авраам не о себе просит, он просит за других людей, за спасение города Содома. Здесь соединение страха Божия (Авраам говорит: «Вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел» - Быт 18.27) и смелости, которая основана на любви и доверии. Этот рассказ очень важен для нас, потому что в каком-то смысле Авраам - это образец для всех верующих. Так мы можем говорить с Богом: со страхом Божиим, но в то же самое время и с верою, и с любовью. История Авраама подтверждает учение апостола Павла о том, что человек оправдывается верой независимо от дел Закона. Это вовсе не означает, конечно, что добрые дела не нужны. Другой апостол говорит: «Вера без дел есть мертва» (Иак 2.26).

Авраамово приключение духовное для нас является примером еще и потому, что Авраам явил верность. Посмотрите: двадцать пять лет он ждет исполнения обетования, только через двадцать пять лет рождается его сын единственный Исаак, и однако же Авраам проходит через эту пустыню двадцатипятилетнего ожидания с полным доверием. Были ли у него сомнения? Конечно, были, это понятно, но наша неверность, наши сомнения всегда компенсируются верой Бога в нас. Однажды к владыке Антонию Сурожскому пришел человек и сказал: «Знаете, владыка, а я в Бога не верю». Так он ему заявил. На это владыка ему ответил: «То, что ты не веришь в Бога, это неважно. Гораздо важнее то, что Бог верит в тебя» . Это тоже чудесная история христианская. В те моменты, когда мы не верны, Господь бывает верен, так сказал когда-то апостол Павел, и это правда на всякий день нашей жизни. Как нам вести себя в моменты сомнений? Прежде всего, не поддаваться ужасу и панике. Если человек усомнился, это не значит, что все рухнуло, вера пропала: «Я больше не христианин». Есть история такая хорошая в Евангелии - рассказ об исцелении бесноватого отрока. Эту историю рассказывает евангелист Марк, и я просто вам ее прочту.

«Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжался над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него» (Мк 9.17-25).

Дальше Господь исцеляет этого юношу, но нас больше всего будет интересовать сейчас этот разговор между отцом мальчика и Иисусом. Отец сомневается, что по-человечески совершенно нормально: он уже обращался ко многим врачам и целителям и никакой помощи не получил, поэтому он говорит: «Если что можешь»... В этом даже претензия звучит к Богу. Он говорит: «Ну, сделай же что-нибудь, если Ты в состоянии». И Господь эту ситуацию сразу же переворачивает: «А ты-то сам что можешь? Если сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующему».

Получается, что прежде чем предъявить какие-то претензии к Господу, мы должны посмотреть на самих себя: а сами-то мы каковы, что мы можем, что может наша вера? Это и сделал отец отрока, он взглянул на себя в свете совести, и поэтому на глазах его появились слезы. Действительно, плачевное зрелище мы являем, если строго на себя посмотрим и просто. Увидев ужасную немощь своей веры, свою слабость, свою гордыню в чем-то даже, он и говорит Господу: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И это удивительные слова, для нас это молитва на каждый день, мы все так или иначе колеблемся между верой и неверием, и укрепить нас в вере может только Бог, именно к Нему мы можем обратиться с этим вопросом, и колебаний наших не нужно бояться, потому что они были у великих пророков, и у святых.

У пророка Иеремии есть такие слова удивительные, горькие, сильные: «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею! Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня» (Иер 15.10). И обращается Иеремия к Богу: «За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели Ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою?» (Иер 15.18). Посмотрите, какие слова: «Будешь для меня неверной водою, обманчивым источником». На это так сказал Господь: «Я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя» (Иер 15.20). Пророк говорит Богу: «Будешь Ты для меня неверной водою». Господь говорит: «Нет, я буду тебя спасать и избавлять». Иеремия - один из величайших пророков Ветхого Завета, и однако же он переживал колебания, сомнения мучительные.

Другой пример великого святого, который пережил колебания, - это Иоанн Предтеча. Я чту его высоко и очень люблю, и я всегда вспоминаю слова, которые Предтеча направляет Господу из темницы. Он говорит: «Ты ли Тот, Которому должно придти, или другого ожидать нам?» (Лк 7.20). Если вдуматься, то страшно становится: в какой бездне одиночества, богооставленности пребывал в тот момент Предтеча в темнице. Кто, как не он, знал, что Иисус - это Тот. Именно Иоанн Предтеча оказался свидетелем Богоявления, он видел перед собой Сына Божия, глас Бога Отца слышал и Духа Святого видел, но в тяжелый момент в этой пустыне его одолевают сомнения мучительные, он спрашивает: «Ты ли Тот, или ждать нам другого?»

Когда мы переживаем сомнения, то мы можем относиться к этому как к испытанию нашей веры. Это хорошо. Православные иногда очень боятся слова «искушение», а на самом деле искушение достаточно хорошая вещь, потому что это испытание. Мы же не можем жить, как младенцы, всегда в тепле, холе и уюте. Иногда мы должны все-таки показать Господу, что мы взрослые люди и что-то можем, и эта возможность стать взрослыми и предоставляется нам в момент искушения. В этот момент самое важное, что от нас требуется, - это именно вера, доверие, вера в то, что сейчас мне трудно, мне плохо, мне темно, я не вижу Тебя, Господи, но это кончится, я пройду через это, я снова увижу Твое лицо во всей его красоте, увижу свет.

Когда овладевают нами сомнения, надо помнить о том, что чаще всего сомнения относятся не к самому Господу, а к тому представлению о Боге, которое мы сами себе создали. Живой Бог от нашего отношения к нему не меняется, но подвергаются сомнению какие-то наши представления. И это хорошо, потому что человек не может из своих убеждений сотворить себе кумира и твердо их держаться. Василий Великий говорил о том, что одна из форм кумиротворчества может заключаться в создании интеллектуального представления. Создавая себе кумира, не обязательно

делать каменного истукана или золотого идола, можно просто придумать какого-то Бога и сказать: «Это и есть Сам Бог». И если такие вещи рушатся, шатаются, то этому можно радоваться, потому что это означает, что мы переходим от своих иллюзий, от своих представлений о Боге к реальности Богообщения.

Мне хотелось бы вам напомнить еще один очень важный рассказ евангельский о вере. Это история про римского сотника, центуриона, который однажды обратился ко Христу с просьбой, чтобы Господь исцелил одного его домашних. В Евангелии от Матфея в восьмой главе рассказывается об этом так:

«Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостойн, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» (Мф 8 5-13).

История эта очень хороша именно потому, что здесь мы видим веру смирения, причем являет этот пример смирения, доверия к Господу язычник, римский офицер, центурион, человек, по образу жизни своей, по образу мыслей, может быть, бесконечно далекий от библейской традиции. Однако же в нем есть простое доверие к Богу, абсолютное доверие. Он опирается при этом на свой опыт воина. Он не самый большой начальник, но все-таки в его подчинении сотня солдат, и он твердо знает: какому бы из них он не отдал приказ, этот приказ обязательно будет выполнен. Так вот, имея этот опыт свой человеческий небольшой, он говорит: «Я-то маленький человек, а Ты - Ты Господь, значит, любое твоё слово исполнится. Как же может быть иначе? Если даже мои жалкие человеческие слова исполняются, то тем более - Твои». И когда Иисус видит перед тобой вот такую веру, Он говорит: «Да, по слову твоему исполнится, как ты веришь, так тебе и будет. Я скажу слово, и поправится твой слуга». Вот нам бы такую абсолютную простую веру, было бы ей место в нашей душе. И другая история евангельская, которую мы уже упоминали в прошлый раз. Помните, мы говорили про кровоточивую женщину, которая не побоялась через толпу протолкнуться ко Христу и прикоснуться к одежде Его. Эта история переплетается в Евангельском повествовании с другим рассказом, об исцелении дочери Иаира. Евангелист Лука рассказывает об этом эпизоде так:

«И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, - и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас

исцелилась. Он сказал ей: дерзай, дочь! вера твоя спасла тебя; иди с миром. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем» (Лк 8.41-56).

Прекрасным образом в этом рассказе переплетаются два совершенно разных человека, их истории. Вот мы видим перед собой Иаира, начальника синагоги, человека уважаемого, наверняка весьма осведомленного в Писаниях, утвержденного в Законе - и он колеблется, он сомневается, испытывает трудности на пути веры, именно к нему обращены слова Господа, Господь ему говорит: «Не бойся, только веруй», Он поддерживает его. И вот эта женщина кровоточивая, которая была не только больна, но она была еще и нечиста по закону иудейскому, она, строго говоря, не имела права прикоснуться к Учителю, никакого права. Кстати сказать, именно поэтому она подошла к Нему, и падше пред Ним, объявила перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему. Она все-таки совершила некоторое нарушение, и она в этом покаялась, перед всем народом объявив причину, по которой искала прикоснуться к Учителю и исцелиться. Вот два совершенно разных человека и две разных веры: одна вера - сомневающаяся, требующая поддержки, и Господь идет навстречу, «Не бойся, - говорит, - только веруй», и другая вера, которая способна действительно возложить все на Господа. Эта женщина уже никак не могла надеяться на помощь человеков, все свое имение она издержала на врачей и никакого толка от этого не получилось, поэтому всю свою надежду она возложила только на Господа, только на Него она уповала, а уж никак не на силы человеческие, и несмотря на то, что она была нечиста и не имела права прикасаться к Нему, однако же она это сделала. Страшно ей было? Безусловно, но она совершила это, потому что так велика была ее надежда, что она пересилила все остальное. И Господь не рассердился на нее, Он сказал: «Дерзай, дочь. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром» (Лк 8.48). В одном случае Он поддерживает веру в человеке, бодрит его, а в другом случае Он говорит: «Вера твоя тебя спасла, пребывай в мире теперь».

Слабая вера всегда найдет поддержку у Бога, сильная вера всегда будет приятна Господу. Господь похвалил эту женщину за ее дерзновение, и мы видим, что любой человек, какова бы ни была в нем вера, насколько бы ни была она скромна или, наоборот, велика, - любой человек находит свое место перед лицом Божьим. Всегда отношения с Богом - это отношения неповторимые, таинственные, и мы можем быть совершенно уверены в том, что наш путь веры, персональный, который мы проходим, в каком-то самом глубинном смысле руководим Господом, все, что с нами происходит, происходит не без Его взгляда на нашу жизнь, Он действительно видит нас. Был такой персонаж в Книге Бытия, одна женщина по имени Агарь, которая оказалась однажды в пустыне на краю гибели, но Господь утешил ее, послал ей источник воды, и она сказала: «Ты Бог, Который видит меня». «И нарекла [Агарь] Господа, Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня» (Быт 16.13). Вот это корень богословия: отношения с Богом, Который видит меня, не просто познание какого-то недоступного объекта - нет, живой опыт, настоящий опыт. Вера всегда

будет опытом Богообщения, она направлена всегда к Богу, и о том, кто такой Бог, что это за такая реальность чудесная, невидимая, которая скрывается за этим Именем, - об этом мы с вами поговорим в следующий раз.

Немного юмора.

Православные сажают возле прохода бабушек, которые так заставляют его авоськами, что невозможно пройти.

Католики коллективно пишут инструкцию о правилах поведения в поезде, хотя донести ее до всех остальных, но не могут пройти, потому что проход заблокирован православными бабушками.

Католики-традиционалисты - то же самое, но инструкцию они пишут исключительно на латыни.

Греко-католики убеждают бабушек, что инструкция - чистая формальность, что и сами бабушки давно живут по ней, даже не подозревая об этом.

Католики-ирландцы требуют дописать в инструкцию пункт, запрещающий протестантам проезд в общественном транспорте.

Англиканы нервно курят в тамбуре, размышляя, а не выйти ли им на следующей станции.

Лютераны заявляют, что инструкция католиков никуда не годится, пишут другую (причем каждый свою), долго бьют друг другу морды, выясняя, чья же инструкция правильная. Не придя к единому мнению, начинают метаться по составу, присоединяясь то к католикам, то к православным. Особо слабонервные уходят курить в тамбур к англиканам.

Баптисты ищут руководство к действию в Библии, не найдя, заявляют, что ехать в поезде - грех, ведь в Библии нет ни слова про поезд!

Адвентисты предсказывают, что поезд полетит под откос, называя точное время. Когда этого не происходит, заявляют, что поезд таки улетел под откос, просто никто этого не заметил.

Харизматы обращаются ко всем через громкую связь, пытаются что-то объяснить, но из-за жутких помех в эфире их никто не может понять.

Старообрядцы - они вообще не в поезде. Они едут позади состава на дрезине.

Наши контакты.

Наш адрес г. Волгоград, ул. Череповецкая 92/2 Индекс 400120

Телефоны (8442)94-39-93, 8 988-970-49-83

Наш имэйл hrampohvala@yandex.ru

Проехать до Храма можно по 2-ой продольной улице Волгограда на маршрутках: 3с,8с,260,77,80,80а,96,14,13к,62а,93с,91а,40 . Автобусами: 102,77 ...

Сайт храма www.Pohvala-hram.ru

Наш благотворитель. www.rouma-34.ru

Просим Ваших молитв.

Просим Ваших христианских молитв за всех кто трудится для того, чтобы этот журнал выходил в свет.

За рабов Божиих: Иерея Евгения со сродниками, Алексея, Ольгу, Филиппа, Ульяну, Игоря, Олега, Станислава.

А так же за студентов Богословских курсов имени свт. Димитрия Ростовского при нашем храме, благодаря студенческому усердию которых развивается интеллектуально-богословская жизнь нашего прихода :

Анну, Тамару, Галину, Ксению, Елену, Ларису, Нину, Жанну.

К слушанию курсов приглашаются все желающие. Занятия проходят каждое воскресенье в трапезной храма с 17.00 до 21.00. Университетская программа. Без экзаменов и зачётов. Теоретические и видео уроки. Учимся, потом пьем чай, беседуем и снова учимся! Приходите :-)