

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.
Февраль 2014 г.

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. 4

Изучаем и понимаем Новый Завет.

Четвероевангелие. Поклонение волхвов Стр. 4

Изучаем и понимаем Новый Завет. **Деяния апостолов. Глава 9 Стр.6**

Наше богословское творчество. **Православное учение об иконе. Стр.12**

Глубокая поэзия. **Павел Борознин Стр.16**

Богословский словарь мирянина. **Покаяние Стр. 17**

Изречение святого. **Прп. авва Дорофей Стр. 17**

Духоносные размышления святых отцов. **Прп. Антоний Великий. Стр.**

Православное учение о молитве. Стр. 18

Современное православное богословие. **Стр. 20**

Жизнь святых наших. **Святые февраля Стр. 24**

Мирянин миссионер. **«Церковь Христа» Стр. 29**

Великие церковные праздники и события. **Беседы на Символ Веры. Беседа .
Стр. 32**

Обычное Божественное чудо. **Стр. 41**

Немного юмора. :-) **Стр. 41**

Контакты. **Стр.41**

P.S.

Просим молитв. **Стр. 42**

Новости Патриархии.

26 февраля 2014 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Открывая заседание, Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со вступительным словом.

Сердечно приветствую всех членов Высшего Церковного Совета. Открывая наше очередное заседание, я хотел бы предварить его некоторыми вводными словами.

Мы все сейчас глубоко переживаем то, что происходит в братской Украине. Это все равно, как если бы то же самое происходило в нашей стране или в семье каждого из нас, потому что мы связаны не только узами духовного родства — мы связаны кровными узами, единой историей, едиными страданиями, едиными радостями.

Русская Православная Церковь возносит сегодня особые молитвы в связи с тем, что происходит в братской Украине. Самое опасное, наверное, то, что проливается невинная кровь. Цена человеческой жизни становится такой мизерной, незначительной. Поэтому наши молитвы в первую очередь о том, чтобы прекратилось насилие, чтобы возобновился нормальный политический процесс консолидации общества.

Конечно, особую тревогу вызывает положение нашей Церкви. По милости Божией пока нет случаев захвата храмов, и мы надеемся, что их и не будет. Еще раз хочу сказать, что мы молимся об этом и призываем всех тех, кто хотел бы использовать нестабильную политическую ситуацию для разрешения церковных вопросов, этого не делать, потому что последствия будут самыми негативными.

Я выражаю удовлетворение тем фактом, что Синод Украинской Православной Церкви, собравшись в Киеве, принял решение об избрании местоблюстителя. Таковым избран Преосвященный митрополит Черновицкий и Буковицкий Онуфрий — тайным голосованием, большинством голосов, совершенно свободно. Верим, что это было действительно проявление воли Божией. Я хотел бы пожелать владыке Онуфрию крепости душевных и телесных сил, мужества, терпения, поддержки со стороны епископата, духовенства и всего верующего народа — так же, как и всему епископату Украинской Православной Церкви, духовенству, верующему народу.

Полагаю, что мы должны с вами обсудить эту тяжелую и непростую тему; и я предложил бы от имени Высшего Церковного Совета принять соответствующее заявление.

В нашей повестке дня сегодня важный вопрос об исполнении решений Высшего Церковного Совета и Архиерейского Собора. Как всем хорошо известно, мы постоянно отслеживаем выполнение своих собственных решений, и я должен с удовлетворением отметить значительно возросший уровень исполнительской дисциплины, хотя, конечно, еще есть на что обратить внимание и есть чем заниматься.

Сегодня предстоит также обсуждение деятельности синодальных учреждений в 2014 году и планов их работы. Кроме того, я попросил бы Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия представить варианты возможных тем для Рождественских тем в 2015 году. Такова повестка дня.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Новости Волгоградской епархии.

В последний день февраля (28 февраля) 2014 года в Тракторозаводском районе пройдет городская интеллектуальная игра «Знатоки Православной культуры». Это мероприятие накануне Великого поста соберет на базе средней школы № 61 школьников с 1 по 11 класс из образовательных учреждений всех районов Волгограда. Его организаторами выступили Департамент по образованию администрации Волгограда, отдел религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии, храм святого праведного Иоанна Кронштадтского и МОУ СОШ № 61.

Как сообщил руководитель районного методического объединения педагогов, реализующих программы духовно-нравственной направленности Виктор Долобешкин, игра уже стала традиционным мероприятием, она будет проводиться уже во второй раз. В прошлом году она проходила в рамках Тракторозаводского района, а в этом году получила статус городского мероприятия.

Участники игры будут представлять 3 возрастные группы: начальная школа (1-4 классы), средняя школа (5-8 классы) и старшая школа (9-11 классы). Приглашается 3 команды от каждого района города. Командам предстоит пройти 8 этапов, на которых участники поборются в знаниях истории и культуры Православия. Им будут предложены различные задания, в которых найдут отражения темы православной иконы и русской религиозной живописи XIX века, устройства православного храма и самые известные православные храмы России и т.д.

Оценивать участников игры будет оценивать компетентное жюри, в которое вошли, как священнослужители Северного благочиния Волгоградской епархии, так и волгоградские учителя, занимающиеся проблемами духовно-нравственного воспитания и образования. Председателем жюри стал директор Волгоградского епархиального духовного училища, кандидат филологических наук, кандидат богословия священник Владимир Тупиков.

Победители и призеры городской игры будут награждены грамотами Департамента по образованию администрации Волгограда.

Пресс-служба Волгоградской епархии

Изучаем и понимаем Новый Завет.

Четвероевангелие.

Поклонение волхвов.

(Матф. 2:1-12).

Когда родился Иисус «в Вифлееме Иудейском,» пришли в Иерусалим волхвы с востока. Иудейским Вифлеем называется здесь потому, что был и другой Вифлеем, в Галилее, в колене Завулоновом. Волхвы, пришедшие поклониться Христу, были не то, что обычно подразумевается под этим названием, то есть не кудесники и не волшебники, творящие ложные чудеса, вызывающие духов, вопрошающие мертвых (Исх. 7:11 или Втор. 18:11), которых осуждает Слово Божие. То были люди ученые, тайновидцы, обладавшие большими знаниями, подобные тем, над которыми начальствовал Даниил в стране Вавилонской (Дан. 2:48). Они по звездам судили о будущем, изучали тайные силы природы. Такие волхвы в Вавилоне и Персии пользовались большим уважением, бывали жрецами и советниками царей.

Евангелист говорит, что они пришли «с востока,» не называя, из какой именно страны. По одним предположениям, этой страной была Аравия, по другим – Персия, по третьим – Халдея. Но употребленное Евангелистом слово магос – персидское, поэтому наиболее вероятно, что пришли они из Персии или же из страны, составлявшей прежде Вавилонское царство, так как там во время семидесятилетнего пленения иудеев предки этих волхвов, могли слышать от иудеев, что они ждут Великого Царя, Избавителя, Который покорит весь мир; там же жил пророк Даниил, предсказывавший о времени пришествия этого Великого Царя; там же могло сохраниться и предание о пророчестве волхва Валаама, предсказавшего восхождение звезды от Иакова (см. Числа 24:17).

Изучение звездного неба было одним из главных занятий персидских мудрецов. Господь и призвал их к поклонению Родившемуся Спасителю мира через явление необыкновенной звезды. На Востоке в это время было широко распространено убеждение, что в Иудею

должен явиться Владыка мира, Которому подобает поклонение от всех народов мира. Поэтому, придя в Иерусалим, волхвы так уверенно спрашивают: «Где родившийся Царь Иудейский?»

Эти слова вызвали тревогу у Ирода Великого, так как сам он не имел никаких законных прав на иудейский престол, был Идумеянином и, будучи тираном, вызвал ненависть своих подданных к себе. С ним встревожился и весь Иерусалим, опасаясь, может быть, новых репрессий со стороны встревоженного необычайным известием Ирода.

Кровожадный Ирод, решивший уничтожить своего новорожденного, как он думал, соперника, созывает первосвященников и книжников и прямо задает им вопрос о месте рождения Царя Иудейского, Мессии: «Где должно родиться Христу?» Книжники тотчас же указали ему на всем известное пророчество Михея 5:2, приводя его не буквально, но сходно по смыслу, о том, что Мессия должен родиться в Вифлееме. Вифлеем значит – дом хлеба, а Ефрафа – плодоносное поле; названия, характеризующие особенное плодородие земли. В подлинном пророчестве Михея замечательно указание, что Мессия только «произойдет» из Вифлеема, но не будет жить там, и что действительное Его «происхождение от начала, от дней вечных» (Мих. 5:2). Ироду для верного исполнения его кровавого замысла хотелось еще также знать и время рождения Царя Иудейского и он призывает к себе волхвов, чтобы тайно допросить их о времени явления звезды, а затем посылает их в Вифлеем с тем, чтобы они, вернувшись, рассказали все, что узнают о Новорожденном. Когда волхвы отправились в Вифлеем, то звезда, которую они увидели на востоке, шла перед ними, указывая верный путь, пока не остановилась над тем местом, где находился новорожденный Младенец.

Что это была за звезда? – На этот счет существуют различные мнения. Св. Златоуст и блаж. Феофилакт думали, что это была некая Божественная и Ангельская сила, явившаяся в виде звезды. Что касается той звезды, которую все видели на востоке, многие полагают, что то была настоящая звезда, поскольку многие великие события в мире нравственном часто предварялись какими-нибудь знаменами и в видимой природе. Интересно что, согласно вычислениям знаменитого астронома Кеплера, в год рождения Христа Спасителя было необыкновенно редкое совпадение в одной точке трех наиболее ярких планет, Юпитера, Марса и Сатурна, создавшее видимый эффект в виде необычайно яркой звезды. Это небесное явление, известное в астрономии под названием соединения планет, совпало с великим событием рождения на земле Сына Божия – Мессии, и в этом, конечно, проявление промысла Божия, призавшего таким путем ученых язычников на поклонение родившемуся Мессии. Чудесный смысл этого прихода волхвов из далекой страны прекрасно

объясняет св. Златоуст: «Так как иудеи, непрестанно слыша Пророков, возвещавших о пришествии Христовом, не обращали на это особенного внимания, то Господь внушил варварам прийти из отдаленной страны, расспрашивать о Царе, родившемся у иудеев, и уже те от персов узнают то, чему не хотели научиться у пророков.» Но, конечно, та звезда, которая указывала волхвам путь от Иерусалима до Вифлеема и затем «остановилась над тем местом, где был Младенец,» уже не была ни настоящей звездой, ни планетой, а совершенно особым чудесным явлением. Увидев эту звезду, волхвы «возрадовались радостью весьма великою,» несомненно потому, что в явлении этой звезды нашли новое подкрепление своей веры в действительное рождение необыкновенного Младенца. Далее сказано о волхвах, что они пришли в «дом» и там, «падши, поклонились» Новорожденному. Следовательно, волхвы пришли уже не в ту пещеру, в которой Христос родился; Младенец с Матерью могли к тому времени уже переселиться в обыкновенный дом. «Открывши сокровища свои,» волхвы «принесли Ему дары: золото, как Царю, ладан, как Богу, и смирну, как человеку, имеющему вкусить смерть.» Получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, замыслившему умертвить Богомладенца, волхвы иным путем, то есть не через Иерусалим, ушли в свою страну, вероятно, на юг от Вифлеема.

Изучаем и понимаем Новый Завет.

Деяния апостолов. Глава 9

Деян.9:1. Савл же, еще дыша прещением и убийством на ученики Господни, приступль ко архиерею,

Объясняет (Лука) неистовство Павла против верных и против Церкви; показывает, что он увлекался нечистою ревностью; потому что на нем исполнилось сказанное Христом, что «иже убьет вы, возмнися службу приносить Богу» (Ин.16:2). Потому что он делал это не так, как (другие) иудеи. Да не будет! Что он делал это по ревности, это очевидно из того, что он отправился и во внешние грады, а они не обращали внимания и на находящихся во Иерусалиме. Они об одном только и заботились, то есть, о том, чтобы пользоваться честью.

(Савл) идет в Дамаск потому, что это был великий и царствующий город, и он боялся, чтобы (этот город) не увлекся (христианскою) проповедью. Не идет он с просьбою к претору, но к архиерею, потому что он имел намерение делать все законно.

Деян.9:2. Испроси от него послания в Дамаск к соборищем, яко да аще некия обрящет того пути сущия, мужи же и жены, связаны приведет во Иерусалим.

«Яко да аще некия обрящет того пути сущия, мужи же и жены, связаны приведет во Иерусалим». Что такое «того пути»? Может быть, так называли себя веровавшие, так как одна только их вера была такою, посредством которой мы возносимся на небо. Или же Павел называл их (последователями) «того пути», может быть, из чувства презрения и в насмешку над ними; потому что бесчестного человека они обыкновенно называли (сбившимся) с пути. Он не искал власти тут же наказывать (христиан), но вести (их) во Иерусалим, потому что он хотел действовать с большею властью.

Деян.9:3. Внегда же ити, бысть ему приближитися к Дамаску, и внезапно облистá его свет от небесé:

Видение произошло не в городе, но на пути, и в тишине, потому что толпа не поверила бы, а только посмеялась бы, так как и там (при Иисусе Христе) слышавшие голос (с неба) «глаголаху, яко гром бысть» (Ин.12:29), а этот (Савл) заслуживал вероятия, потому что рассказывал о том, что с ним случилось.

Итак, не в Иерусалиме и не в Дамаске, но на пути «облиста свет», чтобы то, что с ним случилось, иные не стали объяснять иначе, но чтобы сам он объяснил это, так как он заслуживал вероятия, потому что он и видение видел, и болезнь претерпел. Это говорит (Павел) и защищаясь пред Агриппою (Деян.26:12-18).

Деян.9:4. И пад на землю, слыша глас глаголющ ему: Савле, Савле, что Мя гониши?

«Савле, Савле, что Мя гониши?» Христос не говорит ему «веруй», но упрекает (его), говоря «что Мя гониши?» Почти что говорит: что малое, или великое ты потерпел от Меня, что ты Мне делаешь это?

Деян.9:5. Речé же: кто еси, Господи? Господь же речé: Аз есмь Иисус, егоже ты гониши: жéстоко ти есть противу рожну́ прати.

«Аз есмь Иисус, егоже ты гониши». (Это сказано) вместо «не думай, что ты враждуешь против людей, но - против Меня, Господа твоего». Для чего это (явление и вразумление Савлу) не было сделано вначале? Для того, чтобы показать, что Христос действительно воскрес. Потому что как уверовал бы гонитель Его и неверующий Его воскресению, и таким образом неистово преследующий верующих, если бы сила воскресения Его не была велика? А почему не тотчас же после воскресения? Чтобы очевиднее обнаружилась вражда против учения о воскресении и более божественным явилось превращение (в образе мыслей Павла).

Деян.9:6. Трепеща же и ужасаяся, глагола: Господи, что мя хощеши творити? И Господь речé к нему: востани и вниди во град, и речется ти, что ти подобает творити.

Деян.9:7. Мужие же идущии с ним стояху чюдящеса, глас убо слышаще, но никогоже видяще.

«Мужие же идущии с ним стояху чюдящеса, никогоже видяще». Всех и бывших с ним осиявает свет, чтобы они свидетельствовали об этом явлении, но ослепляет он не всех, а одного только Савла, чтобы не подумали, что это было общее и как бы случайное несчастье, но чтобы открылось, что это было вполне действие Божественного промысла. Почему же не уверовали бывшие с ним? Чтобы они могли быть достоверными свидетелями того, что случилось с Савлом. Потому что, если бы они уверовали, то показалось бы, что они свидетельствуют по пристрастию.

А чей голос слышали бывшие с Савлом? Голос самого Савла, когда он отвечал, а голос небесный слышал один он. Поэтому-то здесь и сказано «Мужие же идущии с ним стояху чюдящеса, глас слышаще», то есть, голос Савла; «никогоже видяще», кому он отвечал. Рассказывая далее, сам Савл говорит: бывшие со мною видели свет и утрашились, но говорившего мне голоса не слышали (Деян.26:14).

Деян.9:8. Востá же Савл от земли и отвёрстыма очíма своима ни единого видяше: ведуще же его за руку, введоша в Дамаск:

«И отверстыма очима своима ни единого видяше». Очи Савла пострадали; потому что избыток света обыкновенно действует болезненно, так как и глаза имеют меру. Говорят также, что чрезмерный звук делает глухими и бесчувственными

Деян. 9:9. И бе дни три не видя, и ни яде, ниже пияше.

«И бе дни три не видя, и ни яде, ниже пия». Для чего он сделал это? Потому, что он очень раскаивался в том, что преследовал Церковь, и печалился, и молился, и просил Бога, чтобы было прощено ему это.

Деян. 9:10. Бе же некто ученик в Дамасце, именем Анания, и рече к нему Господь в видении: Анание. Он же рече: се, аз, Господи.

Деян. 9:11. Господь же к нему: востав поиди на стóгну нарицаемую правую и възыщи в дому Иудове Савла именем, Тарсянина: се бо, молитву деет.

Почему Анания, не будучи из (числа) достопамятнейших и известных учеников (Спасителя), получает власть огласить и уврачевать Савла, имевшего сделаться таким (великим проповедником Евангелия)? Потому, что (Савл) должен был быть наставлен (в истинах веры) не человеком, но самим Христом. Потому и Анания его окрестил и уврачевал, но ничему не учил.

А что он не был из (числа) очень известных, это очевидно из его опасения и страха, что открывается из его слов. Он так боялся преследования со стороны Савла, что был поражен и пришел в ужас, когда только услышал от Господа имя его. Он не обратил внимания даже и на то, что было сказано затем, а именно, что (Савл) «молитву деет», что он видел видение, что он слеп, и что (Анания) посылается к нему для того, чтобы оказать ему благодеяние и спасти его.

Деян. 9:12. И виде в видении мужа, именем Ананию, вшédша и возложша нань руку, яко да прóзрит.

«И виде в видении мужа, именем Ананию»; потому что он не мог видеть наяву, так как был слеп.

Деян. 9:13. Отвеща же Анания: Господи, слы́шах от многих о мужи сем, коли́ка зла сотвори́ святы́м твоим во Иерусалиме:

Деян. 9:14. И zde имать власть от архиерей связати вся нарицающыя имя Твое.

«И zde имать власть от архиерей связати вся». Откуда было это им известно? Естественно было находящимся в страхе допытываться и узнавать то, что против них замышляется. Посмотри на страх, каков он; потому что он не допустил, чтобы дошло до его слуха имя «Савл», и уже говорит: боюсь, чтобы как-либо он не отвел меня в Иерусалим.

Деян. 9:15. Рече же к нему Господь: иди, яко сосуд избр́ан Ми есть сей, пронести имя мое пред я́зъки и царьми́ и сы́нми Израильевыми:

Деян. 9:16. Аз бо скажу ему, елика подобает ему имени моем пострадати.

«Иди, яко сосуд избр́ан Ми есть сей». Не только, говорит, он делается верующим, но и учителем, и будет иметь великое дерзновение; «пред я́зъки и царьми́» и пред иудеями предстанет. Этим (Господь) ободряет Ананию, а вместе и пристыжает его, (как бы так говоря): если он так неистовствовал из-за Меня и убивал, и, однакож, будет терпеть все, то, неужели, ты не хочешь даже и крестить его? Потому, говорит (повелеваю тебе идти к нему), что он «сосуд избр́ан (Ми есть)» и что «пронесет имя мое». Так как Анания, услышавши, что Савл слеп, возрадовался и чуть было не сказал так: «это хорошо; оставь его слепым; зачем повелеваешь мне отверсть очи его? чтобы он опять стал вязать? или чтобы он снова стал наказывать (нас)?», то

(Господь) говорит: «он не только не будет делать ничего ужасного, но и будет терпеть многое за Меня». Хорошо (сказано) «сосуд избранный»; это выражение показывает, что нет естественного зла, так как мы избираем заслуживающее одобрения.

Деян.9:17. Пойде же Ананиа и вниде в храмину, и возлож нань руце, рече: Савле брате, Господь Иисус явлейтися на пути, имже шел еси, посла мя, яко да прѳзриши и испѳлнишися Духа Свята.

Посмотри, какое послушание после величайшего страха. Итак, это были слова Ананиии, (изреченные им) не вследствие неверия, но вследствие страха и трепета.

«Савле брате, Господь явлейтися на пути, имже шел еси, посла мя». Тотчас знакомит его с именем Господа. И притом Христос не сказал ему (Ананиии) «Я явился ему» (Савлу), но (сказал) «он научен Духом»; и, действительно, (Иисус Христос) не являлся ему (лично), но, конечно, явился делами и действиями.

Говорит «явлейтися»; не сказал «ослепивший тебя и отклонивший поношение». Говорит «посла мя». Не мое, говорит, это дело. Я слуга благодати. Таким образом, они не могли ничего вымышлять от себя.

Деян.9:18. И абие отпадоша от очию его яко чешуя; прозре же абие, и востав крестися,

Деян.9:19. И приемь пищу, укрепися. Бысть же Савл с сущими в Дамасце учениками дни некия:

«И абие отпадоша от очию его яко чешуя». Чешуи отпадают и показывают, что воспаление сильно, и что исцеление не подлежит сомнению.

«И востав крестися, и приемь пищу укрепися»;

потому что силы его слабели отчасти от путешествия, отчасти от страха, отчасти от голоду, а отчасти от малодушия. Заметь, что он не решился принять пищу до тех пор, пока не получил великих даров.

Деян.9:20. И абие на сонмищах проповедаше Иисуса (Христа), яко сей есть Сын Божий.

«Яко сей есть Сын (Божий)». Не (говорит Савл), что (Иисус) воскрес, что Он жив, но что? Тотчас тщательно доказывает, что «сей есть Сын Божий». Тотчас он сделался учителем; потому что он не стыдился того, что в нем произошла перемена по отношению к тому, что сделалось для него ясно.

Деян.9:21. Дивляхуся же вси слышашии и глаголаху: не сей ли есть гонивый во

Иерусалиме нарицающыя имя сие, и zde на сие прииде, да связаны тья приведет ю архиереем?

Деян.9:22. Савл же паче крепляшеся и смущаше иудеи живущыя в Дамасце, препирая, яко сей есть Христос.

«Савл же паче крепляшеся и смущаше иудеи»; потому что чему он научен был из закона (Моисеева), об том спрашивал и их. Они думали, что, избавившись от Стефана, они избавились и от этих рассуждений, а между тем нашли другого (совопросника), более сильного, чем Стефан. Он, доказывая это, преподавал и изъяснял из тех писаний, которые им были известны.

Деян.9:23. Якоже испѳлнишася дние доволны, совещаша иудее убити его,

Деян.9:24. Уведан же бысть Савлу совет их: стрежаху же врат день и ночь, яко да убьют его:

Иудеи опять приходят к своему крепчайшему помыслу, но теперь они уже не ищут клеветников и лжесвидетелей, а сами стремятся совершить убийство. Так как они увидели, что это дело получило силу, то они не передают уже его и в суд.

Деян.9:25. Поёмше же его ученицы нощию, свёсиша по стене в кошнице.

«Поёмше же его ученицы нощию, свёсиша по стене в кошнице». Заметь, что Савл спасается не благодатию, но человеческою мудростию, чтобы ты научился, что добродетель мужа сияет и без чудес.

Деян.9:26. Пришед же Савл во Иерусалим, покушашеся прилепятся учеником: и вси бояхуся его, не верующе, яко есть ученик.

«Пришед же Савл во Иерусалим, покушашеся прилепятся учеником». Избавясь от опасности, он не только не скрывается, но, напротив, идет туда, где более их преследовали. И заметь, что он даже ищет учеников (Спасителя). Так он весь воспламенился и переполнился (ревностию о) проповеди, и то, что он позже других пришел (ко Христу), его сделало еще более ревностным. «Емуже», говорит (Иисус Христос), много «оставляется», больше «любит» (Лк.7:47).

Справедливо может возбудиться недоумение, когда (апостол Павел) в послании к Галатам говорит: «ни вздых во Иерусалим, но идох во Аравию и паки возвратихся в Дамаск... Потом же по триех летех вздых во Иерусалим соглядати Петра... Иного же от апостол не видех, токмо Иакова брата Господня» (Гал.1:17-19), а здесь говорится, что он пришел во Иерусалим и Варнава привел его к апостолам. Итак, или там (в послании к Галатам апостол Павел) сказал «не вздых» (в том смысле, что он ходил не затем), чтобы представить (свое учение на одобрение апостолов), или же, если это не так, надобно допустить предположение, что злоумышление против него в Дамаске было сделано не тотчас по обращении его к вере (христианской), но по возвращении его из Аравии спустя три года (по обращении). И таким образом совершилось его путешествие во Иерусалим.

Итак, он не пошел к апостолам, но к «учеником покушашеся прилепятся». Это (он делал), будучи (вместе) и учителем, и учеником. Или (Павел в послании к Галатам) не говорит об этом путешествии (во Иерусалим), но опустил его. Потому что этот историограф многое сокращает и сводит (события бывшие в) разные времена. «Покушашеся» же, говорит (Лука), «прилепятся». Шел к ним не смело, но с робостию.

«И вси бояхуся его, не введуще, яко есть ученик». Боялись, конечно, ученики, а апостолы не верили (его обращению); потому что для человеческого разумения поистине невероятно, чтобы такой жаркий гонитель обратился в проповедника.

Деян.9:27. Варнава же прием его, приведё ко апостолом и поведа им, како на пути виде Господа, и яко глагола ему, и како в Дамасце дерзаше о имени Иисусове.

Что Варнава человек кроткий и снисходительный, это видно и из этого, и из того, что им сделано после этого. Может быть, он и прежде знал Савла, будучи другом его. К каким апостолам привел он (Савла)? Может быть, к Петру и Иакову, о которых и сам (Павел) в послании к Галатам говорит, что знал (их). Обрати внимание на Савла, что он не идет к апостолам, как (человек) скромно о себе думающий, но идет к ученикам, как будто бы и он (только) ученик, а Варнава ведет его и к апостолам, и рассказывает о том, какое (Савл) имел дерзновение.

Деян.9:28. И баше с ними входя и исходя во Иерусалиме и дерзая о имени Господа Иисуса.

Деян.9:29. Глаголаше же и стязáшеся с ёллины: они же искаху убити его.

«Глаголаше же и стязáшеся с ёллины», или с теми иудеями, которые говорили по-гречески. Потому что другие евреи, закоренелые, не могли и смотреть на него, или лучше решились убить его.

Деян.9:30. Разумевше же братия, сведоша его в Кесарию и отпустиша его в Тарс.

«Разумевше же братия, сведоша его в Кесарию». Напуганные тем, что случилось со Стефаном, спасают его в Кесарию, а потом также и в Тарс, чтобы он там вместе и учил, и находился в безопасности, как в собственном отечестве; потому что иудеи не бесились против других так, как против него; потому что других апостолов они уже знали, и бешенство, направленное против них, в них уже ослабело от времени; (знали также), как они часто находили себе защиту, и каким уважением пользовались они в народе.

Деян.9:31. Церкви же по всей Иудеи и Галилеи и Самарии имеяху мир, созидающеся и ходяще в страсе Господни, и утешением Святаго Духа умножахуся.

«Церкви же по всей Иудеи и Галилеи и Самарии имеяху мир». (Лука) хочет сказать, что оттуда пришел Петр. Итак, чтобы ты не подумал, что он сделал это из страха, он сначала сказал, что эти церкви имели мир; потому что, когда в Иерусалиме был разгар вражды, апостолы пребывали в нем, а когда (там) настал мир, они отправились проповедовать и в другие места.

Деян.9:32. И бысть Петру, посещающу всех, снити и ко святым живущим в Лидде:

Деян.9:33. Обрете же тамо человека некоего, именем Енеа, от осми лет лежаща на одре, иже бе разслаблен.

Деян.9:34. И рече ему Петр: Енее, исцеляет тя Иисус Христос: востани с постели твоя. И абие воста:

Деян.9:35. И видеша его вси живущи в Лидде и во Ассароне, иже обратишася ко Господу.

Почему (Петр) не ожидал (обнаружения) веры этого мужа и не спросил, желает ли он быть исцелен? Это чудо было совершено, конечно, в особенности в назидание многих. Потому что (Лука) говорит: «и видеша его вси живущи в Лидде и во Ассароне, иже обратишася ко Господу». А с другой стороны, чудеса здесь не обнаруживали еще своей силы. А потому здесь и неуместно было бы требовать веры в них. Потому-то (апостолы) и хромого не спрашивали.

Итак, как Христос, полагая начало чудес, не требовал веры, так и они не требуют. А в Иерусалиме вера в них, конечно, распространилась раньше: «да грядущу Петру», говорит (Лука), «поне сень его осенит некоего от них» (Деян.5:15); потому-то там и много было сотворено чудес, а здесь тогда только было положено начало им.

Деян.9:36. Во Иоппии же бенекая ученица, именем Тавифа, яже сказаема глаголется Серна: сия бяше исполнена благих дел и милостынь, яже творяще.

«Именем Тавифа». (Лука) поставляет и имя ее, показывая, что она соответствовала своему имени: была так бдительна и бодрa, как серна. Потому что часто многие имена даются по (божественному) домостроительству.

Деян.9:37. Бысть же во дни тыя, болевшей ей умрети: омывше же ю, положиша

в горнице.

«(Бысть) болевшей ей умрети: омывше же ю, положиша в горнице», то есть, сделали все, что следовало сделать над умершим.

Деян.9:38. Близ же сущей Лидде Иоппии, ученицы слышавше, яко Петр есть в ней, послаша два мужа к нему, моляще его не обленитися приити до них.

«Послаша» же бывшие во Иоппии ученики (к Петру), «моляще его не обленитися приити до них». Заметь простоту прочих и отсутствие всякого высокомерия в Петре. Не сами идут, но просят чрез двоих об исцелении, и он приходит. Почему они не позвали его, пока та не умерла? Считали недостойным утруждать этим учеников, и отвлекать их, и делать им затруднения в (деле) проповеди. Поэтому-то (Лука) и говорит, что было близко.

Деян.9:39. Востав же Петр иде с нима: егоже пришедша возведоша в горницу, и предсташа ему вся вдовицы плачущя и показующя ризы и одежды, елика творяше, с ними сущи, Серна.

«И предсташа ему вся вдовицы плачущя и показующя ризы и одежды, елика творяше, с ними сущи, Серна». Выражение «с ними сущи» показывает великое смирение ее, потому что она находилась с ними, и жила с ними, и обращалась со всеми, как одна из них, а не так, как мы теперь.

Деян.9:40. Изгнав же вон вся Петр, преклонь колена помолися, и обращя к телу, рече: Тавифо, востани. Она же отверзе очи свои, и видевши Петра, седе.

«Изгнав же вон вся Петр, преклонь колена помолися». Для чего он изгоняет всех вон? Для того, чтобы не тронуться слезами и не потерять спокойствие духа.

«Преклонь колена». Усердную совершает молитву.

Деян.9:41. Подав же ей руку, воздвиже ю, и призвав святыя и вдовицы, постави ю живу.

Потом поддерживает (ожившую); потом понемногу возвращаются жизнь и силы (ее). «И призвав святыя и вдовицы, постави ю живу», одним в утешение, а другим в покровительство.

Деян.9:42. Уведано же бысть се по всей Иоппии, и мнози вероваша в Господа.

Деян.9:43. Бысть же дни доволны пребыти ему во Иоппии у неюго Симона усмаря.

Заметь отсутствие всякого высокомерия в Петре. Совершивши такое (великое чудо), он ищет пристанища не у ней, и не у другого какого-либо знаменитого (человека), но у кожевника Симона; он не стыдится (людей) ничтожных и не дает великим повода превозноситься.

Богословское творчество студентов курсов имени Свт.Димитрия Ростовского.

Православное учение об иконе. Иконоборческие волнения в истории Вселенских Соборов.

Православная Церковь обладает бесценным сокровищем не только в области богослужения и святоотеческих творений, но также и в области церковного

искусства. Как известно, почитание святых икон играет в Церкви очень большую роль, потому что икона есть нечто гораздо большее, чем просто образ: она не только украшение храма или иллюстрация Священного Писания: она — полное ему соответствие, предмет, органически входящий в богослужебную жизнь. Этим объясняется то значение, которое Церковь придает иконе, то есть не всякому вообще изображению, а тому специфическому образу, который она сама выработала в течение своей истории, в борьбе против язычества и ересей, тому образу, за который она, в иконоборческий период, заплатила кровью сонма мучеников и исповедников, — православной иконе. В иконе Церковь видит не какой-либо один аспект православного вероучения, а выражение Православия в его целом, Православия как такового.

Икона, как образ священный, есть одно из проявлений церковного Предания, наравне с Преданием записанным и Преданием устным. Почитание икон Спасителя, Богоматери, Ангелов и святых есть догмат христианской веры, сформулированный Седьмым Вселенским Собором, — догмат, который вытекает из основного исповедания Церкви — вочеловечения Сына Божия. Его икона является свидетельством истинного, а не призрачного Его воплощения. Поэтому иконы справедливо называются часто «богословием в красках». Об этом Церковь постоянно напоминает нам в своем богослужении. Более всего раскрывают смысл образа каноны и стихиры праздников, посвященных различным иконам (как, например, Нерукотворному Спасу, 16 августа), особенно же служба Торжества Православия. Отсюда понятно, что изучение содержания и смысла иконы есть предмет богословский, так же как изучение Священного Писания.

Православные богословы считали, что иконное изображение адекватно текстам Священного Писания: повествование выражает письмом то, что живопись выражает красками. Изображение было призвано дополнять и разъяснять евангельский текст. Истинными создателями икон считались богословы, отцы церкви. «Умными очами» они прозревали образ в мире идей. Делом иконописца было прорисовать, выявить, материализовать его, т.е. выполнить техническую сторону дела. Исключение составляют те случаи, когда иконописец, как, например, преподобный Андрей Рублев, достигал высот богопознания. Слово «икона» происходит от греческого *eikon* («образ», «изображение»). В период становления христианской эстетики в Византии было выработано новое по сравнению с античностью отношение к изображению и сформулировано учение об иконе. Это учение стало важнейшим звеном византийской богословской системы и явилось теоретическим фундаментом для всего восточно-христианского мира. Первую апологию религиозных изображений написал Иоанн Дамаскин (ок. 676 - ок. 754) в период ожесточенной полемики с противниками икон. Иконоборцы доказывали, что нельзя изобразить Бога, поскольку божественная природа непознаваема и неопишима. Иоанн Дамаскин соглашался, что невидимого и неопишемого Бога изобразить невозможно, но утверждал, что воплотившегося в человеческую плоть и жившего среди людей Бога Иисуса Христа изображать не только можно, но и необходимо. Согласно Иоанну Дамаскину, икона не является точной копией прототипа (первообраза), а служит лишь его подобием. В силу этого она не замыкает внимание зрителя, но возводит его ум к созерцанию духовной сущности изображенного, возвышает до созерцания первообраза. Видя перед собой изображенного на иконе Христа и поклоняясь его образу, христианин воздает честь самому Богу. Несколько позднее на VII Вселенском соборе (8 в.) святые отцы уточнили, что на иконе, передающей внешний вид Иисуса Христа, изображается не его человеческая природа как таковая, которую изобразить невозможно, а его Личность в единстве двух природ - божественной и человеческой. Таким образом

доказывалось, что живописный образ, не имея ничего общего с сущностью первообраза, но передавая лишь его внешний вид, выражает его духовную сущность. Именно поэтому иконам поклоняются как объекту любви, а сам факт создания изображения является также знаком выражения любви к изображенному. Кроме теоретической основы, в Византии был выработан и особый изобразительный язык иконы, далекий от иллюзорно-натуралистических приемов передачи действительности: все художественные средства были направлены на создание одухотворенного, обóженного образа, осиянного божественным светом.

В 8-9 вв. византийский мыслитель Феодор Студит (759-826) обосновал понятие канона, которое сопутствует искусству иконописи. Поскольку изображение Иисуса Христа или любого из святых является идеальным воплощением первообраза, то логично сделать вывод, что оно может быть воплощено в различных материалах и вариантах. Однако как бы многочисленны ни были эти варианты, все они имеют один и тот же «характер», или иконографический тип, закрепленный канонами как истинный и соответствующий жизненным реалиям. Канон фиксировал все значимые детали типа, заносившиеся в виде прорисей в иконописные подлинники, которыми пользовались художники. В иконографическом типе важно всё: поза персонажа, одежды, окружающие атрибуты, жесты рук, надписи. Знание символического значения каждой детали позволяет прочесть и осмыслить символику образа.

Иконографические типы.

«Спас Нерукотворный».

Начало созданию икон было положено самим Христом. Как повествует легенда, правитель сирийского города Эдесса Авгарь, будучи тяжело больным, послал своего художника ко Христу в надежде, что выполненный им портрет Иисуса исцелит его. Мастер не в силах был перенести на полотно черты лица Иисуса. Тогда Спаситель взял у него полотно и отер им свой лик. На полотне чудесным образом отпечатались черты Христа. В православной иконописи это изображение получило название «Спаса Нерукотворного».

«Пантократор».

К числу самых распространенных изображений Христа относится иконографический тип «Пантократор» (греч. «Вседержитель»). Это поясное изображение Христа, облаченного в хитон и гиматий, лишенное каких-либо внешних атрибутов божественного достоинства. Правая рука Спасителя поднята в жесте благословения, а левая держит Евангелие. Голову охватывает крещатый нимб. На ветвях креста помещены три греческие буквы (греч. «Сущий»). Это наиболее универсальное изображение Спасителя, наглядно раскрывающее его человеческую сущность, но в то же время представляющее его как владыку мира.

Иконы Богоматери.

Самыми любимыми и наиболее распространенными в православном мире были иконы Богоматери. Исключительное почитание Девы Марии объясняется тем, что из всего человеческого рода она первая достигла обожения, полного преображения всего человеческого существа. Согласно преданию, первое изображение Богоматери создал евангелист Лука. Богоматерь не только одобрила икону, но и сообщила ей свою благодать и силу. Предание подчеркивает, как важно было для христиан донести до потомков «портретность», историческую достоверность изображений Девы Марии. Русская православная церковь насчитывает до 260 икон Богоматери, прославленных различными чудесами. Среди богородичных икон можно выделить шесть основных иконографических типов: «Умиление» (Мария изображается

склоненной к Младенцу, прижавшемуся щекой к ее щеке); «Одигитрия», или «Путеводительница» (Мария с осанкой императрицы, Младенец восседает у нее на руках, как на троне); «Млекопитательница (Мария, кормящая Младенца грудью)»; «Взыграние» (запечатлен момент взаимного ласкания Матери и Младенца); «Оранта» (Богоматерь с воздетыми в молитве руками) и «Знамение» (Богоматерь в позе Оранты, на груди медальон с изображением Иисуса Христа). Символом постоянного заступничества за христиан стал образ «Похвалы Богоматери». Праздник Похвалы был установлен в Константинополе в 8 в. в память чудесного спасения города Богоматерью от нашествия аваров. Древнейшая икона Похвалы находилась в императорском влахернском дворце. На иконе изображалась Богоматерь с Младенцем, восседающая на троне в окружении ветхозаветных пророков с прообразовательными символами Богоматери в руках (храм, дверь, лестница, гора и т.д.). В 14 в. в Византии появляются символические иконы на тексты торжественных литургических песнопений в честь Богоматери. Одному из византийских гимнографов принадлежит знаменитая песнь в честь Богородицы, начинающаяся словами «Достойно есть...» Иконы на текст этого гимна возникли в 16 в. Они представляли собой четырехчастную композицию, каждый сюжет которой иллюстрирует определенную часть песнопения. Особенно выделяется изображение Богоматери «Честнейшей Херувим и славнейшей Серафим», представленной как Царица Неба в окружении бесплотных ангельских сил. Остальные иконы - своеобразная редакция основных типов или, как говорили иконописцы, извод. Сложение иконографического типа - процесс сложный, обусловленный всей культурно-исторической ситуацией. Но вхождение нового образа в историю православной традиции всегда связывается с чудом - явлением иконы. Такие иконы творили чудеса и исцеления, их почитали, любили и называли чудотворными. Они принимались за образец, с которого делалось бесчисленное множество повторений. В период иконоборчества в 730 году император Лев III Исавр запретил почитание икон. Итогом иконоборчества стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей во многих храмах. Иконоборчество было официально признано на Иконоборческом соборе в 754 году при поддержке императора Константина V Копронима, сурово ополчившегося против иконопочитателей, особенно монахов. При поддержке императрицы Ирины, вдовы Льва IV Хазара, в 787 году состоялся Седьмой Вселенский собор, утвердивший догмат иконопочитания и отменивший решение церковного собора 754 года, лишив его статуса «вселенского». Императоры, правившие после неё, — Никифор I Геник и Михаил I Рангаве — придерживались иконопочитания. Однако сокрушительное поражение Михаила I в войне с болгарами в 813 году привело на престол Льва V Армянина, при котором было возобновлено иконоборчество и вновь были признаны решения собора 754 года. В период регентства императрицы Феодоры Патриарх Иоанн VII был свергнут, и на его место возведён защитник иконопочитания Мефодий. Под его председательством в 843 году состоялся церковный собор, утвердивший и одобрявший все определения VII Вселенского собора и подвергший снова отлучению иконоборцев. Тогда же был установлен и впервые совершён (11 марта 843 года) чин провозглашения вечной памяти ревнителям православия и анафематствования еретикам, совершаемый в православной церкви и до нашего времени в Неделю Православия («Торжество Православия»).

Глубокая поэзия

Слышишь, ты к нам приезжай
Днями осенними:
Нам предстоит урожай
Чистого времени.
Вот оно ждет впереди,
Дерево видишь же?
Много, того и гляди,
Ветки не выдержат.
Без напускной суеты,
Ветром овеяны,
Зреют тугие плоды
Чистого времени.
Только отведаешь их,
Спелые, сочные -
Все эти срочности вмиг
Станут несрочными...

- Знаешь, а мне все равно,
Это возможно ли.
Здесь мостовая давно
Плитами сложена,
В воздухе копоть и грязь,
Дымом пробитые,
Зелени здесь отродясь
Всякий не видывал.
В небо заводы трубят,
Чавкают жерновом,
Каждый спешит для себя,
Вечностью жертвуя.
Замкнут извечный наш круг,
Не разорвать его.
Даже сейчас недосуг
Мне разговаривать.

- Слышишь, куда ты? Постой!
Передохни чуток!
Пульс поскорей успокой,
Нитью что сбивчивой
Скачет и пляшет внутри,
Долбит по темени.
Вон его сколько - смотри! -
Чистого времени.

- Я опоздаю опять,
Не отвлекай меня,
Мне уже надо бежать
Улицей каменной.
Там ведь не будут же ждать:
Ритмом все схвачены,
Я не могу пропускать

Встречи назначенной.

- Встречи, проекты, дела -
Сколько же можно их?!
Вряд ли себе ты желал
Эдакой сложности.
Все-таки ты приезжай
Днями осенними,
Видишь - поспел урожай
Чистого времени.

Павел Борознин

Богословский словарь мирянина.

Покаяние. Происходит от греческого слова «метанойя». Дословно переводится как развернуться на 180 градусов в мировоззренческом смысле. Т.е. покаяться в православии – это не просто извиниться, а исправиться внутренне до невозможности совершать грех в будущем. Естественно, это во многих случаях не происходит в одночасье, требуется духовная брань и подвиг, участие в таинствах. Покаяние является сутью внутреннего настроения православного человека. Без покаяния невозможно никакое общение с Богом.

Изречение святого.

Преподобный Антоний Великий

"Будь мудр, и уста тех, которые говорят о тебе злое, заграждай молчанием, а не гневом и руганием"

Духоносные размышления святых отцов.

ПОСТ

В законе написано, что Бог повелел сынам Израилевым каждый год давать десятину из всего, что они приобретали, и, делая так, они имели благословение во всех делах своих. Зная сие, святые апостолы установили и предали на помощь нам и как благодеяние душам нашим ещё нечто большее и высочайшее - чтобы мы отделяли десятину от самых дней жизни нашей и посвящали её Богу: дабы и мы таким образом получили благословение на все дела наши и ежегодно очищали грехи, сделанные нами в течение целого года. Рассудив так, апостолы освятили нам из трёхсот шестидесяти пяти дней года сии семь недель святой четырёхдесятницы. Бог дал сии святые дни для того, чтобы, если кто постарается со вниманием и смиренномудрием позаботиться о себе и покаяться во грехах своих, - он очистился от грехов, которые сделал в продолжении всего года. Так душа его освободится от тяготы, и таким образом он очищенным достигнет святого дня Воскресения и неосужденно причастится Святых Таин, сделавшись чрез покаяние в сей святой пост новым человеком. Таковой в радости и веселии духовном, при помощи Божией, будет праздновать всю святую Пятидесятницу, ибо Пятидесятница, как говорят отцы, есть покой и воскресение души; сие и означает тем, что мы во всю святую

Пятидесятницу (от Святой Пасхи до Троицы) не преклоняем колен.

Но мы не в пище только должны соблюдать меру, но удерживаться и от всякого другого греха, чтобы, как постимся чревом, поститься нам и языком. Также должно поститься и глазами, то есть не смотреть на суетные вещи, не давать глазам свободы, ни на кого не смотреть бесстыдно и без страха. Также и руки, и ноги должно удерживать от всякого злого дела. Постясь таким образом, как говорит святитель Василий Великий, постом благоприятным, удаляясь от всякого греха, совершаемого всеми нашими чувствами, мы достигнем святого дня Воскресения, сделавшись, как мы сказали, новыми, чистыми и достойными причащения Святых Таин.

Прп.авва Дорофей

Православное учение о молитве.

Докучать надо молитвами Господу и святым Его.

В молитве своей поведай Всецарю прошение твое. Принеси Богу в молитве исповедывание грехов, сокрушение, проси Его о милости. Искренне благодари в ней Бога за благодеяния, прославляй совершенства Божии.

Собираясь произнести слово молитвы, — затаи над каждым дыханием. Молитва — дыхание духа. Через нее — сердечное умиление.

Молитва есть возникновение в сердце нашем одного за другим благоговейных чувств к Господу: чувства самоуничижения, преданности, благодарения, славословия, прошения, сокрушения, покорности воле Божией и прочее.

Сердце надо принести Богу в молитве, и Он не даст тебе поколебаться. Возверзи на Господа печаль твою, и Той ты препитаешь: не даст в век молвы праведнику (Пс 54, 23). Слова таких твоих молитв — как бисер многоценный (как драгоценный жемчуг) для Бога.

Молитва — непобедимая победа. Молитва же без надежды грешна.

Настоящий молитвенник око ума выну имея протяженно к Богу, зрит «умными очесы» Бога.

Молитва — непрестанное обращение ума к Господу в сердце. Сила Иисусовой молитвы — от веры и глубокого с Ним сочетания сердца и ума. При молитве Иисусовой ум заключай в сердце.

Не давай уму быть праздным — молись. Ум, властвуй над помыслами. В молитве и добрые мысли отгоняй, не внимай им — тать прячется под ними, чтобы отвлечь тебя. Перекрести уста — если враг не дает молитву выговорить.

Следует молиться, не внимая бесовским помыслам.

Не ленись и не малодушествуй; но прежде чем заснешь, многие сотвори молитвы в сердце своем и противостой помыслам и покусениям диавола водить тебя по воле своей — да восприимет тебя Бог. Сколько сил есть — заботься о том, чтобы засыпать с псалмами (слова для молитв часто берутся из Священного Писания, Псалтири) в устах и умным поучением, и никак не позволяй по нерадению уму своему принимать чуждые помыслы, но с какими помышлениями молился ты, в тех поучаясь — склонись и на одр, чтобы и когда будешь спать, они прибывали в тебе, и когда пробудишься, беседовали с тобою. Проговаривай также и святой Символ православной веры прежде чем заснешь; ибо православствовать о Боге есть источник и охрана всех благ.

Бог вездесущий есть и в нас. Потому-то необходимы страх Божий, отрешение земных благ, чистота совести. Господь близ и внимает тебе, молитве твоей, Он — ближе воздуха.

Нудь себя на молитву, молись о ней.

Я здесь, Господи! Лица Твоего, Господи, взыщу! Продли, Господи, лета жизни моя, да потружусь во Спасение, да не в погибель умру, яко заслужил ад душе своей, да потерплю Тя, поборюсь — с Твоею помощью — во очищение себя от страстей мерзких и постыдных, по милости Твоей великой.

Молись за всех от сердца. Порой забывай себя. Спаси их всех, Господи!

И за еретиков молись — не покаются ли как-нибудь. Но их самих бегай, с ними не разговаривай — отрежь.

Кто всем сердцем желает обратиться к Богу, того Сам Бог научит, как молиться.

Но молись — даже и тогда, если, кроме трудов, не видишь утешения в ней, прилежно, усердно. Легко молиться в несчастье — не упusti такого случая. Молитва есть беседа с Богом. Одна опора у нас — милость Божия. Предстой в молитве Страшному Суду. Помни сказанное: Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей: и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живой (Пс 142, 1-2). И еще: Помяни убо, откуда спал еси, и покаяйся, и первая дела сотвори; аще же ни, гряду тебе скоро и двигну светильник твой от места своего, аще не покаешия (Откр 2, 5). И слово Апостола: Или о богатстве благодати Его и кротости и долготерпении нерадиши, не ведый, яко благодать Божия на покаяние тя ведет? По жестокости же твоей и непокаянному сердцу, собираеши себе гнев в день гнева и откровения праведнаго суда Божия, Иже воздаст коемуждо по делом его

(Рим 2, 4-6). Добрые же наши дела немногие перемешаны в нас с грехом.

Господь Крестом совершил наше Спасение. У Него сила и власть. Я же нищ. Я — непотребен и безответен пред Богом. Чувствующий свою внутреннюю бедность не престанет молиться. Я — бесплодная смоковница, достойная посещения. Помилуешь — буди благословен — слава милосердию Твоему! Накажешь — буди благословен — слава правосудию Твоему. Слава Тебе, Господи, за всё!

Молись терпеливо, и дастся тебе. Вспомни евангельскую притчу о вдовице и судие неправедном (см. Лк 18, 1-8).

Слепый звал: сыне Давидов, помилуй мя (хоть слеп был — звал как мог). Господь внял его молитве — нищего и слепого — просветил очи его, и бывший слепец по Иисусе иде (Мк 10, 52), славя Бога (познав Его как Господа — «познал Его быти Бога»).

В молитве следует хранить ум безвидным; не давать воли воображению; быть в присутствии Божиим, предстоять Господу — но не воображать Господа. Внимать всецело словам молитв — умом, чтобы ум погружался, заключался и вмещался (чуждый всякого мечтания) в словах молитвы, — причем сердце обыкновенно сочувствует уму душеспасительным чувством печали о грехах. Здесь следует избегать самочиния. Нужно отвергать все образы, рисующиеся в способности воображения, потому что ум в молитве предстоит невидимому Богу, Которого невозможно представить никаким вещественным образом. Те, которые в молитве не видят ничего, — как раз и видят Бога.

На православных иконах — лик темен, бесстрастен чертами; здесь и есть образ

Видения не принимай — как недостойный; пребудь в сознании своего ничтожества; враг преобразуется даже и в Ангела света; скажи ему с мужеством: «Возвратись, окаянный, во тьму свою; как недостойному — мне не подобают видения и откровения. Одно мне нужно — безмерное благоутробие Господа моего Иисуса Христа, молитвы и заступления Владычицы наша Богородицы и Приснодевы Марии и всех Святых».

Современное православное богословие

Статья Николая Михайловича Коровчинского посвящена проблеме соотношения христианского и научного знания при рассмотрении вопросов происхождения окружающего мира. Автор наглядно демонстрирует, что в Книге Бытия явственно прослеживается принцип синергии Творца и творения, предполагающего двуединый подход к осмыслению становления и развития мира - богословский и научно-эволюционный, которые не исключают, а дополняют друг друга. В публикации анализируются высказывания отцов Церкви в отношении тварного мира, а также дается оценка положениям современного креационизма.

Творение

Священное Писание (Библия), обладающее необычайной глубиной и охватом повествования, создано для просвещения людей всех последующих времен и поколений. Разные части Писания создавались, если судить внешне, под влиянием событий, представлений и литературных стилей разных эпох. Святые отцы Церкви, богословы и другие авторы, жившие в разное время, привносили в истолкование Писания нечто новое, опираясь в том числе на соответствующее времени миропонимание. Это можно отчётливо видеть, например, у св. Василия Великого или св. Иоанна Дамаскина[i], [ii]. Поэтому должно быть вполне естественным, если и в настоящее время Оно и отдельные Его части, в частности Книга Бытия, могут рассматриваться и анализироваться с учетом современных знаний и представлений об окружающем мире. Примерами таких недавних или современных добросовестных толкований могут служить книги профессора В.Н. Ильина, протоиерея Николая Иванова и другие[iii], [iv], [v], [vi]. Ввиду имеющих место горячих полемик по поводу соотношений, взаимосвязи и противоречий библейских сведений о происхождении мира и человека и данных об этом современной науки, автору представилось необходимым также высказаться по этому поводу. Последующее повествование будет касаться преимущественно двух первых глав Книги Бытия, в которых содержатся основные сведения о создании материального мира и которые поэтому имеют наибольшую связь со сферой естествознания.

Центральной темой рассматриваемых глав Книги Бытия предстает создание мира, космоса, Земли, жизни на ней и человека Богом-Творцом. В ходе повествования очень яркими моментами выступают этапность творения мира, представленная в описании событий шести последовательных и связанных друг с другом дней, и подчеркнутость особенности творения человека. Надо также отметить, что все эти описания даны в очень кратком, даже можно сказать конспективном виде, что подчеркивает включение в них только самых основных моментов, представленных нередко в символической, иносказательной форме. Объясняя отсутствие описания многих моментов созидания мира, св. Василий Великий писал: «История не

коснулась сего, чтобы приучить ум наш к самодеятельности, и дать ему случай по немногим данным делать заключения и о прочем». А св. Иоанн Златоуст в дополнение к этому говорил: «Кто станет слушать Священное Писание без рассуждения и все принимать буквально, тот может предполагать много нелепого о Боге. Тот же, кто будет вникать в глубину смысла, разрешит все недоумения» [vii].

Более прикровенной, но, вместе с тем, явной темой рассматриваемых глав выступает сотрудничество, синергия Бога и Его творения. Даже может быть в словах «И увидел Бог свет, что он хорош...» (Быт. 1, 4) и прочих таких же местах подразумевается уже некая присущая творению самостоятельность, свобода, полнота отклика на Слово Божие, полнота воплощения, которая потенциально как бы могла и не быть столь совершенной. «Несказанная свобода Божьей Первоосновы (Бог Отец) призывает тварь к свободе и кладет в ее основание свободу как первооснову самой твари..., поставив рядом со Своей, несозданной свободой, свободу созданную» [viii]. Тот же великий принцип, заложенный в природе, принцип свободы, подчёркивал В. Соловьёв [ix]. Потом эти моменты синергии начинают выступать ещё более явно и постоянно: «И сказал Бог: да произведет земля зелень... И произвела земля... Да произведет вода пресмыкающихся, душу живую... И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода... Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их... И создал Бог зверей земных по роду их...» (Быт. 1, 11-12, 20-21, 24-25). Таким образом, творение живых существ, растений и животных осуществляется прежде всего посредством стихий, земли и воды, послушных Слову Божию, Слову, действующему в них и через них. В этих кратких, но чрезвычайно ёмких высказываниях опять же нельзя не видеть прямого указания на ту великую свободу, которая дана миру природы Богом творить из себя новое, непосредственно и самостоятельно участвовать в становлении бытия. Известный богослов протоиерей В. Зеньковский пишет об этом так: «Характерной особенностью библейского повествования о творении является признание самодеятельности «земли», то есть всего дочеловеческого бытия, чем утверждается как раз то, что является самым существенным в теории эволюции. Evolution créatrice... есть факт, настойчиво подчеркнутый в Библии... Земля... призывается к творчеству, к самодеятельности, что есть признание внутренних движущих сил, присущих земле» [x].

Этапность созидания мира - причем, созидание (творение) в направлении совершенствования тварного бытия. Сначала возникает неодушевленное естество во всем его проявлении (творение солнца и луны после растительности не меняет картину кардинально и, возможно, не первоочерёдное упоминание светил имеет особый смысл в плане противопоставления их языческому почитанию («Но солнца и луны ещё не было, дабы не ведущие Бога не именовали солнце начальником и отцом света, и не почитали его зиждителем земных произрастаний»)[xi]), потом жизнь от растительных форм к животным и, наконец, к человеку. Последующее создается на основе предыдущего - земля и вода дают основу растительной жизни, а затем они вместе, в свою очередь, обеспечивают жизнь рыб, «скотов, и гадов и зверей земных по роду их» (Быт. 1, 24), которым Господь даёт «всякую траву..., всякое дерево..., плод... в пищу» (Быт. 1, 29). Творение мира Богом, этапность этого творения, восхождение от менее совершенного к более совершенному, свобода твари, ее самодеятельность и соработничество Богу - вот те общие и чрезвычайно важные составляющие первых глав Библии.

Но какой же «механизм» лежит в основе творения, как создается сущее?
«Богословская интерпретация творения мира исходит из древнецерковного учения,

особенно тщательно разработанного в XIV в. Св. Григорием Паламой, о необходимости различения в Боге Его сущности, или природы, трансцендентной тварному миру, и его энергий, или действий, доступных познанию человека. Основная идея богословской модели природы мира достаточно ясно усматривается уже из следующего высказывания Св. Григория Паламы: «Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям» [xii]. «Это учение Св. Григория Паламы, охраняющее апофатический момент в понятии Божества и в тоже время уясняющее “вездеприсутствие” Бога в мире в божественных энергиях, не только важно для богословия, для чистоты учения о Боге, оно важно и для метафизики, для понимания мира. В мире существует не только его поверхность (“оболочка”), измеримая и чувственно воспринимаемая, - через все в мире проходят лучи божественных энергий и творят свое оживляющее и преображающее действие. В порядке обычного познания никогда не бывает дано распознать, где кончается чувственная и рациональная “суть” мира и где проходят линии этих излучений божественных энергий... Сквозь все ткани мира проходят лучи божественных энергий; не принадлежа к тварному бытию, не будучи “сотворенными”, эти излучения не могут быть отождествляемы с закрытой для нас “сущностью” в Боге - без твердого признания этого различия “сущности в Боге” и Его божественных энергий, мы ни мира не можем понять, как живого целого, ни Бога понять без впадения в чистый трансцендентализм» [xiii]. И вот сходятся воедино, незримо и несказанно связываются и взаимодействуют энергии Божии и великая свобода творения... Дерзаю говорить - нераздельно и неслиянно. Именно в этом лежит главная тайна бытия тварного мира, не определяемая рационально: «Так как основа жизни мира апофатична, то она не поддается никакой рационализации» [xiv]. Все бытие мира от его сотворения, через великую тайну Боговоплощения, до «тайны будущего века» пронизывается этой великой формулой.

Венцом творения Божия явилось создание человека, создание особое - не при участии стихий, а по особому слову Божию: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 7). Заметим, однако, что Господь созидает человека в тот же день, что и «зверей земных по роду их...» и созидает из «праха земного», из той же субстанции, что и последних («Да произведет земля душу живую по роду ее..., Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных...» (Быт. 1, 24; 2, 19). Так же как и предыдущие живые твари, человек становится «душою живою», и ему также дано повеление «плодитесь и размножайтесь...».

Таким образом, подчеркивание в Священном Писании сущностного телесного единства человека и прочих животных проступает с совершенной несомненностью. Об этом писали и святые отцы: «Что такое человек, как не животное разумное... (Св. Иустин Философ)» [xv], «Он первоначально составлен из той же земли, из которой произошли растения и безсловесные животные... животное это [т.е. человек] явилось превосходным и совершенным..., взяв уже от готового творения некоторую малую часть, из этой части построил уже целое животное...» [xvi]. Но принципиальным отличием человека является создание его по образу и подобию Божию и дарование ему права владычества над всею землею, чем подчеркивается божественная сторона его природы, активно проявляющаяся в деле соработничества с Богом: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям»

полевым...» (Быт. 2, 19-20). Человек свободен и самостоятелен, познает, созидает и отдает плоды труда Господу для высшего утверждения истины. В цитированном эпизоде проступает как бы элемент продолжения творения мира, но уже в акте его самопознания, совершающегося через человека и возводящего собой и вместе с собой творение ко Творцу. Знать, любить, владеть и хранить - с этим мир дан человеку. «Адам, именованном зверей ты подтверждаешь свое владычество. Ты подражаешь достоинству Зиждителя... Адаму надо было узреть неизреченное устройство, носимое в себе каждым животным... Бог говорит Адаму: “Мы делим с тобой славу творческой премудрости. Пусть познают меня, как Зиждителя по закону естества, тебя же, как владыку по смыслу именованья. Давай имена тем, кому я дал бытие”» (Василий Селевкийский)[xvii]. Связь человека и всего остального тварного мира глубоко мистична: «По учению святого Максима Исповедника, первый человек был призван воссоединить в себе всю совокупность тварного бытия; он должен был одновременно достигнуть совершенного единения с Богом и таким образом сообщить состояние обожения всей твари... он должен был соединить рай со всей землей, то есть, нося всегда рай в себе в силу своего постоянного общения с Богом, он должен был превратить в рай всю землю... Наконец, не имея ничего вне себя, кроме одного Бога, человеку ничего не оставалось бы, как полностью себя Ему отдать в порыве любви и вручить Ему всю вселенную, соединенную в его человеческом существе. Тогда бы Сам Бог, со Своей стороны, отдал бы Себя человеку, который по этому дару, то есть по благодати, имел бы всё то, что Бог имеет по природе. Таким образом, совершилось бы обожение человека и всего тварного мира. Так как эту миссию, данную человеку, не выполнил Адам, то мы можем проразумевать ее в деле Христа - Нового Адама»[xviii]. В грехопадении человек пренебрег Божьим заданием, отступил от цели своего естества, образ и подобие Божии в нем исказились. Тем самым весь тварный мир («тварь») вне человека, мистически сошедшийся воедино в человеческом естестве, в этом микрокосме, не получил своего дальнейшего развития и преображения («тварь покорила суете не добровольно» (Рим. 8, 20)), остался в первоначальном состоянии, впал в страдание («вся тварь совокупно стенает и мучится донине» (Рим. 8, 22)).

Человек, как центр и вершина мироздания, обитает в огромном, бесконечно разнообразном и бесконечно сложном окружающем мире, выступая одновременно как его неотъемлемая часть и вместе с тем как единственный разумный субъект этого мира, призванный к его всестороннему познанию. То Божье задание - знать, любить, использовать и хранить этот мир, - которое было изначально дано человеку в перспективе его обожения, осталось с ним и после грехопадения, хотя последнее, конечно, не могло не наложить на него свой пагубный отпечаток. Для нас в данном случае важно обратить внимание на познавательные способности человека, что подчеркивалось и великими богословами далеких эпох: «Из рук Божиих выходит особое, совершенное создание, животное разумное, смертное и способное к пониманию и восприятию наук (знания)» (Св. Анастасий Синаит), «И вот что есть человек: животное смертное и бессмертное, видимое и невидимое, чувственное и мысленное, способное видеть творение и познавать мысленное» (Св. Симеон Новый Богослов)[xix].

Способность к творчеству, познанию является одним из ярких выражений образа Божия в человеке. «Человек, носящий образ и подобие Божественного слова (так веруют христиане), - поскольку он добросовестно мыслит, а значит, изучает, создает науку, - делает ее этой силой Логоса, Его Именем; и то, что он открывает, есть действие Логоса в мире... Для верующего христианина основной априорной истиной является то, что Одним и Тем же Логосом, Одной и Той же Премудростью

создан мир и явлена в нем премудрая («софийная») книга - Библия. Один и Тот же логос, Одна и Та же Премудрость действуют в строе природы («естества чин») - в ее так называемых законах - и в то же время открывают этот строй, эти законы познающему разуму ученых и философов, поскольку ими руководит чистосердечное желание истины...»[xx].

«Отцы и учителя Церкви всегда понимали мир, как гармоническое и органическое целое, пронизанное лучами зиждительного Логоса и Премудрости»[xxi]. Соответственно, его познание должно носить целостный характер, прежде всего реализуясь в попытках проникновения в самую суть бытия, в глубины богопознания, в глубины мистических откровений, что наиболее всего связано с опытным аскетизмом и возвышенными богословскими созерцаниями, в том числе питаемыми и непосредственным рассмотрением тварного мира («Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы» (Рим. 1, 20)), которое помогает духовному проникновению в него и дарованию откровений о мире горнем. В течение многих и многих столетий человечество в лице своих великих ветхозаветных провидцев, праотцев, пророков и праведников, мыслителей древности, а затем уже христианских подвижников и богословов старалось прежде всего проникнуть и познать этот вышний мир, мир божественных созерцаний и откровений. Бытие видимого окружающего мира гораздо меньше занимало христианской мыслителей, хотя, конечно, они не обходили его своим вниманием. При этом «святоотеческая космология строилась на платонизме, сочетая его со всеми ей современными данными геоцентрической системы мира»... Можно также видеть, что «космологические, географические и натурфилософские воззрения Аристотеля оказали несомненное влияние на мысль св. Василия»[xxii], а в рассуждениях Григория Паламы «можно без труда обнаружить заимствования то из “Тимея” и “Федра” Платона, то из Аристотелевской “Метеорологии”, “О небе” и др. трактатов естественно-научного содержания, то из “Эннеад” Плотина, то из “Шестоднева” св. Василия Великого, из Немезия Эмесского или из св. Иоанна Дамаскина»[xxiii].

(Продолжение следует)

Жизнь святых наших. Святые февраля.

День памяти святителя Григория Богослова - 7 февраля

Святой Григорий Богослов (326-389 гг.) был сын Григория (впоследствии епископа Назианского) и благочестивой женщины Нонны. Еще до рождения сына она обещала посвятить его Богу и употребила все старания, чтобы склонить его волю на служение Господу. Воспитание, данное ему матерью, святитель Григорий почитал самым для себя важным. При выдающихся способностях, св. Григорий получил прекрасное образование: он учился в школах Кесарии Палестинской, где была богатая библиотека, собранная мучеником Памфилом, в Александрии, где изучал творения Оригена, и, наконец, в Афинах, где в особенности сблизился с св. Василием Великим. У святых друзей в Афинах была одна комната, один образ жизни; им были знакомы только две дороги: одна вела в храм Божий, другая – в училище. В Афинах св. Григорий познакомился с Юлианом (по прозванию «Отступник», который, став императором, отрекся от христианства и пытался было возродить язычество в Римской империи (361-363 гг.) и оставил живое изображение этого злого и коварного врага Церкви. В возрасте 26 лет св. Григорий принял

крещение.

После возвращения на родину, св. Григорий долгое время уклонялся от занятия какой-либо общественной должности. Размышление о Боге, молитва, чтение слова Божия, писание вдохновенных слов и песней и служение престарелым родителям — были его занятием. Некоторое время он провел с другом своим Василием в его пустыне и это время почитал самым счастливым в жизни. Отец его, бывший уже епископом, нуждаясь в помощнике, вызвал его из Васильевой пустыни в Назианз и рукоположил в пресвитера. Уже этот сан так устрасил Григория высотой и тяжестью сопряженных с ним обязанностей, что он удалился в уединение пустыни. Успокоив там волнение духа, он вернулся к отцу и принял на себя священническое служение, утешаясь, что он, служа Богу, помогает и престарелому родителю в его заботах о пастве.

Между тем, друг его, Василий Великий, уже достиг высокого сана архиепископа. Желая иметь преданного и просвещенного помощника в управлении обширной областью, св. Василий предложил Григорию место главного протопресвитера при своей кафедре, но св. Григорий уклонился от принятия этой почетной и влиятельной должности. Через некоторое время после этого состоялось посвящение Григория в епископа города Сасима, по тайному соглашению архиепископа Василия с отцом Григория. Видя в этом волю Божию, он принял священное рукоположение, но отказался от принятия самой должности и, в качестве соправителя (викария), продолжал служить своему родителю и пастве назианзской. В 374 году скончался престарелый родитель Григория, а вслед за ним — и мать его. Святой Григорий продолжал некоторое время труд отца по управлению назианзской церковью, но сильно заболел. Выздоровев, он удалился в уединенную обитель, где в посте и молитве пробыл около трех лет.

Но великий светильник не мог укрыться в монашеской келье. Избранный православными епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе, он прибыл туда в эпоху самого сильного владычества ариан, когда ими были захвачены все храмы в столице. Св. Григорий остановился в доме своих знакомых. Одну из комнат обратил в храм, назвав ее Анастасией, что значит «воскресение» с надеждой, что здесь воскреснет Православие, и начал проповедовать. Ариане засыпали его насмешками и ругательствами, бросали в него камнями, подсылали к нему тайных убийц. Но народ узнал своего истинного пастыря и стал тесниться к его кафедре, как железо льнет к магниту (по выражению св. Григория). Сильным своим словом, примером своей жизни и пастырским усердием он побеждал врагов Церкви. Люди в огромном количестве стекались со всех концов послушать его вдохновенные проповеди. Ежедневно тысячи людей из ереси возвращались к Православной Церкви.

Наконец, уже после воцарения православного императора Феодосия (379-395 гг.), упорствующие ариане были изгнаны из храмов столицы. Когда обнаружилась ересь Македония (Македоний отрицал Божество Святого Духа), святой Григорий боролся против нее и принимал живое участие в заседаниях Второго Вселенского Собора. Совершив свой подвиг, он отказался от Константинопольской кафедры. Святой Григорий удалился в родное селение Арианз, близ Назианза, и здесь в строгих аскетических подвигах провел последние годы своей жизни.

За свои замечательные богословские творения св. Григорий получил от Церкви почетное наименование Богослова и вселенского учителя, а за способность проникать мыслью до самых глубоких тайн веры и выражать непостижимые ее истины с прозрачной ясностью и строгой точностью Церковь в одной из молитв

называет его умом самым высоким. Проповеди его насыщены такой поэзией, что многие фразы из них были использованы (св. Иоанном Дамаскиным и другими) для праздничных песнопений. Нетленные частицы мощей св. Григория до сих пор источают дивное благоухание.

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский.

Родился в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282 - 1328). Отец святого Григория стал крупным сановником при императоре, но вскоре умер, и сам Андроник принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика. Обладая прекрасными способностями и большим прилежанием, Григорий без труда освоил все предметы, составлявшие полный курс средневекового высшего образования. Император хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон в 1316 году (по другим сведениям, в 1318) и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством старца, преподобного Никодима Ватопедского (память 11 июля), принял постриг и начал путь подвижничества. Через год ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое духовное покровительство. Мать Григория вместе с его сестрами также приняла монашество.

После преставления старца Никодима инок Григорий проходил 8 лет свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины последнего перешел в Лавру преподобного Афанасия. Здесь он прислуживал за трапезой, а затем стал церковным певцом. Но через три года (1321), стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в небольшой отшельнической обители Глоссии. Настоятель этой обители стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве - умному деланию, которое постепенно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с великих пустынников IV века, Евагрия Понтийского и преподобного Макария Египетского. После того, как в XI веке в трудах Симеона Нового Богослова подробное освещение получили внешние молитвенные приемы умного делания, оно было усвоено афонскими подвижниками. Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма (от греч. покой. молчание), а сами практикующие его стали называться исихастами. За время пребывания в Глоссии будущий святитель полностью проникся духом исихазма и принял его для себя как основу жизни. В 1326 году из-за угрозы нападения турок вместе с братией он перебрался в Солунь (Фессалоники), где тогда же был рукоположен в сан священника.

Свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника: пять дней недели проводил в безмолвии и молитве, и только в субботу и воскресенье пастырь выходил к народу - совершал богослужение и произносил проповеди. Его поучения часто вызывали у предстоящих в храме умиление и слезы. Однако полная отрешенность от общественной жизни святителю была несвойственна. Иногда он посещал богословские собрания городской образованной молодежи во главе с будущим Патриархом Исидором. Возвращаясь как-то из Константинополя, он обнаружил близ Солуни местечко Верии, удобное для уединенной жизни. Вскоре он собрал здесь небольшую общину монахов-отшельников и руководил ею в течение 5 лет. В 1331 году святитель удалился на Афон и уединился в скиту святого Саввы, близ Лавры преподобного Афанасия. В 1333. году он был назначен игуменом Есфигменского монастыря в северной части Святой Горы. В 1336 году святитель вернулся в скит святого Саввы, где занялся богословскими трудами, которых не

оставлял уже до конца жизни.

А между тем в 30-е годы XIV века в жизни Восточной Церкви назревали события, поставившие святителя Григория в ряд наиболее значительных вселенских апологетов Православия и принесшие ему известность учителя исихазма.

Около 1330 года в Константинополь из Калабрии приехал ученый монах Варлаам. Автор трактатов по логике и астрономии. умелый и остроумный оратор, он получил кафедру в столичном университете и стал толковать сочинения Дионисия Ареопагита, апофатическое богословие которого было признано в равной мере и Восточной и Западной Церквами. Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной жизни исихастов и, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь и затем снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с монахами и пытался доказать тварность Фаворского света; при этом он не стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и о духовных озарениях.

Святитель Григорий, по просьбе афонских монахов, обратился сначала с устными увещаниями. Но, видя безуспешность подобных попыток, он письменно изложил свои богословские доводы. Так появились "Триады в защиту святых исихастов" (1338). К 1340 году афонские подвижники с участием святителя составили общий ответ на нападки Варлаама - так называемый "Святогорский томос". На Константинопольском Соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы с Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского света. 27 мая 1341 года Собор принял положения святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию, как Фаворский свет, но являются не чувственными и не сотворенными. Учение Варлаама было осуждено как ересь, а сам он, преданный анафеме, удалился в Калабрию.

Но споры между паламитами и варлаамитами были далеко не закончены. К числу вторых принадлежали ученик Варлаама, болгарский монах Акиндин и Патриарх Иоанн XIV Калека (1341 - 1347); к ним склонялся и Андроник III Палеолог (1328 - 1341). Акиндин выступил с рядом трактатов, в которых объявлял святителя Григория и афонских монахов виновниками церковных смут. Святитель написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Тогда Патриарх отлучил святителя от Церкви (1344) и подверг темничному заключению, которое продолжалось три года. В 1347 году, когда Иоанн XIV на патриаршем престоле сменил Исидор (1347 - 1349), святитель Григорий Палама был освобожден и возведен в сан архиепископа Солунского. В 1351 году Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал православность его учения. Но солуняне приняли святителя Григория не сразу, он вынужден был жить в разных местах. В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника, но и тогда он неутомимо продолжал проповедь христианской веры.

Лишь за три года до кончины вернулся он в Солунь. Накануне его преставления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст. Со словами "В горня! В горня!" святитель Григорий Палама мирно преставился к Богу 14 (27) ноября 1359 года. В 1368 году он был канонизован на Константинопольском Соборе при Патриархе Филофее (1354 - 1355, 1362 - 1376), который написал житие и службу святителю.

Память преподобного Ефрема Сирина - 10 февраля

Преподобный Ефрем Сирин, учитель покаяния, родился в начале IV века (год его рождения точно неизвестен) в городе Низибии (Месопотамии) в христианской семье бедных земледельцев. Родители воспитали сына в благочестии. Но, отличаясь с детства вспыльчивым, раздражительным характером, он в юности часто ссорился, совершал необдуманные поступки, даже сомневался в Промысле Божиим, пока не получил от Господа вразумление, направившее его на путь покаяния и спасения. Однажды его несправедливо обвинили в краже овец и посадили в темницу. В ней он услышал во сне голос, призывавший его к покаянию и исправлению жизни. Он был оправдан и освобожден.

В Ефреме пробудилось глубокое покаяние. Юноша удалился в окрестные горы и стал отшельником.

Среди отшельников особенно выделялся знаменитый аскет, проповедник христианства и обличитель ариан епископ Низибийской Церкви святой Иаков (память 13 января). Преподобный Ефрем стал одним из его учеников. Под благодатным руководством святителя преподобный Ефрем стяжал христианскую кротость, смирение, покорность Промыслу Божию, дающую силу безропотно переносить различные искушения. Святитель Иаков знал высокие достоинства своего ученика и использовал их на благо Церкви - поручал ему читать проповеди, обучать детей в училище, взял его с собой на I Вселенский Собор в Никее (325 г.). Преподобный Ефрем 14 лет был в послушании у святителя Иакова до его кончины.

После взятия Низибии персами в 363 году преподобный Ефрем покинул пустыню и поселился в монастыре близ города Едессы. Здесь он увидел много великих подвижников, проводивших жизнь в молитвах и псалмопении. Пещеры были их единственным убежищем, питались они одними растениями. Особенно он сблизился с подвижником Иулианом (память 18 октября), который был с ним одного покаянного духа. Преподобный Ефрем сочетал с подвижническими трудами непрерывное изучение Слова Божия, почерпая в нем для своей души умиление и мудрость. Господь дал ему дар учительства, к нему начали приходить люди, ждавшие услышать его наставления, которые особенно действовали на души потому, что он начинал их с обличений себя. Преподобный и устно и письменно учил всех покаянию, вере и благочестию, обличал арианскую ересь, волновавшую тогда христианское общество. Язычники, слушая проповеди преподобного, обращались в христианство.

Немало потрудился он и в истолковании Священного Писания - объяснении Пятикнижия Моисея. Им написано много молитв и песнопений, обогативших церковное Богослужение. Известны молитвы к Пресвятой Троице, Сыну Божию, Пресвятой Богородице. Он написал для своей Церкви песнопения на дни двенадцатых Господних праздников (Рождество Христово, Крещение), Воскресение, погребальные песнопения. Его покаянная молитва "Господи и Владыко живота моего..." читается Великим постом и призывает христиан к духовному обновлению. Церковь с древних времен высоко ценила труды преподобного Ефрема: его творения читались в некоторых церквях на собраниях верных после Священного Писания. И ныне по Уставу Церкви некоторые его поучения положено читать в дни поста. Преподобный Ефрем писал по-сирийски, но его творения очень рано были переведены на греческий и армянский языки, а с греческого - на латинский и славянский.

В многочисленных творениях преподобного встречаются цельные картины жизни

сирийских подвижников, главное место в которой занимала молитва и затем труд на общую братскую пользу, послушания. Воззрения на смысл жизни у всех сирийских аскетов были одинаковы. Конечной целью своих подвигов иноки считали Богообщение и вселение Божественной благодати в душу подвижника, настоящая жизнь была для них временем плача, поста и трудов.

Залог обожения в нас - Крещение Христово, главный двигатель жизни христианской - покаяние. Преподобный Ефрем Сирийский был великий учитель покаяния. Прощение грехов в таинстве Покаяния, по его учению, это не внешнее оправдание, не забвение грехов, а полное уничтожение их. Слезы покаяния смывают и сжигают грех. И еще - они животворят, преображают греховное естество, дают силу "ходить путем заповедей Господних", укрепляясь упованием на Бога. В огненной купели Покаяния, писал преподобный, "сам себя переплавляешь ты, грешник, сам себя воскрешаешь из мертвых".

Преподобный Ефрем, по своему смирению считая себя ниже и хуже всех, в конце своей жизни отправился в Египет, чтобы увидеть подвиги великих пустынных подвижников. Он был принят там как желанный гость и сам получил большое утешение от общения с ними. На возвратном пути он посетил в Кесарии Каппадокийской святителя Василия Великого, который пожелал посвятить его во пресвитера, но преподобный счел себя недостойным иерейства и, по настоянию святителя, принял лишь сан диакона, в котором пребывал до смерти. Впоследствии святитель Василий Великий приглашал преподобного Ефрема на кафедру епископа, но святой представился юродивым, чтобы отклонить от себя эту честь, по смирению считая себя недостойным ее.

По возвращении в свою Едесскую пустынь преподобный Ефрем хотел конец жизни провести в уединении. Но Промысл Божий еще раз вызвал его на служение ближним. Жители Едессы страдали от свирепствовавшего голода. Сильным словом преподобный побудил богатых оказывать помощь неимущим. На приношения верующих он построил богадельню для нищих и больных. Затем преподобный удалился в пещеру под Едессой, где и остался до конца своей жизни.

Мирянин миссионер.

"Церковь Христа" (ЦХ)

Другие названия: Московская Церковь Христа, Бостонское движение, ЦХ. В Лондоне миссионеры ЦХ называли себя членами "Общества исторической литературы" или "Общества библейской литературы"; часто они представляются "просто христианами", занимающимися благотворительной или просветительской деятельностью.

Характеристика: "Церковь Христа" - один из самых закрытых и опасных деструктивных культов, официально запрещенный в университетах США и Великобритании.

История: В 1979 г. в г.Бостон (шт.Массачусетс,США) в небольшую протестантскую общину баптистского толка был назначен молодой пастор Кип Маккин. Большая часть прихожан покинула приход, когда Маккин начал проповедовать собственное учение, но вскоре стали появляться новообращенные. В дальнейшем организация стала стремительно разрастаться.

Доктрина: сочетает крайне примитивное, буквалистское толкование христианства с очень агрессивными методами воздействия на личность, цель

которых - подавление критического чувства и мыслительных способностей человека. Негласный девиз - "ученик (Христа) - христианин - спасенный".

Здесь - основа вероучительной доктрины ЦХ. Выводится она из 11-й главы Деяний Апостолов, где в стихе 26-м говорится: "... и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами". Поэтому, согласно учению ЦХ, слова "христианин" и "ученик Христа" означают по сути одно и то же, однако именно понятие "ученик" и определяет истинного христианина, отделяя его от так называемых "псевдохристиан". Очевидно, что для члена ЦХ понятие "ученик" даже выше понятия "христианин".

Во-первых, потому, что последнее определение появилось лишь семь лет спустя после Вознесения Иисуса Христа, до проповеди в Антиохии были только ученики. Во-вторых, потому, что "традиционалисты" исказили и обесценили самый смысл христианства, но продолжают называть себя христианами. Поэтому члены ЦХ называют себя не просто христианами, а именно учениками Христа. В полном соответствии с этой формулой человек, живущий не как ученик Христа, не является христианином и, следовательно, не может обрести спасение.

Согласно учению секты, ученик должен:

- немедленно оставив все, противное Богу, следовать за Христом;
- быть ловцом душ (то есть приводить людей ко Христу);
- отречься от себя ради Христа;
- любить Христа более, чем свою собственную жизнь;
- любить своих братьев и сестер;
- молиться Богу, прося у Него поддержки во всем;
- креститься самому и крестить других учеников (только тех людей, которые решили исполнять все вышеназванное);
- идти и обращать все народы.

Члены ЦХ уверены, что следуют словам апостола Павла, призывающего братьев внимать только тому, что написано в Писании. По мнению учеников ЦХ, совершенно не случайно в самый конец Библии попало грозное предупреждение апостола Иоанна всем, кто попытается что-либо отнять или прибавить к книге Откровения (раз эти слова стоят в конце, значит, относятся ко всей Библии в целом). Поэтому единственной религиозной книгой, которую признают в ЦХ, является Библия. В случае возникновения любых существенных затруднений при ее чтении принято обращаться за советом к лидерам, которые уже, исходя, разумеется, исключительно из собственного понимания, объяснят сложное место.

Некоторые члены ЦХ почитают Библию почти наравне с Богом. По крайней мере, существует убеждение, что весь Христос заключен в Библии, которая является абсолютно полным и законченным изложением Его учения. Авторитетность канонических книг Библии последователь ЦХ не объясняет ничем. Главным аргументом проповеди каждого члена ЦХ является сильная личная вера. Самые логичные возражения оппонента, даже подтвержденные Библией, в глазах сектанта ничто по сравнению с авторитетом лидера и его объяснения спорного вопроса. Для последователей ЦХ самый образованный богослов или даже святой (православный ли, католический - без разницы) - всего лишь "религиозный" человек, что-то вроде евангельских книжников и фарисеев. Напротив, любой лидер ЦХ, даже имеющий

лишь среднее образование и всего год назад принявший крещение, безусловно спасенный, близкий к Богу и к достижению Царства Небесного человек.

В организации имеется четкое и определенное представление о Русской Православной Церкви. В ЦХ убеждены, что Православие - это не христианство, православные не спасены и, исповедуя свою веру, либо намеренно лгут, либо, что бывает чаще, ненамеренно заблуждаются.

Структура и внутренняя организация: Секта построена по пирамидальной структуре, для которой характерна жесткая иерархичность, строгая подотчетность "учеников" "лидерам". К концу 1995 г. международные церкви Христа имели в 89 странах 242 общины, насчитывающие 118 тысяч прихожан. На апрель 1996 г. количество учеников в Москве - 2245 чел. обоюбого пола, по РФ - 12300 учеников. В г. Новосибирске уже длительное время около 1тыс. человек, причем количество новообращенных за какой-нибудь промежуток времени обычно соответствует количеству покинувших организацию. В 1995 году Новосибирская христианская церковь (под таким названием ЦХ зарегистрирована в Новосибирске) праздновала достижение ею рубежа численности 1000 человек. В последующие годы, по некоторым данным, было снижение численности.

Внутренние документы секты свидетельствуют о финансировании российских отделений из Лос-Анджелеса и обязательных сборах с членов секты.

В России ЦХ организована по схеме, отработанной во многих странах мира. Простейшая ячейка ЦХ - так называемая "беседа о Библии" или просто "беседа" - от 3-х до 10 человек (периодически проводятся "слияния" и "разукрупнения" "бесед"). Непосредственной задачей этой первичной группы является проведение 1-2 раза в неделю бесед о Библии (отсюда и название). Обсуждение библейской темы проходит в весьма непринужденной и дружеской обстановке. Цель состоит в том, чтобы донести до каждого "евангельский" взгляд на обсуждаемую проблему. Члены одной "беседы" или учатся вместе, или живут недалеко друг от друга. Члены "беседы" видятся друг с другом практически каждый день, особенно студенты. Во главе "беседы" стоит "лидер беседы". Он - "лучший друг" своих "собеседников", он им вместо отца и матери, ему можно доверить все. Он же осуществляет ревностный контроль за жизнью подопечных: посещаемостью общих служб, усердностью в изучении Библии, активностью проповедования. У сестер имеется свой лидер, правая рука лидера-брата.

Три-четыре "беседы" объединяются в "зону". Руководит зоной лидер одной из "бесед" внутри "зоны". Он - наставник и руководитель для лидеров "бесед". Три-четыре "зоны" составляют "сектор" - основное "тактическое" подразделение ЦХ: (около 100 человек). "Сектор" арендует зал для воскресной проповеди и будничных собраний. Лидер "сектора", ведущий также и "зону" и "беседу", - основной духовный авторитет для членов "сектора". Он ведет уроки по Библии "только для учеников", он проповедует по воскресеньям. Ему обычно сопутствует лидер женщин.

Несколько "секторов" составляют "регион", объединяющий людей, живущих и учащих на значительной территории города. Лидер "региона" (не освобожденный, кстати говоря, ни от "сектора", ни от "зоны", ни от "беседы") - непременно "крутой" проповедник, иногда иностранец. Лидеры "зон", "секторов", "регионов" и их ассистенты - люди, работающие только на ЦХ и получающие зарплату в долларах. Все "регионы" вместе являют собой уже "церковь", которая носит название в соответствии с местом расположения ("Московская", "Новосибирская"). Лидер городской "церкви" - фигура "легендарная". Иногда он (как и некоторые лидеры

"регионов") носит титул "евангелиста", который, как и все в ЦХ, якобы имеет "библейское" происхождение. В одном из своих посланий апостол Павел назвал Тимофея "благовестником". В современных протестантских переводах это звучит как "евангелист". Лидеры располагают полной информацией о каждом из рядовых учеников.

Например, Москва разбита на суперрегионы, которые, в свою очередь, делятся на сектора. Всего в Москве 9 регионов, в которых 27 секторов. В каждом регионе обязательно присутствует гражданин США, который контролирует ситуацию.

Вообще организация ЦХ - прочная и гибкая. Она позволяет не страдать от частых уходов членов и хорошо приспособлена к принятию новых учеников. "Беседы" время от времени перетасовывают. Сдружившиеся ученики подчас переживают это тяжело, но подчиняются необходимости.

"ЦХ" прибегает к классическим методам вербовки, использующимся в большинстве тоталитарных культов. В секте существуют инструкции по вербовке, причем для каждого адепта определено количество тех, кого нужно "пригласить". В "ЦХ" детально разработана система психологического давления на личность.

Будучи загруженными различными, зачастую бессмысленными, обязанностями, все участники движения предельно изолированы от внешнего мира. Христианские искания всего остального человечества для них как бы и не существуют. Можно интересоваться литературой, театром, физикой. Но так как, по мнению секты, вся полнота истинного христианства сосредоточена в Международной ЦХ (84 тыс. членов), всякий, кто занимается чем-либо подобным вне ее, зря тратит время и силы. Многие сектанты искренне убеждены, что члены ЦХ едва ли не первые, кто правильно понял и использует слова Библии о том, что никого нельзя называть отцом и нельзя делать изображений Бога. Контраргументы православных в глазах последователей ЦХ заранее ущербны, несмотря на всю свою "дьявольскую" убедительность. Ведь они исходят от "грешника и нехристианина", а потому всегда проигрывают живой убежденности "истинного ученика Христа". Имеющий твердые убеждения лидер не задумываясь скажет вам, что преподобный Серафим Саровский творил чудеса силою "Вельзевула, князя бесовского" и что это "глупое чудачество - торчать тысячу дней на камне, когда достаточно помолиться полчаса и бежать проповедовать на дорогу - тем более, раз ты такой верующий". Поэтому даже если у члена ЦХ и зародятся некоторые сомнения в том, чем занимается он сам, он вряд ли сразу обратится к Православию. Там, по его мнению, существуют такие вопиющие противоречия по отношению к Библии, что не о чем и говорить. Даже разочаровавшись со временем в истинности учения ЦХ и порвав с ней всякое общение, бывшие члены еще длительное время могут сохранять подобное отношение к Православной Церкви.

Уход из членов секты обычно сопровождается активным преследованием и психологическим давлением на бывшего "ученика".

Великие церковные праздники и события.

Беседа 8

«И ВО ЕДИНОГО ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА»

Мы с вами продолжаем наши беседы о Символе Веры. Мы говорили уже о том, что Церковь нас учит верить «во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и

земли, видимым же всем и невидимым». В прошлый раз речь шла о том, что история сотворения мира, великое утверждение, что Бог есть Творец всего видимого и невидимого, неба и земли, объясняет нам во многом, кто мы такие, потому что история сотворения мира обращена к истории человека. Человек оказывается удивительным существом, которое стоит посередине мира: с одной стороны, человек является частью природы материальной, а с другой стороны, человек - это единственное из сотворенного, что обращено по-настоящему к Богу. Человек есть некий мост между природой и Богом. Как говорили Отцы, человек есть животное, которое призвано стать Богом. Такова удивительная тайна человека. Он может опуститься до уровня животного, и дурного животного, потому что всякий шаг назад по лестнице духовного восхождения - это на самом деле падение в пропасть, конечно же, не просто шаг назад. С другой стороны, человек может и соединиться с Богом, такая задача великая стоит перед человеком.

Задачу соединения с Богом становится возможно осуществить именно и только во Христе, именно благодаря великой тайне Боговоплощения. Сегодня мы с вами продолжаем наше движение по Символу Веры. Далее там говорится, что мы веруем «во Единого Господа Иисуса Христа». Мы переходим к разговору о втором Лице Пресвятой Троицы.

Что означают для нас эти слова: «веруем во Единого Господа Иисуса Христа»? Для начала посмотрим значение каждого из этих слов, из этих имен в отдельности.

Что такое «Иисус»? Это просто имя, обыкновенное иудейское имя. «Иисус» или «Иешуа» по-древнееврейски означает «Бог помогает» или «Яхве спасает». Можно перевести это имя как «Спаситель». В библейских книгах упоминаются человек девять, наверное, которые носили имя Иисус. Самый знаменитый из них - это преемник Моисея Иисус Навин, который вступил в Землю обетованную. Автором Книги Премудрости является Иисус, сын Сирахов. Это обычное нормальное иудейское имя, однако Господь получает это имя не случайно. Когда евангелист Лука повествует о Благовещении, он приводит слова Архангела Гавриила: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк 1.30-31). Затем, как вы помните, ангел явился во сне Иосифу и сказал:

«Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:

се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.

Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус» (Мф 1.20-25).

На первый взгляд, налицо некоторое противоречие в этом тексте, потому что Ангел сообщает имя Иисус, а в пророчестве названо имя Эммануил: «И нарекут имя ему Эммануил». Евангелисты как будто и не видят этого противоречия, а для нас оно может стать моментом сомнения. Чтобы преодолеть это затруднение, снова вспомним то, о чем уже говорили - что Библию нельзя читать буквально. К данному тексту также нужно подходить только духовно: «Буква убивает, а дух животворит» (2 Кор 3.6), как говорил Апостол Павел. Пророчество сбывается не по букве, а в глубине, по смыслу, потому что Эммануил означает «С нами Бог», и Бог

действительно становится одним из нас в таинстве Рождества. Он отныне и навеки вполне с нами во всех проявлениях жизни.

Евангелист Лука уточняет, он говорит: «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве» (Лк 2.21). На восьмой день происходит обрезание Господне и наречение имени, как это полагалось для любого человека.

Далее. Что означает слово Христос? Это греческий перевод еврейского слова Мессия, Машиах, что означает «помазанник». Строго говоря, Христос - это не имя даже, а обозначение священной должности, особого сакрального статуса человека, который называется этим словом. Дело в том, что народ Израиля в течение многих веков ожидал Мессию, избавителя, помазанного единственного спасителя. Традиция помазания на царство появилась в очень древние времена в еврейской традиции, и помазание означало пребывание Духа Святого на человеке, пребывание всей полноты благодати в нем. Мессия в ветхозаветном представлении должен был в себе реализовать всю полноту того духовного дара, который символизировало помазание, и Мессия был некто неизвестный, но ожидаемый с надеждой, потому что о нем возвещали пророки в Духе Святом. Очень многое о Христе, о Мессии, было уже сказано в Писании: говорилось о том, каким значимым будет Его приход для людей, даже некоторые черты Его личности и характера описаны были в книгах Ветхого Завета, но было неизвестно, кто это будет, никаких конкретных точных исторических указаний, конечно, не было.

Бог заранее готовил и возвещал пришествие Своего Сына. Считается, что самое первое указание на грядущее пришествие Спасителя, Мессии, Христа существует в Книге Бытия, в этом самом первом тексте канона Священного Писания. После грехопадения Господь Бог проклял змея и сказал ему: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт 3.15). О чем говорится в этом обетовании Божьем? О том, что змей одержал временную победу, но, несмотря на этот успех, зло не будет торжествовать всегда, оно будет побеждено, и победителем явится потомство жены. Слова «семя жены» Отцы Церкви истолковывали как наименование грядущего Искупителя, поэтому этот стих получил название Протоевангелие, Первоевангелие. Очень многие Отцы - святые Иустин, Ириней, Иоанн Златоуст - считают, что это обетование относится, конечно, не к Еве, а к Марии, потому что она послужила тайне воплощения Сына Божия. Аврааму Господь обещал: «Благословятся в тебе все племена земные» (Быт 12.3). Это тоже обетование того, что из рода Аврамова произойдет Спаситель. Другой ветхозаветный прообраз Христа - это царь Давид, который был помазан на царство пророком Самуилом. Очень многие книги Ветхого Завета, прежде всего, конечно, Псалтирь и книги пророческие, особенно книга пророка Исайи, полны напряженного ожидания будущего Мессии, они провозглашают его грядущий приход.

Когда мы ставим рядом эти два имени Иисус Христос, мы не всегда понимаем, что совершаем очень важную вещь: мы соединяем человеческое имя и именование божественной сакральной миссии. Произнося вместе эти слова, Иисус Христос, ставя их рядом, мы исповедуем, что человек по имени Иисус - это и есть тот самый Христос, которого ожидал избранный народ, это и есть Сын Божий, в Котором все ожидания, все чаяния человеческие наконец воплотились. Дело как раз в том и состоит, что человек и Бог едины во Христе Иисусе. Когда апостол Павел обратился, то это произошло прежде всего потому, что он вдруг понял, ему вдруг открылось, что тот светоносный Бог, который ему явился на пути в Дамаск, и тот галилеянин

Иисус, которого он гнал так яростно и последовательно - это одно и то же лицо. Обращение апостола Павла произошло тогда, когда он совместил историческую личность Иисуса с тем ожиданием Христа, Мессии, которое было в его душе, как и в душе любого правоверного настоящего иудея. Когда он соединяет вместе эти две вещи, эти два откровения, тогда он становится христианином.

О жизни Христа рассказывает нам книга под названием Евангелие. Греческое слово «Евангелие» означает «радостная весть», «благая весть», «радостная новость». Так сам Господь называл свое учение, говорил: «Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (Мф 24.14). Или другие слова Господа: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1.15). После Воскресения Он говорит апостолам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк 16.15).

Евангелие - радостная весть. Для нас Евангелие - это прежде всего книга, которую мы призваны читать и перечитывать. До середины I века Евангелие существовало в устойчивой устной традиции. Восточная культура во многом связана с запоминанием наизусть каких-то изречений, рассказов и даже очень больших текстов. Сама жизнь, само воспитание восточного человека позволяло ему удерживать в своей памяти большие тексты, именно поэтому первая община могла достаточно точно сохранять Евангелие, пока еще не записанное. Затем уже к середине I века возникла необходимость записать благовествование, и тогда слово «Евангелие» стало обозначать повествование о жизни и учении Спасителя, которое было записано апостолами. Евангелие читалось на молитвенных собраниях, особенно внимательно его прочитывали при подготовке к Крещению. Важнейшие христианские центры I века, такие как Иерусалим, Антиохия, Рим, Эфес, другие города, имели свои Евангелия, но в канон Священного Писания вошли только четыре Евангелия. Церковь признала их боговдохновенными, то есть написанными в Духе Святом.

Это Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Это словечко, предлог «от», по-гречески «kata», может, точнее было бы перевести как «по»: по Марку Евангелие, по Луке, то есть Евангелие, которое мы знаем по рассказам, восходящим к тому или иному евангелисту. Евангелие не стали сводить в единый текст, хотя мы вами говорили в прошлый раз, что, к примеру, Книга Бытия была создана в результате соединения нескольких повествовательных традиций. Теоретически такая возможность - взять, предположим, четыре текста и сделать из них один - существовала, но все-таки первые христиане решили сохранить различные точки зрения, сохранить четыре рассказа, повествование от четырех евангелистов, хотя еще во II веке была предпринята первая попытка создать единое повествование: Татиан написал книгу, которая называлась «Диатессарон», Евангелие от четырех, где рассказы четырех евангелистов были объединены.

Когда мы читаем Евангелия, мы должны помнить о том, что эти книги не являются историческими трудами, и Святой Дух удостоверяет не скрупулезность в передаче фактов, а духовную точность и духовную правду. Священные писатели были свободны в своем труде, отсюда и какие-то несовпадения, кажущиеся противоречия между изложением разных евангелистов. В этом как раз, с моей точки зрения, есть большая правда. Если мы будем вместе с нашими близкими описывать, предположим, вчерашний день, то понятно, что наши рассказы не совпадут, мы не можем написать одинаково. Хотя нет никаких сомнений в том, что мы прожили этот день, и прожили его в одном пространстве, и наш опыт очень похож, но это будут разные рассказы. Точно так же некоторые расхождения в четырех Евангелиях свидетельствуют как раз об их подлинности, и просто фактической, и духовной

подлинности. Ничего не стоило бы отредактировать текст, устранить в нем все неясные или противоречивые моменты. Церковь не сделала это именно потому, что дорожит правдивостью, истинностью повествований, восходящих к ученикам Господа.

Стоит сказать и о том, что часто противоречия, в которых воинствующие атеисты любят уличать евангелистов, являются мнимыми. Приведу простой пример. В Евангелии от Матфея мы читаем Нагорную проповедь, а евангелист Лука приводит те же слова Господа, предварив их замечанием, что «стал Он на ровном месте» (Лк 6.17). Конечно, наблюдательный критик Евангелия спросит, так на горе или на ровном месте была произнесена эта проповедь? Если мы отправимся в Святую Землю и посмотрим на это место, мы увидим, что это возвышенный берег Тивериадского озера (то есть гора, или во всяком случае высокий холм), но вершина этой горы плоская (так что Господь и впрямь стоял на ровном месте).

Мы говорили уже том, что Священное Писание есть богочеловеческая Книга: это книга, в которой сказывается Господь, но в то же самое время личность священнописателя никак не уничтожается. В каждом из Евангелий отражается еще и личность того апостола, к которому восходит данная традиция. Евангелия, при всех своих отличиях, все-таки едины. Понятно, что в них повествуется об одном и том же человеке и об одном и том же великом духовном событии.

Если мы посмотрим, что делал Господь, когда Он вышел на проповедь, то мы увидим, что у Него было три важнейших дела, три задачи стояли перед Ним: во-первых, Он учил, проповедовал, во-вторых, Он исцелял, помогал людям, в-третьих, Он строил Церковь, создавал общину.

Когда учил Господь, то Он не толковал Писание подобно книжникам, раввинам, но учил от Своего лица. Он говорил: «В Законе Моисеевом сказано то-то и то-то, а Я говорю вам...» - и дальше Он уже излагал собственное учение. Евангелия донесли до нас учение Господа в очень большой полноте. Прежде всего это вышеупомянутая Нагорная проповедь. Ядром Нагорной проповеди, ее центром, являются Заповеди Блаженства. Мы повторяем их на каждой Литургии, и вы их, конечно, хорошо знаете, но я все-таки вам еще раз напомню этот чудный текст евангельский:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать
и всячески неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах»

(Мф 5.3-12).

Заповеди Блаженства - довольно странный текст, потому что Христос утверждает,

что блаженны, то есть достойны благодати, причастны к небу, те люди, которые с точки зрения мира сего, напротив, самые ничтожные и самые отверженные. Смотрите, говорит Господь: «Блажены нищие духом», а у евангелиста Луки это еще категоричнее сказано, там отсутствует слово «духом», просто - «блаженны нищие». Кто такие нищие на наш взгляд человеческий? Это те, кто уж всяко никаким блаженством не обладает. Они жалкие, они какие-то ничтожные, грязные и непонятно какие. А Господь говорит: «Блаженны нищие духом».

Иногда это выражение, «нищие духом», вызывает некоторые вопросы: что это означает? Кто такой нищий духом? Люди недоумевают именно потому, что они думают, что духовная нищета - это то, что противоположно духовному богатству в нашем понимании этого слова, а мы считаем духовно богатым человека, который хорошую музыку слушает классическую, книжки читает хорошие и так далее, который приобщен ко всей сокровищнице мировой культуры. Он богатый духом. А чего же тогда хорошего быть нищим духом, ни одной книжки не читать? На самом деле, конечно, здесь речь идет о другом, вовсе не о культурном уровне каком-то или его отсутствии. Речь идет о том, что человек может ощущать себя духовно богатым, то есть самодостаточным, прочно стоящим на земле, и тогда ему Бог не нужен. Он никогда не придет в Царство Небесное, потому что ему и так хорошо, он знает про себя, что он умный, опытный, что он богат духовно, у него много есть такого, что он может сделать своей опорой. Поэтому человек, который ощущает себя духовно богатым, никогда не придет к Господу, ему Господь ничем не поможет. Напротив, человек может быть нищим духом, он может ощущать какую-то неполноту огромную в своей жизни. Кстати сказать, именно те люди, которые духовно развиты, которые способны к какому-то настоящему созерцанию и размышлению, они-то и ощущают себя нищими духом. В свое время великий мудрец греческий сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю». Это был Сократ, и уж Сократ много знал, но именно от своего знания он пришел к ощущению того, что он ничего не знает. Мудрый человек понимает, насколько неисчерпаем, насколько сложен и богат мир, как трудно сказать: «Я что-то знаю об этом мире», как невозможно это сказать. Поэтому эта самая нищета духовная как раз и связана с развитостью души, это переживание такого сердца, которое уже вступило на путь духовный. Так вот, «Блаженны нищие духом, - говорит Господь, - потому что их есть Царство Небесное». Только тот человек, который ощущает себя нищим, который понимает, что он без Бога ничто, только он и может стремиться к Царствию и надеяться войти туда, согласно обетованию Божию.

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. (Мф 5.4-7).

Здесь везде как раз говорится о том, что Господь восполняет нашу нищету, дает то, чего нам не хватало. Если человек плакал, если он был способен проливать слезы по какому-то поводу, то он может надеяться на утешение. Если человек искал и жаждал правды - такие слова сильные «алчущие и жаждущие правды»: человек алчет и жаждет правды так же, как, не знаю, хлеба и воды голодный, - так вот, если у человека было это желание, это стремление, если он испытывал в правде острый недостаток, то он будет восполнен, Господь ему даст насыщение правдой. Кто способен был миловать, тот будет помилован.

«Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю»: это тоже очень интересно,

потому что по логике падшего мира кроткие как раз никогда в жизни ничего не наследуют в этом мире. Они всегда остаются где-то в стороне, потому что кротость как способность к смирению, к скромности совсем не популярна в этом мире. Как раз этой землей владеют, и очень твердо владеют те, кто кротость в себе преодолел, даже если она когда-нибудь и была. Но Царстве Божиим все будет наоборот, кроткие наследуют землю. Почему так? А потому, что кроткий человек смирен. Кроткий сумел уступить первое место Богу, укротить себя, укоротить, собраться в маленькую точку и не занимать больше места, чем подобает человеку, который есть «черепок из черепков», как, помните, говорил пророк Исайя. Кроткие – те, кто способен дать воле Божьей совершаться, дать Господу править этим миром. Именно поэтому кротким можно доверить эту землю. Они ее наследуют, потому что они на ней ничего не испортят. Людям, которые стремятся к власти, часто кажется, что они умные и знают, как надо, они знают, как человечество сделать счастливым. Коммунисты твердо знали, как нужно всех нас осчастливить, но получилось очень грустно. В этом как раз не было кротости, не было смирения. Кроткий – это тот, кто дает возможность воле Божьей совершаться, и поэтому кроткий ничего на земле не испортит, а наоборот, он ее способен привести к расцвету даже.

Дальше в Заповедях Блаженства говорится: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5.8).. Чистый сердцем человек способен увидеть Бога. Эта тема многократно повторяется в проповеди Христовой. Он разные притчи говорит о том, что если око твое чисто, то тогда и все существо твое светло, а если нет, то все темно. Так странным и таинственным образом связана чистота сердечная, простота, может быть, детскость, незапятнанность грехами со способностью видеть Бога. Если это утверждение перевернуть, то получится, что мы не видим Бога, потому что мы грязные сердцем. Не потому, что Он далеко от нас или Его нет, а просто потому, что слишком грязное у нас сердце, затемнены наши очи духовные. Если мы сумеем немножечко очистить сердце, мы сможем увидеть Его.

Заповеди Блаженства – удивительная проповедь, потому что она переворачивает все в этом мире. Она совершенно меняет систему ценностей. Если языческий мир жил такими ценностями, как власть, богатство, ум, интеллект, и, собственно говоря, человечество продолжает именно на эти вещи ориентироваться, то Господь говорит: нет-нет, есть другие вещи, которые и приближают человека к Богу, и эти ценности никак не совпадают с той системой, которую предлагает этот мир, они совсем другие.

Далее. Что касается чудес и исцелений, которые Христос совершал и которым посвящены многие и многие страницы Евангелия, мы можем увидеть во всех этих чудесных деяниях Господних одну общую черту: Он никогда не творил чудес напоказ, для того, чтобы произвести впечатление на народ. Одно из искушений Христа, которые Он прошел в завершение Своего сорокадневного поста после Крещения, как раз и состояло в том, чтобы совершить чудо. Сатана говорит Господу: «Ты прыгни с края крыши храма, и тогда все увидят, как ангелы подхватят Тебя». Но Господь ему говорит на это: «Нет, Я этого не сделаю, потому что сказано в Писании: «Не искушай Господа Бога твоего»». Сатана предлагает Господу совершить чудо ради чуда, просто для того, чтобы продемонстрировать свою божественность, свою власть и силу, но Христос этого не делает. Почему же тогда Он потом творит чудеса? Почти всегда это были чудеса милосердия. Он исцеляет больных, дает зрение слепым, изгоняет бесов из бесноватых, даже воскрешает мертвых во исполнение пророчества Исайи. Апостол и евангелист Матфей говорит о том, что сбывается реченное через пророка Исайю, который говорит: «Он взял на Себя наши

немощи и понес болезни» (Мф 8.17). Чудеса Христовы - это чудеса милосердия прежде всего.

Что же касается Его третьего великого дела, которое Он совершил, строительства Церкви, создания общины, то Евангелие очень радостно рассказывает о том, как это начиналось. Вы наверняка помните рассказ о призвании галилейских рыбаков. Когда Господь проходил близ моря Галилейского, он увидел Симона и Андрея, брата его, которые закидывали сети в море, потому что они были рыболовы. Иисус им говорит: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. (Мк 1.17-18). Затем Он прошел еще немного и увидел Иакова Зеведеева и брата его Иоанна, они также были в лодке, чинили свои сети. Он призвал их тоже. Они оставили свои сети, своего отца в лодке с работниками и последовали за Ним. Другой рассказ о призвании апостольском относится к евангелисту Матфею. Иисус видит человека, который сидит у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мной». Он встал и последовал за Ним.

Если мы вспомним Евангелие от Иоанна, то увидим, что Симон, Петр и Андрей, может быть, даже видели Господа раньше, когда Он приходил на Иордан, но в данном случае неважно, первая это встреча была или не первая. Важно другое. Иисус говорит каждому из них: «Иди за мной». Ответ апостолов очень простой и определенный: они оставляют все и идут за Ним, и вот тогда Господь говорит: «Будете ловцами человеков». Как в Ветхом Завете Слово Божие возвещается Духом через пророков, точно так же и Евангелие, новозаветное Слово будут возвещать люди, которые избраны и призваны, они будут закидывать эту великую сеть в море житейское и спасать человеческие души. На самом деле, довольно трудно в такой простоте ответить на призыв Божий, но смотрите: Матфей, сборщик пошлин, это кто? Мытарь, налоговый инспектор, который оставляет свои деньги, всякие ведомости, должность свою важную и идет за Человеком, Который призывает его в никуда, потому что Господь ему ничего не обещает, Он просто говорит «Иди за мной», и все. Получается, что не всякий человек может ответить на этот призыв Божий, и однако же есть люди, у которых была такая внутренняя свобода, удивительная способность к любви, которая позволила им встать и пойти туда, куда Господь их зовет.

Апостол Марк говорит, что Господь «позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были» (Мк 3.13-14). Это очень важные слова - «Господь позвал, кого Сам захотел». Это тайна призвания. Господь призывает Своих учеников, чтобы они сохранили Его учение, Его благодать, Его милость и жили в общении с Ним после того, как Он завершит Свой земной путь, Свое пребывание на земле. Если мы посмотрим внимательно на то, каковы были отношения апостолов с Иисусом, то мы увидим, что вовсе не с первого дня они сделались крепкими и твердыми в вере благовестниками. Нет, Он иногда на них и сердился, и гневался даже. Иногда они Его не понимали, иногда они говорили такие слова, которые вызывали огорчение Господа. Однако же Господь собирает их и живет вместе с ними, держит их рядом с Собой для того, чтобы они были способны потом воспринять Его заповедь любви. Апостол и евангелист Иоанн рассказывает о тех словах, которые Господь произнес во время Тайной Вечери. Самое главное, о чем просит Он Своих учеников - «Пребывайте в любви моей»:

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам

все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга» (Ин 15.12-17).

Вот главная заповедь, заповедь любви, и именно этой любви, собственно говоря, и учил Господь учеников своих, когда Он избрал их и призвал.

Далее. Мы говорим «Верую во Единого Господа Иисуса Христа». Имя «Господь» - что это такое? «Господь», по-еврейски «Адонай», по-гречески «Кириос» - это царский титул и в то же время одно из имен Божиих, начиная с Книги Бытия. Там сказано, что когда у Сифа родился сын, то тогда начали призывать имя Господа, Адонаи (Быт 4.26). Когда ветхозаветный Израиль называл своего Бога этим царским словом Господь, он понимал Бога как Царя Вселенной, царство которого распространяется на все, им сотворенное, и даже на язычников. Господь - это господин всей земли. Обращение «Адонай» несет в себе упование на абсолютную власть Бога и становится даже Его именем собственным. Когда имя «Ягве» из благоговения перестали произносить на богослужениях ветхозаветных, оно как раз и заменилось этим священным словом «Адонай».

Новый Завет переносит это имя на Иисуса Христа. Иисуса именовали Господом с самого начала, и это было первым Символом Веры - назвать Иисуса Господом. Сказано, что «никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым», потому что соединить имя человеческое и божественное имя - это и есть полнота исповедания христианской веры. Помните, когда Фома раскаялся в том, что он усомнился в Воскресении Христовом, то он упал на колени и сказал: «Господь мой и Бог мой» (Ин 20.28), он назвал Иисуса этими божественными именами.

Господь - это господин, владыка, и Он единственный, мы веруем во Единого Господа Иисуса Христа. Не может человек служить Богу и еще всякому другому. Нет, мы избираем своим господином и царем Иисуса Христа, и именно с этой точки зрения становится понятно, что такое «раб Божий». Иногда говорят: «Как это ужасно, как можно человеку называть себя рабом? Мы свободные люди в свободной стране, а тут нам говорят «раб Божий Иоанн», «раба Божия Мария» - что это такое?» Так вот, что значит «раб Божий»? Это означает, что мы свободно избираем своим царем и своим господином Иисуса Христа, мы подчиняемся Его власти, причем наш господин - это Тот, Кто из любви к нам принял позорную смерть на Кресте, поэтому когда человек говорит о себе: «Я раб Божий», то он утверждает свою любовь к Богу. Его власть и Его сила вовсе не от мира сего. И потом, по-русски, по-славянски «раб» - это «работник», тот, кто делает работу. Раб Божий - тот, кто работает, готов потрудиться для Господа, то есть встать с Ним рядом, совершить те дела, которые Он нам доверил. Раб Божий - это весьма достойный, очень высокий для человека статус.

Мы веруем «во Единого Господа». Понятие единства настолько важно, что Символ Веры дважды нам повторяет это слово: «Верую во Единого Бога», «во Единого Господа Иисуса Христа». Только во Христе возможно восстановление мира между Богом и человеком, полнота соединения Бога и человека, и поэтому Господь единственный. Все уже совершилось в нашей жизни, все уже случилось. Сейчас много сект, которые обнаруживают пристрастие к слову «новый», они пытаются подчеркнуть, что в их духовном опыте совершается что-то новое, небывалое. Говорят иногда о том, что мы живем в эпоху постхристианства, но на самом деле все это, конечно, ерунда, потому что Господь Единый и единственный. Только во Христе возможна полнота отношений между Богом и человеком. Господь есть Тот,

Кто восстанавливает единство в самых разных смыслах и на самых разных уровнях. Именно в христианстве возможно настоящее внутреннее единство личности, возможно настоящее единство мужчины и женщины в браке, возможно единство всех людей в Церкви. Поэтому Господь есть Единый, «веруем во Единого Господа Иисуса Христа». На этом мы с вами сегодня остановимся, а в следующий раз будем говорить о том, как мы должны понимать слова «Сын Божий»: «веруем в Иисуса Христа Сына Божия».

Обычное Божественное чудо.

Живописец Шишков: Чудом написанная икона

Это было в Москве в 1917 году. Я заказал живописцу образ Спасителя страждущего, в терновом венце. Он писал с большим усердием. Сам живописец рассказывал мне- Когда я писал сей образ - водил кисть по нему, с моей рукой двигалась и невидимая рука сама собой. И выходило чудно!

Когда я закончил писать, сам удивлялся, как чудно вышло. Господь помог мне, грешному, написать по вашей вере. Как вы счастливы! Видно, вы любите святые иконы. Вот Господь и помог мне написать так хорошо.

На уголке иконы он поставил свою подпись: Шишков.

Однажды пришёл ко мне мастер-живописец. Я рассказал ему о живописце Шишкове. Мастер тщательно осмотрел икону и говорит:

- Да, письмо чудное. Очень хорошо написано, как живой. Но только я вам скажу, что не он это писал, он не умеет так писать, он кому-нибудь отдавал. Я его хорошо знаю.

Так он и ушёл, не поверив, что писал икону Шишков.

Божественное вдохновение совершило то, что не под силу человеку. Действительно, сила Божия в нашей немощи совершается, и многие чудеса Божии кажутся невероятными.

Немного юмора.

Мальчику 3.5 лет в церкви бабушка показывает на икону и говорит:

- Коля, смотри какая икона большая!

Коля в ответ:

- Бабушка, смотри как она выросла!

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 в области печатных потребностей www.dtspost.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,
Алексия, Ольгу, Филиппа, Ульяну, Игоря.

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.

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 пьём чай, беседуем и снова учимся! Приходите :-)