

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 и интернет издание Храма Похвала Пресвятой Богородицы

Журнал выходит один раз в месяц. Настоятель иерей Евгений Катаев.

Июнь 2013 г.

Сайт храма Pohvala-hram.ru

Сегодня в номере.

Новости Патриархии. Слово Святейшего Патриарха Кирилла к верующим в время визита в Пюхтенскую обитель в Эстонии.	Стр.2
Новости Волгоградской епархии. Ночное поминовение жертв Великой Отечественной Войны.	Стр.5
Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие.	Стр.6
Изучаем и понимаем Новый Завет. Деяния апостолов глава 2.	Стр.7
Наше богословское творчество. «Различие в понятии монотеизма в религиях:христианстве, иудаизме, мусульманстве».	Стр.13
Глубокая поэзия. И. Бродский «Рождественская звезда».	Стр.14
Богословский словарь мирянина. Евхаристия.	Стр.15
Изречение святого. Блаженный Диадокх Фотикийский.	Стр.15
Духоносные размышления святых отцов. Свт. Григорий Богослов.	Стр.15
Православное учение о молитве. Доклад на тему Православное учение о молитве. ч.1	Стр.16
Современное православное богословие. Нравственные принципы СМИ в обзоре журналов за 2009-2011 годы.	Стр. 17
Жизнь святых наших. Святые июня.	Стр. 24
Мирянин миссионер. «Альфа-курс и православные харизматики».	Стр. 29
Великие церковные праздники и события. Беседы на Символ веры.	Стр. 40
Обычное Божественное чудо. Святой Николай.	Стр. 48
Немного юмора.	Стр. 49
Контакты.	Стр. 49
P.S.	
Просим молитв.	Стр.49

15 июня 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Владыка митрополит Корнилий Таллинский и всея Эстонии, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимая матушка Филарета! Дорогие братья и сестры!

Я хотел бы Вас от всего сердца поблагодарить, матушка, за добрые слова, которые Вы сказали, за дивный образ Пресвятой Богородицы Пюхтицкой, который будет находиться вблизи от того места, где я постоянно пребываю. Каждый раз, взирая на этот образ, я буду возносить молитву к Царице Небесной и вспоминать Пюхтицкую обитель, столь близкую и дорогую моему сердцу.

Мы находимся на святом месте. Слово «Пюхтица» так и переводится с эстонского — «святая земля». Так называли это место не русские, а эстонцы, люди, не принадлежавшие к Православной Церкви, — лютеране. Именно им, простым эстонским пастухам, в далеком XVI веке на этом холме явилась Божия Мать и указала место, где обретается ее икона Успения. Это означает, что задолго до того, как образ был найден, на этом месте или где-то поблизости жили православные люди. Сейчас этот чудотворный образ, найденный пастухами, находится здесь, и мы молимся перед ним. Тысячи людей — и русские, и эстонцы — совершают паломничество к этой иконе.

Нет ничего сильнее, чем факты. А эти факты свидетельствуют о том, что наши далекие благочестивые предки — русские монахи, священники — проповедовали здесь, на эстонской земле, Православие. И эта проповедь была угодна Богу — иначе бы не было этого явления Богоматери, не было явления чудотворного образа, не было этой дивной обители на Пюхтицкой горе.

Когда мы смотрим в прошлое, то, как верующие люди, мы должны помнить, что история рода человеческого — это священная история. Мы привыкли говорить о священной истории только применительно к событиям, описанным в Ветхом и Новом Завете, потому что через книги Ветхого и Нового Завета нам явлено Божие присутствие в истории. Но ведь это присутствие не пресеклось — оно и сегодня имеет место. И если бы Бог не присутствовал в человеческой жизни и в человеческой истории, никакой бы Пюхтицы не было. Не было бы никакого поклонения Богу, никакой веры.

Ничто в истории не сталкивалось с таким страшным противодействием, как вера христианская. Начиная с времен Римской империи, когда одно слово «христианин» означало смертный приговор. Затем, когда православная христианская вера стала почитаема в империи, враг рода человеческого принес другие искушения — через философию, через мудрость, через гнозис, как говорили тогда. Он вторгнулся в умы высокообразованных иерархов, церковных писателей и учителей, чтобы посеять семена ложного учения. Тысячу лет Церковь боролась с этими лжеучениями, за которыми подчас стояла мощная политическая власть — сам римский император, как это было в случае с иконоборчеством.

Тяжелым был путь Церкви и во втором тысячелетии. Переселения народов, смешение наций, культур, постоянные войны, наконец, трагическое разделение христианского мира на Восток и Запад, которое очень ослабило свидетельство христиан в мире. Затем новые искушения и соблазны — разделения, ереси, расколы. Не избежать упоминания и о самом страшном гонении, которое было в

истории, – гонении на нашу Церковь в XX веке. Нигде и никогда не пролилось столько человеческой крови за право исповедовать Господа Иисуса Христа своим Богом и Спасителем.

К концу XIX века в Пюхтицу стало стекаться все больше и больше паломников – и это еще раз доказывает, что явление Божией Матери было истинным. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, память которого мы вчера праздновали, почувствовал своим сердцем значение открытой здесь в то время обители для всей Святой Руси. И действительно, когда в Советском Союзе осталось всего 16 монастырей, то одной из самых известных и почитаемых была Пюхтицкая обитель, куда со всей страны приезжали люди со своими молитвами, скорбями, радостями. Если говорить о XX веке, то нельзя не вспомнить священномученика Платона, епископа Ревельского, который служил в этом храме. Нельзя не вспомнить священноисповедника, тогда архиепископа Рижского, а затем митрополита Ярославского Агафангела, который, будучи выдающимся богословом и иерархом, до последнего сопротивлялся безбожию. Их имена мы сегодня вспоминали. Они совершали здесь свое архиерейское служение.

Говоря о XX веке, нельзя не сказать о моем почившем предшественнике – Святейшем Патриархе Московском и Всея Руси Алексии втором, который особенно тесно был связан и с Эстонией, будучи уроженцем этой страны, и со святой Пюхтицкой обителью.

Я вспоминаю то время, когда судьба этой обители буквально висела на волоске. Тогда, будучи ребенком, я имел возможность приехать в это святое место со своей мамой. Мы не могли поселиться в монастырской гостинице, которая находится слева от выхода из обители, потому что эта старинная, еще дореволюционная постройка, была тогда отдана под больницу. Эту больницу возглавлял очень злой человек – не буду называть его имя, – который поставил себе задачу сделать из обители санаторий для шахтеров. Это был страшный 1961 год, когда началось новое гонение на Церковь. В преддверии Пасхи, на Страстной седмице, этот человек выставил в окна громкоговорители и включил на полную громкость музыку, чтобы помешать монахиням и паломникам молиться и готовиться к Пасхе. Кровью обливалось сердце. Я помню, с каким страхом покойная матушка Ангелина говорила о том, что происходит, но сестры держались крепко, единодушно, единомысленно. Старые поддерживали молодых, опираясь на свой жизненный опыт, а молодые поддерживали старых, когда тем не хватало физической силы.

И в это страшное время епископ Таллинский и Эстонский Алексий смог сделать так, чтобы обитель не закрыли. Он нашел способы отвлечь внимание властей, он стал привозить сюда иностранные делегации, а потом просил этих иностранцев, чтобы они публиковали у себя дома, в зарубежной прессе статьи о Пюхтицкой обители, которые он клал на стол тех, с кем вел переговоры, убеждая их не закрывать обитель, известную во всем мире.

Мы должны помнить все, что делалось для святой обители. Должны помнить имена тех игумений, за которых я сегодня молился: старицы Рафаилы, игуменство которой пришлось на трудные годы войны; игуменнии Ангелины, которая сменила Рафаилу, и на ее время пришлось восстановление обители; матушки Варвары, которую вы все помните, любите и знаете, которая 40 лет была игуменией, и это время было периодом расцвета обители.

Вчера вечером я гулял по монастырю и не мог узнать многое из того, что с детства мне было известно. Например, в те трудные годы значительная часть монастырской территории, окруженной этими величественными стенами, не принадлежала обители. Яблоневый сад, находящийся в самом центре обители, принадлежал местному колхозу – монахиням даже не разрешалось срывать яблоки с этих

деревьев. Заборчик, отделявший монастырь от территории, которая была у него отнята, проходил рядом с трапезным храмом. И в этих стесненных обстоятельствах обитель существовала.

А затем наступило время, когда приснопамятная игуменья Варвара, привлекая в свою обитель много сестер, при содействии и по благословению Святейшего Патриарха Алексия, предприняла целый ряд замечательных свершений, благодаря чему мы сегодня видим монастырь в таком виде, в каком он есть.

Когда матушка почувствовала, что слабеет, она обратилась ко мне с большой просьбой, чтобы я благословил назначить ее преемницей монахиню Филарету, которую я тогда еще не знал, — матушка Филарета все-таки относится к молодому поколению. Я долго размышлял, потому что, как я уже говорил, Пюхтицкая обитель имеет для меня очень большое значение. Но после долгого разговора с матушкой Филаретой я понял, что это именно тот человек, который может взять из рук умирающей игуменьи бразды правления и повести монастырь вперед по тому пути, который указывает Господь.

Я вижу, матушка Филарета, как много доброго Вы успели сделать за это время. Я ценю Ваши труды, Ваше монашеское послушание. Мы общаемся с Вами, может быть, не так часто, как Вам и мне бы хотелось, но я знаю все, что происходит в обители, и благословляю все Ваши просьбы, которые направлены к совершенствованию монашеской жизни.

Сегодня за Божественной литургией мы слышали в евангельском чтении замечательные слова Господа о том, что все Им сказанное говорит не Он, а Отец (см. Ин. 14:10). Даже Господь Иисус Христос счел необходимым поддержать Свою проповедь авторитетом Отца. А ведь Он творил чудеса! И, казалось бы, достаточно Ему было сказать: «Я Тот, Кто творит много чудес. Это Я вам говорю, поверьте Мне». Но Он никогда так не говорил, Он говорил, что Его слова — это слова Божии, слова Отца.

Сегодня, как и в былые времена, появляются различные мудрецы, философы, политики. Сегодня политическая мысль часто получает мощную финансовую поддержку. Люди, соединяя политические и философские взгляды, формируют лицо современной цивилизации. И мы, люди верующие, видим, как много в этой цивилизации опасного, греховного, губительного для человека. Не наше дело критиковать светских людей, но мы можем и должны сравнивать то, что говорят люди, со Словом Божиим.

Подобно Христу мы, Церковь, не свои слова произносим, не от своей собственной мудрости, и Патриарх вам говорит не от самого себя и не на себя ссылается, а на Господа, на Слово Божье, хранимое в Церкви. Это сохранение Божественного Слова мы называем Преданием Церкви, Преданием с большой буквы. Это Предание — критерий истины: мы накладываем его на все то, что сегодня происходит в мире с обществом и человеком, и говорим, где правда, а где ложь, где грех, а где святость. И как бы ни оправдывали грех ссылками на человеческую свободу, на какие-то «правильные» формы политического устройства, мы все равно говорим и будем говорить, что грех — это грех, вызывая на себя огонь, вызывая критику, вызывая на борьбу с нами людей могущественных, обладающих деньгами, способных влиять на СМИ. Мы говорим Богию правду, потому что ничего другого у нас нет. Если только мы начнем говорить от себя, если мы начнем приспособливаться к вкусам, к моде, к словам сильных мира сего, — такая Церковь никому не будет нужна. Церковь нужна людям только потому, что она есть, по слову апостола, столп и утверждение истины (см. 1 Тим. 3:15).

История Пюхтицкой обители наглядно подтверждает это. Ведь все началось с удивительных событий в жизни простых эстонских пастухов, лютеран, а затем на

этом месте началась поистине богатая и прекрасная духовная жизнь, свидетелями которой мы являемся. Это произошло, потому что здесь, в этой обители, никогда не говорилось, не говорится и, верю, никогда не будет говориться ничего против правды Божией, и только Слово Божие будет передаваться людям. И здесь, в этом храме, в том числе и перед этим чудотворным образом, будет совершаться горячая молитва за наши грехи и за человеческое неведение.

Хотел бы, матушка, пожелать Вам помощи Божией в Ваших трудах по окормлению этой святой обители. Надеюсь, что обитель будет возрастать, что она не потеряет своего особого значения для всей Русской Православной Церкви. Для этого сегодня есть все возможности, хотя и трудностей много. В жизни не бывает так, чтобы человек не встречался с трудностями, но преодоление трудностей – если оно сопровождается верой и упованием на Бога – ведет к росту и здоровью, а не к упадку и болезни.

Хотел бы заверить вас в своей молитве, непрестанной любви к этой святой обители. И в знак моего особого отношения к Пюхтицкому монастырю хотел бы подарить образ святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, моих небесных покровителей, дабы обитель сия участвовала в той великой миссии, которую начали равноапостольные братья и которая ни на минуту не прекращается в нашей святой Церкви.

Патриархия.ru

Новости Волгоградской епархии.

Ночное поминовение жертв Великой Отечественной Войны.

22 июня на Троицкую родительскую субботу, которая в этом году совпадает с Днем памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны), на Богоявленском приходе впервые состоялось ночное заупокойное богослужение. Этот храм расположен в Ворошиловском районе на ул. Тулака рядом с берегом Волги. В пятницу 21 июня в 17.00 здесь была отслужена краткая вечерня, а после отдыха в 0.00 часов субботы 22 июня началась утренняя Родительской субботы с чтением 17-й кафизмы и заупокойного канона. Затем, как сообщает блог «Православие на берегах Волги», около 2.00 ночи началась Божественная Литургия, по окончании которой молящиеся совершили исхождение из храма со свечами на церковный двор к поклонному Кресту, где в 4.00 утра (время нападения гитлеровских войск на нашу Родину) под открытым небом была совершена панихида по всем усопшим. После панихиды, в 5-м часу утра, состоялась поминальная трапеза и встреча самого раннего в году рассвета - точно такого же, как в памятном 1941 году. Для тех, кто не смог посетить ночную службу, 22 июня утром в 9.00 также была совершена традиционная субботняя панихида. Помолимся же упокоению от века усопших отцов, матерей, братьев и сестер наших и всех погибших в годы войны, а также о Богохранимой стране нашей России, чтобы Господь ниспослал ей времена мирные, а нам - тихую и безмятежную жизнь в благочестии и чистоте!

Пресс-служба Волгоградской епархии.

Изучаем и понимаем Священное Писание Нового Завета.

Четвероевангелие.

Свидание Пресвятой Девы Марии с Елисаветой (Луки 1:39-56)

Пресвятая Дева спешит поделиться Своею радостью с Елисаветой, Своей родственницей, жившей в Иудее, как полагают, в городе Иутта, близ священнического города Хеврон. Елисавета встретила Ее тем же необычайным приветствием, с которым обратился к Ней Ангел: *"Благословенна Ты между женами"*, – и добавила: *"Благословенен плод чрева Твоего!"* – хотя, как родственница, должна была бы знать о данном Марией обете девственности. Затем же Елисавета воскликнула: *"И откуда это мне, что пришла Мать Господа моего ко мне?"* Она тут же поясняет смысл слов своих тем, что младенец, носимый ею, радостно выигрался во чреве, едва до ее слуха дошло приветствие Марии. Не иначе, как под наитием Святого Духа, младенец во чреве Елисаветы почувствовал близость иного Младенца – Того, к Чьему появлению в мире он и должен будет подготовить человечество. Потому-то он и произвел необычайное движение в утробе матери. С младенца, носимого в утробе, воздействие Святого Духа перешло и на мать, и она, по благодатному прозрению, мгновенно узнала, какую радостную весть принесла ей Мария, и потому прославила Ее как Богоматерь, словами архангела Гавриила. Елисавета ублажает Пресвятую Деву за веру, с которой Она приняла ангельское благовестие, противопоставляя тем самым эту веру неверию Захарию.

Из слов Елисаветы Пресвятая Дева Мария поняла, что Ее тайна открыта Елисавете Самим Богом. В чувстве восторга и умиляясь при мысли, что время пришествия долгожданного Мессии и избавления Израиля уже наступило, Пресвятая Дева прославила Бога в дивной вдохновенной песне, которая в честь Ее постоянно воспевается теперь у нас за утренним богослужением:

"Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем"...

Она отклоняет от Себя всякую мысль о Своих личных достоинствах и славит Бога за то, что Он обратил особое внимание на Ее смирение, и в пророческом предвидении предрекает, что за эту милость Господа к Ней Ее будут прославлять все роды, и что эта Божия милость будет простираться на всех, боящихся Господа. Далее Она славит Бога за то, что обещание, данное отцам и Аврааму, исполнилось, и что Царство Мессии, столь ожидаемое Израилем, наступает, что смиренные и презираемые миром последователи Его скоро восторжествуют, будут вознесены и исполнены благ, а гордые и сильные будут посрамлены и низложены. Видимо, Пресвятая Дева возвратилась домой, не дожидаясь рождения Предтечи.

Изучаем и понимаем Священное Писание Нового Завета. Деяния Святых Апостолов.

Глава третья

Деян.3:1. Вку́пе же Петр и Иоанн восхожда́ста во святи́лище на молитву в час девяты́й.

Эти два апостола всюду являются имеющими большое единодушие. Петр помогает Иоанну (Ин.13:24); оба вместе пришли ко гробу (Ин.20:3); об Иоанне Петр говорит Христу: «сей же что?» (Ин.21:21); к слову сказать, писавший эту книгу опускает прочие зна́мения, а об этом зна́мении, как таком, которое подействовало на всех, говорит. А восходили в святилище зачем? Ужели они жили еще по-иудейски? Этого быть не могло. Они поступали так, приспособляясь к народу и считая это делом полезным. Смотри, как постоянно пребывали они на молитве и в девятом часу молились вместе. Точное же упоминание и об месте, и о времени (писатель книги) делает, чтобы дать отчет в том, что он описывает. Если так, то как же не называет он имени хромого?

Деян.3:2. И некий муж хром от чрева матери своея сый, носимъ бываше, егоже полага́ху по вся дни пред дверми церковными, рекóмыми красными, просити милостыни от входящих в церковь:

Деян.3:3. Иже видев Петра и Иоанна хотящия вни́ти в церковь, проша́ше милостыни.

Деян.3:4. Возрев же Петр нань со Иоанном, рече: воззри на ны.

Деян.3:5. Он же прилежа́ше им, мня не́что от них прия́ти.

Это потому, что апостолы и не знали его имени; так как человек этот вовсе был неизвестен им. А это, быть может, потому, чтобы не показалось, что они делают исцеления в знак признательности (благодарности) и по пристрастию, и чтобы никто даже из самых наглых людей не мог подозревать их в обмане, подозревать, будто из благодарности к апостолам некоторые из их знакомых придумывали исцеления, которые будто бы совершены были над ними самими. Но как они не узнали имени хромого после его исцеления? Это потому, что у них не было времени заниматься тем, что не приносит никакой пользы. А мне кажется, что и многие не знали имени этого человека, и называли его, по характеру его болезни, просто хромым; потому что болезнь его была так замечательна и так известна, что, когда кто слышал упоминание о хромом, то, несмотря на то, что, быть может, были и другие хромые, тотчас воображал этого хромого. Но откуда они знали, что он хром от чрева матери? Из всеобщей молвы, по общему всех свидетельству; так как его все знали вследствие постоянного пребывания его при храме. Но апостолы могли узнать об этом и от него самого, по исцелении его. Почему его не приводили для исцеления ко Христу? Быть может, некоторые из усердных посетителей храма не верили в исцеления Христовы. Они не подвели его и к апостолам, несмотря на то, что видели, как они входили, и, конечно, знали, какие чудеса они совершали.

Деян.3:6. Рече же Петр: сребра и злáта несть у мене́, но еже и́мам, сие ти даю: во имя Иисуса Христа Назореа воста́ни и ходи.

«Сребра и злата несть у мене». Не сказал «нет при себе», как обыкновенно мы говорим, но (сказал) «вовсе не имею». Смотри: Иоанн всюду молчит, а Петр говорит и за него. Итак, что же? Не имея серебра, ты оставляешь без всякого внимания твоего просителя? Нет: «еже имам, сие ти даю», - говорит Петр. Так поступал и Христос, исцеляя больных часто одним словом, а часто, когда Он окружаем был людьми очень немощными по вере, и прикосновением, чтобы не показалось, что совершившееся (исцеление) произошло само собою.

Деян.3:7. И емь его за десную руку воздвиге: абие же утвердистеся его плесне и глезне.

Этот способ исцеления указывал на воскресение, так как был образом воскресения.

Деян.3:8. И вскочив ста и хождаше, и вниде с ними в церковь, ходя и скача и хваля Бога.

Деян.3:9. И видеша его вси людие ходяща и хваляща Бога.

Деян.3:10. Знаху же его, яко сей бяше, иже милостыни ради седяше при красных дверех церковных: и исполнишася чуда и ужаса о приключившемся ему.

«Ходя и скача», то есть, испытывая себя и как можно более удостоверяясь, действительно ли стал здоров. Так как исцеление было необычайно и сверх ожидания, то естественно было и самому ему сомневаться относительно себя же самого. А иные говорят, что он и не умел ходить; поэтому и передвигал ногами как бы прискакивая. Смотри: он не успокаивается. Это частью от удовольствия, частью, чтобы заградить уста и воспрепятствовать счесть это исцеление за обман. Скакал для того, чтобы в конце концов не оставалось никого, кто не знал бы об этом факте. По своему же расположению и по своей восторженной любви к апостолам (Петру и Иоанну), а, может быть, и по чувству благодарности к ним, или из желания доставить им больше удовольствия, он не отлучался от них. Что же касается того, что чудо это совершилось в храме, так это для большей пользы и спасительности.

Деян.3:11. Держашужеся исцелевшему хромому Петра и Иоанна, притекоша к ним вси людие в притвор, нарицаемый Соломонов, ужасни.

Что значит выражение «держашужеся исцелевшему хромому Петра и Иоанна»? То, что он боялся отставать от них, так как думал, что он до тех пор будет свободен от своего недуга, пока будет держаться и касаться их. В особенности же думал так потому, что и Петр исцелил его, взяв за руку и воздвигнув его. А в притворе (случилось это) потому, что один только этот притвор остался от здания Соломонова, так как Навуходоносор разрушил храм (Соломонов) и возобновил его Кир персидский.

Деян.3:12. Видев же Петр отвечаваше к людем: мужие Израилтяне, что чудитесь о сем, или на ны что взираете, яко своею ли силою или благочестием сотворихом его ходити?

«Мужие Израилтяне, что чудитесь о сем?» Эта речь к народу исполнена большего дерзновения (чем прежняя) не потому, что в прежней он боялся (говорить смело), но потому, что тогда иудеи, как люди лукавившие и дерзкие, не могли еще вынести

такого тона. Поэтому, начиная прежнюю речь, он в самом начале ее располагает их к вниманию следующими словами: «сие вам разумно да будет, и внушите глаголы моя» (Деян.2:14). А здесь он не нуждается уже в таких оборотах, так как они (иудеи) не выходили уже из себя; но внимание всех их обращается на знамение; и они исполнились страха и изумления. Смотри, как он уклоняется говорить о славе самих апостолов, потому что ничто так не полезно для слушателей, как то, чтобы говорящий не только не говорил бы ничего о своем величии, но запрещал бы и всякому другому говорить об этом. Итак, презрев славу, какой могли достигнуть у людей, они (апостолы) еще более прославили себя, показав людям, что то, что случилось, было делом не человеческим, но Божеским.

Деян.3:13. Бог Авраамов и Исааков и Иаковль, Бог отец наших, прослави отрока своего Иисуса, егоже вы предасте, и отвергостеся его пред лицом Пилатовым, суждшу оному пустити.

«Бог Отец наших прослави отрока своего Иисуса». Все еще придерживается (в речи) сторон уничижения (Христовая); однакож дерзость иудеев выставляет на вид, а не затеняет, как прежде. Делает же это более из желания подействовать на них; и последнее достигалось тем более, чем более он обнаруживал их виновность.

«Егоже вы предасте, и отвергостеся его пред лицом Пилатовым, суждшу оному пустити». Два обвинения (на иудеев): одно состоит в том, что Пилат, родом еллин, - человек, не видевший ни одного знамения и не знавший ни одного из пророков, хотел отпустить (Иисуса), а другое в том, что вы, по происхождению иудеи, - народ, воспитанный среди знамений и посвященный в пророчества о Христе, вы не хотели отпустить Его, тогда как хотел этого Пилат.

Деян.3:14. Вы же святого и праведнаго отвергостеся, и испросисте мужа убийцу дати вам:

«Святого и праведнаго отвергостеся, и испросисте мужа убийцу». Сказав же, что вместо Него (Христа) они (иудеи) испросили разбойника, он (Петр) объяснил дело вполне, потому что этим доказывается, что они имели возможность отпустить Его. Если уже они отпустили разбойника, то тем более могли отпустить мужа неповинного. А они освободили злодея, и убили благодетеля; так как убили Начальника жизни.

Деян.3:15. Началника же жизни убисте: егоже Бог воскреси от мертвых, емуже мы свидетели есмы.

«Началника же жизни». Если же Он - Начальник жизни, то, как имеющий жизнь в Себе самом и как виновник жизни, Он воскресил Себя сам.

«Емуже мы свидетели есмы». Более не прибегает уже к пророчеству, но так как ему уже доверяли, то приводит в свидетели лик апостолов: «Емуже, - говорит, - мы свидетели есмы».

Деян.3:16. И о вере имене его, сего, егоже видите и знаете, утверди имя его: и вера, яже его ради, даде ему всю целость сию пред всеми вами.

«Утверди имя Его». Сказав: «о вере имене Его» - он, исправляя речь, говорит: «утверди имя Его» - потому что исцеленный уверовал вследствие исцеления. Это значит, что я говорю, что хромым твердо стал на ноги, уверовав во

имя Христово? Еще прежде, чем он уверовал, имя Христово, быв призвано, уже утвердило его. Таковую великую имеет оно силу и столько источает благодатных даров.

«И вера, яже Его ради». А что это за вера, Господь сам объясняет так: «да знают Тебе единого истинного Бога, и егоже послал еси Иисус Христа» (Ин.17:3). Чтобы не сказал кто-нибудь: если таким образом одно призвание имени Его «утверди», то есть, укрепило хромого, то исцеление не менее скоро последует, хотя бы и неверный призвал имя Его и хотя бы призвал это имя для исцеления человека также неверующего, - итак чтобы не сказал кто-нибудь этого, он (Петр) прибавил: «и вера, яже Его ради...» - то есть: хотя велико и страшно имя это, и хотя оно источает исцеления, но для этого нужно, чтобы души исцеляемых были достойны такой милости и чтобы молитвенники, предстательствующие за них, были способны умилостивить Дарователя исцелений; потому что если испрашивающий исцеления намерен оставаться неверным, то исцеление ни в каком случае не последует так легко; и имя это никак не сделает своего дела, если призывается неверными: сыны Скевы не только другим не принесли пользы, но и себе повредили. Хотя другие иначе объясняли это, чем объясняем мы; но вера, совершившая это, одна и та же; потому что не сказано «именем Его», но - «о имени Его». Однако же они (апостолы) не имели еще дерзновения выразиться так: «вера в Него». А чтобы в выражении «Его ради» ослабить характер крайнего уничижения, присовокупил (Петр): «и имя Его утверди его». Но так как, с другой стороны, это последнее выражение дышит характером величия и совершенства, то он подтверждает его, присовокупляя: «и вера, яже Его ради» - перемешивая факты величия с фактами уничижения, и применяясь то к роду событий, то к расположению и способностям слушателей. Характер уничижения носят следующие выражения: «о вере имене Его» и «вера, яже Его ради». А характер величия и совершенства носят следующие, сказанные Петром, слова: «имя Его утверди его». Это последнее изречение смутило бы иудеев, если бы было высказано прямо, а обставленное изречениями другого характера оно стало удобоприемлемым для них.

Деян.3:17. И ныне, братие, вем, яко по неведению сие сотвори́сте, якоже и князи ваши:

Деян.3:18. Бог же, яже предвозвести́ усты всех пророк своих пострада́ти Христу, испóлни та́ко.

Так как сильно укорил их (иудеев), то снова смягчает речь свою, чтобы дать им возможность одуматься; и в оправдание их соизволил выставить два обстоятельства: одно - их незнание, другое - то, что все, сказанное им, было возвещено прежде. Но как же он (Петр) не приводит об Его (Иисуса) распятии свидетельства из Писания? Впрочем он и выше говорит: «нарекovanным советом и проразумением Божиим предана приемше», - и теперь излагает то же, только пространнее, говоря: «яже предвозвести усты всех пророк своих». Прямого же свидетельства не приводит потому, что вместе с объявлением иудеям обвинений и наказания высказаны им и все свидетельства, как например: «и дам лукавыя вместо погребения его и богатыя вместо смерти его...» (Ис.53:9). А в утешение их говорится, что они сделали это по

неведению, но «Бог исполни тако». Это в то же время ответ и на слова всех их (иудеев), на слова, которые они в поношение Его говорили даже при кресте, именно: «да избавит (Бог) Его (Иисуса), аще хочет Ему...» (Мф.27:43), - и: «аще Сын еси Божий, сниди со креста» (Мф.27:40) - и тому подобное. Одного только (Петр) не говорил им, именно: неразумные, это были пустые слова; потому что если так должно было быть, и если все пророки свидетельствуют об этом, то очевидно, что это (распятие) случилось не по бессилию (Христову), а скорее по неизреченному могуществу и премногой власти и по бесконечному человеколюбию.

Деян.3:19. Покайтесь убо и обратитесь, да очиститесь от грех ваших

Говорит не о том прегрешении иудеев, на которое они дерзнули во время распятия, так как выше сказал: «и ныне вем, яко по неведению сие сотвористе, якоже и князи ваши». Какое же значение имело то, что он сказал там: «и ныне вем»? «Ныне вем», - говорит; то есть, считаю полезным так сказать, чтобы устроить спасение ваше.

Или: «ныне вем, яко по неведению сие сотвористе», - то есть, знаю потому, что многие из вас обращаются и спасаются; так как, очевидно, он говорит это к обратившимся уже из них и уверовавшим. Как же так по незнанию сделали они это? Какое незнание в том, чтобы испросить (т. е. на свободу) разбойника и не принять (в свое общество) Того, кого присудил (Пилат) отпустить, а напротив убить Его? Но он говорил так, отворяя для них двери обращения; поэтому он не говорит «покайтесь в том, на что дерзнули вы во дни распятия», но - «да очиститесь отпрочих грех ваших».

Деян.3:20. Яко да приидут времена прохладна от лица Господня, и послет пронареченнаго вам Христа Иисуса

Итак, «покайтесь, - говорит, - яко да приидут времена» обновления. Но тут же показывает, что они имеют подвергнуться многим скорбям; потому что такая речь может быть обращена только к тому, кому предстоят слезы и кто ожидает какого-либо утешения. Посмотри, как постепенно приближается к цели. В первой беседе указал на воскресение (Иисуса) и сидение Его на небесах, а здесь указывает уже на Его славное пришествие, которое называет временем обновления; потому что какие еще могли быть другие времена обновления или воскресения? И апостол Павел ставит вопрос об этих временах, когда говорит: и мы «сущии в теле сем въздыхаем отягчаеми...» (2Кор.5:4). Если же кто временами обновления вздумает называть времена, следовавшие после завоевания (Иерусалима), то не встретит никакого препятствия, потому что и времена озлобления и пленения иудеев Бог сократил ради избранных, то есть, для того, чтобы уверовавшие обрели обновление и освободились от этого сильного угнетения.

Деян.3:21. Егоже подобает небеси убо прияти даже до лет устроения всех, яже глагола Бог усты всех святых своих пророк от века.

«И послет пронареченнаго вам Христа Иисуса». Далее, вместо того, чтобы сказать «небу необходимо принять Его, так как Он - Бог и должен сидеть всегда вместе с Отцом», (Петр) говорит: «Егоже подобает небеси убо прияти даже до лет...» Показывает причину, почему Он не приходит теперь; говорит, что следует

придти всему к концу, тогда и Он придет. Но как же он говорит: «Егоже подобает небеси прияти...»? Ужели оно еще не приняло Его (Иисуса)? Приняло, без всякого сомнения. Итак, отчего же он не сказал «которого приняло небо»? Так говорит он, как человек, беседующий о прежних временах. Что же касается выражений: «даже», «до», «пока», то в священном Писании выражения эти не означают определенного времени; потому что как надлежит понимать следующие слова, обращенные к Богу: «до века Ты еси» (Пс.89:3)? Итак, смысл этого текста тот, что многое из предсказанного пророками еще не исполнилось, но исполняется и имеет исполняться до скончания (мира); потому что вознесшийся на небеса Христос пребудет там до скончания мира, и придет с силою тогда, когда исполнится, наконец, все, что предсказали пророки, то есть, когда настанет конец и прекратится все чувственное, тогда Христос будет превыше небес.

Деян.3:22. Моисей убо ко отцем рече: яко пророка вам воздвигнет Господь Бог ваш от братии вашей, яко мене: того послушайте по всему, елика аще речет к вам.

Сказал: «пророка ... яко мене». Выражение «яко мене» следует понимать не в смысле природы, а в смысле действия. Итак, (Моисей уподобил себя Христу) не по природе, но по действиям; потому что если выражение «яко мене» он употребил в смысле природы, то воскрес не один, а многие.

«Пророка вам воздвигнет Господь». Пророком назван по человечеству Еммануил - посредник, как в свое время Моисей, Бога и человеков. Уподобляя Его в переносном смысле Моисею, я позволяю себе назвать Его даже Моисеем; истину позволяю себе сопоставить с тенью. Христос рождается в Вифлееме, Моисей родился в Египте. Моисей - израильтянин, Христос - по плоти тоже. Моисей из рода священнического, Христос - чрез Деву из рода Давидова. При Моисее - Фараон, при Христе - Ирод. Фараон убивает детей, Ирод истребляет младенцев; тот избивает детей мужского пола, и этот истребляет мужеский же пол. Моисей спасается при посредстве матери; Материю же и вместе с нею спасен и Христос.

Деян.3:23. Будет же, всяка душа, яже аще не послушает пророка онаго, потребится от людей.

Деян.3:24. И вси же прорóцы от Самуила и иже по сих, елицы глаголаша, такожде предвозвестиша дни сия.

«Потребится от людей». Будучи бессмертною, душа человеческая не совершенно истребляется, но (ниспадает) из какого-либо благого состояния, в какое прежде была поставлена. Так и Иуда «потребися», то есть, исключен из лика апостолов. Итак, «поелику душа бессмертна», то под потреблением ее мы разумеем лишение ею тех благ, какие она имела бы вкусить, если бы жила богоугодно.

Деян.3:25. Вы естé сынове пророк и завета, егоже завецá Бог ко отцем вашим, глаголя ко Аврааму: и о сéмени твоём возблагословятся вся отéчества земнáя.

Деян.3:26. Вам первее Бог, воздвигий отрока своего Иисуса, посла его

благословяща вас, во еже отвратится вам комуждо от злоб ваших.

«Вы есте сынове пророк». Говорит «сынове пророк», вместо того, чтобы сказать «не должно ни унывать, ни думать, что вы лишились обетований». «Вы есте сынове пророк», так что они вам говорили и ради вас все это совершилось. А что значит «сынове завета»? Это - вместо «наследники», но наследники, не приписанные только, а такие же, как сыны. «Сынове» сказал между прочим и для того, чтобы показать, что они - наследники по сыноположению. Итак, если вы сами хотите, то вы - наследники. Вот почему говорит (Петр): «вы есте сынове пророк и завета Иисуса, ... егоже посла благословяща вас...» Послал (Бог) и к другим народам, но к вам, распявшим и убившим Его, послал прежде. Когда же? Только со креста? Нет, и после того, и после воскресения. Поэтому и говорит (Петр): «вам первее Бог воздвигий ... посла». Что сотворить? Благословить вас и спасти, если вы и сами действительно пожелаете «отвратится от злоб ваших».

Наше богословское творчество

«Различие в понятии монотеизма в религиях: христианстве, иудаизме, мусульманстве»

Монотеизм (от греч. $\mu\acute{o}\nu\omicron\varsigma$ - один и $\theta\epsilon\acute{o}\varsigma$ - бог) - религиоведческое, философское, теологическое (богословское) понятие, означающее веру в одного-единственного Бога, что принципиальным образом исключает веру в каких-либо других богов, и поклонение им.

В религиоведческом плане монотеизм - одна из форм религии, наиболее полно воплощенная в иудаизме, христианстве, исламе. Иудаизм, христианство, ислам признают единого Бога, в которых Бог — это личность.

Все три монотеистические религии имеют общий корень - Ветхий Завет. Раввинистический иудаизм не принял Иисуса Христа как Мессию и продолжает ожидать Спасителя, Коран наполнен искажёнными выдержками из Ветхого и Нового Заветов и признаёт Христа лишь как пророка.

Представления о Боге в рассматриваемых религиях различается коренным образом. Среди различий важно выделить конкретный и абстрактный монотеизм.

К первому принадлежит христианство, поскольку раскрывает особенность личной Божественной жизни, конкретизирует представления о Боге сверхъестественным учением о Пресвятой Троице (непостижимым для рассудочной логики), Боговоплощении и другими догматами, указывающими на личный характер Бога, и Его личное отношение к созданному человеку.

Ко второму принадлежат раввинистический иудаизм и ислам. Эти формы монотеизма ограничиваются абстрактным утверждением единобожия. Они не приоткрывают Божественной жизни, закрывают для верующего всякую перспективу Богопознания, оставляют человека один на один с непознаваемым верховным существом.

Христианство рассматривает отношения Бога и человека как родственные, а не с позиций «большой начальник - подчинённый». Бог - наш Отец, мы Его дети. Первородный грех, совершённый прародителями, привёл к фундаментальному искажению человеческой природы. Исцеление человека стало невозможно его собственными усилиями, так как человек предал себя во власть греха и смерти. Ради нашего спасения Господь из блаженной вечности вошёл в тварную реальность,

стал человеком и смиренно принял мученическую смерть. Потенциально Он спас всех людей, основав Церковь и дав средства для исцеления человеческой природы - обожения (святости) - воссоединения с Собой - источником жизни и блага. Таким образом спасение заключается в *исцелении* человеческой природы, основывается на Боговоплощении и совершается в мистическом Теле (организме) Христовом – Церкви.

Что предлагает ислам? Пять столпов ислама: верить в Аллаха, пять раз в день по часам молиться в определённой позе на арабском языке, совершать материальное пожертвование определённого размера раз в году (закят), поститься один месяц в году в светлое время суток и совершить паломничество раз в жизни. То есть спасение (даже если абстрагироваться от предопределения) сводится к точному исполнению обрядовых предписаний и зависит от самого человека. Мусульмане вообще отрицают повреждение человечества первородным грехом и пребывают в иллюзии собственного здоровья.

Следует добавить, что коранические представления о Боге коренным образом отличаются от библейского откровения. Аллах не является духом, обладает зрением и телесными чувствами; является источником зла; он горд, хитёр; не желает спасения всем людям.

«Общее отношение к доктринам других религий определяется тем фактом, что все они в той или иной степени не принимают вести о спасении рода человеческого от проклятия, греха и смерти, совершенном через крестную жертву Господа Иисуса Христа, истинного Бога и истинного человека».

«Христианство - это единственная в мире религия, основанная Самим Богом. Во Христе человек воссоединился с Богом, этот факт уникален и ни в одной мировой религии не повторен».

Будем помнить, что кроме Христа *«Нет другого имени под небом, данного человеку, которым надлежало бы нам спастись»* (Деян. 4:12). Жизнь в Церкви Христовой, уподоблением Христу, причастием Ему в Таинстве Евхаристии, молитвой к Нему спасается человек.

Выполнила студентка богословских курсов имени свт. Димитрия Ростовского при храме Похвалы Пресвятой Богородицы, Русяева Ксения.

Глубокая поэзия.

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти:
мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы -- Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца. И. Бродский

Богословский словарь мирянина.

Евхаристия (благодарение) - термин, используемый для обозначения таинства известного как "Вечеря Господня" или "Святое Причастие". которым христиане приобщаются Тела и Крови Иисуса Христа Искупителя и, таким образом, соединяются с Богом.

Духоносные изречения Святых.

Блаженный Диадокх Фотикийский

"Как двери в бане, часто открываемые, скоро выпускают тепло вовне, так и душа, когда много кто говорит, хотя бы говорил всё хорошее, испускает память свою словесную дверью."

Духоносные размышления Святых.

Было время, когда высокое Слово Ума, следуя великому Уму Отца, водрузило несуществовавший дотоле мир. Когда мир был составлен, нужен стал Премудрости - матери всего - и благоговейный царь земной. Тогда Слово рекло: "Угодно Мне создать такой род тварей, сродных между смертными и бессмертными, - разумного человека, который бы был мудрым владыкой земли, таинником небесного". Так из персти и дыхания создан человек - образ Бессмертного, потому что в обоих царствует естество ума. Потому, как земля, я привязан к здешней жизни и, как частица Божественного, ношу в груди любовь к жизни будущей. Как тело, первоначально растворенное в нас из персти, сделалось впоследствии потоком человеческих тел и от первоначального корня не прекращается, в одном человеке заключая других, так и душа, вдохнутая Богом, с сего времени сопривосходит в образуемый состав человека, рождается вновь, из первоначального семени уделяемая многим и в смертных членах сохраняя постоянный образ. Нетленный Сын создал человека с тем, чтобы он приобрел новую славу и, изменив в себе земное в последние дни, как бог шествовал отсюда к Богу. Поэтому и предоставил Бог его собственной свободе, напечатлел в сердце его добрые наклонности, поставил в равновесии между добром и злом так, что он мог по собственному выбору склониться к тому или к другому, однако же был чистым от греха и чуждым всякой двуличности. В раю поставил Бог человека, чтобы он был неослабным делателем Божиих словес. Запретил же ему употребление одного растения, которое заключало в себе силу к полному различению добра и зла, было совершеннее других. Ибо совершенно хорошо для преуспевших, а не для начинающих. Но когда человек вкусил преждевременно сладкого плода и облекся в кожаные ризы - тяжелую плоть - и стал трупоносцем, тогда исшел он из рая на землю и получил в удел земную жизнь. А к драгоценному растению приставил Бог хранителем Свою пламенеющую ревность, чтобы какой Адам, подобно прежнему, не вошел внутрь преждевременно и чтобы, находясь еще во зле, не приблизился к древу жизни. И мы, далеко отплывшие от великого Бога, не без труда совершаем вожденное плавание. И этот новонасажденный грех к злосчастным людям перешел от прародителя.

Свт. Григорий Богослов

Православное учение о молитве.

(Доклад на тему)

Часть 1.

Говорить о молитве трудно, очень непростая это тема.

Невольнo чувствуешь, как прав был безвестный старец, который в шутку как-то сказал

«Никто не может говорить о молитве, если он не молится. Если же он молится, у него нет ни малейшего желания об этом говорить»

Тема молитвы - одна из основных в трудах святых отцов Церкви.

Соперничать с ней могут, наверное, только толкования отцов на Священное Писание

Связь молитвы со всем строем православного вероучения

Мы верим в Единого Бога, и в то же время утверждаем, что верим в Отца, Сына и Святого Духа. Три и Один. В этом единстве Трех Божественных Личностей - ответ на многие тайны этого мира.

Как в Боге Три Лица едины, живут в единстве любви (вспомним знаменитое «Бог есть любовь»), так и человек, созданный по подобию Бога должен был жить в единстве любви с Богом, со всеми людьми, со всем творением.

Человек, созданный по образу Божию и состоящий из души и тела, живший в состоянии непрестанного богообщения, призван был преобразить самого себя и весь тварный мир, наполнив его Божьей благодатью.

«Нехорошо человеку быть одному» - не намек Бога на необходимость жениться

Адаму, а глубокая истина - настоящая жизнь - в единстве людей друг с другом и с Богом.

Какой была жизнь людей до грехопадения? Нам сложно это представить. Единство любви соединяющее людей друг с другом и с Богом - вот естественная среда обитания человечества в раю. Представим себе общество, где все искренне любят друг друга, где интересы, жизнь одного - это жизнь всех.

Разорвав животворящую связь с Богом, человек оказался в плену греха, Дявола и смерти. Грехопадение в корне меняет все: как камень, влетевший в окно, вдребезги разбивает стекло, так грехопадение Адама разбивает существующую гармонию.

Вместо единства в мире поселяется рознь, вместо гармонии - постоянный конфликт и в обществе, и в душе, вместо свободы - рабство низким страстям, материи, вместо жизни - смерть. В душе человека возникает непрекращающийся конфликт, приводящий к разрушению, дезинтеграции и души и тела.

Как образно говорил профессор Осипов: «сердце хочет одного, ум - другого, тело - плюет на обоих»

Грех и непрестанная вражда всех со всеми становятся нормой жизни.

Осознавая это, Православная Церковь всегда очень болезненно реагировала на любые церковные разделения, произошедшие в результате или ереси, или раскола, поскольку они, привнося разделения в Церковь, вновь как бы повторяли то грехопадение, которое совершали в раю прародители.

Христос предлагает нам принципиально другую жизнь, противоположную жизни во власти вражды и разделений, во власти смерти.

Эта новая жизнь дается нам в единой Церкви и заключается в единстве людей друг с другом и с источником жизни - Богом.

Лишь воссоединение с Творцом способно дать нам истинную жизнь, истинную любовь, истинный смысл нашей жизни.

И высшее выражение этого стремления человека к воссоединению с Богом - молитва, в которой как бы преодолевается та пропасть, которую создал между Богом и человеком грех.

Кроме того, в молитве преодолевается и внутренняя раздробленность человеческой души, поскольку молитва будет настоящей только тогда, когда в молитвенном порыве соединятся все силы души - ум, сердце и воля.

Молитва общие понятия

Праславянский глагол «модлити» имел основное значение: делать кого-либо мягким, добрым.

Молитва есть одно из таинственных явлений христианской жизни. Поэтому дать полное, исчерпывающее определение молитвы - невозможно.

По суждению Исаака Сирина, объясняется это тем, что для предметов будущего века, каким и является молитва, мы не имеем подлинного и истинного названия.

Существенным признаком молитвы есть устремление души человека к Богу.

Некоторые из святых отцов все душевные движения возводят к уму и сердцу, как главным силам души, и потому определяют молитву как "восхождение ума и сердца к Богу".

Отсюда и молитва может быть понимаема в двояком смысле: узком и широком.

В обыденной жизни мы открываем свой внутренний мир пред окружающими нас людьми посредством слова. Также и при молитве, понимаемой в узком смысле, человек, возносясь своей душой к Богу, выражает свои мысли и чувства внешне - словом. Вот такого-то рода беседа человека с Богом - и есть молитва, понимаемая в узком смысле слова.

Но кроме указанного узкого смысла молитвы, как в Священном Писании, так и у святых отцов молитва понимается еще и в широком смысле - как религиозно-нравственное душевное состояние, постоянное сердечное и благоговейное памятование о Боге. Кто-то из святых отцов назвал молитву дыханием духа, а прп. Исаак Сирин, пишет о том, что молитва включает в себя все действия человека, совершаемые с мыслью о Боге.

В таком смысле молитвой может быть и чтение Священного Писания, и размышление о Боге, и созерцание иконы и многое другое, что возносит душу человека к Богу. (продолжение следует)

Современное православное богословие.

Нравственные принципы СМИ в обзоре журналов за 2009-2011 годы

Марышева Ольга

В локальном исследовании российской журнальной прессы, проведенном студенткой кафедры журналистики и связей с общественностью Российского православного университета Ольгой Марышевой под научным руководством преподавателя кафедры Е.Е. Жуковской, сравниваются, какие издания - мужские, женские и экономические - ориентированы на нравственные ценности. Проведенный контент-анализ выявляет, на какую категорию населения усиленно

направлена пропаганда безнравственности на страницах СМИ.

«Без глубокого нравственного чувства человек не может иметь ни любви, ни чести —ничего, чем человек есть человек»

Виссарион Белинский

«Нравственность — это исторически сложившаяся система неписаных законов, основная ценностная форма общественного сознания, в которой находят отражение общепринятые нормативы и оценки человеческих поступков», - говорится в учебнике по философии, который довольно популярен среди студенчества разных вузов и факультетов в периоды подготовки к экзамену по данной дисциплине. Чувство ответственности перед окружающими и самим собой являются основным проявлением нравственной жизни. Правила, которыми люди руководствуются в своих взаимоотношениях, составляют нормы нравственности. Формирование их происходит стихийно на основе данных нам раз и навсегда заповедей в Слове Божьем. В соответствии с этим возникают способы общественных отношений и меры воздаяния по заслугам в виде одобрения или осуждения, которые оцениваются справедливостью: «Справедливо наказание преступника; несправедливо требовать от человека больше, чем он может дать; нет справедливости вне равенства людей перед законом. Нравственность предполагает относительную свободу воли, что обеспечивает возможность сознательного выбора определенной позиции, принятия решения и ответственности за содеянное». Нравственные принципы выражают правила поведения людей в разных сферах общественных отношений.

Истоки нравственности берут начало в эволюционном развитии человека, постепенно добавляя к обычаям и поступкам те черты, которые оказываются наиболее полезными для сохранения и укрепления общества. Эта преемственность нравственных норм в судьбе каждого нового поколения не создает заново всех стандартов поведения, а заимствует моральные ценности прошлых эпох, со временем видоизменяя и развивая их.

В данном исследовании мы рассмотрим, уделяют ли средства массовой информации какое-либо внимание понятию нравственности. Наш анализ будет сосредоточен на журнальной российской прессе. Мы изучим следующие издания: «Деньги» и «Компания», «Женские секреты» и «Самая», «Медведь» и «Esquire». Мы возьмем каждый последний выпуск журнала за 2009, 2010 и 2011 годы и попытаемся определить интересы редакции и аудитории, насколько они сопрягаются, соотносятся, затрагивают ли нравственные аспекты, базовые ценности и нормы. Посредством контент-анализа мы посмотрим, какие из журналов - экономические, мужские или женские - наиболее придерживаются моральных принципов, а какие вовсе их игнорируют. Мы изучим журнальные тексты и иллюстрации и выявим те из них, которые содержат посыл к нравственному становлению личности, а также те, которые влияют на деформацию морального сознания.

В ходе исследования мы попытаемся ответить на вопросы: Существует ли в современном обществе тенденция к снижению нравственных принципов?

Наблюдается ли их игнорирование в области морального воспитания аудитории?

Чему способствует огромный информационный поток: формированию секулярных ценностей или утверждению традиционных? На что нацеливает аудиторию наличие в журнальной прессе «жареных» подробностей о личной жизни известных людей?

Актуальность рассмотрения этих вопросов сопряжена с заметным повышением уровня воздействия средств массовой информации на сознание и поведение людей. От того, какие идеи будут исходить из публикаций, может зависеть нравственное здоровье читателей, ведь в современном мире человек большое внимание уделяет

информационным ресурсам: интернету, телевидению, радио, печати. Они во многом формируют общественное мнение.

Безусловно, для каждого понятие морали является достаточно субъективным. Однако это не значит, что средства массовой коммуникации должны нивелировать или по остаточному принципу участвовать в процессе формирования и утверждения нравственных основ в обществе. Анализируя российские журналы, мы заострим внимание на том, на каких базовых ценностях строится диалог между редакцией и читателем, стараются ли журналисты пропагандировать духовные вопросы становления личности, влияют ли они на появление у аудитории нравственной оценки происходящих событий и наблюдаемых явлений.

В чем она, нравственность?

«Нравственность» — русское слово, происходящее от корня «нрав». Оно впервые попало в словарь русского языка в XVIII столетии и стало употребляться наряду со словами «этика» и «мораль», как их синоним. Со временем эти слова приобрели некоторые смысловые отличительные оттенки. Но в практике словоупотребления они практически взаимозаменяемы.

В словаре Владимира Даля коренное слово «нрав» растолковывается как: «Одна половина, или одно из двух основных свойств духа человека: ум и нрав слитно образуют Дух (душу, в высшем значении); ко нраву относятся, как понятию подчинения: воля, любовь, милосердие, страсти, а к уму: разум, рассудок, память и тому подобное. Добронравный, добродетельный, благонравный; согласный с совестью, с законами правды, с достоинством человека, с долгом честного и чистого сердцем гражданина. Это человек нравственный, чистой, без укорной нравственности. Всякое самоотвержение есть поступок нравственный, доброй нравственности, доблести. Христианская вера заключает в себе правила самой высокой нравственности. Нравственность веры нашей выше нравственности гражданской: первая требует только строгого исполнения законов, вторая же ставит судиею совесть и Бога».

В словаре русского языка С.И. Ожегова «нравственность» определяется как «внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами».

В произведениях Федора Михайловича Достоевского достаточно часто поднимается вопрос нравственности в отношении между героями. И эта высшая человеческая категория, включающая соединение духовного развития и природных моральных качеств человека, выраженная во многих его произведениях, характеризуется следующими словами писателя: «Да ведь нравственность не рассуждение, не выгода, это скорее чувство, чувство неизвестное, почти инстинктивное, но природное: венец его, последнее слово этого чувства, этого влечения человечества, непрерывающегося в нем с начала веков, есть уже объявленная, открытая уже нам формула. Именно что верх счастья есть жертва за ближнего...»

Нравственные (моральные) ценности — это то, что еще древние греки именовали «этическими добродетелями». Античные мудрецы главными из них считали благоразумие, доброжелательность, мужество, справедливость. В иудаизме, христианстве, исламе высшие нравственные ценности связываются с верой в Бога и ревностным почитанием Его.

В качестве нравственных ценностей у всех народов почитаются честность, верность, уважение к старшим, трудолюбие, патриотизм. И хотя в жизни люди далеко не всегда проявляют подобные качества, но ценятся они людьми высоко, а те, кто ими обладают, пользуются уважением, их можно назвать «этическими идеалами». Современные ученые-философы (например, Леонид Владимирович Максимов,

Александр Владимирович Разин, Тамара Андреевна Кузьмина), специализирующиеся на проблемах этики и нравственности, считают данные науки одним из важнейших факторов общественного развития, ведь нравственными началами создается общество.

Будучи одной из сторон любого типа социальных отношений, моральные отношения определяют основу жизненной позиции личности. Хотя мораль не «прикреплена» ни к какому социальному институту и ее нельзя «потрогать руками», тем не менее, она является реальным компонентом социальной жизни. Ее реальность ощущает каждый человек: она дает знать о себе то муками совести, то повелением долга, то больно задетой честью, ввергая нас в глубокие эмоциональные переживания и нелегкие размышления, а иногда даже в опасные ситуации. Неудивительно, что уже на самых ранних этапах человеческого самопознания она привлекла к себе внимание людей и стала предметом их пристального изучения.

В богословской науке нравственность — одно из ключевых понятий. В большей степени оно изучается в рамках «Нравственного богословия», хотя, конечно, с нравственностью сопрягается вся религиозная мысль, религиозная жизнь, религиозное мировоззрение.

Человеческое существование включает в себе два основных и важнейших элемента: мировоззрение и реальную жизнь. Первое определяется воспитанием и образованием, то есть интеллектуальным, нравственным и религиозным формированием. Второе — умением поступать в соответствии с верой и в согласии с нравственными убеждениями.

«Каждая личность оказывается погруженной в стихию бытия мира, в реальный поток культурно-исторического процесса и в нем становится носителем определенного нравственного мирозерцания, проявляющегося в стиле жизни и нравственном поведении», - считает автор учебника по «Нравственному богословию» архимандрит Платон (Игумнов).

Нравственное начало закладывается в человеке с самого раннего возраста и развивается постепенно, взаимодействуя с факторами социальной среды. Огромную роль в процессе формирования общественной жизни играет преодоление хаоса в поступках. Для этого необходимо функционирование и взаимодействие заложенных изначально нравственных ценностей. В сфере природного существования человеком должно овладеть чувство ответственности за собственное поведение. В социально-культурной жизни — этическое отношение к человеку. В религиозной, церковной сфере — стремление к достижению Божественной благодати. Все эти факторы являются ступенями в преодолении принципа распада в общественной жизни и направляющими векторами к благополучному существованию в социуме.

«Нравственное начало есть отражение в человеке абсолютного лика Божия. Нравственный закон и нравственное сознание, нравственное достоинство и свобода нравственного самоопределения представляют собой важнейшие аспекты выявления в человеке реальности заключенного в нем образа Божьего», - говорится в учебнике по «Нравственному богословию».

Психологической основой религии служит религиозное чувство, а нравственности - нравственное чувство. Религиозное чувство характеризуется стремлением к бесконечному; нравственное чувство - стремлением к истинно-доброму. Конечная цель религиозных стремлений - общение и единение с Богом, а цель нравственных стремлений - достижение возможного богоподобного нравственного совершенства (ср.: Мф. 5, 7).

Религия и нравственность, несмотря на существенное различие, находятся в тесной

связи между собой. Человек желает быть нравственно совершенным, он полон благих намерений и стремится к деятельности во имя добра. Но жизнь ставит ему неодолимые препятствия; лучшее намерение зачастую приводит к недоброму концу. Человек иногда замечает, что в этой жизни сила одерживает верх над правом, коварство и хитрость торжествуют над честностью, невинный изнемогает под тяжестью страданий, тогда как виновный остается безнаказанным. Подобные явления нередки и часто задается один и тот же вопрос: «Отчего так происходит?» Но этот вопрос не должен повергать человека в пессимистическое настроение и направлять его взгляд в сторону уничтожения собственной жизни - на поводу у размышлений о кажущейся несправедливости. Нужно верить в будущее, в исправление человеческого сознания, в нравственное становление, которое должно положить конец противоречиям нашей жизни.

Итак, приступим же к изучению контента российских журналов и определению их тематических предпочтений. Есть ли среди них место нравственным принципам?

Нравственность как сфера социальной ответственности журналиста

Ценности, основанные на понятиях любви, веры, добра, семьи, а также социальной и личной ответственности за свои поступки - это нормы, сохраняющие людской род из века в век. Жизнь человека, нравственный смысл его бытия в этом мире настолько неповторимы и направлены на самые высокие категории существования, стремление достичь совершенства, быть причастными к жизни в Боге, что все незыблемые фантазии, достижения и увлечения, которые формируются течением жизни, теряются на фоне этого стремления. Иногда мы сами этого не осознаем. Но исторически и на примерах тех людей, которые прожили достаточно долгую и сложную жизнь, прошли через войну и претерпели трудности, определено, что личность не может развиваться только лишь в рамках системы потребления. Чтобы человек развивался и приносил в этот мир пользу, необходимо преумножать в себе этический и творческий потенциал. В душе у каждого человека с рождения существуют нравственные коды - они, как ключи, заповеданные христианской жизнью. Так важно не растерять их, а направить в нужную замочную скважину, чтобы сформировать собственное предназначение в этой жизни, исполнить достойно роль человека на земле со всей данной нам от Бога свободой и ответственностью.

Как считает российский эксперт в области профессиональной этики журналистики Г.В. Лазутина, нравственное становление личности в развитом обществе включает в себя три одинаково важных процесса:

- трансформацию генетической установки на согласованность действий биологического вида «человек» в моральную установку социальной личности;
- нравственные искания личности, которые предполагают освоение ею накопленного обществом нравственного опыта, зафиксированного в разных формах общественного сознания, и определение своих предпочтений в области критериев и моделей поведения;
- стимулирование нравственного самосовершенствования личности общественными структурами, прежде всего посредством создания необходимых условий.

Анализируя журналы, можно по-разному оценивать те или иные материалы. Ясно одно: агитация потребительского отношения к жизни, популяризация роскоши, свободных отношений, потребления алкоголя - разрушительно влияет на нравственные начала в общественной жизни.

Из изученных мужских изданий журнал «Медведь» достаточно четко придерживался нравственных принципов, был нацелен на приобщение аудитории к

культурным, традиционным и этическим ценностям. Несмотря на то, что его существование в печатном варианте прекратилось в 2011 году, журнал показал себя как образец того редкого издания, в котором культивируются духовные и человеческие ценности, наряду с иногда трагическими событиями, происходящими в общественной жизни. Обращается внимание на все большее увеличение в стране беспризорных и несчастных детей и в параллели с этим - на огромную часть молодежи, мечтающей уехать учиться за границу. Поднимаются социально значимые темы, - в аспекте не только посмотреть на проблему через призму современности, а попытаться найти ответы на волнующие людей вопросы, проследив историческую последовательность событий, происходящих в России.

Анонсы и афиши культурных мероприятий и литературных произведений, предложенных журналом, всегда нацелены на развитие в человеке чувств более глубоких, чем просто веселое времяпровождение или абстрактное познание. Читателей приглашают с помощью творчества понять себя, найти свое место в современном мире, сделать свой выбор - в отличие от журнала «Esquire», зачастую пропагандирующего модные и привлекательные для наших современников стороны глянцевого жизни.

В номерах второго издания прослеживаются призывы быть «на волне» с сегодняшним днем и «брать от жизни все», несмотря на то, что «Esquire», как и «Медведь», поднимает не менее значимые общественные вопросы и пытается со знанием дела раскрыть их читателю. Например, в журнале рассматривались проблемы усыновления российских детей зарубежными гражданами, положение детдомовцев в России, одиноких больных и нищих. Об этом говорят в издании яркие фотографии на нескольких страницах. Жизнь показывается такой, какая есть. А что с этим делать? Как бороться?

Параллельно с данными материалами в журнале можно увидеть статьи о современной молодежи, которая готова на все ради своей прихоти, ради мимолетной идеи и ложных ценностей. Получается, нам предлагают не закрывать глаза на проблему, но этому противопоставляется гляцевый стиль жизни. И ничего не говорится о том, как правильно выйти из кризисного положения, - в ситуации с той же молодежью. Выходит, на самом деле нам безразлична неприятная история. Ее перекрывает показная красота фотомоделей на другой странице. Самое большее, на что мы способны, так это посочувствовать тем, кто попал в жизни в «неприятное положение».

Из экономических журналов можно выделить «Компанию»: в период финансового кризиса она смогла удержать планку без масштабного привлечения ярких рекламных образов, что ставит это издание на ступень выше, чем рассматриваемые в сравнении с ней «Деньги». На страницах «Компании» читателю предлагаются статьи как на финансовые, так и на социально значимые темы. Иногда прослеживаются провокационные мотивы политического характера. Но по большей части представление об этических нормах не расходится с классическим их пониманием. Хотя, казалось бы, какие нравственные ценности могут нести в себе экономические журналы? Нередко у нас складывается впечатление, что это издания только о привлечении и извлечении прибыли, практике организации бизнеса, построении карьеры, накоплении капитала. Конечно, экономические журналы испещрены финансовыми графиками и статистическими материалами. Однако и политическая тематика не чужда экономическим изданиям по нескольким причинам. Например, если в стране стабильная политическая ситуация, то и с финансами все в порядке. Если наблюдается нарушение в экономическом блоке, то это неизбежно влечет осложнения в политической среде. Во всяком случае, это можно проследить в истории. И практически всегда революции, связанные со

сменой политической элиты, приводили к всенародному нравственному упадку. Интересно, что в журнале «Деньги» на момент, когда в 2010 году в стране пошел на спад финансовый кризис, но начались общественные волнения, рассказывалось о тенденции к увеличению на улицах российской столицы массовых молодежных движений. Со временем довольно миролюбивые публикации перешли в тексты о борьбе народных повстанцев с целым спектром проблем современной жизни: от финансовых до религиозных.

«Компания» в отличие от «Денег» ярко обрисовывала в своих статьях в 2009 году вопросы финансовой нестабильности различных организаций и способность их сотрудников, попавших под массовое сокращение штата, к выживаемости в этот период. Авторы пытались разобраться и сопереживали своим героям. И, по правде сказать, это всегда подкупает читателей. В журнале наблюдались попытки редакции с точки зрения нравственности разобраться в сути происходивших общественно-политических и финансовых неурядиц в стране. Вся информация в номерах журнала более четко определяла, что цена жизни человека - это не только его отношение к деньгам, финансовым сделкам и «наживе», а особенно к другому, себе подобному, индивидууму. Может быть, для финансовых изданий такая постановка диалога с читателем не совсем характерна, но именно она наиболее удерживает аудиторию своей искренностью, верой и надеждой на лучшее. Кажется, что журналист добивается истины, а выплескивает на человека «финансовое благополучие». И в этом качественное отличие «Компании» от «Денег».

При исследовании женских журналов перед глазами проносится фантастическое количество рекламы разнообразной косметики и бытовой техники. Есть даже реклама собачьего корма и веселых фильмов с участием известных актеров. Еще одна объединяющая особенность — это бесконечные гороскопы и печальные истории о взаимоотношениях женщин с мужчинами и неразделенной любви. Однако большинство материалов все же посвящены новинкам косметики, отдыху, развлечениям, то есть потреблению и «красивой жизни».

При чтении этой прессы может сложиться мнение, что современные женщины — ограниченные особы, просиживающие все свое время в офисах. Они специализируются на сплетнях, кофе и пустом времяпрепровождении, постоянно требуют прибавку к зарплате, а в свободное от работы время — охотятся на мужчин и с маниакальным усердием борются с морщинами и целлюлитом. Ну а о том, как нужно жить, знают кумиры. Именно они являются главными экспертами и верными путеводителями в царство блаженства. И все же «Женские секреты» за счет некоторых статей, направленных на нравственное развитие, более серьезно подходят к вопросу о духовном здоровье современных представительниц слабого пола.

Кто самый уязвимый?

Подготовленный контент-анализ помогает увидеть, что женщина сегодня стала двигателем торговли. Редкая реклама обходится без изображения полуобнаженной дивы. Старшее поколение сочло бы такие действия вопиющей безнравственностью. На каждом углу, то есть буквально на каждой странице — непристойные сцены и фотографии. И это наблюдается не только в прессе. Например, фильмы, которые раньше не рекомендовались зрителям до 18 лет, теперь нередко совершенно спокойно смотрит вся семья.

Ценности, пропагандируемые в современном мире, связаны с навязыванием культа своего «я», потаканием своим прихотям, поощрением насилия, жестокости и половой распущенности. Понимая все это, многие говорят о необходимости создания национальной идеи, которая стала бы плацдармом для внесения морально-

нравственных ценностей в массы. Многие утратили веру, а с ней и нравственные ориентиры. Всякая власть и авторитет, устанавливающие нормы жизни, упали в глазах людей. Так, понятие добра и зла стало относительным. Соответственно, понижается уважение к традициям, семейным ценностям, происходит деградация семьи как важнейшего социального института, что отрицательно отражается на демографических показателях.

Между правом аудитории знать и долгом журналиста сообщать и показывать возникает ситуация выбора, а значит, назрела необходимость принимать решения — этические, моральные, социальные. Иными словами, там, где существует свобода выбора, существует и ответственность за свои решения.

Сложно найти в сегодняшнем сегменте женских журналов информацию, направленную на развитие в девушке и женщине интеллектуальных и духовных ресурсов. Но что же даст ребенку мать, впитавшая мечты о «красивой благополучной жизни», идеальной фигуре и тайнах магии? Создается впечатление, что женщину намеренно посредством таких изданий провоцируют не думать о будущем, а заботиться только о собственной красоте и жизненных псевдоидеалах. Все это может привести к разрушению института семейных традиций в нашей стране, стремлению заменить их западными образцами, неприемлемыми для нашей женщины, которая исторически воспитывалась в первую очередь как будущая мать, а потом только в ней могли видеть красивую девушку или женщину.

Почему же теперь женщине навязывают стереотипное, искусственное мышление, ведущее в никуда, склоняющее «брать от жизни все», игнорируя самое важное — настоящую любовь и семью? Почему происходит навязывание секулярных ценностей с помощью прессы, и почему под удар попадает именно женская часть населения?

Эти вопросы отсылают нас к глубоким размышлениям над тем, что, несмотря на навязчивую западную моду, мы должны сохранять и развивать свою культуру и наследие, а не поддаваться натиску западного стереотипного мышления, ведущего к уничтожению генотипа русской нации.

В любых изданиях - мужских, экономических, женских - нужно говорить больше о том, что в жизни имеет первостепенное значение. А это неизменные ценности, идущие из глубины веков и не теряющие с годами свою значимость: любовь, вера, семья, культура, наука, творчество. Неизменные ценности, искренняя вера и надежда, направляющие человека к развитию в себе нравственного начала.

Жизнь святых наших

Святые июня.

Память исповедника святителя Луки - 11 июня.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (мирское имя архиеп. Луки) родился 27 апреля 1877 г. в Керчи в дворянской семье провизора. Вскоре семья переехала в Киев. Мать будущего святителя, Мария Дмитриевна, держалась православных традиций; отец, по происхождению поляк, был католиком У Валентина была склонность к рисованию, и он собирался поступать в Петербургскую Академию художеств. Но вскоре решил, что не имеет права заниматься тем, что ему нравится, а должен заняться тем, что приносит пользу людям. Он поступил на медицинский факультет Киевского университета (эти два таланта - живописца и врача - были свойственны и его будущему тезоименитому покровителю, Евангелисту Луке).

Хирургическую практику молодой врач начал на Дальнем Востоке во время русско-японской войны. В Чите он женится на Анне Васильевне Ланской, работавшей в госпитале сестрой милосердия. Потом хирург трудится в больницах Курской, Саратовской губерний. Одинаково доброжелательно относился он как к простым пациентам из крестьян, так и к помещикам. В Москве он работал над диссертацией о новых методах анестезии. В 1916 г. он становится доктором медицины.

В 1917 г. его жена тяжело заболевает. Семья переезжает в Ташкент, но вскоре Анна Васильевна умирает, а будущий Архипастырь избирает путь служения Церкви. В конце 1920 года епископ Ташкенский и Туркестанский Иннокентий в беседе с ним сказал: "Доктор, вам надо быть священником!" Эти слова врач воспринял как призыв Божий. Посвящение во диакона известного врача произвело сенсацию в Ташкенте. Вскоре он принял монашество и был рукоположен в сан священника.

31 мая 1923 года два ссыльных Архиеерея совершают над ним архиерейскую хиротонию* под Самаркандом. Патриарх Тихон утвердил и признал законной хиротонию, назначив Владыку на Ташкентскую кафедру. Святитель вступил на стезю архипастырского служения в самые трудные годы гонений на Церковь. Он готовил себя не к почестям, не к наградам, а к исповедничеству и мученичеству за Христа.

Вскоре последовали арест и ссылка в г. Енисейск, затем - ссылка в Архангельск. Лично С. М. Киров уговаривал епископа-хирурга сложить с себя сан - и тогда ему будет предоставлен целый институт для научной деятельности. Но Владыка не только отказался снимать с себя сан, но даже отказался печатать книгу по гнойной хирургии без указания сана.

В 1934 г. знаменитая, не утратившая своей актуальности до сих пор книга "Очерки гнойной хирургии" всё же вышла. Но, несмотря на это, в 1937 г. Владыку вновь арестовывают и обвиняют не только в контрреволюционной деятельности, но даже и в убийствах больных на операционном столе. 13 суток в тюрьме его подвергают "конвейеру": без перерыва круглосуточно ведутся допросы, перемежающиеся с издевательствами и пытками. Но Владыка выстоял, не признал себя виновным, не стал оговаривать своих собратьев. Владыку Луку приговорили к 5 годам. Наказание он отбывал в Красноярске.

С началом войны святитель-хирург становится консультантом всех госпиталей Красноярского края, а когда в 1942 г. срок ссылки заканчивается, он получает назначение возглавить Красноярскую епархию с возведением в сан архиепископа. Напряжённую работу хирурга Владыка совмещает с борьбой за открытие новых храмов. В 1944 г. госпиталь из Красноярска переезжает в Тамбов, и архиепископ Лука получает назначение на Тамбовскую кафедру. Уполномоченный по делам религии Г. Г. Карпов выговаривал Патриарху Сергию, что "тамбовский Владыка в хирургическом госпитале повесил икону, перед исполнением операции совершает молитвы, на совещании врачей сидит в архиерейском облачении". В Тамбове архиепископ Лука пишет книгу "Дух, душа и тело", в которой даёт достойный ответ атеистам, доказав, что ничто не препятствует гармоничному сочетанию веры и науки.

В 1946 г. архипастыря переводят в Симферополь. И там Владыка продолжает

врачебную деятельность, читает лекции по медицине. Однажды на заседании хирургического общества военный хирург задал вопрос Владыке: "Как вы, такой специалист, хирург, можете верить в Того, Кого никто никогда не видел, в Бога?" Профессор ответил: "Вы верите в любовь?" - "Да". - "Вы верите в разум?" - "Да". - "А вы видели ум?" - "Нет". - "Вот и я не видел Бога, но верю, что он есть". Читать лекции в мирской одежде Святитель Лука отказался категорически. В эти годы, по многочисленным свидетельствам очевидцев, он совершает явные чудеса исцелений.

Преставился Святитель Лука 11 июня 1961 года. Вскоре на его могиле также стали происходить исцеления. На Архиерейском Соборе 2000 года Святитель Лука был канонизирован в сонме мучеников и исповедников Российских.

Память равноапостольных императора Константина и матери его царицы Елены - 3 июня.

Святой император Константин (306 - 337), получивший от Церкви именование Равноапостольный, а во всемирной истории наименованный Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора (305 - 306), правившего странами Галлией и Британией. Огромная Римская империя была в то время разделена на Западную и Восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в Западной половине и был отец императора Константина.

Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи - Константин - был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в то время, как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям.

После смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на Востоке и жестокий тиран Максентий на Западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, разбил всех своих противников. Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с надписью "Сим побеждай".

Сделавшись полновластным правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.

Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, бывший центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая и была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко

почитая Крест Господень, император желал найти и самый Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать - святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326 году.

Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу Церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви. Над пещерой Гроба Господня сам император Константин повелел соорудить великолепный храм в славу Воскресения Христова. Святая Елена отдала Животворящий Крест на хранение Патриарху, часть же Креста взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году.

За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению Животворящего Креста царица Елена именуется Равноапостольной.

По повелению императора, в 325 г. был созван Первый Вселенский Собор в городе Никее. 318 епископов собрались на этот Собор, его участниками были епископы-исповедники в период гонений и многие другие светильники Церкви, среди которых - святитель Николай Мирликийский. Император присутствовал на заседаниях Собора. На Соборе была осуждена ересь Ария и составлен Символ веры, в который был внесен термин "Единосущный Отцу", навсегда закрепивший в сознании православных христиан истину о Божественности Иисуса Христа, принявшего человеческую природу для искупления всего человеческого рода.

После Никейского Собора равноапостольный Константин продолжал активную деятельность в пользу Церкви. В конце жизни он принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице.

Дата памяти памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы- 24 июня.

Святой апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской, из числа 12-ти апостолов Христовых. После Сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу выпал жребий проповеди Евангелия в Сирии и Малой Азии. Благовествуя, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Святому апостолу Филиппу сопутствовала сестра, дева Мариамна. Проходя города Сирии и Мизии, они перенесли много скорбей и напастей, их побивали камнями, заключали в темницы. В одном из селений они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию. В городе Иераполе силой своих молитв они уничтожили громадную ехидну, которой язычники поклонялись как божеству. Святые апостолы Варфоломей и Филипп с сестрой свою проповедь подтверждали многими знаменами.

В Иераполе жил человек, по имени Стахий, бывший 40 лет слепым; он получил исцеление, уверовал во Христа и крестился. Молва об этом разнеслась по городу, и к апостолам стеклось множество народа. Больные и бесноватые освобождались от своих недугов, многие крестились. Начальник города приказал схватить проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде языческие жрецы

выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают народ от поклонения отечественным богам. Считая, что волшебная сила заключается в одежде апостолов, правитель приказал сорвать её. Дева Мариамна предстала в их глазах, как огненный факел, и никто не смел коснуться ее. Святых приговорили к распятию. Апостол Филипп был вознесен на крест вниз головой. Началось землетрясение, разверзшаяся земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа. Прочие испугались и бросились снимать Апостолов с креста. Так как апостол Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро. Апостол же Филипп умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол Варфоломей и блаженная Мариамна оставили этот город.

Благовествуя Слово Божие, Мариамна пошла в Ликаонию, где мирно скончалась. Апостол Варфоломей отправился в Индию, там перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу много язычников. Он посетил также Великую Армению (страна между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата), где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя. Царь Полиций с царицей, исцеленной царевной и многими приближенными приняли Крещение; их примеру последовали жители десяти городов Великой Армении. По проискам языческих жрецов, брат царя Астиаг схватил Апостола в городе Альбане (ныне город Баку) и распял вниз головой. Но он и с креста не переставал возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда, по приказу Астиага, содрали с Апостола кожу и отсеки главу. Верующие положили его останки в оловянную раку и погребли. Около 508 года святые мощи апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город Дары. Когда в 574 году городом завладели персы, христиане взяли мощи Апостола и удалились к берегам Черного моря. Но так как их настигли враги, они были вынуждены опустить раку в море. Силою Божией рака чудесно приплыла к острову Липару. В IX веке, после взятия острова арабами, святые мощи были перенесены в Неаполитанский город Беневент, а в X веке часть их перенесена в Рим.

Святой апостол Варнава родился на острове Кипре в семье богатых евреев и был назван Иосифом. Образование он получил в Иерусалиме, воспитываясь вместе со своим другом и сверстником Савлом (будущим апостолом Павлом, у знаменитого в то время законоучителя Гамалиила. Иосиф был благочестив, часто посещал храм, строго соблюдал посты, хранил себя от юношеских увлечений. В то время Господь наш Иисус Христос начал общественную проповедь. Увидев Господа и услышав Его Божественные слова, Иосиф уверовал в Него как в Мессию, возгорелся к Нему любовью и последовал за Ним. Господь избрал его в числе 70-ти учеников. Среди последователей Господа Иосиф получил второе имя - Варнава, что по-еврейски значит "сын утешения". После Вознесения Господа на Небо, он продал принадлежавшую ему близ Иерусалима землю и принес деньги к ногам апостолов, ничего не оставив себе (Деян. 4, 36, 37).

Когда Савл после своего обращения пришел в Иерусалим и старался присоединиться к ученикам Христовым, то все опасались его как недавнего гонителя. Варнава же пришел с ним к апостолам и рассказал, как Господь явился Савлу на пути в Дамаск (Деян. 9,26 - 28).

По поручению Апостолов святой Варнава ходил в Антиохию для утверждения уверовавших. Затем апостол Варнава пошел в Тарс, а потом привел апостола Павла в Антиохию, где около года учили в храме народ. Здесь ученики впервые стали

называться христианами.

Затем апостол Варнава проповедовал на Кипре; после этого отправился в Рим, где, возможно, первый проповедовал Христа.

Апостол Варнава основал епископский престол в Медиолане (Милане), а по возвращении на Кипр продолжил проповедь о Христе Спасителе. Тогда ожесточенные иудеи возбудили язычников против Апостола, вывели его из города, побили камнями, и разложили костер, чтобы сжечь тело. Позднее, придя на это место, апостол Марк взял оставшееся невредимым тело Апостола и похоронил в пещере, положив на грудь, согласно завещанию Апостола, переписанное его собственной рукой Евангелие от Матфея.

Скончался апостол Варнава около 62 года, на 76 году жизни. В 448 году при императоре Зеноне апостол Варнава трижды являлся в сновидении архиепископу Кипра Анфиму и показал место погребения своих мощей. Начав копать в указанном месте, христиане нашли нетленное тело Апостола и лежавшее на его груди святое Евангелие. С этих пор Кипрская Церковь стала именоваться апостольской и получила право самостоятельного избрания предстоятеля.

Мирянин миссионер.

«Альфа-Курс» и «православные харизматики»

Конец XX-го столетия показал, что Православная Церковь не обладает абсолютным иммунитетом против влияния неопятидесятничества. Многие христиане, именующие себя православными, стали разделять взгляды как обновленчества начала XX века, так и неохаризматического «Движения веры». Распространение экуменизма лишь способствовало вовлечению православных мирян и священников в формирование такого нового явления, как «православное неопятидесятничество».

За прошедшие тридцать лет оно нашло себе приверженцев среди американских греков, оформилось иерархически, и было воспринято в странах бывшего СССР раскольниками, пытающимися возродить обновленческое течение. Первым клириком РПЦ, который открыто вошел в богослужебное общение с неохаризматами, стал бывший священник Сергей Журавлев. После лишения сана и отлучения от Церкви он в 2002 г. основал собственную псевдоправославную секту неопятидесятнического типа, и в настоящее время пытается выдавать себя за православного архиерея.

Отметим, что сам он не стремился покинуть РПЦ. Ведь истинной целью неообновленцев является не создание очередной маргинальной секты, а перерождение Русской Церкви изнутри. Именно поэтому уже после создания собственной секты Сергей Журавлев обратился к клирикам РПЦ МП с призывом к развязыванию «партизанской войны» внутри «православных юрисдикций»: «моя цель - не переманивать людей в мою юрисдикцию, моя цель - не создание какой-то одной православной деноминации. Это одна из моих целей. Но это не вся моя цель. Я прошу многих священников оставаться в своем патриархате, будь то Московский, или Киевском Патриархате. Но внутри этой структуры делайте все от вас возможное для ее реформации».

Как будто откликнувшись на такой призыв, уже в 2001 году в православной среде некоторые священнослужители стали проявлять признаки увлечения идеями обновленчества и неопятидесятничества одновременно. Среди них самой яркой

фигурой стал известный молодежный миссионер игумен Евмений (Перистый) из Ивановской епархии, под влиянием которого стал возможен опыт внедрения в православную среду зарубежной миссионерской программы «Альфа-Курс».

При рассмотрении этой темы важно уяснить два момента: каково происхождение «Альфа-Курса», и каковы результаты адаптации Альфа-Курса к православному контексту?

«Альфа-Курс» - это цикл из пятнадцати встреч, на которые приглашаются новообращенные, люди, стремящиеся к вере или просто интересующиеся христианством. Все встречи курса проходят по одной схеме: проводится ужин в дружеской обстановке и обсуждаются такие темы как «Кто такой Иисус?», «Зачем Иисус умер?», «Зачем и как мне следует читать Библию?», «Как я могу быть исполнен Духом Святым?» и др.

Приобщение к опыту проведения этого миссионерского «Альфа-Курса» в нашей стране началось в мае 2003 года. До этого православные по всему миру весьма настороженно воспринимали «Альфа-Курс».

Среди российских миссионеров первым на вооружение «Альфа-курс» взяло молодежное движение «Свет Православия» при Макариев-Решемском мужском монастыре в Ивановской епархии. Здесь курс «Альфа и Омега» («православный аналог» молодежного «Альфа-Курса») проводился в 2005-2006 г. в формате семи двухдневных «уик-энд».

Впоследствии игумен Евмений (Перистый) возглавил т.н. православный «Альфа-проект» и постарался свой решемский опыт проведения молодежного «Альфа-Курса» внедрить в среду миссионеров РПЦ.

Научно-практическая конференция «Современные методы миссионерской деятельности» открылась 12 октября 2006 г. в конференц-зале Паломнического центра Московского Патриархата в Москве. Её целью было ознакомление миссионеров РПЦ с западной методикой «Альфа-Курса». Доклады представили организаторы «Альфа-Курса» из Великобритании, а общей организацией конференции занимался игумен Евмений (Перистый). Выслушав несколько докладов гостей из Великобритании, Руководитель Саратовского отделения «Центра религиоведческих исследований» Александр Валерьевич Кузьмин предостерег участников конференции об опасности использования опыта «Альфа-Курса», указывая на его связь с «еретическим учением неопятидесятнических тоталитарных сект».

Во время перерыва в работе конференции в фойе зарубежные гости брали у участников конференции интервью. У меня они почему-то поинтересовались об отношении православного священника к говорению на иных языках.

Все это немало удивляло, ведь в приглашении на конференцию мы видели слова об изучении миссионерского опыта Англиканской Церкви. Лишь позже выяснилось, что выступающие докладчики представляли лондонскую церковь Святой Троицы («Holy Trinity Brompton»), которая является англиканской общиной харизматического толка.

Указанное недоразумение относительно конфессиональной принадлежности западных докладчиков возникло по той причине, что в сознании большинства россиян Англиканская церковь никак не ассоциируется с харизматическим движением. Однако в настоящее время фактически все классические деноминации (римо-католическая, пресвитерианская, епископальная (англиканская) и лютеранская церкви) охвачены т.н. Второй и Третьей «волнами пятидесятничества», в результате влияния которых в указанных церквях и деноминациях на официальном уровне было признано харизматическое движение. «Харизматическое обновление» еще в 60-х годах XX века проникло и в Англиканскую церковь. Описан случай, когда

англиканский священник во время схождения на него «духа» «катался по полу и ревел, как лев».

Вопреки декларируемому мнению секретаря-координатора православного миссионерского проекта «Альфа» Натальи Владимировны Пономаревой, будто «Альфа-курс - это миссионерская система, родившаяся в недрах традиционного крыла Англиканской Церкви», мы можем утверждать, что к зарождению «Альфа-Курса» англиканская традиция не имела никакого отношения. Вхождение в Англиканскую церковь было почти случайным событием для «почти независимой церкви» из англичан, переживших «чудесное обращение ко Христу», и отличавшихся особой «духовной жизнью», которой на тот момент не было «в государственной церкви Англии», - так повествует об этом газета «Альфа-Новости». Можно предположить, что здесь с помощью эвфемизмов описано возникновение харизматической группы, впоследствии не без колебаний присоединившейся к Англиканской церкви, принесла с собой опыт Альфа-собраний.

Многое указывает на то, что «Альфа-Курс» фактически основан харизматами, и в настоящее время представляет собой неохаризматическое явление. Пребывание руководителей этого курса в лоне Англиканской церкви сопряжено с несомненной принадлежностью неопятидесятническому «Движению веры». Поэтому ссылки на традиционность этой англиканской программы не имеют под собой оснований. Ничего традиционно англиканского «Альфа-Курс» не содержит.

Дальнейшее изучение рекламных проспектов «Альфа-Курса» и пособий по проведению этого курса в Москве показало, что харизматическая община Holy Trinity Brompton начала внедрение «Альфа-Курса» в России через московскую неопятидесятническую религиозную организацию «Роса».

Именно здесь занялись переводом пособий «Альфа-Курса» на русский язык и распространением опыта его проведения среди неохаризматических и постпротестантских общин России (впоследствии к проведению «Альфа-Курса» присоединились католики и православные). Об этом свидетельствуют переведенные с английского и изданные «Росой» пособия для проведения «Альфа-Курса» в России. В частности, в пособии по проведению молодежного «Альфа-Курса» второй копирайт закреплен за РОСХВЕ МХХЦ «Роса», рег. Мин. юст. №1127 от 31.12.1999 г. (Российский Альфа Офис 2006).

В статье «История Московской Альфы» Марина Савельева (супруга «епископа» МХХЦ «Роса» Павла Савельева) подтверждает связь «Альфа-Курса» с т. н. «Торонтским благословением»: «...это был 1995 год, все еще продолжали смеяться, падать и т.п., то есть обновление - «благословение Торонто» шло полным ходом, и именно эта англиканская церковь, НТВ [Holy Trinity Brompton], была широко разрекламирована в средствах массовой информации как «смеющаяся церковь», где люди часами лежат на полу и с ними происходят потрясающие вещи».

«Роса» именуется «Московской христианской харизматической церковью» как на собственном сайте, презентуя себя при этом как «Центральный Альфа офис в Москве». О самом тесном сотрудничестве «Альфа офиса» и МХХЦ «Роса» говорит и тот факт, что Веб-сайт «Российского Альфа Офиса» (www.i4j.net/alpha/) расположен <http://i4j.net/rosa/tiki-index.php>

На православной конференции «Современные методы миссионерской деятельности» я приобрел распространяемое там «Руководство для лидеров молодежных групп» по проведению «Молодежного Альфа курса». Как оказалось, оно было издано МХХЦ «Роса» и представляет собой пособие по вовлечению молодежи в харизматическую секту.

Это «Руководство» содержит следующие отзывы молодых людей, прошедших «Альфа-Курс»: «Я получила крещение Духом Святым - теперь я настоящая

христианка!». «Помню, я вставил кассету в плеер, и меня просто «снесло» присутствием Святого Духа, которое, казалось, заполнило мою комнату. Это был самый первый раз, когда я пережил присутствие Святого Духа».

Далее в указанном пособии прямо утверждается, что одной из важнейших частей молодежной «Альфы» - «уик-энд со Святым Духом» (примечательно, что выражение «уик-энд Святого Духа» употребляется и участниками православной версии «Альфа-Курса»). Во время проведения таких однодневных выездов на природу с молодежью проводятся беседы на темы «Кто такой Святой Дух?», «Что делает Святой Дух?», «Как я могу быть исполнен Святым Духом?».

На второй и третьей беседе в рассуждениях о прочих «духовных дарах» особо говорят о «даре говорения на иных языках», и о том, что происходит, когда люди переживают присутствие Святого Духа (что можно расценивать как психологическую подготовку молодых людей к последующему принятию такого «дара»). Одним из результатов «исполнения Духом» в рассматриваемом пособии названо получение «нового языка хвалы, который иногда называют даром говорения на языках. Это особенный молитвенный язык». Важно отметить, что этот «замечательный дар» здесь представлен как «еще один способ прославлять Бога на языке, который мы не понимаем, но который помогает непосредственно общаться с Господом». Древнее понимание даров Пятидесятницы как возможность распространения Благой Вести среди непросвещенных Светом Христовой Правды народов на их родном языке чуждо авторам «Альфа-Курса».

Пособие рекомендует «находиться в ожидании Бога», «всем вместе громко молиться Богу» и «использовать разнообразные способы, чтобы молитвенное собрание проходило мощно и эмоционально». Среди этих способов - использование «приемлемой музыки» («постарайтесь отыскать хорошего ударника или опытного барабанщика, который будет сопровождать поклонение»).

Содержание этих пособий можно охарактеризовать как типично неопятидесятническое. Здесь излагаются идеи, совершенно чуждые православному учению: экуменическое понимание Церкви, уверенность в том, что любой человек может безо всякой подготовки получить дар исцеления больных, наконец, здесь преподносится учение об исполнении Духом Святым со знаменем иных языков, а фактически - глоссолалии.

Именно эти пособия раздавались и продавались участникам Научно-практической конференции «Современные методы миссионерской деятельности», проходившей в октябре 2006 года в Москве.

Все эти факты о неохаризматическом происхождении «Альфы» были скрыты от Священноначалия и миссионеров РПЦ. Такое стремление утаивать подробности о деноминационной принадлежности является признаком скорее тоталитарной сектантской организации, чем традиционной инославной церкви.

Примечательно, что в Специальном определении конференции «Тоталитарные секты - угроза XXI века» сказано, что «неопятидесятническое харизматическое «Движение веры» представлено в нашей стране разноименными сектами, среди которых упоминаются «Церковь новое поколение» и «Роса». В «Итоговом документе» указанной конференции «неопятидесятники, в том числе такие секты как «Роса», отнесены к «наиболее известным и опасным современным деструктивным культам».

Относительно же возможности сотрудничества православных пастырей с представителями неохаризматического движения сказано, что «у Церкви не может быть ничего общего с харизматиками, и всякий православный пастырь, вступающий с ними в контакт, тем самым отдаст стадо Христово на растерзание хищным зверям... Люди, разделяющие учение этих сект, а тем более так или иначе способствующие их распространению, отлучили себя от Церкви Христовой».

Возникает недоумение: неужели православный игумен не знал этого? Возможно, здесь могло сказаться отсутствие духовного образования, ведь игумен Евмений (Перистый) окончил лишь среднюю школу.

По сравнению с вопросом происхождения «Альфа-Курса» не менее важным является анализ результатов его реформирования для использования в Православной Церкви.

В ответ на сомнения собравшихся на конференцию в 2006 году миссионеров РПЦ игумен Евмений заявил, что не видит никаких противопоказаний для православных в использовании «Альфа-Курса».

А после справедливой реплики о несовместимости глассолатии с Православием, отец Евмений достаточно натужно произнес: «Мне приходится балансировать «Молодежный Альфа-Курс» между консервативным взглядом Православной Церкви и широкой экуменической позицией протестантов. Мы можем убрать из методики то, что нас смущает, чтобы использовать ее как инструмент. Хотя мы прекрасно знаем, что действие Святого Духа многократно описывалось православными авторами в сходных выражениях».

Для того, чтобы разобраться, как игумен Евмений (Перистый) убирал из методики «Альфа-Курса» то, что смущает православного священника, можно изучить следующие источники:

- видеоматериалы курса «Альфа и Омега», проводившегося молодежным движением «Свет Православия» при Макариев-Решемском мужском монастыре в Ивановской епархии в 2005-2006 гг.;
- «Рабочие материалы» Научно-практической конференции «Современные методы миссионерской деятельности», подготовленные для раздачи участникам указанной конференции в октябре 2006 г.;
- материалы сайта «Свет Православия»;
- отзывы на внедрение «Альфа-Курса» в РПЦ (итоговые документы круглых столов, конференций, а также заявления отдельных священнослужителей и мирян-миссионеров).

Анализ видеоматериалов о проведении курса «Альфа и Омега» в Макариево-Решемской обители автором данного исследования привел к следующим результатам.

Ведущие молодежных семинаров выражали нетрадиционное отношение к молитвенному правилу православного христианина, говорили об ожидании чудес и откровений «здесь и сейчас». Вниманию участников предложено такое понимание Церкви, которое можно назвать «эклесиологическим несториянством»: якобы существуют два измерения Церкви - Божественное и человеческое, которые в современной церковной реальности почти не пересекаются. Поэтому главной задачей для неопитов игумен Евмений ставит не приобщение к Церкви как Богочеловеческому организму, а поиск Бога в Его церкви. Всем участникам семинара предлагалось новое учение об исцелении больных: будто каждый участник семинара может возлагать руки на больных и молить Бога Отца во имя Иисуса Христа об исцелении страждущего. Напомню, что именно так предлагает поступать и неохаризматический проповедник Осборн Т. Л.: «Каждый верующий может возлагать руки на больных и обетование гласит: они (больные) будут здоровы».

По словам игумена Евмения, «Бог благословляет человека здравствовать (т.е. быть здоровым) и преуспевать. Очень часто мне приходилось сталкиваться с такими убеждениями, совершенно сумасшедшими, что якобы «болезнь от Бога», что «Богу выгодно, когда люди болеют и скорбят».

Последняя фраза, очевидно, представляет собой манипуляцию сознанием, т.к. не позволяет слушателям усмотреть иные альтернативы такому «садистскому» описанию Бога. При этом как будто забываются многочисленные факты из жизни подвижников и даже грешников, показывающие благотворность болезни в жизни человека.

По мнению игумена Евмения «физические клетки полностью зависят от наших убеждений», а значит, выздоровление человека обязательно последует вслед за «позитивным мышлением» последнего.

С медицинской точки зрения существует целый класс психосоматических заболеваний, однако учение Церкви признаёт существование и таких болезней, которые прямо попущены Промыслом Божиим, или являются следствием конкретной страсти. А редукцию причин всех болезней к «непозитивному мышлению» невозможно согласовать с опытом великих подвижников благочестия, страдавших от болезней многие годы (преподобные Амвросий Оптинский и Иов Многоболезненный Печерский).

Параллель с неохаризматической «теологией здоровья и процветания» проявилась и в учении игумена Евмения о финансовом процветании: «Мышление недостатка - грешное. Некоторые думают, что Богу нужно, чтобы человек был нищим, разбитым или нищим». И в этом случае как единственная альтернатива подразумевается неопятидесятнический тезис будто «мы должны преуспевать и быть здоровыми», так как «Бог хочет, чтобы мы процветали».

В своем интервью газете «Приволжская Правда» игумен Евмений (Перистый) изложил свой взгляд на процветание христианина в полном соответствии с «теологией благополучия» неохаризматических сект: «Но существует иной уровень, этикет, когда ты благословляешь [«благословлять» на сленге неохаризматов означает «одаривать деньгами». - авт.], отдаешь деньги просто от избытка своего сердца, потому что ты ценишь, уважаешь и любишь то, на что жертвуешь. Если Бог, наш Отец - Царь, значит мы - царские дети... Поэтому: не мысли как нищий, мысли как царский сын. А Царское завещание такое: если ты любишь Господа, у тебя будут обилия и избыток в доме. Если ты любишь Господа, если ты любишь заповеди Его, если ты поклоняешься Ему, знай, что Бог любящим Его будет устраивать избыточную, благословенную, стабильную, защищенную жизнь. Если у нас нет обилия и избытка в жизни, то надо пересмотреть - крепко ли я Бога люблю, может у меня кризис в отношениях с Богом и я должен что-то исправить. «Обилие и богатство в доме его». Это то, что верующему и чтущему Бога человеку принадлежит по праву».

Выражение «принадлежит по праву» также характерно для «Теологии процветания», последователи которой буквально требуют у Господа финансовое благополучие. Кеннет Е. Хейгин, например, пришел к выводу, что «самая эффективная молитва - это настаивать на своих правах. Я так и молюсь: Я настаиваю на своих правах!»

Дальнейший анализ видеоматериалов показал, что относительно даров Духа и знамений в этой беседе игумен Евмений (Перистый) делает поразительные выводы, говоря о значении дара языков не в согласии со святоотеческой традицией как о «новом иностранном языке», а в соответствии с воззрениями харизматического движения, где «иной язык» воспринимается лишь как форма молитвы нечленораздельными фразами.

Еще одно положение вероучения неохаризматов (о «вечном спасении») выразила ведущая семинара Анна Никишина: «Если я верю во Христа, и сказано: «всякий верящий в Меня спасется», то по-любому я уже спасена. Я автоматом.... Свободный вход в Царствие Божие мне обеспечен. Я уже с Богом».

Наряду с таким неопятидесятническим уклоном в беседах с молодежью особое внимание привлекает позиция ведущего семинара «Альфа и Омега» в отношении к Русской Православной Церкви. Наступившее разочарование игумена Евмения в современном состоянии Церкви, в сложившемся положении «внутри своей Церкви как организации», передалось и молодым участникам рассматриваемого семинара, некоторые из которых стали проявлять признаки донатистских воззрений. Миссионерский курс, призванный помочь молодому человеку присоединиться к Телу Церковному и жить в Церкви, к сожалению, стал причиной формирования у части его участников воззрения на Церковь как человеческую организацию, наполненную неискренними псевдохристианами, которые не разделяют высоких стремлений основателей «Альфы и Омеги». Иначе как сектантским такой подход назвать невозможно.

Самые удивительные слова о Русской Церкви при этом произнесла молодая девушка, которая общалась с игуменом Евмением более полугода: «Я не доверяю нашей Российской Православной Церкви. Я не доверяю. Я не хочу быть в той Церкви, которая у нас сейчас есть. Вот это здесь [семинар в Решме. - авт.] - это здесь. Это у меня с Церковью нашей никак не ассоциируется... В остальных церквях - это Русская Православная Церковь. Но там и здесь - совершенно разные вещи. Там... я не доверяю. Извините, туда я не пойду... Не доверяю, не нравится, не могу... Если меня отдельно поставить от Русской Православной Церкви, то я - Церковь... но я отдельно...».

Подобное свидетельство мы получили от преподавателя психологии ПСТГУ Якимчук О.В.: «одна девчонка откровенно сказала, что поняла, что Церковь и вправду не нужна - радостно так сказала - все проводили ее недоуменным взглядом. Смотреть на это было больно и страшно, особенно оттого, что для многих это может быть непоправимо!»

Назвать это плодами православной миссии невозможно.

Одного из своих ближайших сподвижников игумен Евмений склонял в протестантизм следующими высказываниями: «Ну да, познакомятся люди со Христом лично, и куда они придут? В эту мертвую и построенную на обрядах РПЦ?». Однажды у этого послушника, прошедшего в Макариев-Решемском мужском монастыре два года, произошел следующий диалог с игуменом Евмением (Перистым):

«- А что же ты с такими взглядами делаешь в РПЦ?

... на что он ответил:

- А вот это хороший вопрос!».

Таким образом, можно констатировать, что участники семинара в с. Решма переняли воззрение на Церковь как на умирающий человеческий институт, который противостоит «чудесной жизни с Иисусом» или даже затмевает её. При этом участники убеждены, что сами-то они точно рождены свыше и призваны Богом вдохнуть новые силы в погибающую в обрядоверии Русскую Церковь, призваны стать пророками: «Бог хочет что-то сказать всей Церкви через нас: через меня, через тебя».

Проведение курсов «Альфы и Омеги» прекратилось в начале 2006 г. В начале февраля 2006 года епархиальный совет Ивановской епархии обвинил игумена Евмения в неправильном ведении монашеской жизни и в протестантизме. После этого игумен Евмений со своими единомышленниками спешно покинул монастырь. «Молодёжная группа (около 10 человек) стала собираться в частной квартире, издательство прекратило свою работу, а реабилитационный центр для наркоманов был распущен (8 человек были отправлены домой). Как отметил отец Евмений «Церкви все его начинания оказались неинтересны, и всё было в одночасье

ликвидировано».

Впоследствии на имя главы администрации Кинешемского района поступило обращение местных жителей (270 подписей), в котором было отмечено, что деятельность игумена Евмения, «стоящего далеко не на православных позициях» в с. Решма была почти открыто сопряжена с деятельностью церкви евангельских христиан «Единство».

Свидетельства, собранные автором данного исследования, также говорят об очень тесном сотрудничестве игумена Евмения с неохаризматическим движением (вплоть до причащения их адептов). «Харизматическая церковь» «Новое поколение» преподносилась молодым посетителям обители как образцовая «церковь будущего», а ее лидера - Алексея Ледяева - как пастора, говорящего на иных языках и достойного подражания. Примечательно, что подобные «откровения» получали не рядовые посетители семинаров, а лишь «избранные» молодые люди, которые с точки зрения игумена Евмения (Перистого) могли вместить новое учение и принять харизматические мистические практики (с возложением рук харизматов и молитве о «схождении Духа»). Пастор московской «Росы» Павел Савельев в разговоре со мной подтвердил собранные свидетельства о том, что проходившие «Альфа-Курс» православные молодые люди приобрели опыт говорения на иных языках, хотя они это тщательно скрывали.

Но свидетелями являются не только молодые участники семинаров в Макариев-Решемском мужском монастыре. О многом говорят сами тексты, составленные игуменом Евмением.

В числе информационных материалов, розданных организаторами конференции всем участникам, был сборник цитат православных авторов, подобранных специально по 15 темам «Альфа-курса».

В преамбуле к опубликованным «Рабочим материалам конференции» составители пояснили, что данный сборник восполняет недостатки основного учебного пособия «Альфа-Курса» - книги Никки Гамбла «Вопросы Жизни»: «поскольку для православного сознания ссылки на католических и протестантских богословов в вопросах веры могут показаться неприемлемыми, мы посчитали необходимым составить в качестве пособия к Православному «Альфа курсу» сборник цитат из православных источников: святых отцов, современных православных богословов, русских писателей и поэтов».

Рассмотрение структуры и методики цитирования источников указанного сборника показывает, что она почти полностью соответствует типовому «Альфа-Курсу» из 15-ти занятий (в названиях глав допущены минимальные перестановки местами). По образному выражению самого игумена Евмения здесь одно и то же содержание было преподнесено в новой «упаковке».

Анализ приведенных текстов показывает, что многие из них содержатся в подборке цитат Официального сайта Просветительского центра и издательства «Свет Православия», возглавляемого игуменом Евмением. Подбором цитат занимался сам игумен Евмений (Перистый), а также некий Андрей Горяйнов. «Записную книжку» последнего автора можно называть «программой неообновленца», так как здесь в имплицитной форме содержатся призывы по-новому (в протестантском ключе) смотреть на основы иерархического устройства Православной Церкви, на литургические особенности, принцип почитания святых и мощей святых угодников, и многие иные стороны жизни современного Православия.

Умело манипулируя вырванными из контекста цитатами, авторы этого сборника пытались обосновать свои воззрения на необходимость православному человеку обладать дарами языков, и исцелений, а также мысль, будто Священное Писание может «истолковать» самый простой человек. Об использовании святоотеческих

толкований как традиционном методе православной экзегезы Писания в указанной подборке цитат не нашлось ни одного высказывания.

В главах «Что делает Дух Святой?» и «Как я могу быть наполнен Святым Духом?» поднимаются вопросы, касающиеся мистических практик. Здесь приводятся цитаты, призванные подвести читателя к принятию мысли о том, что всякая душа, вдохновленная «от сильного стремления к Богу становится достойной пророческого дара».

В одном из своих интервью игумен Евмений (Перистый) так пояснил свой взгляд на дары Духа: «чтобы быть компетентным в этом вопросе, стоит внимательно изучить 14 главу Послания к Коринфянам св. Апостола Павла, где речь идет о древнем даре иных языков, который был тогда дарован всей Церкви. ... В современной православной практике он не принят... Но при этом, излагая тему духовных даров, разумеется, мы можем упомянуть о тех дарах Духа Святаго, которые упомянуты у апостола Павла».

Тем не менее, внимательное рассмотрение 10-й темы показывает, что «дар языков» здесь не просто «упоминается»: почти на 50% она посвящена обсуждению значимости глоссолалии. Из 22-х отрывков в этой главе 12-ть прямо затрагивают вопрос говорения на «иных языках». Этот неслучайный факт можно объяснить лишь убеждением составителя сборника в том, что «дар языков» не прекратился в Церкви, и доступен в наше время.

В общении с православной молодежью игумен Евмений (Перистый) высказывает мысль, что дар языков, являясь православным феноменом, существовал на протяжении всей истории Церкви, и был как бы «похищен» сектантами-глоссолалами у Церкви. Чтобы восполнить такую «потерю» ему пришлось пригласить адептов МХХЦ «Роса» в свой монастырь, и вместе с ними молиться и возлагать руки на «избранных» православных людей (что категорически воспрещается церковными канонами), дабы и они стали причастны этому «утраченному» дару Духа. Подход составителя сборника к феномену глоссолалии весьма коррелирует с позициями неопятидесятников, отрицающих в чуде Пятидесятницы возможность апостолов вести проповедь на иностранном языке. Тем самым «дар иных языков» редуцируется к «возможности говорить с Богом», а заодно устраняется «недоразумение», связанное с отсутствием научно доказанных способностей говорения на известных науке языках без соответствующей лингвистической подготовки.

Рассмотрение приведенных в главе «Как я могу быть наполнен Святым Духом?» отрывков показывает, что ее составитель придерживается следующих позиций:

- все дары Божьи, упоминаемые в Новом Завете (включая дар языков) доступны современным православным христианам;
- отсутствие проявлений некоторых благодатных даров вызвано «отвлечением» православных на иные проявления Духа и «не востребованностью», не осознанием их важности для духовной жизни;
- существование «подделки» под апостольскую глоссолалию само по себе говорит о наличии «оригинала», т.е. об обладании православными христианами истинного дара языков;
- дар языков рассматривается как высшая возможность общения с Богом, а не как средство проповеди.

В приводимых здесь текстах поражает обилие таких терминов и оборотов, как «харизматические лица», «харизматическое богослужение», «поется и говорится харизматиками». В настоящий момент подобные термины уже стали «техническими» (обозначают феномены пятидесятнических и неохаризматических сект), поэтому

подобное цитирование без особых оговорок способно создать впечатление общности духовного опыта древних христиан и адептов современных харизматических сект.

Цитирование рассмотренных весьма спорных текстов в сборнике, предназначенном для далеких от Церкви людей, можно обозначить как попытку профанирования мистического опыта Церкви, низведения его на уровень нервно-душевного возбуждения, свойственного харизматическим сектам. Возможным последствием воплощения в жизнь описываемых в данном сборнике духовных практик для неподготовленного человека можно считать впадение в экстатические состояния (включая т.н. «падение в Духе»), формирование феномена «прелести», о котором предупреждают святые отцы, и, как следствие, попадание в ряды адептов неохаризматических сект.

Подобные цели пытается достичь составитель и в 13-й главе «Исцеляет ли Бог сегодня?». В указанной теме составитель предлагает рассмотреть следующие тезисы:

- Бог исцеляет сегодня также, как и в первоапостольские времена;
- исцеление больных является поручением Христа всем Своим ученикам.

Для этого предлагается:

- вдохновлять слушателей молиться друг за друга об исцелении;
- открывать и показывать, каким образом нужно молиться об исцелении;
- привести свидетельства современных случаев исцелений;
- рассказать о молитве за исцеление с возложением рук.

Из приводимых цитат читатель может извлечь мысль, будто дар исцелений ныне доступен любому верующему, поэтому каждый православный христианин подобно преподобному Серафиму Саровскому может и даже обязан дерзновенно просить исцеления у Бога, возлагая на болящего руки. Обычай неохаризматов возлагать руки на голову человека с молитвой о сошествии Святого Духа преподносится здесь в качестве нормативного. Это особо выделяется в рассказах о чудесах исцелений праведного Иоанна Кронштадского, хотя преподание благословения с возложением рук в православной традиции осуществляют лишь архиереи и священники.

В этой теме особый акцент делается на единении христиан в Церкви, однако под понятие Церкви, очевидно, подпадает не только истинная Церковь Христова в нашем понимании. Можно лишь сожалеть, что такие сложные богословские вопросы, как отношение к инославию, границы Церкви, соотношение Тела Христова с каноническими границами Церкви, в ходе бесед «Альфа-Курса» упрощаются, искажаются и извращаются.

Таким образом, указанный сборник представляет собой синкретическое собрание цитат святых отцов и известных проповедников, служащее оправданию неохаризматический устремлений его составителей.

Все эти неопятидесятнические проявления в деятельности игумена Евмения (Перистого) не могли укрыться от внимания Церкви.

Относительно возможности адаптации «Альфа-Курса» к условиям нашей Церкви определенно высказался известный пастырь протоиерей Димитрий Смирнов. В прямом эфире Радио «Радонеж» на вопрос об отношении к проведению «Альфа-Курса» или программы «Путь» игумена Евмения он ответил следующим образом: «Это направление рождает неправославную духовность. Понаблюдав за тем, что там происходит, я понял, что это нам русским людям совсем не подходит. Поэтому те практики, которые игумен Евмений пытается внедрить, на мой взгляд, они совершенно неприемлемы».

Оценку Священноначалия Русской Православной Церкви усилий по адаптации

«Альфа-Курса» к православному контексту высказал на ежегодном Епархиальном собрании г. Москвы 24 декабря 2007 года викарий Святейшего Патриарха архиепископ Истринский Арсений. Он назвал «Альфа-курсы» и все сборища игумена Евмения (Перистого) деятельностью «младостарцев», использующих для воздействия на людей разные приемы из актива сектантских и шаманских образований (в том числе притоптывания, приплясывания, дешевые песенки и шутки на грани богохульства). Патриарший викарий высказался за выявление лиц, пренебрегающих церковным Уставом и традицией Церкви, и ходатайство к Святейшему Патриарху об освобождении их от непосильного для них бремени исполнения Устава.

Проведенное исследование показало опасность внедрения т.н. «Альфа-Курса» в РПЦ. Собранный материал позволяет сделать вывод, что организаторы «православного Альфа-Курса» (иное название - «Путь») систематически вводили в заблуждение архиереев и священнослужителей РПЦ. Изначальное предложение использовать западную миссионерскую программу для православной миссии, «наполнив форму «Альфы» православным содержанием», не привело к формированию творчески переработанного и глубоко утвержденного в православной традиции миссионерского курса, хотя именно в этом пытались убедить священноначалие РПЦ сторонники его внедрения в российскую миссионерскую практику. По мнению игумена Евмения (Перистого) «Альфа-Курс» был застрахован от иностранной экспансии: «мы не знаем англиканского богословия, специфического протестантского языка, поэтому, естественно, будем наполнять эти встречи православным содержанием, тем более что вечера будут проходить при храмах, открывать их будет священник и т.д.». Однако рассмотрение опыта «адаптации» «Альфа-Курса» к нуждам православной миссии показало, что его внедрение привело к проникновению в РПЦ неохаризматических идей и мистических практик, прикрытых авторитетом православных священников и вырванных из контекста цитат святых отцов. Как верно заметил Александр Кузьмин, «проповедуемое под видом «простого ознакомления с другой миссионерской традицией» концепция «Альфа-Курса» явно придерживается неопятидесятнического учения, которое является неприемлемым для православного христианина и тем более православного миссионера».

Аналогичная деятельность православного священника Сергея Журавлева в свое время привела к его запрету, лишению сана и отлучению от Церкви. Однако созданный игуменом Евмением (Перистым) режим секретности, когда к «новым формам духовности» приобщается лишь самый близкий круг его единомышленников, когда «избранные» «принимают Духа» и говорят на «языках», а «внешние» об этом могут почти не догадываться.

Как и в секте Сергея Журавлева, в этом случае неохаризматические идеи камуфлируются заверениями об укорененности в православной традиции, цитатами из Священного Писания и святых отцов.

При внедрении программы «православного Альфа курса» наряду с самым тесным сотрудничеством с неохаризматами (в частности, с такими известным неохаризматическим проповедником, как Павел Савельев) произошло смещение заявленных аспектов: вместо адаптации протестантского содержания к православным формам миссии внедрялся типично неопятидесятнический опыт, замаскированный в православные миссионерские приемы (организация трапез, искренний диалог и т.д.). Сама по себе попытка преподнесения харизматического содержания в православной «обертке» является указанием на приверженность организаторов этого псевдоправославного курса сектантским приемам

манипулирования сознанием.

Рассматриваемый «православный аналог» «Альфа-Курса» имеет следующие существенные признаки неохаризматического движения:

- стремление к сверхъестественным переживаниям (когда присутствие Бога можно почувствовать физически), ожидание чудес и откровений от Бога;
- убеждение в том, что христианин должен процветать физически и в финансовом отношении, следуя «позитивному мышлению» (т.н. «Теология процветания» как характерный атрибут учения неохаризматического «Движения веры»);
- использование музыкальных инструментов на молитвенных собраниях;
- исполнение человека Духом Святым предполагает экстатические состояния, в частности, глоссолалию;
- неохаризматический сленг и полное отсутствие указаний на молитвенный опыт призывания помощи Божией Матери и угодников Божиих.

Немаловажным является факт распространения на указанных курсах радикальных экуменических идей, способствующих формированию ложных еклесиологических принципов, подрывающих веру в Единство и Кафоличность Церкви Христовой.

Мы можем констатировать реальную опасность распространения в лоне РПЦ практик неопятидесятнического толка под видом прогрессивных миссионерских программ и методик, наспех закамуфлированных в одежды православной традиции.

Особое внимание обращает на себя факт некритического стремления некоторых православных христиан к обладанию дарами Духа и игнорирующих основы православного аскетического учения. Не очистившись от страстей, эти люди стремятся без нравственного подвига достичь духовных высот и неизбежно впадают в прелесть.

Таким образом, опыт создания современного миссионерского курса на базе неохаризматического «Альфа-Курса» следует признать несостоявшимся. Подобным псевдоправославным формам миссии должны прийти на смену глубоко утвержденные в православной традиции миссионерские подходы, в которых Апостоличность Церкви являет себя в неразрывной связи с Ее Святостью, Единством и Кафоличностью, «ведь искажение или умаление одного из этих качеств искажает саму реальность Церкви».

Церковные праздники и события

СИМВОЛ ВЕРЫ. Беседа 1.

Почему необходимы для нас беседы о Символе Веры? Почему мы снова и снова обращаемся к таким, казалось бы, старым и общеизвестным вещам? В настоящее время ситуация в церкви такова, что приходит в храм очень много людей, которые ничего не знают о богословии, и существует парадоксальная возможность быть крещеным и не читать Евангелие, считать себя христианином, но в то же время не задумываться о Символе Веры и не знать даже, что это такое. Ситуация эта очень странная. Раньше, в первохристианские времена, такое было невозможно, человек становился христианином именно после некоторого научения, образования. До сих пор первая часть нашей Литургии Иоанна Златоуста сохраняет название Литургии оглашенных, и при каждом совершении Божественной Литургии Церковь молится об оглашенных такими замечательными словами: «Помолитесь, оглашении, Господеви.

Верни, о оглашенных помолимся, да Господь помилует их, огласит их словом

истины, откроет им Евангелие правды, соединит их Святей Своей, Соборней и Апостольстей Церкви» .

Кто такие эти «оглашенные»? Это и были те самые люди, которые выразили твердое желание стать христианами и готовились к принятию таинства Крещения. В те времена, в первохристианские, Крещение совершалось однажды в год, в пасхальную ночь. Приготовление к Крещению было очень длительным и занимало, в зависимости от традиции местной общины, от года до трех лет. В этом приготовлении участвовала вся церковь. Особенно интенсивная подготовка к принятию таинства приходилась на время Великого Поста, этого приготовительного периода к Пасхе.

Сегодня положение вещей таково, что кто-то был крещен во младенчестве и потому не мог пройти подготовку к Крещению, а кто-то не имел такой возможности по другим причинам. Наши с вами беседы будут призваны восполнить этот пробел в нашем христианском образовании и воспитании. Если мы не получили подробного наставления словом, то мы это сделаем сейчас и будем по мере своих сил приближаться к пониманию Символа Веры.

Что такое Символ Веры? Прежде всего это, конечно же, богословский текст. Здесь мне хотелось бы поставить очень важный вопрос о возможности богословия. Мы с вами знаем, что Бог есть великая таинственная реальность. Это Тот, к Кому мы можем обращать свои молитвы, Тот, Чей голос мы можем слышать своим духовным слухом, но изучать Его мы не можем. Богословие не является наукой в строгом смысле этого слова, потому что научный подход предполагает наличие объекта изучения, но Бог не может быть таким объектом. Нет той точки зрения, с которой мы могли посмотреть на Бога со стороны и Его как-то изучить, классифицировать и составить о Нем научные суждения. С другой стороны, богословие все-таки возможно, потому что существует опыт богообщения, опыт Церкви прежде всего и опыт персональный у каждого человека. Выражением этого опыта, его артикуляцией и является богословие. Если мы посмотрим на то, как богословствовали Отцы Церкви, то мы увидим, что очень часто вершины богословской науки являются одновременно вершинами поэзии. Видимо, о Боге только и можно говорить особым прекрасным языком. Прочитать много книжек умных и на основании этих книжек написать другую умную книжку - это схоластическое богословие, но оно не будет иметь отношения к богословию настоящему, корневому. В истоке своем богословская речь есть выражение неповторимого опыта богообщения, который был у Отцов и который в какой-то мере, может быть, очень небольшой, но присутствует у каждого человека, у каждого христианина.

Недавно я разговаривала с одним очень умным человеком, и он сказал, что его отношения со Христом определяются не словом «верю», а словом «знаю»: что там говорить, верю - не верю? Знаю, что Христос мой Учитель и Спаситель. Это знание так или иначе у каждого из нас есть, эта встреча с Богом произошла. Но мы можем стремиться к расширению этого опыта, к тому, чтобы не только воспринять свои личные маленькие вдохновения, но и прикоснуться к великому опыту Церкви. Церковь и есть хранительница опыта богообщения. Она свидетельствует о нем, она предлагает его нам, она предлагает каждому человеку войти в это удивительное пространство встречи с Богом, и поэтому, конечно же, мы с вами будем заниматься Символом Веры, заниматься основами богословия, имея в виду именно углубление и расширение своего знания Бога.

Так вот, Символ Веры как текст есть плод богословского творчества Отцов первых Вселенских соборов. Почему этот текст, это вероопределение называется «Символ»? По-гречески «символ» - это «знак», «образ», и греческое слово связано с глаголом «соединять». Дело в том, что у греков была такая традиция: они при прощении с близким человеком разламывали пополам глиняную табличку. Это действие было очень важным, потому что половинка таблички оставалась у меня, а вторую я отдавала своему, скажем, сыну или брату, который уезжает в другой город, и потом он присылает ко мне вестника. Я соединяю тогда эти два кусочка, у меня получается целостная табличка - и я вижу, что этот человек друг, что его действительно прислал мой брат, это не разбойник, не обманщик, не авантюрист, это близкий человек. Так вот, это соединение частей есть способ узнать своего, узнать близкого. Мы тоже, произнося Символ Веры, тем самым узнаем друг друга как близких людей. С другой стороны, символ в литературе, в искусстве - это возможность бесконечного развертывания смысла, бездонность, глубина.

Символ Веры возникает в связи с развитием таинства Крещения именно для того, чтобы эту глубину Богопознания ограничить какими-то понятиями, чтобы сделать опыт знания о Боге сообщаемым. Это краткое изложение веры Церкви. В истории, в практике христианства существует много Символов Веры. Самый известный из них - Апостольский. Во многих древних христианских книгах есть Символы Веры, формулы исповедания.

Мы с вами будем рассматривать Никео-Царьградский Символ Веры, который был принят на Первом Вселенском Соборе в Никее в 325 году, а дополнили его Отцы Второго Вселенского Собора, который проходил в 381 году в Константинополе, или Царьграде - отсюда и название Никео-Царьградский. Это текст, который любой человек, если он не младенец, произносил в день своего Крещения.

С этим связана такая древняя традиция: в первые века христианства те, кто готовился к Крещению, в течение семи недель, предшествующих пасхальному празднику, ежедневно получали наставление. Тем самым они получали Символ, эти занятия так и назывались по-латински - *traditio symboli*, то есть передача символа: наставник, учитель передавал Символ Веры своим ученикам, Символ Веры становился их интеллектуальным, духовным достоянием. Заканчивались эти занятия в Страстную Пятницу, когда совершался чин оглашения, отречения от Сатаны, сочетания Христу. Завершалась эта передача торжественным прочтением Символа Веры уже как выражения собственной веры крещаемого: человек произносил Символ как личное мнение по вопросу о Боге. Это называлось возвращением Символа, *reditio symboli*. Сначала тебе передают символ, потом ты его возвращаешь. Это, кстати, сохраняется до сих пор: во время совершения таинства Крещения мы читаем Символ Веры как выражение нашей личной веры, совпадающей с верой Церкви.

Кроме того, во время каждой Литургии мы тоже поем соборно Символ Веры, причем посмотрите, как интересно: поем «верую», а не «веруем»: несмотря на то, что мы вместе, каждый из нас пением Символа подтверждает свою собственную верность Христу и свою собственную личную веру. Но в то же время перед этим пением Символа дьякон и хор возглашают: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единую и Нераздельную» . Получается, что Символ Веры является выражением нашей собственной веры, и в то же самое время мы поем его вместе и этим выражаем свою любовь друг к другу и наше согласие друг с другом в ключевых вопросах веры.

Отсюда, как мне кажется, совершенно ясна необходимость для христианина понимать Символ Веры: мы должны знать, во что мы веруем и во что мы крестились. Изучение Символа Веры будет происходить очень медленно, мы с вами будем двигаться постепенно, шаг за шагом, потому что невозможно поговорить обо всем сразу. Может быть, это растянется даже на несколько месяцев, но это и не беда, мы никуда не спешим, у всякого христианина перед его лицом, впереди вечность.

Прежде чем начать разговор о самом Символе, продвижение по уровням его смысла, мне бы хотелось сказать еще некоторые вещи очень важные. Может быть, впрямую они к Символу не относятся, но все-таки об этом необходимо говорить. Дело в том, что иногда я вижу людей, которые приходят на занятия по введению в богословие просто из некоего интеллектуального интереса. Человек ходил на лекции в Эрмитаж, книжки какие-то умные читал, а вот теперь и сюда пришел: интересно посмотреть, что такое богословие. Это хорошо. Хорошо, потому что по-разному приходят люди к Богу. Мы с вами знаем, что первыми, кто пришел на поклонение Младенцу-Христу, были пастухи и волхвы, так вот это и есть два пути к Богу. Человек может прийти к Господу от простоты сердечной, от чистоты своей, как пастухи пришли. Они были чистые сердцем, поэтому увидели ангелов, и ангелы привели их к пещере, где находился Младенец. Но может человек прийти к Богу совершенно другим путем, а именно так, как пришли волхвы. Волхвы, мудрецы восточные, от многого чтения книг, от многой образованности, как мы бы сейчас сказали, узнали о появлении звезды, и звезда привела их к той же самой пещере, и они увидели Богомладенца.

Так вот, и тот, и другой путь в Церковь одинаково хорош. Человек может прийти туда по-детски, спонтанно, а может прийти через голову. Это не имеет никакого значения, мне кажется, но однако же, если мы видим в богословии чисто интеллектуальное занятие, мы ошибаемся. Ошибаемся именно по той причине, о которой мы с вами уже поговорили сегодня: богословие никак не может быть чисто интеллектуальной практикой, потому что это не наука в строгом смысле, и Бог - это не объект изучения, это Тот, с Кем возможны личные отношения. Один великий философ XX века, Мартин Бубер, написал книжку под названием «Я и Ты». Действительно, Бог - это Тот, Кому можно сказать «Ты». Про Него очень трудно сказать «Он», но можно сказать: «Ты, Господи! Вот я перед Тобою, вот Ты!» Поэтому мы должны понимать, что всякое усилие разума, если мы хотим, чтобы оно было плодотворным, должно еще сопровождаться какими-то усилиями воли и какими-то, пусть небольшими, изменениями в нашей жизни.

В свое время отец Александр Мень говорил о том, что христианская жизнь похожа на стол, который стоит на четырех ножках. Он очень любил эту метафору. Попробуйте у стола отвинтить или выломать одну ножку: он будет шататься. Он устоит, но очень шатко. Если потом вторую ногу отломать, то стол рухнет, а если останется одна ножка, то там и говорить не о чем. Точно так же существует четыре столпа жизни христианской, нормального христианского существования. Этими основами христианской жизни являются, во-первых, участие в таинствах Церкви, во-вторых, молитва, в-третьих, чтение Священного Писания, и наконец, пребывание в христианской общине. Здесь порядок перечисления совершенно не важен, важно, что скрывается за этими словами.

Прежде всего, участие в таинствах Церкви. Любой христианин - это человек, призванный участвовать в трапезе Господней, участвовать в таинстве Евхаристии. В первые века христианства человек, который пропустил три воскресные Литургии,

считался находящимся за пределами Церкви, потому что если ты не хочешь быть с Богом, если у тебя есть другие дела, то действительно, зачем быть христианином? Таинство Евхаристии, таинство Причастия предлагает нам глубинное соединение с Богом. Это то, что выше и прекраснее, чем чудеса и драгоценности этого мира. Нет ничего более радостного, чем Божественная Литургия и таинство Евхаристии, которое составляет ее ядро, ее центр. Человек, который приступает к Евхаристии, уже не просто думает о Боге, или говорит о Нем, или разговаривает с Ним. Господь сказал: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Мф 6.56). Это уже не просто общение на расстоянии, а действительное прорастание Бога и человека друг в друга. Господь принимает нас в таинстве Причастия в Свою таинственную прекрасную жизнь, и с этим ничто на белом свете сравниться не может.

Нам кажется, что мы можем своими силами сделаться лучше: вот я сначала стану приличным человеком, а потом пойду причащаться, потому что мне стыдно, я все, что надо, сделаю, а потом уже приду. Но это заблуждение. Если мы как-то можем изменить свою жизнь, то только силой Божией, а уж никак не нашими силами. Поэтому, как мне кажется, логика должна быть именно противоположной: если я хочу измениться, я иду к Причастию. Со страхом Божиим, сознавая свое полное недостойнство, свою нищету перед лицом богатства божественного, свое ничтожество перед лицом величия, но все-таки иду туда, потому что это и есть источник жизни настоящей. Опираясь на самих себя, мы никогда ничего хорошего не сделаем, мы можем опираться только на Господа. Поэтому участие в жизни Церкви, в таинствах Церкви - это, может быть, самый важный фундамент христианской жизни.

Теперь переходим ко второму столпу, молитве. Молитва - это разговор с Богом, как говорят опытные в этом деле люди, и нет, пожалуй, человека, который бы никогда в жизни не молился. Все люди молятся так или иначе, в трудные моменты жизни хотя бы, но наша задача в том, чтобы молитву сделать повседневным делом. Существуют разные формы молитвы, разные ступени молитвы: молитва может быть церковной и домашней, мы можем пользоваться молитвословом, тем самым включаясь в молитвенную практику Церкви, можем говорить своими словами, но при любых обстоятельствах молитва должна быть личной. Когда мы молимся, мы предстоим Богу. Не просто выполняем какое-то правило, следуем традиции, но совершаем усилие духовное, обращаемся к Богу лицом и обращаем к нему свои слова.

Иногда спрашивают, как лучше молиться, по молитвослову или своими словами, и даже так спрашивают: не является ли грехом свободная молитва? Конечно, не является она грехом, потому что любая молитва, которая содержится в молитвослове, ведь была когда-то произнесена впервые. Это произносили, писали святые люди, однако же это был момент их личного творчества, личного предстояния Господу. Поэтому любой человек имеет право, нимало не смущаясь, говорить с Господом своими словами, но при этом, как мне кажется, важно все-таки обращаться к молитвослову, потому что это источник духовного опыта, драгоценного и очень интересного. Те молитвы, которые написали Иоанн Златоуст, Василий Великий, Симеон Новый Богослов, другие великие поэты христианские - это слова удивительные. Я не знаю, насколько наши души способны дорасти до такого чистого взгляда на Господа, поэтому мы не можем пренебрегать опытом Церкви. Здесь, как и во всем остальном, очень важно равновесие между разными позициями.

Спрашивают также очень часто, когда надо молиться? Молиться можно когда угодно, но существуют какие-то особо отмеченные моменты для молитвы, например, утро и вечер. Почему это так? Каждый раз, когда мы утром открываем глаза - это же чудо. Вот очень полезное размышление христианское: подумать о том, что любой день, который начинается, - это дар, это бесценный подарок Господа всем нам, потому что запросто могли бы мы не проснуться и не увидеть это небо, это солнце, эти деревья. Поэтому всякий раз, когда мы утром просыпаемся, у нас есть повод поблагодарить Господа за то, что Он дает нам еще один день нашей жизни, за то, что Он любит нас, снова и снова приводит нас в этот мир. С другой стороны, почему очень важно и хорошо помолиться вечером? Мы прошли свой день, и понятно, что в этом дне было что-то очень хорошее, за что можно сказать спасибо, но в были и какие-то ошибки: мы говорили лишние слова, мы совершали дурные поступки. Дурные не в том смысле, что они какой-то морали не соответствуют, а просто - мы обижали кого-то, были несправедливы, были жестоки. И зачем это все тащить дальше? Можно сейчас покаяться в этом, попросить прощения у Господа за эти вещи. Кроме того, ведь каждый вечер перед нами открывается бесконечная ночь. Ночь - это как маленькая смерть. Когда старцы указывали на ложе свое, они говорили: «Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит». Наше ложе - это гроб такой: откуда мы знаем, даст ли нам еще Господь один день или нет. Поэтому обратиться к Богу на пороге ночи, на пороге смерти, может быть, тоже очень важно и хорошо для души. Это дает поддержку и утешение.

Принято молиться в какие-то другие моменты, например, до еды и после нее, и тоже понятно, почему это так. Нам ведь только кажется, что мы сами такие умные, сильные и зарабатываем себе на хлеб, способны прокормить себя и свою семью. На самом же деле всякая трапеза - это дар Божий, потому что наше и умение, и наши силы, и сами эти вещи съедобные, которые лежат на нашем столе - все это нам дает Господь. Перед едой и после еды христиане благодарят Бога за то, что Он по своему отеческому милосердию, по своей любви, приводит нас за этот стол. Принято молиться перед началом учения и после него, до и после всякого дела, но я это рассказываю не для того, чтобы заставить человека молиться во все эти моменты, а для того, чтобы человек знал, в какие моменты он предстоит Богу особенно остро. На самом деле в любой момент нашей жизни мы находимся перед лицом Божиим. Я знала одного мальчика, который по утрам вечно опаздывал, и у него поэтому не было времени, чтобы встать перед иконами и прочитать молитвы, как положено порядочному христианину. Ну и что же? Вместо этого он выучил утренние молитвы наизусть и читал их по дороге в школу, и мне кажется, что это очень хороший путь, потому что мы не дождемся того дня, когда все обстоятельства позволят нам быть праведниками, вести нормальное полноценное христианское существование. Мы можем искать возможность, чтобы быть христианином в той ситуации, которой мы находимся сейчас, и поэтому я думаю, что не будет плохо, Господь не обидится, если мы будем молиться, просто идя по улице или во время мытья посуды. В любой момент мы находимся перед лицом Божиим, в любой момент мы можем обратиться к Господу, и это будет настоящая молитва.

Теперь о третьем столпе жизни христианской, а именно о чтении Священного Писания. Полагаю, количество людей, которые молятся, несколько больше, чем число людей, которые читают Священное Писание. Но, видите ли, ведь молитва - это разговор с Богом, мы об этом сказали, а если человек только сам говорит, а собеседника своего не слушает, то это очень грубо по отношению к собеседнику, даже если речь идет просто о людях. Нет ничего более невыносимого, чем

словесный поток человека, который совершенно не обращает внимания на то, слушаешь ли ты его или нет, жив ли ты еще вообще. Так вот, не поступаем ли мы похожим образом по отношению к Богу, если мы молимся, а Слово Божье, обращенное к нам, не слушаем? Мне кажется, что мы рискуем оказаться такими невежливыми говорунами, если наша молитвенная практика не уравнивается практикой слушания. Процесс чтения, любого чтения, несет в себе элемент смирения, молчания, тишины, потому что если мы хотим читать книжку, любую, даже светскую книжку, то мы все-таки откладываем все остальное в сторону и мы оказываемся, как в затворе, в этом акте чтения. Тем более, если мы читаем Священное Писание, то мы и принимаем это смиренное положение ученика, мы хотим услышать, что Господь нам говорит. Писание хорошо было бы читать каждый день, во-первых, потому, что оно говорит о Господе. Как говорил Христос, «исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин 5.39). Кроме того, Писание говорит еще и о нас, это Слово Божие, к нам направленное. Очень часто бывает так: читаешь какой-то отрывок, который, к примеру, по календарю церковному положено читать в этот день, или просто по порядку чтения личного приходится на этот момент, и оказывается, что в этом отрывке из Библии содержится ответ на вопрос, который сегодня актуален. Я уверена, что Библия - это книга, которая говорит с человеком. Господь и дает нам эту книгу, чтобы мы могли Его слушать. Так что, конечно, чтение Писания есть вещь очень важная.

Как можно читать? Да как угодно: можно читать вместе с Церковью по календарю, когда за год прочитывается Четвероевангелие и Апостол (Послания Апостольские плюс Деяния), можно читать по собственному какому-то расписанию, но важно в этом деле соблюдать какую-то твердость: начал читать - значит, читаю. Пропустил день-два - ничего страшного, потом возвращаюсь, читаю дальше. И есть еще одна ошибка, очень распространенная, о которой нужно сказать. Люди берут в руки Библию, и им кажется, что ее надо прочесть от начала и до конца, от первой страницы и до последней. Сначала они читают книгу Бытия. Очень интересно, такие истории, такие персонажи! Человек полон энтузиазма. Потом он читает книгу Исхода. Тоже все здорово: Моисей ведет свой народ по пустыне, оторваться невозможно от этого рассказа. Зато потом начинаются там книги, которые были обращены к священникам иудейским, там содержится просто регламентация культа, вещи, которые, может быть, уже не так интересны современному читателю. Для того, чтобы почувствовать вкус книги Чисел или Левита, все-таки нужно быть уже подготовленным к этому. Поэтому человек как-то сникает: только что было так интересно, а теперь пошли подробности непонятные, и человеку кажется, что все самое лучшее он уже прочитал, а дальше делать нечего. Так вот, очень важно не пугаться этого. Если какая-то книга показалась скучной и неинтересной, если она пока не вызывает большого в душе отклика, значит надо ее отложить и взяться за следующую, а к этой можно будет вернуться потом. И еще есть одно правило, с этим связанное: обычно советуют начинать чтение Библии, изучение Библии с Нового Завета. Мы христиане, и для нас самые важные, самые значимые тексты - это те книги, где рассказывается о Христе и Евангелии, о Его Благой Вести, о той Церкви, которую создал Господь, и поэтому лучше начать с Нового Завета. После того, как вы прочтете Евангелие и Послания Апостольские, вам и Ветхий Завет будет интересней и понятней. Конечно же, очень хорошо читать Писание с комментариями какими-то. Существует множество разных комментариев интересных, и они помогают во многом.

И еще одно скажу по этому поводу. Есть люди, которые утром прочитали какой-то маленький кусочек, пусть это даже будет не целая глава, а ее часть, и они выписывают оттуда какое-то слово, которое наиболее важным показалось, больше всего затронуло сердце, и обращаются к этому слову в течение дня. У меня была одна знакомая, которая эти евангельские стихи приклеивала скотчем на холодильник. Это может показаться смешным: место ли Слову Божьему на холодильнике? Отчасти это так, но зато любая женщина-хозяйка знает, что холодильник она открывает двадцать раз в день, и если она при этом двадцать раз в день прочитывает Евангельский стих, так это хорошо, наверное, это очень достойно. Поэтому пути здесь могут быть разные, но цель одна: сделать Священное Писание не просто такой книжкой, которая где-то далеко хранится, и ее батюшки иногда читают вслух, - нет, сделать Библию книгой, которая составляет часть нашей жизни.

И последнее, четвертое фундаментальное положение жизни христианской - это пребывание в общине. Иногда нам кажется, что можно быть христианином у себя дома: сидеть, молиться, книги хорошие читать, хранить свою чистоту душевную и держаться от всего подальше. Но это невозможно, потому что Господь сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18.20). Все-таки двое или трое, а не я один в своем углу со своими любимыми книгами и иконами. Господь создал Церковь, и поэтому если человек хочет быть христианином, то путь его ведет неизбежно в Церковь. Если нам в церкви что-то не нравится, что-то вызывает раздражение, страх, еще какие-то негативные эмоции, то, поверьте мне, скорее всего проблема в нас самих. Значит, в нас нет ни смирения, ни любви к Богу, потому что если мы Его любим по-настоящему, то пусть нас всячески замечаниями смиряют, зато мы все равно к нему поближе подойдем.

В Евангелии есть история про одну женщину кровоточивую, которая в толпе пробилась к Господу, и прикоснулась к краю Его одежд, и исцелилась (Лк 8.43-48). Понятно, что ей препятствовали, ее толкали, ей говорили: «Куда ты лезешь»? Но она все-таки приблизилась к нему и ухватилась за край Его одежд. Мы должны пройти путь этой замечательной евангельской героини: не смущаясь ничем, приблизиться к Господу, крепко ухватиться за край Его одежд.

Если мы хотим быть христианами, то понятно, что мы должны быть ближе друг к другу. Один древний автор сказал, что если человек видит лицо ближнего своего, то тем самым он видит лицо Божье. Эта мысль все время повторяется в литературе христианской, как в священных текстах, так и в богословских. Действительно, можем ли мы любить Бога, которого мы не видим, если мы не любим ближнего, которого мы видим, который перед нами? Нужно сказать, что ситуация христианского одиночества в первохристианские времена была невозможной, потому что в каждой общине люди друг друга очень хорошо знали, они жили рядом, они видели жизнь друг друга. И рождение детей, и смерть родителей - все это переживали вместе. Но сейчас, тем более в больших городах, может быть, это по-другому. Однако же мы можем стремиться к тому и молиться о том, чтобы Господь каждому из нас дал какой-то христианский круг общения, потому что вместе друг с другом мы можем быть действительно ближе к Богу. Я очень рада тому, что в нашей Чесменской церкви действительно существует такая община, есть очень много разных проектов, как наш батюшка любит говорить, которые позволяют людям чем-то заниматься вместе и тем самым становиться ближе друг к другу, а значит, и ближе к Господу.

Все эти четыре вещи, о которых мы с вами сейчас говорили, а именно участие в

Таинствах Церкви, молитва, чтение Писания и общинная жизнь, упомянуты уже в одной из самых первых христианских книг - в Деяниях Апостолов. Там сказано о том, что после принятия Крещения первые христиане «постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян 2.42). Видите, изначально это было так, и эти четыре основы жизни христианской остаются все те же и до сегодняшнего дня. Почему я позволила себе об этом так много говорить? Потому, что если мы будем только изучать Символ Веры как богословский текст, но при этом не иметь в виду как-то соединить его со своей жизнью, то это будет довольно бесплодным рациональным, интеллектуальным занятием и больше ничем. Будем же стремиться к тому, чтобы наше знание соединилось все-таки с нашей жизнью. На этом пути у нас будет, может быть, много препятствий, но все равно это возможно, и мы можем надеяться, что это будет именно так, что наше знание о Боге приведет к живой встрече с Богом и наше сердце изменится, мы станем другими людьми. Мне хотелось бы закончить словами евангельскими. Господь сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14.6). Мы пройдем какой-то путь, и этот путь приведет нас к жизни настоящей. В следующий раз мы поговорим уже о первом слове Символа Веры, о слове «верую». Что такое вера? Об этом будет наш следующий разговор.

Обычное божественное чудо.

Святитель Николай

— самый удивительный святой, который есть в христианской Церкви, причем не только в православной. Его почитают и православные, и католики, и даже иноверцы — настолько он велик в своем стоянии перед Богом, в защите за мир, за всех, кто к нему обращается.

Имя святителя Николая присутствует в нашей семье постоянно. В честь него назван мой великий предок - Николай Евграфович Пестов, имя Николай носил мой дядя, погибший на фронте.

То, что я тоже назван в честь святителя Николая, я впервые стал осознавать, когда мне было лет 6-7. Его небесное покровительство я ощущаю на протяжении всей жизни.

День святителя Николая — для меня личный праздник: ведь я ношу его имя, находясь под покровом его молитв. Очень большой радостью стало для меня паломничество к месту его жизни - в Миры Ликийские и к его мощам, которые находятся в городе Бари. А после жизнь сложилась так, что я стал настоятелем Никольского храма в Толмачах при Третьяковской галерее, где находится великая святыня - икона Владимирской Божьей матери. И по промыслу частица мощей святого была передана в наш храм.

В день моего назначения я освящал одну из московских квартир, где мне вручили икону святителя Николая. О том, что меня назначили настоятелем храма, я тогда не знал. Новость эта встретила меня дома, стоящего с иконой святителя в руках. С этой иконой я и пришел в храм, когда там царило запустение, разруха, не было ни одной иконы...

Что я могу сказать о самом святом Николае? По его молитвам все в нашей жизни устраивается. Когда искренне обращаешься к нему, он помогает. Он всегда рядышком, если мы искренно переживаем и ведем себя достойно. Чудотворец заступается за нас в самых непредвиденных ситуациях.

Одна из наших прихожанок рассказывала, что в послевоенные годы в Третьяковской галерее проходила выставка картин, которые возвращались в Дрезденскую галерею. Попастъ туда было невозможно, люди стояли в очереди целыми днями. И вдруг к ней обратился старичок, который позвал за собой. Он провел ее через кордоны, где у них не спросили ни билета, ни приглашения. Когда, подойдя к Сикстинской Мадонне, она обернулась, чтобы поблагодарить провожатого, его уже не было. Вот так, когда совсем не ждешь, святой помогает.

Много в моей жизни было событий связано с этим великим святым: моя свадьба, рождение моих детей...

Во всех случаях жизни я постоянно обращаюсь к нему.

Немного юмора :)

Секретарь епископа одной отдаленной епархии рассказывал, как он со своим Владыкой посещал некий сельский приход. Телеграмма об их приезде, как видно, не дошла. Выйдя из машины, архиерей со своей свитой обнаружил запертый храм. После чего все направились к церковному дому, который тоже был заперт, но изнутри. Стучались довольно долго... Наконец, послышались шаги босых ног по дощатому полу. Дверь распахнулась, и в проеме появилась фигура батюшки в одних трусах. Спросонья он некоторое время с удивлением глядел на прибывших... Когда же он сообразил, кто перед ним стоит, глаза его округлились и он истошным голосом завопил:

— Машка!.. Тревога!.. Архиерей приехал!..

: -)))

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 благодетель в области печатных потребностей

www.dtspost.ru

Наш благодетель

www.pouma-34.ru

Просим Ваших молитв.

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

За рабов Божиих:

Иерея Евгения со сродниками,
Алексия, непраздную Ольгу, Ульяну,
Игоря, Олега, Станислава.

А так же за студентов Богословских курсов имени свт. Димитрия Ростовского при

нашем храме, благодаря студенческому усердию которых развивается интеллектуально-богословская жизнь нашего прихода :

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

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

Приходите :-)