

Русская Православная Церковь. Московский Патриархат

Похвальное Слово

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

Печатается по благословию митрополита Волгоградского и
Камышинского Германа.

Регулярное печатное издание Храма Похвала Пресвятой Богородицы
Журнал выходит один раз в месяц. Настоятель иерей Евгений Катаев.
Сентябрь. 2014.

Сайт храма Pohvala-hram.ru

Бесплатный
православный журнал
для повышения
богословской
грамотности среди
мирян.

Сегодня в номере:

Новости Патриархии. Стр.3.

Новости Волгоградской епархии. Стр. 4.

Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие. Стр. 5.

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

Наше богословское творчество. Стр. 9.

Глубокая поэзия. Стр. 12.

Богословский словарь мирянина. Стр. 13 .

Изречение святого. Стр. 14.

Духоносные размышления святых отцов. Стр. 14.

Православное учение о молитве. Стр.15.

Современное православное богословие. Стр. 16.

Жизнь святых наших. Святые августа. Стр. 27.

Мирянин миссионер. Стр. 28.

Великие церковные праздники и события. Стр. 30.

Беседы на Символ Веры. Стр. 33

Немного юмора. :-) Стр. 41.

Контакты. Стр. 41.

P.S.

Просим молитв. Стр. 41.

Новости Патриархии.

На очередном заседании Межрелигиозного совета России обсудили вопросы противодействия распространению наркотиков.

10 октября 2014 года в главном здании Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации под председательством главы Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина состоялось заседание Межрелигиозного совета России.

Московский Патриархат на встрече также представляли заместитель председателя Синодального отдела, руководитель Секретариата Межрелигиозного совета России иерей Роман Богдасаров и заведующая сектором научно-методического обеспечения религиозного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Мария Таланкина.

В заседании приняли участие: полномочный представитель в Москве традиционной буддийской сангхи России, санжай лама Андрей Бальжиров; уполномоченный представитель Центрального духовного управления мусульман России в Москве Шамиль Кадыргулов; директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Виктор Климкин; вице-президент КЕРООР Зиновий Коган; член оргкомитета Культурного форума России Оксана Коротева; муфтий Альбир Крганов; руководитель Департамента обеспечения межведомственного взаимодействия ФСКН РФ Ольга Мишина; руководители Управлений Департамента обеспечения межведомственного взаимодействия ФСКН РФ, представители средств массовой информации.

Встреча членов Межрелигиозного совета России на площадке ФСКН РФ с участием представителей Госнарконтроля и МЧС России была посвящена налаживанию взаимодействия между традиционными религиозными общинами страны и представителями государственной власти в сфере противодействия распространению наркотиков и росту наркотической зависимости.

После приветственного выступления и доклада о деятельности службы директора Департамента обеспечения межведомственного взаимодействия ФСКН РФ О.А. Мишиной, протоиерей Всеволод Чаплин рассказал о деятельности Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых. Он предложил пути решения проблемы наркомании среди молодежи, исходя из пастырского опыта православных священников.

Затем представители исламских, иудейской и буддистской общин поделились своим опытом работы с молодежью по профилактике наркозависимости.

Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС В.И. Климкин и представитель Оргкомитета культурного форума России О.В. Коротева высказались о возможностях привлечения к деятельности по сохранению здоровья нации волонтеров и представителей профильных государственных и общественных структур.

Также на заседании МСР были рассмотрены поправки в Свод правил пожарной безопасности, касающиеся объектов религиозного назначения. Позиция Московского Патриархата была представлена протоиереем Всеволодом Чаплиным и сотрудником Юридической службы Московской Патриархии О. М. Трайниным.

Особенную обеспокоенность у религиозных общин вызывает ужесточение требований МЧС в области пожарной безопасности зданий религиозного назначения, которые составлены без учета канонов религиозных общин и практики богослужебной деятельности. Также существуют проблемы, вызванные повышенными требованиями пожарной безопасности к православным храмам, без учета их культурно-исторической ценности и необходимости сохранения убранства и архитектуры в аутентичном состоянии.

Всего было представлено свыше 35 замечаний в Свод правил. Присутствующие высказали намерение приложить все усилия к учету предложений традиционных религиозных общин в отношении обеспечения пожарной безопасности.

Представителем ПСТГУ было рассказано взаимодействия традиционных религий России с Министерством образования и науки РФ по вопросу внедрения специальности «Теология» в список дисциплин, по которым можно проводить защиты диссертаций.

По итогам встречи представители Межрелигиозного совета России и ФСКН РФ договорились заключить соглашение о сотрудничестве и выступить с совместным заявлением по указанной проблематике.

Новости Волгоградской епархии.

Мощи святителя Феофана Затворника.

По благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а так же по благословию Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, впервые в Волгоград из Вышенского монастыря Рязанской епархии придут православные святыни: Чудотворный список Казанской Вышенской иконы Божией Матери и ковчег с мощами святителя Феофана Затворника. Святыни будут пребывать в нашем городе почти целый месяц – с 5 октября по 1 ноября 2014 года.

Как пояснил священник Евгений Катаев, назначенный в Волгоградской епархии ответственным за встречу святынь, согласно составленному графику, первую неделю (с 5 по 12 октября) они будут пребывать в храме Похвалы Пресвятой Богородицы (бывший к/т-р «Мир»).

Затем, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы 13 октября икона и мощи придут в храм Богоявления (на Тулака), где перед ними будет отслужен молебен, а вечером в 17.00 – Всенощное бдение. В день Покрова 14 октября в 8:00 в храме Богоявления будет совершена Божественная Литургия.

В течение 2 дней – 13 и 14 октября святыни будут доступны для поклонения верующих на Богоявленском приходе, а затем отправятся в дальнейшее шествие по храмам Волгограда.

15 октября они придут в храм великомученицы Параскевы (Кировский район).

19 октября – в храм святителя Луки Крымского (Кардиоцентр).

21 октября – в Александро-Невский храм (больница «Каустик»).

24 октября – в Казанский кафедральный собор.

27 октября – в Князь-Владимирский храм (Жилгородок).

30 октября – в храм Иоанна Предтечи на Центральной набережной.

1 ноября 2014 года икона Богородицы и мощи святителя Феофана отбудут из Волгограда в родную Вышенскую обитель.

Настоятель и прихожане Богоявленского прихода призывают всех верующих посетить в эти дни православные храмы Волгограда, поклониться святыне и причаститься Святых Христовых Таин!

Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие.

Первое чудо на браке в Кане Галилейской.

(Иоан. 2:1-12).

О первом чуде, которое совершил Иисус Христос (превращении воды в вино на свадьбе, или "браке," в Кане Галилейской), повествует только один Евангелист - Иоанн. Это произошло на третий день после выхода Его в Галилею с Филиппом и Нафанаилом. Кана, маленький городок, находившийся в 2-3 часах ходьбы к северу от Назарета, называлась Галилейской в отличии от другой - располагавшейся близ города Тира. Кана Галилейская была родиной Нафанаила.

Иисус был приглашен как обычный человек, как знакомый, по обычаю гостеприимства. Мать Его тоже была там, то есть, по-видимому, прибыла туда раньше. Семья, справлявшая свадьбу, была, вероятно, не из богатых, поэтому во время пира и обнаружился недостаток вина. Пресвятая Дева приняла живое участие в этом обстоятельстве, которое могло испортить чистое удовольствие семейного торжества. Ее душа, полная благодати, явила здесь первый пример ходатайства и заступничества за людей перед Своим Божественным Сыном. "Вина нет у них," - говорит Она Ему, несомненно, рассчитывая на то, что Он окажет этим бедным людям Свою чудесную помощь. "Что Мне и Тебе, Жено?" Не нужно видеть здесь в слове Жено даже и тень непочтительности, - это обычное обращение, принятое на Востоке. В самые тяжелые минуты Своих страданий на кресте Господь так же обращается к Своей Матери, поручая заботу о Ней Своему возлюбленному ученику (Иоан. 19:26). "Еще не пришел час Мой," - говорит Господь. Вероятнее всего, Иисус имел в виду, что еще не все вино, припасенное на свадьбу, вышло полностью. Во всяком случае, из дальнейших слов Его Матери можно видеть, что Она никак не приняла ответ Своего Сына за отказ. "Что скажет Он вам, то и сделайте," - обращается Она к слугам.

Там находилось шесть каменных водоносов, служивших для частых омовений, установленных иудейскими законами, например, для омовения рук перед принятием пищи. Вместимость этих водоносов была огромна, поскольку "мера," или "бат," равнялся, по нашим мерам, полутора ведрам; так что там могло быть от 18 до 27 ведер по общей вместимости, и тем разительнее чудо, совершенное Господом.

Иисус велел слугам наполнить водоносы водой, "и наполнили их до верха." Далее Иисус приказывает зачерпнуть из сосудов и поднести распорядителю пира, чтобы тот убедился в истине совершенного чуда. Чудо это, как видим, совершено Господом даже без прикосновения, на расстоянии, что особенно ярко свидетельствует о всемогуществе Его Божественной силы. "Дабы показать, - говорит св. Златоуст, - что Он Сам Тот, Кто превращает воду в виноград и обращает дождь в вино через корень винограда; и то, что в растении происходит в течение долгого времени, Он совершает в одно мгновение на браке." Не знавший, откуда появилось вино, распорядитель зовет жениха, свидетельствуя своими словами истинность

совершенного чуда и даже подчеркивая, что чудесное вино много лучшего качества, чем то, что было у них. Из слов "Когда напьются" не нужно делать вывод, будто на этой свадьбе все были пьяны, речь здесь идет об общем обычае, а не в применении к данному случаю. Известно, что евреи отличались умеренностью в употреблении вина, которое в Палестине считалось обычным напитком, и разбавлялось водой. Напиваться допьяна считалось крайне непристойным. Конечно же, Господь Иисус Христос не принял бы участия в пиршестве, где многие могли быть пьяны. Цель чуда - доставить радость бедным людям, справлявшим свое семейное торжество. В этом и сказалась благость Господа. По свидетельству Евангелиста, то было первое чудо, которое сотворил Господь, вступив на путь Своего общественного служения, и которое было совершено так же с целью явить славу Свою как Сына Божья, и утвердить в вере в Себя Своих учеников. После этого чуда все святое семейство, побыв некоторое время в Назарете, направилось в Капернаум для того, чтобы оттуда предпринять путешествие в Иерусалим на праздник Пасхи.

Изучаем и понимаем Новый Завет. Деяния апостолов.

Глава шестнадцатая.

Деян.16:1-3. Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей, которого мать была Иудейка уверовавшая, а отец Еллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконию. Его пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради Иудеев, находившихся в тех местах; ибо все знали об отце его, что он был Еллин.

Замечательно, что иудеи так пренебрегали законом, что своих дочерей выдавали за эллинов и женились на эллинках.

«Взяв, обрезал его ради Иудеев». Достойна великого удивления мудрость Павла. Он, который так ратовал против обрезания язычников и который давал толчок всему, пока не решили вопроса, обрезал своего ученика. Он не только другим не запрещал этого, но даже сам делает это. В каждом деле он имел в виду пользу и ничего не делал без цели. И тому нужно удивляться, как еще Павел расположил его к обрезанию.

«Ради Иудеев, находившихся в тех местах». Потому что они никак не решились бы слушать слово Божие от необрезанного. И что же?

Обрати внимание на оправдание этого поступка. Павел обрезал Тимофея для того, чтобы уничтожить обрезание; он не поддерживал обрезания, а хотел выполнить величайшую и всем апостолам приятную задачу, потому что если бы Тимофей не был обрезан и в то же время был бы учителем иудеев, то все отшатнулись бы от него. Если уже иудеи так сильно обвиняли Павла за Трофима Ефесского, так как думали, что Павел ввел его в храм (а он был из эллинов), то что пришлось бы перенести самому Павлу, если бы при нем находился учителем же человек необрезанный? Но посмотри: он оправдан и во мнении апостолов, и говорит в храме об исполнении этого оправдания. Все он делал ради спасения иудеев. Пожалуй, можно указать, что и Петр прикрывался личиной иудейства... И это нисколько не вредило апостолам, а напротив, то, что иудеи имели таких учителей, которые, по их мнению, соблюдали закон, послужило поводом к их обращению и началом их веры во Христа.

Деян.16:4-12. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать

определения, постановленные Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы: это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней.

Говорится, что «они предавали верным соблюдать определения», передавали не тайны воплощения, но наставления «воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удушения, и блуда» (Деян.15:29), - все, что касается устройства правильной жизни.

«Они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии». Почему воспрещено было им проповедовать в Асии, об этом не говорит, но о том, что воспрещено было это им, сказал, научая этим нас повиноваться и не требовать отчета и показывая, что часто они действовали и по-человечески. Дух запрещает апостолам проповедовать в Асии и Вифинии, так как предвидел, что тамошними жителями овладеет ересь духоборцев.

«Было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря». Уже не через Ангела, как Филипп и Корнилий, но в видении Павел получает откровение, - уже более человеческим образом. Где легко убедить, там - более человеческим образом, а где требуется большое усилие, там откровение бывает в форме более Божественной. Нужно заметить, что в этих городах с Павлом был и Лука. Это видно из того, что последний объединяет свою личность с первым, когда говорит: «мы положили отправиться... мы прямо прибыли... мы пробыли».

Деян.16:13-15. В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багрянницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас.

Там, по причине малочисленности иудеев, не было синагоги, и особенно набожные из них тайно собирались вне города «при реке». Как народ более плотской, иудеи там, где не было синагоги, молились и вне ее, определяя для этого какое-либо место, - молились и по субботам, когда обыкновенно собирался и народ.

«Если вы признали меня верною Господу». Посмотри, как любомудра жена: сначала сама засвидетельствовала, что Бог призвал ее. Обрати также внимание и на ее скромность. Это - женщина простая, она продавала материи, окрашенные в пурпур. И Лука не стыдится упомянуть о ее ремесле. Она не сказала: «Если вы увидели, что я великая женщина», или «я благочестивая женщина», но говорит: «Если вы признали меня верною Господу». Если Господу, то тем более - вам. Не просто просила их к себе в дом, но предоставила дело на их волю, хотя и сильно настаивала на своем желании.

Деян.16:16-21. Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась

нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедают обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять.

Каким духом была одержима служанка? Называют его, по месту, богом Пифоном. Он хотел ввести апостолов в искушение. Иначе, это та женщина, Пифия, о которой говорят, что она садилась на треножник Аполлона, раздвинув ноги, и что злой дух, поднимаясь из углубления, находившегося под треножником, проникал в нее и приводил ее в исступление; тогда она приходила в бешенство, испускала из рта пену и в состоянии такого исступления произносила бессвязные слова. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога Всевышнего». О дух нечистый! Если ты знаешь, что они «возвещают... путь спасения», то почему не удаляешься от них?

«Павел, вознегодовав», то есть будучи возбужден и взволнован. Заградив ей уста, хотя она и говорила истину, он научает нас не допускать к себе демонов, хотя бы они принимали вид, что защищают истину, но преграждать им всякий повод к соблазну и не слушать ничего, что они говорят. Если бы Павел обратил внимание на свидетельство этого духа, то последний обольстил бы многих из верующих. Поэтому Павел на первый раз не только не принял, но отверг его свидетельство, не желая увеличивать числа своих знамений. Но когда дух упорствовал, тогда Павел повелел ему выйти из женщины. Итак, дух действовал коварно, Павел же - разумно.

«Господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их». Везде виною зла - деньги. В видах обогащения господа женщины желали, чтобы она одержима была бесом. Посмотри: они и демона не хотят знать, но поглощены одной своей страстью - сребролюбием. Демон говорил: «Сии человеки - рабы Бога Всевышнего», а они говорят, что «сии люди... возмущают наш город», демон говорил, что они «возвещают нам путь спасения», а господа служанки говорят, что они «проповедают обычаи, которых... не следует... принимать».

Деян. 16:22-34. *Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.*

Творить чудеса и учить было делом Павла, а в опасностях принимал участие с ним и Сила. Прими к сведению, что и демоны знают о том, что распятый Иисус есть Вышний Бог, а Павел - раб Его, что сам он утверждал, говоря: «Павел раб Иисуса Христа» (Рим.1:1).

«Вдруг сделалось великое землетрясение.

Отворились двери, темничный страж пробудился. Случившееся изумило его. Но узники не видели этого, иначе все они бежали бы. А чтобы стражу не показалось, что это произошло само собой, двери отворились вслед за землетрясением.

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И в темнице не давал себе покоя Павел, и тут он привлек к себе темничного стража и совершил это прекрасное пленение.

«Взяв их в тот час ночи, он омыл раны их». Им страж омыл раны, а сам омыт был от грехов.

«И возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога», хотя и ничего не получил, кроме благих слов и благих надежд.

Деян.16:35-40. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: отпусти тех людей. Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы прислали отпустить вас; итак выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это Римские граждане. И, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их, и отправились.

И после того, как приказали воеводы, Павел не выходит из темницы, но, в назидание Лидии, торговавшей багрянницей, и других, устрашает воевод, чтобы не подумали, что они освобождены по чьей-либо просьбе. Он даже обвиняет воевод в том, что они публично били их, - их, ни в чем не обвиненных и притом римских граждан. Видишь: часто поступали они так, как свойственно обыкновенным людям. Высказал же Павел это (что они римские граждане и ни в чем не обвинены) для того, чтобы не показалось, что его освобождают как человека вредного и в чем-либо обвиненного. Что же касается темничного стража, так это - Стефан, о котором упоминает Павел в Послании к Коринфянам: «крестил... также Стефанов дом»(1Кор.1:16).

«Выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их, и отправились». Не следовало оставлять в состоянии беспокойства и заботы женщину, которая оказала им гостеприимство; и они, несмотря на побуждения воевод, не хотели удалиться, не посетив простой женщины и других лиц, которых они называли братьями. О, сколь велики их смирение и любовь!

Наше богословское творчество.

Кто из православных христиан не слышал имени святого Иоанна Златоустого? Едва ли есть другой из чтимых святых, кого бы Церковь Христова поминала так часто, — почти каждый день во всех своих священных храмах. Ему мы обязаны составлением божественной литургии, чаще всего совершаемой в нашей Церкви; ему мы обязаны многими чудными и доселе трогающими всякое сердце молитвами. Его жизнь

навеки полна поучений, как пример: твердой веры, бестрепетного служения долгу, не взирая ни на какие препятствия, беспредельной преданности святой Церкви и сопряженной с великими трудами и подвигами любви к своим ближним. Его многочисленные сочинения - проповеди, наставления, толкования слова Божия, книги, письма и послания, - все это на вечные времена остается непревзойденным образцом глубокомыслия, красноречия, горячности любящего сердца и неисчерпаемого назидания для верующих всех веков, стран и народов. Святитель Иоанн Златоуст, Архиепископ Константинопольский – один из трех Вселенских святителей. Родился в Антиохии ок. 347 года, в семье военачальника. Его отец, Секунд, умер вскоре после рождения сына; мать, Анфуса, не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и риторов, рано обратился к углубленному изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию. Святитель Мелетий, епископ Антиохийский (память 12 февраля), полюбивший Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 году крестил. Через три года святой Иоанн был поставлен во чтеца. После того, как святитель Мелетий был отправлен в ссылку императором Валентом, в 372 году, святой Иоанн совместно с Феодором (впоследствии – епископом Мопсуестским) учился у опытных наставников подвижнической жизни, пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского. Когда скончалась мать святого Иоанна, он принял иночество, которое называл «истинной философией». Вскоре святого Иоанна сочли достойным кандидатом для занятия епископской кафедры. Однако он из смирения уклонился от архиерейского сана. В это время святой Иоанн написал «Шесть слов о священстве», великое творение православного пастырского Богословия. Четыре года провел святой в трудах пустынножительства, написав «Противвооружающихся на ищущих монашества» и «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни». Два года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для восстановления здоровья святой Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 году святой епископ Мелетий Антиохийский посвятил его во диакона. Последующие годы были посвящены созданию новых богословских творений: «О Провидении», «Книга о девстве», «К молодой вдове» (два слова), «Книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников». В 386 году святой Иоанн был хиротонисан епископом Антиохийским Флавианом во пресвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником, и за редкий дар Богодохновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст». Двенадцать лет святой, при стечении народа, обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме, потрясая сердца слушателей. В пастырской ревности о наилучшем усвоении христианами Священного Писания святой Иоанн обратился к герменевтике – науке о толковании Слова Божия. Он написал толкования на многие книги Священного Писания (Бытия, Псалтирь, Евангелия от Матфея и Иоанна, Послания апостола Павла) и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на: праздники, в похвалу святых и слова апологетические (против аномеев, иудействующих и язычников). Святой Иоанн как пресвитер ревностно исполнял заповедь попечения о бедных: при нем Антиохийская Церковь питала каждый день до 3000 дев и вдовиц, не считая заключенных, странников и больных. Слава замечательного пастыря и проповедника росла. В 397 году, после кончины Константинопольского архиепископа Нектария, святой Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру. В столице святой архипастырь не мог проповедовать так часто, как в Антиохии. Множество дел ожидало решения святителя, он начал с главного – с духовного совершенствования священства. И здесь лучшим примером был он сам. Средства, которые

предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Архипастырь довольствовался скудной пищей, отказывался от приглашений на обеды. Ревность святителя к утверждению христианской веры распространялась не только на жителей Константинополя, но и на Фракию, включая славян и готов, Малую Азию и Понтийскую область. Им был поставлен епископ для Церкви Боспора, находившейся в Крыму. Святой Иоанн направлял ревностных миссионеров в Финикию, Персию, к скифам, писал послания в Сирию, чтобы вернуть Церкви маркионитов, и добился этого. Много трудов положил святитель на устройство благолепного Богослужения: составил чин Литургии, ввел антифонное пение за всенощным бдением, написал несколько молитв чина елеосвящения. Распушенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Когда императрица Евдоксия, жена императора Аркадия (395-408), распорядилась о конфискации собственности у вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря. Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой силой, когда недоброжелатели сказали ей, будто святитель в своем поучении о суетных женщинах имел в виду ее. Суд, составленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом, постановил низложить святого Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. Император Аркадий заменил казнь изгнанием, У храма толпился возбужденный народ, решивший защищать своего пастыря. Святитель, чтобы избежать волнений, сам отдал себя в руки властей. Той же ночью в Константинополе произошло землетрясение. Испуганная Евдоксия просила императора срочно вернуть святого и немедленно послала письмо изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. Но уже через два месяца новый донос пробудил гнев Евдоксии. В марте 404 года состоялся несправедливый собор, постановивший изгнать святого Иоанна. По удалении его из столицы, пожар обратил в пепел здание сената, последовали опустошительные набеги варваров, а в октябре 404 года умерла Евдоксия. Даже язычники видели в этих событиях Небесное наказание за несправедное осуждение угодника Божия. Находясь в Армении, святитель Иоанн старался укрепить своих духовных чад. В многочисленных письмах (их сохранилось 245) епископам Азии, Африки, Европы и особенно своим друзьям в Константинополе, святой Иоанн утешал страдающих, наставлял и поддерживал своих приверженцев. Зимой 406 года святитель Иоанн был болезнью прикован к постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести святого Иоанна в глухой Питиус (Пицунду, в Абхазии). Истощенный болезнями святитель, в сопровождении конвоя, три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Команах силы оставили его. У склепа святого Василиска (.ок. 308, память 22 мая), утешенный явлением мученика («Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе»), причастившись Святых Тайн, вселенский святитель со словами «Слава Богу за все!» отошел ко Господу 14 сентября 407 года. Святитель Иоанн Златоуст был погребен в Команах, в 438 году Прокл, Патриарх Константинопольский (434-447), совершая Богослужение в храме святой Софии, произнес похвальное слово памяти своего великого учителя, в котором сказал: «О Иоанн! Жизнь твоя многотрудна, но смерть славна, гроб твой блажен и воздаяние обильно по благодати и милосердию Господа нашего Иисуса Христа. О благодать, препобеждающая пределы, место и время! Место препобедила любовь, предел уничтожила незабвенная память, и местом не ограничились чудеса святителя».

Выполнила студентка богословских курсов имени свт. Димитрия Ростовского Русыева Ксения.

Глубокая поэзия.

Врастай в вечность!
Дыши, собирая в себя воздух.
Наполняйся ветром, разрастайся смыслом.
Расти к солнцу зеленой сочностью листьев.
Слегка вздрогнув,
врастай в вечность!
Не бойся!
Лети к свету!
Каждой крупницей
вбирая лето,
осень, зиму, весну, океаны,
рассветы, закаты, звёзды.
Терние, боль в ощущениях,
чувствах и даже слезы.
Врастай в вечность!
Откройся,
людям,
первой улыбке.
Дождю и снегу.
Подставляя щёку ударам грома.
Выходи из комы,
смотря в небо.
Врастай в вечность!
Рождайся,
в каждом дне,
мгновении,
в каждой встрече.
Гуляй по воде!
Это не сложно,
когда ты вырастаешь в вечность.
Когда, наполняясь Богом,
вокруг всё легко и свято.
Загадочно, но понятный
во всём обретаешь Логос.
Врастай в вечность!
Будь осторожен!
С теми кто ищут тлена,
смерти, распада, краха.
Даже если весь мир
попадет в плен к ним,
врастай в вечность,
хоть будешь один без страха.
Любовью к жизни,
побеждай эту бездну ада.
Будь упорен, вырастая в вечность
в час когда это другим не надо.
Врастать в вечность-
твой крест и доля.

Твоя Голгофа,
сгорая дотла свечью .
Даже ,вдыхая нужно проявлять волю
к жизни.
Иди вслед за Тем,
Кто Вечен !

Александр Ваховский.

Богословский словарь мирянина.

МОЛИТВА-ДИАЛОГ.

Молитва – это диалог. Она включает в себя не только наше обращение к Богу, но и ответ Самого Бога. Как и во всяком диалоге, в молитве важно не только высказаться, выговориться, но и услышать ответ. Не всегда ответ Бога приходит непосредственно в минуты молитвы, иногда это происходит несколько позже. Бывает, например, что мы просим у Бога немедленной помощи, а она приходит лишь через несколько часов или дней. Но мы понимаем, что это произошло именно потому, что мы в молитве испросили помощи у Бога.

Через молитву мы можем многое узнать о Боге. Молясь, очень важно быть готовым к тому, что Бог нам откроется, но Он может оказаться иным, чем мы Его себе представляли. Часто мы совершаем ошибку, приступая к Богу с собственными представлениями о Нем, и эти представления заслоняют от нас реальный образ Бога Живого, который Сам Бог может нам открыть. Нередко люди в своем сознании создают некоего идола и этому идолу молятся. Этот мертвый, искусственно созданный идол становится препятствием, барьером между Богом Живым и нами, людьми. “Создай себе ложный образ Бога и попробуй молиться ему. Создай себе образ Бога немилостивого и жестокого Судии – и попробуй молиться ему с доверием, с любовью” – замечает митрополит Сурожский Антоний. Так вот, мы должны быть готовы к тому, что Бог откроется нам не таким, каким мы Его себе представляем. Поэтому, приступая к молитве, нужно отрешиться от всех образов, которые создает наше воображение, человеческая фантазия.

Ответ Бога может приходиться различным образом, но молитва никогда не бывает безответной. Если мы не слышим ответа, значит, что-то не в порядке в нас самих, значит, мы еще недостаточно настроились на тот лад, который необходим, чтобы встретиться с Богом.

Есть прибор, называемый камертоном, его используют настройщики роялей; этот прибор дает чистый звук “ля”. И струны рояля должны быть натянуты так, чтобы звук, который они издают, находился в точном соответствии со звуком камертона. До тех пор, пока струна “ля” не натянута должным образом, сколько бы вы ни ударяли по клавишам, камертон будет молчать. Но в том момент, когда струна достигает необходимой степени натяжения, камертон, этот металлический безжизненный предмет, вдруг начинает звучать. Настроив одну струну “ля”, мастер затем настраивает и “ля” в других октавах (в рояле каждая клавиша ударяет по нескольким струнам, это создает особую объемность звучания). Потом он настраивает “си”, “до” и т. д., одну октаву за другой, пока, наконец, весь инструмент не будет настроен в соответствии с камертоном.

Так должно происходить и с нами в молитве. Мы должны настраиваться на Бога,

настраивать на Него всю свою жизнь, все струны своей души. Когда мы настроим свою жизнь на Бога, научимся исполнять Его заповеди, когда Евангелие станет нашим нравственным и духовным законом и мы начнем жить в соответствии с заповедями Божиими, тогда мы начнем чувствовать, как душа наша в молитве отзывается на присутствие Божие, подобно камертону, который отзывается на точно натянутую струну.

Изречение святого.

Если сделать перечень всего указанного, окажется довольно просторное поприще для подвигов. Спрашивается, какая сила движет на них труженика и поддерживает его в трудах? Сила эта есть ревность о спасении, славы ради имени Божия, готовая на все. Есть эта ревность? у христианина все подвиги в ходу. Нет ее, - все стало.

Прп. Антоний Великий.

Духоносные размышления святых отцов.

Духом Святым всяка душа живится...

Из бесед прп. Серафима Саровского с Мотовиловым о цели христианской жизни.

- Многие толкуют, что, когда в Библии говорится: «вдунул Бог дыхание жизни в лице Адама первозданного и созданного Им от персти земной» - что будто бы это значило, что в Адаме до того не было души и духа человеческого, а была будто бы лишь плоть одна, созданная из персти земной. Неверно это толкование, ибо Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как батюшка св. апостол Павел утверждает: «да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». И все три части нашего естества созданы были от персти земной, и Адам не мертвым был создан, но действующим животным существом, подобно другим живущим на земле одушевленным Божиим созданиям. Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхания жизни, т. е. благодати Господа Бога Духа Святого, возводящего его в богоподобное достоинство, то был бы он подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть, и душу, и дух, принадлежащие по роду его, но Духа Святого внутри себя неимущим. Когда же вдунул Господь Бог в лице Адамова дыхание жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и бысть Адам в душу живу, т. е. совершенно во всем Богу подобную и такую, как и Он, на веки веков бессмертную...

Когда же вкушением от древа познания добра и зла, преждевременно и противно заповеди Божией, узнали (Адам и Ева) различие между добром и злом и подверглись всем бедствиям, последовавшим за преступление заповеди Божией, то лишились этого бесценного дара благодати Духа Божия...

Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил совершить все дело спасения, то по воскресении Своим дунул на апостолов, возобновив дыхание жизни, утраченное Адамом, и даровал им эту же самую адамовскую благодать Всесвятого Духа Божия. Но мало того - Он обещал им благодать - возблагодать. И вот в день Пятидесятницы торжественно ниспослал Он им Духа Святого в дыхании бурне, в виде огненных языков, на коемуждо из них седших и вошедших в них и наполнивших их силою огнеобразной Божественной благодати, росоносно дышащей

и радостворно действующей в душах причащающихся ее силе и действиям. И вот эту-то самую огневдохновенную благодать Духа Святаго, когда подается она нам всем верным чадам Христовым в таинстве святого крещения, священно запечатлевают миропомазанием в главнейших, указанных св. Церковью, местах нашей плоти, как вековечной хранительницы этой благодати. Говорится: «печать дара Духа Святаго...» Если бы мы не грешили никогда после крещения нашего, то во веки пребыли бы святыми непорочными и изъятыми от всякия скверны плоти и духа, угодиниками Божьими. Но вот в том-то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати и разуме Божиим, как преуспевал в том Господь наш Иисус Христос, а напротив того, развращаясь мало-помалу, лишаемся благодати Всесвятаго Духа Божия и делаемся во многообразных мерах грешными и многогрешными людьми.

Но покаянием (утреневанием к Богу, бдением, многими слезами, творением добрых дел Христа ради, противоположных содеянным грехам), яко вторым крещением омываемся от греховной скверны и опять являемся пред лице Божие паче снега убеленные Его благодатью...

Православное учение о молитве.

Долг христианина - совершение молитвы.

Естественно вытекает из сказанного необходимость для человека молитвы. Поскольку она заповедана Самим Спасителем и Его святыми апостолами и поскольку на ней создается все доброе и великое, то она так же необходима христианину, как основание для каждого здания, как пища для тела, как воздух для дыхания и как вода для рыбы. Эта потребность вытекает не только из учения веры, но и из самой природы нашей души. Душа наша, будучи дыханием Божиим, постоянно стремится к Богу, как к источнику своего бытия, и свое стремление выражает посредством беседы с Ним, то есть молитвы.

Причина охлаждения христиан к молитве - незнание сущности христианской молитвы. Задача работы и ее трудность. План

Но отчего же между нами мало таких, которые считали бы молитву самым действенным средством к исправлению при нравственном падении, к отражению всех злоключений и напастей? Что значит, например, такое явление, когда христианину, при случившейся с ним какой-нибудь беде, подаешь совет помолиться Господу, он холодно принимает совет, как будто бы дело идет о давно испытанном и не оказавшем пользы средстве? Это значит только то, что между христианами все еще мало таких, которые знают существо христианской молитвы, умеют молиться как следует, а потому и не испытывают на себе всей спасительности молитвы. Молитва - великое и святое дело, благоуханный цвет духовной жизни. "Кто умеет молиться, - читаем у святителя Феофана (Говорова), - тот уже спасается". Поэтому, прежде чем давать свои заключения о молитве, надлежит раньше научиться ей, познать, какая молитва угодна Богу и как она содействует в нравственном совершенствовании человека. Правильное и спасительное решение этого вопроса дает нам православное христианское учение. Изложение его и является задачей данной работы.

Дать полное православное христианское учение о молитве - труд очень большой. Это объясняется, с одной стороны, чрезвычайной широтой рассматриваемой темы. "Молитва, - говорит святитель Феофан, - есть наука из наук", "она все: вера,

благочестие, спасение. Следовательно, - делает вывод святитель, - о ней столь можно говорить, что и конца не будет". С другой стороны, - до сих пор этот обильный материал о молитве мало кем приводился в систему. Может быть причину сего надо видеть в том, что, по слову того же святителя Феофана, "учение о молитве не должно подлежать никакой системе, потому что духовное дело, подчиняясь системе, необходимо должно терпеть усечение, лишаться своей безграничной свободы, свойственной духу, находящемуся под действием и управлением Духа Божия, а не человеческого узаконения".

Современное православное богословие.

Современная миротворческая миссия Русской Православной Церкви на Ближнем Востоке

Звонарев Сергей, протоиерей.

Текст выступления секретаря Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по делам дальнего зарубежья протоиерея Сергея Звонарёва на IX заседании Совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие - Ислам» «Пути и значение достижения взаимопонимания между Православием и Исламом», прошедшей 25-26 августа 2014 года в Тегеране (Иран). Данный материал освещает активную деятельность, проводимую РПЦ с целью принести мир и согласие в жизнь стран, участвующих в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке.

Регион Ближнего Востока является особенным для всей человеческой семьи. Он - колыбель человеческой цивилизации, из которой вышли многочисленные народы, в которой родились мировые культуры и религии. На этой земле закладывались основы религиозного мировоззрения, политического и экономического устройства общества. Недаром достижения древних цивилизаций Междуречья, Вавилонского и Ассирийского царств доныне поражают высоким уровнем социального обустройства, культуры и технологий.

Этому региону мира было суждено принадлежать не одному народу и не стать территорией только одного государства, но разным нациям, религиям и странам. В таком соседстве, порождающем взаимодействие и взаимопроникновение целых культур, формировалась уникальная система мирных отношений между достаточно разными людьми.

Ближний Восток исторически привлекал к себе взоры властителей, учёных мужей, торговцев и простых обывателей из отдалённых стран Европы, Азии и Африки. Этому способствовали свидетельства духовной и материальной культуры, рассказы путешественников. Ближний Восток является особым местом для христианства, ислама и иудаизма, поскольку именно здесь протекали основные события библейской и евангельской истории, рождения и распространения ислама.

Верующие Русской Церкви с первых веков становления Православия на Руси посещали Святую Землю, освящённую жизнью и искупительным подвигом Иисуса Христа. Со временем в нашем народе развилась традиция паломничества в Иерусалим и палестинские земли, которая стала проявлением особого благочестия и важнейшим событием в жизни христианина. Посредством таких путешествий устанавливались связи между народами Древней Руси и жителями

ближневосточного региона. Они всё больше узнавали о вере, традициях и обычаях друг друга, становились ближе.

Однако особое положение и привлекательность Ближнего Востока, в первую очередь с позиции природных ресурсов и геополитики, становились причиной войн и конфликтов как междоусобных, так и с привлечением внешних сил. Говоря о нашем времени и сравнительно недавнем прошлом, обострение военных противостояний пришлось на середину и вторую половину XX века и, к сожалению, продолжается поныне. Не поддаётся точному подсчёту количество погибших и раненых в локальных вооружённых столкновениях. Огромное число поломанных человеческих судеб и семей, понёсших тяжёлую утрату родных и близких, годами наживаемого имущества, урон добрососедским отношениям народов не могли оставить Русскую Православную Церковь, христианские, мусульманские и иудейские ближневосточные общины в стороне от происходящих трагических событий. Все они возвышали свой голос в поддержку мира и спокойствия в регионе, призывали противоборствующие стороны отказаться от языка насилия и сесть за стол переговоров, найти приемлемые справедливые основания для дальнейшего мирного сосуществования народов Ближнего Востока.

Миротворческие усилия Московского Патриархата на Ближнем Востоке продиктованы евангельским учением о стремлении к миру как одной из основополагающих ценностей человеческого рода. Миротворчество присуще Церкви как одна из важнейших миссий её служения в окружающем мире. Содействие утверждению мирного сосуществования между людьми опирается на Священное Писание и Предание Церкви, подтверждено историческим опытом бытия Церкви.

Мир является даром Божиим и благословением от Господа. «Господь благословит народ Свой миром» (Пс. 29, 11), можем мы найти у псалмопевца Давида. Другой ветхозаветный пророк Исая восклицает: «Господи! Ты даруешь нам мир» (Ис. 26, 12). Христос благословляет Своих учеников «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин. 14, 27). Перенимает это благословение апостол Павел, жизнь и служение которого были тесно связаны с древней Антиохией, и, в свою очередь, благожелает верующим: «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем» (2 Фес. 3, 16).

В основании церковного миротворчества лежит любовь к человечеству как венцу творения Божия, стремление защитить священный дар жизни, заповеданные Иисусом Христом: «...Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37-39; Мк. 12, 30-31; Лк. 10, 27). Призыв к миротворчеству как неотъемлемой составляющей нравственного роста и совершенствования человека содержится в Нагорной проповеди Иисуса Христа, где среди заповедей блаженств упоминается следующая: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9). О значении воплощения в жизни христианина этой заповеди свидетельствует обещанное сыновство, как теснейшее отношение между человеком и Богом.

Данная заповедь была воспринята апостолами и передана первым христианским общинам и всем последующим поколениям христиан. Апостол Павел побуждает «искать того, что служит миру» (Рим. 14, 19), «обуть ноги в готовность благовествовать мир» (Еф. 6, 15), а апостол Пётр призывает: «...ищи мира и стремись к нему» (I Пет. 3, 2). Вся апостольская проповедь проходила под знаменем мира.

Стремление христиан к мирному устройству жизни на земле является предуготовлением к вечной жизни в Царствии Небесном, поскольку «Царствие

Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17). Апостол Павел причисляет вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, ненависть, убийства к делам плоти, предупреждая, что «поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5, 19-21).

Способность сопереживать происходящему во взаимоотношениях между людьми, объединёнными в этнические группы и нации, свидетельствует о сопричастности христиан окружающему миру, является выражением их религиозных чувств. Христиане не отчуждены от окружающей действительности, но призваны содействовать её нравственному преобразению. Это предполагает вовлечённость Церкви в мирные инициативы там, где льётся кровь, гибнут и страдают люди. При этом она не разделяет терпящих скорби людей по национальному или религиозному признаку, но одинаково открыта для помощи всем нуждающимся в ней.

Поводом для активных миротворческих усилий нашей Церкви на земле евангельской истории стали военные конфликты между израильянами и палестинцами в середине - второй половине прошлого столетия, которые то затихали, то разгорались с новой силой. Причинами вооружённых столкновений становились неурегулированность статуса Иерусалима, оспаривание границ размежевания между евреями и арабским населением, суверенитета в отношении мест религиозного поклонения. Священноначалие Московского Патриархата не раз призывало противоборствующие стороны к прекращению насилия, поиску дипломатических путей достижения справедливого мира, а также делало конкретные предложения по устранению причин конфликтов. Так, в ходе поездки Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Святую Землю в июне 1997 года и встреч с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и мэром Иерусалима Йехудом Ольмертом Предстоятель Русской Церкви призвал власти Израиля к скорейшему примирению народов, населяющих Святую Землю, через диалог и взаимопонимание. Он отметил, что недопустимо любое насилие, имеющее целью решить проблемы одного народа за счет другого.

Знаковым событием стало проведение в Москве 11 октября 2000 года в здании Российской академии наук конференции «Святая Земля и российско-палестинские отношения: вчера, сегодня, завтра». Форум был организован при поддержке Русской Православной Церкви совместно с Российской академией наук и Посольством Государства Палестина в Российской Федерации. В конференции приняли участие православные, мусульманские и иудейские религиозные деятели, дипломаты, ученые, представители общественных организаций. В своём итоговом документе участники московской встречи призвали немедленно остановить волну насилия и прекратить боевые действия, провести под эгидой мирового сообщества анализ последних столкновений и их причин, а после этого вести диалог по поиску мирных путей выхода из сложившейся конфликтной ситуации.

В выступлении на вышеупомянутом форуме митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, нынешнего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, прозвучала заинтересованность в «объединении усилий Русской Церкви с религиозными лидерами ислама, иудаизма, инославного христианства для содействия урегулированию всех споров, существующих вокруг святых мест, и для поддержания мирного и гармоничного климата вокруг них». По его словам, «в каком-то смысле от решения ближневосточного конфликта зависит эффективность межрелигиозного сотрудничества и способность монотеистических религий сообща воздействовать на развитие современной цивилизации. Ибо если религии не смогут сообща преодолеть противоборство во святом граде между своими

последователями, то будут ли их слова убедительны для светского общества?».

Обострение ситуации в отношениях между Израилем и Палестиной весной 2002 года вновь заставило Русскую Церковь предпринять шаги, направленные на деэскалацию насилия. Положение дел в то время обострилось тем обстоятельством, что под угрозой оказалась величайшая святыня христианства - храм Рождества Христова в Вифлееме. Возникла реальная опасность втягивания Русской Церкви в конфликт не как миротворца, а одной из его сторон наряду с противоборствующими силами. Причиной этого стало занятие Дома паломника и прилегающей территории в Вифлееме, расположенных вблизи храма Рождества Христова и принадлежащих Русской Церкви, израильскими войсками. Последние развернули на церковной земле вооружения и начали обстрел палестинцев, укрывшихся в здании храма. Израильскими властями было принято решение о продолжении блокады храма до полной сдачи находящихся в нём палестинцев. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своём письме от 2 апреля 2002 года выразил руководству Израиля решительный протест, требуя немедленного вывода израильских войск с церковной территории. С просьбой о помощи в содействии преодолению обострившейся ситуации в тот же день были направлены обращения Предстоятеля Русской Церкви Президенту России Владимиру Путину, Президенту США Джорджу Бушу и Генеральному секретарю ООН Кофи Аннну.

В заявлении Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви прозвучал призыв остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Палестинская сторона, по словам священноначалия, должна безоговорочно прекратить террористические акты против мирных людей, а Израиль – вывести войска из арабских городов, вернуть палестинскому лидеру свободу общения с миром и со своими соотечественниками. В упомянутом заявлении также содержалась убеждённая уверенность в необходимости повышения степени вовлечённости мирового сообщества в мирный процесс на Ближнем Востоке в том случае, если стороны конфликта не будут проявлять воли к миру или окажутся не в состоянии справиться с острой ситуацией. Призыв к миру на Святой Земле содержался и в специальном заявлении Президиума Межрелигиозного совета России. Ситуация вокруг храма Рождества Христова в Вифлееме вызвала мощный резонанс в мире, в первую очередь среди христианских Церквей. Главы и высокие представители Поместных Православных Церквей обратились к руководству Израиля и в международные организации с просьбами сделать всё возможное для отвода солдат от священного места, не допустить гибели людей.

Благодарение Богу, призывы Православных Церквей были услышаны: противоборствующим сторонам удалось тогда найти выход из конфликта, начав перемирие и последующий диалог.

Впрочем, достигнутый мир оказался довольно зыбким, и последующие годы были омрачены вооружённым противостоянием израильтян и палестинцев, временами приобретающим особо острые формы. Последним по времени рецидивом стал конфликт противоборствующих сторон, начавшийся 8 июля 2014 года и поводом к которому послужило убийство нескольких учеников иудейской школы, а также последующая расправа над арабским подростком. Очередная эскалация насилия породила операцию израильской армии «Несокрушимая скала», в ходе которой погибли свыше двух тысяч человек в секторе Газа. Вооружённое противостояние унесло и жизни израильтян.

На протяжении всех лет палестино-израильского военного конфликта Русская Православная Церковь продолжала оставаться участником миротворческого

процесса на Святой Земле. Сообща со всеми заинтересованными силами она последовательно отстаивала право на мирную жизнь её населения. В этой связи стоит упомянуть заседание исполнительного комитета Европейского совета религиозных лидеров (ЕСРЛ), которое прошло 22-23 марта 2004 года в Москве и собрало видных религиозных деятелей Европы. Русская Церковь является одной из основательниц этой европейской межрелигиозной организации, целями которой в том числе является предотвращение конфликтов, утверждение мирного сосуществования и содействие примирению между народами. Исполком ЕСРЛ по результатам заседания принял коммюнике, в котором выразил соболезнования всем пострадавшим от терроризма в Израиле и на всем Ближнем Востоке. По убеждению участников московской встречи, «политика внесудебных казней и непрекращающиеся акции террористов-смертников могут привести к эскалации конфликта между Израилем и Палестиной и уничтожить надежду на мирное урегулирование». Собравшиеся также призывали всех церковных лидеров региона: мусульман, иудеев и христиан, взять на себя ответственность за создание необходимых условий для возобновления мирного процесса.

К сожалению, география военных конфликтов не ограничивалась Израилем и Палестиной, но включала в себя и другие страны Ближнего Востока. Локальные войны второй половины XX века уносили человеческие жизни, разрушали города и селения, ослабляли государства, разрушали сформировавшийся предшествующими десятилетиями баланс сил в регионе. Всё это способствовало тому, что уже в начале XXI века Ближний Восток стал самым горячим и опасным местом на планете. Мировые державы видели в регионе привлекательный источник дешёвого природного сырья, в первую очередь нефти, контроль над которым мог бы позволить существенно влиять на мировой энергетический рынок, принятие геополитических решений. Так была предreshена участь Ирака, обвинённого в создании оружия массового поражения. В результате внешнего, в том числе военного вмешательства со стороны США и их союзников был свергнут политический режим С. Хуссейна. Сам политический лидер был казнён, а страна погрузилась в пучину гражданской войны и хаоса.

В самом начале ухудшения международной ситуации вокруг Ирака Русская Православная Церковь, уже имевшая опыт участия в разрешении локальных и региональных конфликтов, в том числе в странах Ближнего Востока, высказала опасения, что военное вмешательство в дела суверенной страны приведет к гибели мирных жителей, а его последствия послужат дестабилизации всего региона. Об этом 6 марта 2003 года заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в Российской Федерации Аббасом Халафом.

Стремительное ухудшение ситуации в Ираке побудило Московский Патриархат направить 17-18 марта 2003 года совместно с мусульманскими общинами России и Беларуси совместную делегацию в Багдад. В ходе миротворческой миссии члены делегации встретились с представителями высшей государственной власти страны и вознесли молитвы в храмах и мечетях о даровании мира иракской земле.

17 же марта, после совершения торжественного богослужения по случаю празднования 700-летия со дня преставления святого благоверного князя Даниила Московского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Священный Синод Русской Православной Церкви выступили с заявлением в связи с угрозой иностранного военного вторжения в Ирак. В тот же день Его Святейшество направил письма Президенту США Джорджу Бушу и Премьер-министру Великобритании Тони

Блэру с призывом предотвратить военную операцию в Ираке.

Применение силы со стороны американской армии и вооружённых сил союзников на территории суверенного государства без учёта мнения международного сообщества под предлогом противодействия распространению оружия массового поражения, факт создания которого так и не был доказан, порождало опасный прецедент, подрывало основы международного права, десятилетиями складывавшейся системы международных организаций, призванных гарантировать глобальный мир и безопасность. В сложившейся ситуации Московский Патриархат осудил планы иностранного военного вмешательства и призвал правительство Соединённых Штатов Америки и их союзников избрать путь мира в условиях, когда продолжают сохраняться ненасильственные способы разрешения напряжённости вокруг Ирака. В вышеупомянутом заявлении Святейшего Патриарха и Священного Синода было отмечено, что «наша Церковь поддерживает усилия правительств, духовных и общественных лидеров различных стран, выступающих против вооружённой операции, и отвергает предпринимаемые попытки оправдать эту войну. Мы призываем народы мира остановить военные приготовления вокруг Ирака, не допустить пролития крови невинных».

Поддержку миротворческих усилий Русской Православной Церкви в отношении Ирака оказали Церкви и религиозные общины США и Европы, в частности, Национальный Совет Церквей Христа (НСЦХ) в США и Конференция Европейских Церквей (КЕЦ). По результатам поездки делегации американских и европейских Церквей в Берлин, Париж, Лондон и Рим в феврале 2003 года, встреч с руководством и представителями европейских стран, а также Церквей, от имени межхристианских организаций - Всемирного Совета Церквей, КЕЦ, НСЦХ в США и Ближневосточного Совета Церквей были подписаны и направлены в адрес Президента США Джорджа Буша заявления и обращения, осуждающие планы военной операции.

Уже с началом иностранного военного вторжения войск коалиции в Ирак, возглавляемой США и Великобританией, стал очевиден масштаб надвигающейся на страну угрозы. Святейший Патриарх Алексий II в своём заявлении от лица Русской Православной Церкви обратился к правительствам стран антииракской коалиции с призывом остановить кровопролитие, сделать всё возможное, чтобы не допустить разрастания военных действий и возобновить мирный переговорный процесс. Неделью спустя Предстоятель Русской Церкви в своем открытом письме Генеральному секретарю ООН Кофи Аннуну отметил, что в условиях разрастающейся гуманитарной катастрофы в Ираке авторитетная международная организация не может находиться в стороне от происходящих событий, а её важной задачей должно стать незамедлительное прекращение войны, активное участие в мирном урегулировании и строительстве нормальной жизни на Ближнем Востоке.

Пророческим оказалось опасение священноначалия Русской Церкви, что война в Ираке принесёт смерть, боль и страдания огромному числу мирных жителей, приведёт к появлению многих тысяч беженцев, взорвёт ситуацию на Ближнем Востоке, создаст угрозу для мира и стабильности на планете. Последующие события с лихвой оправдали эти опасения. Потери среди мирного населения в Ираке до сих пор не поддаются точному учёту. По разным данным, за годы иностранной военной агрессии в Ираке погибло от ста тысяч до нескольких сотен тысяч человек, многие тысячи семей лишились крова и стали беженцами. Иракская трагедия стала гуманитарной катастрофой. Только христианское население страны сократилось в десять раз (по оценкам экспертов с 1,5 миллионов человек до 150-250 тысяч

человек). Был нанесён сокрушительный удар по христианскому присутствию в стране, история которого уходит корнями в первые века христианской эры.

Подрыв основ государственного управления, межнациональных и межрелигиозных отношений, разрушение социальной сферы, отсутствие гарантий личной безопасности и сохранности имущества породили в Ираке атмосферу неразберихи и хаоса. Этим обстоятельством воспользовались радикалы и уже в июне 2014 года экстремистская организация «Исламское государство Ирака и Леванта», боевики которой воевали на стороне сирийской оппозиции, начала крупномасштабное наступление на севере Ирака, захватывая одну за другой внутренние территории страны. Ещё более опасным стало пребывание на иракской земле христиан и традиционных мусульман, что породило новые волны беженцев и вынужденных переселенцев. В результате перехода под контроль боевиков расположенных на севере Ирака городов Мосул и Каракош, где ещё продолжали проживать христиане, последние под угрозой расправы вынуждены были покинуть свои дома. Христианские храмы были разрушены или превращены в мечети. В специальном заявлении по этому поводу Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата говорилось следующее: «Жестокая агрессия против христиан в Ираке приобрела системные формы, превратившись в подлинный геноцид. Идеологи так называемого «Исламского государства» реализуют задачу тотального истребления или изгнания христиан с занятых ими территорий, совершая массовые убийства, насильственно депортируя людей, лишая их всего имущества». И далее: «Террор экстремистов против христиан и представителей других религий в Ираке заслуживает решительного осуждения. Московский Патриархат призывает все задействованные политические силы и людей доброй воли приложить максимум усилий для защиты религиозных меньшинств в Ираке. Исчезновение древнейшего христианского присутствия будет иметь далеко идущие, катастрофические последствия для всего региона. Мы выражаем солидарность с нашими страждущими братьями и сестрами во Христе и надеемся, что международным сообществом будут приняты все необходимые меры для спасения христианской общины Ирака».

Трудно предположить дальнейшее развитие ситуации в Ираке. Однако эксперты сходятся во мнении, что системная дестабилизация страны далека от своего завершения, прогнозируя распад страны на несколько враждующих друг с другом территорий.

Подлинным вызовом для народов и правительств стран Ближнего Востока явилась так называемая «арабская весна», последствия которой стали настоящей зимой для коренного населения региона, и в первую очередь христиан. Общественно-политические изменения и порождаемые ими беспорядки и столкновения вспыхнули сначала на севере Африки. Не без участия внешних сил они быстро привели к свержению политических режимов и их лидеров в Ливии и Египте. Власть в этих странах захватили экстремисты. Произошёл слом системы общественных отношений, межнационального и межрелигиозного согласия, обеспечивающей мирное сосуществование различных социальных групп и религий. Ситуация в Северной Африке положила начало затяжному общественному и политическому кризису, привела к хаосу и неопределённости. Со временем «арабская весна» перекинулась и на Ближний Восток, породив один из самых кровопролитных и ужасающих по своим последствиям гражданских конфликтов последних десятилетий - войну в Сирии.

Военные действия на территории Сирии начались в марте 2011 года, став

развитием гражданского протеста в стране. В июне 2012 года вооруженный конфликт в Сирии был официально признан Организацией Объединённых Наций гражданской войной. Однако очень скоро военные действия приобрели интернациональный характер, поскольку на стороне сирийских повстанцев стали сражаться многочисленные наёмники и боевики как из ближневосточных стран (уже упомянутое выше «Исламское государство Ирака и Леванта»), так и из стран других регионов мира, в том числе из Европы, Азии и Африки. Жертвами войны, по официальным данным ООН, стали около 100 тысяч человек. Свои дома в Сирии были вынуждены покинуть более 4,5 миллионов человек, многие из которых бежали в Ливан, Иорданию и даже в разрушенный в результате военной агрессии Ирак, а также в другие страны Ближнего Востока, Европу и Северную Америку. В охваченной войной стране боевиками велось планомерное уничтожение христианства, положение которого стало катастрофическим: десятки тысяч христиан были убиты и ранены, сотни тысяч христиан лишились своих домов и были вынуждены оставить свое отечество, десятки христианских храмов и монастырей страны в ходе боёв подверглись разрушениям и осквернению религиозными радикалами. Трагичность ситуации заключается в том, что христианство на земле древней Антиохии распространялось с первых веков. Именно в Антиохии последователей Иисуса Христа стали впервые называть христианами. Эта земля породила выдающихся отцов Церкви, множество святых, внесла исторический вклад в формирование Вселенского Православия. Доныне на сирийской земле несёт своё служение Антиохийский Патриархат, вместе со своей паствой претерпевая все испытания.

Вопиющие нарушения основополагающих прав человека на жизнь, неприкосновенность жилища, свободу вероисповедания, гибель мирного населения, появление значительного числа беженцев и другие признаки полномасштабной гуманитарной катастрофы стали толчком к вовлечению Русской Православной Церкви в миротворческий процесс в Сирии. Московский Патриархат занял активную позицию по оказанию всесторонней поддержки поиску путей мирного урегулирования в стране, в том числе на международном уровне, а также оказанию гуманитарной помощи страждущему сирийскому народу.

В то время, когда гражданское противостояние в Сирии только начинало усиливаться, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в ноябре 2011 года, совершил в эту страну, а также соседний Ливан визит, который в традиции Православных Церквей принято именовать «мирным». Предстоятель Русской Церкви провёл встречи с приснопамятным Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Игнатием, политическим руководством Сирии, христианами и религиозными лидерами страны, а также соотечественниками, проживающими на сирийской земле. Святейший Патриарх выразил поддержку поиску мирных путей преодоления гражданского конфликта, выступил в поддержку людей, оказавшихся жертвами эскалации насилия в стране. Позже, вспоминая обстоятельства этой поездки на встрече с делегацией сирийских иерархов, присутствовавшей на торжествах в честь преподобного Сергия Радонежского 8 октября 2013 года в Троице-Сергиевой Лавре, Первосвятитель отметил, что «тогда еще была надежда, что все можно остановить. А сегодня конфликт разросся до огромных масштабов».

Архиерейский собор Русской Православной Церкви на своём заседании 5 февраля 2013 года в Москве принял Постановления, в которых выражалась глубокая обеспокоенность членов Собора резким ухудшением положения христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Соборяне признали угрозу того, что исчезновение христианства в тех землях, где оно существует на протяжении двух

тысячелетий и где происходили основные события Священной истории, станет духовной и исторической трагедией.

Вызовом всему религиозному сообществу Сирии, ближневосточного региона и мира стало похищение двух сирийских иерархов - митрополита Алеппского Павла (Антиохийская Православная Церковь) и митрополита города Алеппо мар Григория Иоанна Ибрагима (Сирийская Ортодоксальная Церковь). Инцидент произошёл 22 апреля 2013 года на северо-востоке Сирии. В связи с произошедшим Предстоятель Русской Православной Церкви незамедлительно направил письма Президенту России Владимиру Путину, Президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме, Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну, Председателю Правительства Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой предпринять все возможные усилия для освобождения пленников.

Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата в своем специальном заявлении выразил крайнюю озабоченность в связи с похищением сирийских иерархов, попирающим чувства верующих и направленным на эскалацию вооруженного противостояния в Сирии. В заявлении также прозвучал призыв к христианам сплотиться в молитве о захваченных архиереях, а ко всем сторонам гражданского противостояния в Сирии и представителям мирового сообщества — приложить все возможные усилия для немедленного освобождения плененных иерархов, ради скорейшего прекращения страданий сирийского народа и восстановления мира на сирийской земле.

7 июня 2013 года в Женеве на полях 23-й сессии Совета ООН по правам человека состоялась конференция «Сирия: путь к миру», соорганизатором которой выступило Императорское православное палестинское общество. В работе форума принял участие представитель Русской Православной Церкви. По итогам конференции было принято решение направить в Совет ООН по правам человека обращение с призывом приложить все возможные усилия для скорейшего и благополучного освобождения сирийских митрополитов из плена. Такой же призыв прозвучал и в совместном заявлении Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, собравшихся в Москве на торжества в честь 1025-летия Крещения Руси. На состоявшейся 25 июля 2013 года встрече в Кремле текст упомянутого заявления был передан Святейшим Патриархом Кириллом Президенту России Владимиру Путину. Позже, 9 марта 2014 года - в Неделю первую Великого поста, Торжества Православия, Предстоятели и представители Православных Церквей, собравшиеся в Константинополе по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея, в своём послании потребовали немедленного освобождения плененных архиереев, а также подвергнутых к тому времени той же участи других сирийских священнослужителей и монахинь обители святой Феклы в древней Маалюле. Необходимость эффективных действий с целью немедленного освобождения всех похищенных в Сирии была подчёркнута и в совместном заявлении Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Иоанна X и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 30 января 2014 года.

К сожалению, усилия Русской Православной Церкви по освобождению заложников, выразившиеся в обращениях и заявлениях её священноначалия, проведении встреч официальных церковных представителей с дипломатами стран, от позиции которых зависит развитие ситуации в Сирии, и даже представителями сирийской оппозиции, а также действия других Поместных Православных Церквей не увенчались успехом. Пленённые сирийские митрополиты до сих пор находятся в неизвестном месте, и от них не поступает вестей.

Очередной виток международной напряжённости вокруг Сирии был порождён угрозой иностранного военного вмешательства во внутренний сирийский конфликт, спровоцированной применением химического оружия в ходе военных столкновений между сирийской армией и вооружённой оппозицией, от которого пострадали мирные жители.

Русская Православная Церковь, памятуя последствия иностранной военной агрессии в Ираке, с появлением планов повторения подобного сценария в Сирии со стороны США и крупных региональных держав выступила против таких попыток. 10 сентября 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Соединённых Штатов Америки Бараку Обаме послание, в котором выразил глубокую тревогу и озабоченность в связи с подготовкой военных ударов армии США по Сирии и призвал американского президента «прислушаться к голосам религиозных лидеров, единодушно выступающих против военного вмешательства в сирийский конфликт, и содействовать скорейшему началу мирных переговоров». Также и Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви, собравшийся на заседание в Свято-Троицком соборе г. Торонто, в своем заявлении от 9 сентября 2013 года осудил приготовления к вооружённому вторжению на сирийскую землю, призвав «всех верных чад Русской Зарубежной Церкви к усиленной молитве за мир в Сирии и на всем Ближнем Востоке, за всех гонимых и страждущих за веру Христову, за родственников пострадавших, души свои положивших за Бога, Церковь и ближних». В своем комментарии о происходящем в Сирии и в международном пространстве вокруг этой страны Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что мировое сообщество в лице очень многих политических и практически всех религиозных лидеров выступило против инициативы США нанести удары с воздуха по Сирии. По словам иерарха, «единодушие религиозных лидеров в данном вопросе показывает, что нет другого решения сирийского вопроса, кроме как через мирные переговоры, через политическое урегулирование. Нанесение военных ударов по стране неизбежно приведет к человеческим жертвам и не сможет решить или помочь решить те проблемы, в результате которых сейчас происходит война в Сирии».

В результате единодушного неприятия идеи иностранного военного вмешательства во внутрисирийский конфликт мировыми религиозными общинами и их лидерами, в том числе Русской Православной Церковью, отсутствия консенсуса среди мировых держав, а в наибольшей степени - дипломатических усилий России, сумевшей предложить международному сообществу выход из сложившейся ситуации, планы военной агрессии были приостановлены.

Взоры мировой общественности были прикованы к налаживанию прямого внутрисирийского диалога по поиску взаимоприемлемых путей выхода из затяжного политического кризиса в Сирии, который на международном уровне продвигала Россия. В ходе переговоров российских дипломатов с сирийскими и американскими властями, международными структурами удалось достичь договорённости о проведении конференции, получившей название «Женева - 2» и объединившей как представителей официального Дамаска, так и сирийской оппозиции, а также международного сообщества. Конференция открылась 22 января в швейцарском городе Монтрё. Накануне работы конференции в адрес её участников обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который от имени Русской Православной Церкви призвал сделать все возможное для немедленного и безусловного прекращения боевых действий в Сирии, начала общесирийского диалога, в котором могли бы принять участие все политические силы и гражданское

общество. По мнению Предстоятеля Русской Церкви первоочередным шагом, направленным на достижение мира и стабильности в стране, должно стать освобождение заложников, среди которых продолжали оставаться сирийские иерархи и монахи монастыря святой Феклы в Маалюле. Его Святейшество также призвал людей доброй воли приложить максимальные усилия, чтобы остановить эскалацию насилия в Сирии, прекратить интервенцию террористических и экстремистских группировок, их финансовую и вооруженную поддержку извне, дать народу Сирии возможность самостоятельно избрать путь, которым ему идти дальше, а людей, чьи руки обагрены кровью мирных жителей, одуматься и немедленно прекратить беззаконие. Через несколько дней, 26 января, к участникам швейцарской встречи обратились с совместным посланием Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X.

В адрес членов делегаций конференции по сирийскому урегулированию «Женева-2» направили своё обращение и участники консультаций, состоявшихся 15-17 января 2014 года в штаб-квартире Всемирного совета церквей в Женеве по инициативе Генерального секретаря ВСЦ доктора Олафа Твейта. На собрании, обсуждавшем пути мирного урегулирования сирийского кризиса, присутствовали представители церквей-членов ВСЦ, в том числе Русской Православной Церкви, а также Римско-Католической Церкви. В обращении христианских деятелей содержался призыв к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению мира, территориальной целостности и независимости Сирии. Представители Церквей особо отметили, что все группы сирийского общества должны быть включены в процесс поиска путей дальнейшего развития страны, установления прочного мира и безопасности.

Вовлечённость Русской Православной Церкви в миротворческий процесс в Сирии помимо молитвенной поддержки, требований к прекращению насилия в стране и призывов к установлению мирного диалога включала в себя и оказание гуманитарной помощи. Переход от моральной поддержки и солидарности к конкретным делам милосердия стал очевидным после того, как серьёзно ухудшилась гуманитарная ситуация в стране. Русская Православная Церковь исторически помогала христианам Востока, откликаясь на их нужды. Не могла она остаться в стороне и в дни страданий сирийского народа в условиях кровопролитной гражданской войны, лишившей людей крова над головой и обрекавшей на бегство и скитания.

22 марта 2013 года Императорское православное палестинское общество по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при участии Русской Православной Церкви и при содействии Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, объявило сбор гуманитарной помощи сирийскому народу. С 31 марта помощь начала поступать на специальные пункты, расположенные в Марфо-Мариинской обители и в Новоспасском монастыре города Москвы. К 12 апреля 2013 года, когда завершилась акция по сбору помощи, удалось собрать около 70 тонн груза, в том числе более 20 тонн муки, сахара, соли, круп на сумму около миллиона рублей, около 30 тонн медикаментов и перевязочных материалов. На открытый счет для пожертвований было перечислено более трех миллионов рублей. Собранный гуманитарный груз был отправлен в Дамаск для передачи Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну X, а также Верховному муфтию Сирии Ахмаду Бадр-эд-Дину Хассуну.

25 июня 2013 года Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с обращением в связи с трагическими событиями в Сирии, призвав верующих к молитве о прекращении войны на сирийской земле, а также к оказанию помощи

страждущему сирийскому народу. Обращением был начат сбор средств в храмах Русской Церкви для нужд пострадавших от войны сирийцев. Пожертвования поступали от епархий, приходов и монастырей, а также мирян из разных регионов России: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска и Пскова до Оренбурга и Волгограда. Благотворительная акция вышла за пределы России: денежные средства поступали из Армении, Германии, Израиля, Италии и других стран. Всего собрано 1 320 407 долларов США, которые и были переданы Антиохийскому Патриархату для оказания помощи пострадавшим от военных действий в Сирии. На встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X, состоявшейся 25 января 2014 года в Патриаршей и Синодальной резиденции Свято-Данилова монастыря города Москвы, Предстоятель Русской Церкви отметил, что собранная помощь не является какими-то специальными жертвованиями со стороны богатых людей или корпораций, но жертвой простых людей, многие из которых далеко не богаты. Это обстоятельство, по мнению Его Святейшества, свидетельствует о том, что страдания сирийского народа близки сердцам верующих Русской Церкви.

Всего в результате совместных благотворительных акций было подготовлено и отправлено десять бортов самолётов Министерства по чрезвычайным ситуациям России с гуманитарной помощью, которая распределялась среди всего сирийского населения - христиан и мусульман.

Происходящее в наши дни на Ближнем Востоке заставляет с озабоченностью смотреть в будущее этого региона, проблемы которого давно перешагнули его границы и стали болью всего мирового сообщества. Тревожное развитие общественно-политической ситуации в странах Ближнего Востока, подогреваемое внешними силами и порождающее военные конфликты, побуждает религиозные общины становиться активными участниками миротворческого процесса в регионе. В разделяемом противоречиями человеческом сообществе именно религии должны взять на себя основное бремя умиротворения враждующих, предлагать пути выхода из конфликтных ситуаций, в опоре на вероучение и опыт созидательной деятельности религиозных общин.

Ближний Восток имеет особое значение для Русской Православной Церкви и мусульманской общины Ирана. Страдания населения этого региона мира воспринимаются нами как свои собственные, а потому и сотрудничество между нами представляется естественным. Мы призваны к тому, чтобы солидарными усилиями содействовать установлению долгожданного мира на ближневосточной земле, всемерно приближать тот благословенный час, когда перестанут звучать выстрелы и взрывы на улицах городов и селений, гибнуть мирные жители, а беженцы смогут вернуться в свои дома. В этом наша вера, и на этом зиждется наша надежда.

Жизнь святых наших. Святые сентября.

Память преподобного Макария Оптинского - 20 сентября.

Михаил Николаевич Иванов — таково мирское имя преподобного Макария. Он родился 20 ноября 1788 года в семье орловских дворян, рос тихим, болезненным мальчиком. Любил книги, музыку, уединение. Он рано лишился матери, которая любила его и выделяла среди других детей: «Чувствует мое сердце, что из этого ребенка выйдет что-то необыкновенное».

После кончины обоих родителей Михаил, поделив наследство между братьями, оставил службу в финансовом ведомстве и поселился в своем поместье. Однако мирская жизнь его не интересовала. В 1810 году Михаил отправился на богомолье в Площанскую пустынь и в мир уже не вернулся. В этой пустыни преподобный Макарий встретился со старцем Афанасием, учеником старца Паисия (Величковского), и обрел в его лице чуткого духовного наставника. Как ближайший ученик преподобного Паисия старец Афанасий занимался исследованием и переводами святоотеческой литературы. Привезя из Молдавии много текстов, он приобщил к этому важному труду своего ученика, преподобного Макария. Позднее, уже в Оптиной, куда преподобный Макарий перешел в 1834 году, он продолжил труд, начатый его учителем.

Его духовным наставником в Оптиной стал преподобный Лев, которому преподобный Макарий полностью вверял свою волю, не дерзая предпринимать что-либо без его благословения. Благодаря преподобному старцу Макарию были изданы собранные в Оптиной рукописи и переводы преподобного Паисия (Величковского). Большую помощь в этом ему оказывали духовные чада – супруги Киреевские. Под влиянием преподобного Макария возникла целая школа издателей и переводчиков духовной литературы, в которой так нуждалась православная Россия, укрепилась связь между оптинским старчеством и русской интеллигенцией. На исповедь и благословение к преподобному Макарию приезжали А. К. Толстой и И. С. Хомяков, Н. В. Гоголь и А.Н. Муравьев.

Семь лет преподобные старцы Лев и Макарий руководили духовной жизнью братии и многих тысяч людей. Известен такой случай: к преподобному Макарию привели одного бесноватого, который ничего ранее о старце не знал и никогда его не видел. Бесноватый, бросившись к приближающемуся старцу с криком: «Макарий идет, Макарий идет!», ударил его по щеке. Преподобный тут же подставил другую щеку, а больной рухнул на пол без чувств. Очнулся он исцеленным. Бес не смог перенести великого смирения старца.

Даровал Господь преподобному Макарию и дар духовного рассуждения. Каждому приходящему к нему на откровение своей совести он подавал врачевство, приличное немощи. Его смиренное слово было и словом действенным, словом со властью, ибо оно заставляло повиноваться и верить неверующего. Смирение проявлялось во внешности преподобного, в виде его одежды, в каждом движении. Лицо его было светло от постоянной Иисусовой молитвы, творимой им, оно сияло духовной радостью и любовью к ближнему.

За два года до своей кончины преподобный Макарий принял великую схиму. До самой смерти преподобный принимал духовных чад и паломников, наставляя и благословляя их.

7/20 сентября 1860 года, через час после принятия Христовых Таин, преподобный Макарий мирно отошел ко Господу.

Мирянин миссионер.

Ушел в себя и... заигрался.

Все мы когда-то были детьми и, конечно же, играли... в ролевые игры. Скажете, нет? А как же «Казачьи разбойники», «Дочки-матери», «Царь горы» или появившаяся в перестроечные годы «Мафия» - «менты» против «рэкетиров». Конечно, к концу школы у ребят появляются новые интересы. Однако так происходит далеко не у

всех. Как правило, именно в это время иные родители узнают о существовании до сих пор неизвестных им ролевых игр. Обычно эта новость сопровождается просьбой помочь сшить костюм, к примеру, знатной дамы XII века, необходимый к ближайшим выходным. Подростки объясняют родителям, что ничего страшного в этом нет, ролевые игры - это что-то вроде театра на природе, где есть «мастер», выполняющий роль режиссера, несколько групп играющих - «команды» - и некий сценарий, описывающий «отыгрываемые» события на начальном этапе. А дальше - все подчинено правилам игры и собственно тому, насколько хорошо игроки, импровизируя, проживают предложенные им роли.

Родители сначала настороженно относятся к новому увлечению своих отпрысков. Потом успокаиваются, видя, что дети, забыв дискотеки и компьютеры, штудируют книги по истории костюма, кроют и вышивают или долгими вечерами клепают у себя в комнате детали рыцарских доспехов. Через несколько лет большая часть «игроков» оставляет «ролевки» в прошлом. Впрочем, находятся те, кто, несмотря на возраст, место работы, наличие семьи и ребенка, не оставляет юношеского увлечения. Что ими движет: желание на несколько часов стать тем, кем хотелось бы, но не суждено родиться - Жанной д'Арк, мальтийским рыцарем, Робин Гудом, или подсознательная необходимость пусть ненадолго, «понарошку», в игре проявить отдельные качества своей натуры (благородство, милосердие, нежность, склонность к шуткам и чудачеству), которые боятся или стесняются показать в реальной жизни в силу каких-то причин? Что это: бегство от сложностей нашего мира или своеобразный поиск себя и своего места в нем?

Однако среди «ролевиков» со стажем есть и те, кого в ролевой среде принято называть «заигравшимися». Нет, не в силу их возраста (35-40, а иногда и 50 лет) или несоответствия их положения в обществе и хобби, без которого не проходят ни одни выходные. В данном случае имеются в виду те, кто переносит мировоззрение и мироощущение своего любимого персонажа (как правило, из мира фэнтези) на реальный мир. «Заигравшиеся» люди постепенно входят в образ настолько, что полностью отождествляют себя со своим героем: называют себя эльфом, джедаем, магом, вампиром, выбирают соответствующее имя, придумывают «квэнтю» - автобиографию, которая обычно начинается словами: «Меня зовут... Я из такого-то мира». И все это вместе именуется воспоминанием: «Я вспомнил, что 500 лет назад (вариации: в Предначальную эпоху, в Дни Битвы Гнева и т.п.) я был...». Постепенно мир ролевых игр проникает в самую сущность человека.

Одна моя подруга - общительная, жизнерадостная студентка, замечательный бард - за несколько лет такого «отождествления» себя с одним из персонажей Средиземья («мира» английского писателя Дж. Р.Р. Толкиена) превратилась в истеричную, агрессивную, высокомерную девушку. Ее «героиня» - эльфийка из так называемых Перворожденных (первых разумных существ Средиземья), по иерархии фэнтезийного мира принадлежащая к высшей расе. Люди, по Толкиену, стоят на низшей ступени - «пришедшие следом», или «атани». Вот и наша Татьяна, совершенно серьезно считая себя представительницей высшей расы, сначала относилась к людям с легкой долей иронии, затем это переросло в презрение и почти неприятие. Все попытки вернуть ее к реальности были тщетны. «Ты слепа, — набросилась она однажды на нашу общую знакомую, — если не видишь, кто я на самом деле. Твой слабый человеческий ум просто неспособен на это. Так и не берись судить о том, чего не понимаешь».

Другая моя знакомая пошла еще дальше. Нет, она не выказывает агрессии или грубости по отношению к «человеческой расе» - мило улыбается, приглашает в

гости, зазывает на уроки средневекового танца. При этом не только сама искренне считает себя «высокорожденной эльфийкой, подданной Первого Дома», но и свою маленькую дочь с годовалого возраста воспитывает в подобном убеждении. Люба вместе с мамой учит стихи на придуманном Толкиеном эльфийском языке, играет в куклы, носящие эльфийские имена... Ей неинтересен окружающий мир. Девочка живет в выдуманном, искренне веря, что он и есть настоящий. Тем более что это поддерживается, кроме того, и авторитетом мамы. Подобные истории не единичны.

Слушать их и странно, и смешно, и... страшно. Страшно, когда человек отказывается от своей принадлежности к народу Божию, отрекается от самого себя. Где-то подспудно ощущая это, такие люди скрывают свои «игры» от окружающих. Если же об их «увлечении» становится известно посторонним, камуфлируют свою тягу к придуманному миру под кружки самодеятельности, театральные студии и тому подобные объединения. Внешне они совершенно безобидны и, тем не менее, явно больны. С душой не шутят. Как говорит один мой знакомый: «У каждого свои тараканы в голове». Тараканов обычно травят различными препаратами, наводя порядок в квартире. Каким же средством навести порядок в головах наших «заигравшихся» сограждан?

Великие Церковные праздники и события.

Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии.

Православная Церковь с древнейших времен веровала, что в таинстве Евхаристии хлеб и вино непостижимым образом становятся истинными Телом и Кровью Христовыми. В этом веровании – принципиальное отличие православного учения о Евхаристии от протестантского, согласно которому евхаристические хлеб и вино – лишь символ, образ, залог духовного причастия. Христос, по мнению протестантов, присутствует в Евхаристии не Своей телесной сущностью, но лишь некоей животворящей силой, которая преподается тем, кто приступает к причащению с верой. Надо сказать, некоторые богословы раннего протестантизма, в том числе и сам Лютер, учили о реальном «присутствии» Тела и Крови Христовых в Евхаристии – «в хлебе, под хлебом и с хлебом» (*in pane, sub pane, cum pane*), однако ограничивали время такого «присутствия» только моментом приобщения и отказывались признавать, что хлеб и вино действительно соделываются Телом и Кровью Спасителя¹²⁷⁷).

Свв. же отцы древней Церкви не сомневались в том, что евхаристические хлеб и вино после освящения становятся истинным Телом и истинной Кровью Господа Иисуса Христа. При этом хлеб и вино сохраняют свой естественный вид и внешние характеристики (вкус, цвет и т. п.), но это лишь кажущееся «несоответствие» между внешним видом и внутренним существом таинства.

В православном догматическом учении о таинстве Евхаристии центральным является понятие «пресуществление» (греч. μετασυστάσις; лат. *transsubstantiatio*): «Веруем... что по освящении хлеба и вина – хлеб прелагается, пресуществляется, претворяется, преобразуется в самое истинное тело Господа... вино претворяется и пресуществляется в самую истинную кровь Господа...»¹²⁷⁸) Важно отметить, что понятие «пресуществление» – лишь указание на результат таинства, но не объяснение самого его «механизма»: «Веруем, что словом пресуществление не объясняется образ (выделено автором. – О. Д.), которым хлеб и вино претворяются

в Тело и Кровь Господню, ибо сего нельзя постичь никому, кроме Самого Бога... но [этим словом] показывается только то, что хлеб и вино, по освящении, прелагаются в Тело и Кровь Господню не образно, не символически, не преизбытком благодати, не сообщением или наитием единой Божественности Единородного... но... истинно, действительно и существенно хлеб бывает самым истинным Телом Господним, а вино – самой Кровью Господней»1279).

Термин «пресуществление» (греч. μετασίσωσις) в истории христианского богословия впервые был использован в VI в. Леонтием Иерусалимским в трактате «Против монофизитов»1280), однако в другом, христологическом, контексте. Леонтий утверждал, что соединение Божественной и человеческой природ во Христе не есть «пресуществление», т. е. полное и совершенное изменение по сущности, подобное превращению воды в кровь во время египетских казней1281).

В последующие несколько столетий византийские авторы так же не использовали этот термин в евхаристическом контексте, предпочитая близкий по смыслу термин «преложение» (греч. μεταβολή, букв. – перемена, обмен), встречающийся в литургии свят. Иоанна Златоуста. Известны также такие выражения, как «переначаливание» (греч. μεταστοιχείωσις, буквально – транс-элементация), «переназначение» (греч. μεταῤῥύθμισις)1282).

В связи с темой Евхаристии у свв. отцов можно встретить высказывания, которые в отрыве от контекста могут быть поняты неоднозначно, например в том смысле, что евхаристические хлеб и вино в таинстве соединяются, «сополагаются» с Божеством лишь внешне. Так, преп. Иоанн Дамаскин говорит, что Христос, «поскольку у людей в обычае есть хлеб и пить воду и вино... сочетал с ними Свое Божество и сделал их Своими Телом и Кровью, чтобы с помощью обычного и естественного мы оказались в сверхъестественном»1283). Аналогичным образом могут быть истолкованы и некоторые образы, посредством которых свв. отцы пытались пояснить тайну Евхаристии, например образ раскаленного меча или горящего угля: «Причастимся божественного угля... Угль пылающий видел Исаия; но угль – не простое дерево, а соединенное с огнем, так и хлеб общения не простой хлеб, но соединенный с Божеством»1284).

Однако, поясняя эти аналогии, преп. Иоанн Дамаскин подчеркивает, что «хлеб предложения и вино и вода чрез призывание и пришествие Святого Духа преестественно претворяются в Тело Христово и Кровь...». «Самый хлеб и вино изменяются в Тело и Кровь Бога». Таким образом, эта двойственность («обыкновенного» и «высшееестественного») относится только к внешней, чувственно воспринимаемой стороне таинства, тогда как в онтологической глубине хлеб и вино, с одной стороны, и Тело и Кровь Христовы – с другой, «суть не два, но единое и то же самое»1285).

На Западе термин transsubstantiatio (пресуществление), представляющий собой кальку с греческого μετασίσωσις, закрепился в богословской терминологии со времени IV Латеранского собора (1215 г.)1286). С этого времени учение о пресуществлении, т. е. об изменении сущности хлеба и вина в сущность Тела и Крови Христовых, становится на Западе господствующей евхаристической концепцией1287).

Уже с XII в. в латинском богословии Евхаристии наметилась впоследствии закрепленная в трудах Фомы Аквинского (ум. ок. 1274 г.) тенденция пояснять евхаристическое пресуществление посредством категорий аристотелевской философии. Фома положил в основание своего учения о пресуществлении понятия

«сущность (субстанция)» и «случайное свойство (акциденция)»: в таинстве Евхаристии при изменении сущности хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы сохраняются акциденции хлеба и вина. Таким образом, после «высшего естественного преложения» (изменения сущности) сохраняющиеся акциденции хлеба и вина служат другим субстанциям – Телу и Крови Спасителя¹²⁸⁸).

Учение о пресуществлении в Римо-Католической церкви было утверждено II Лионским (1274 г.), Констанцским (1414-1418 гг.) и Тридентским (1545-1563 гг.) соборами в формулировках, близких к тем, что имели место у Фомы Аквинского¹²⁸⁹).

На православном Востоке учение о евхаристическом преложении было систематизировано Константинопольским патриархом Геннадием Схоларием (XV в.), который опирался не только на труды предшествовавших ему греческих авторов, но и на систему Фомы Аквинского. Согласно Геннадию Схоларию, пресуществление представляет собой величайшее чудо, состоящее в моментальном преложении одной сущности в другую при сохранении свойств (συμβεβηκότα) неизменными. В таинстве Тело присутствует без соответствующих ему свойств, а свойства хлеба – без соответствующей им сущности. При этом патриарх Геннадий подчеркивал, что Тело Христово присутствует в Евхаристии не физически, а таинственно (греч. μυστηριωδῶς; лат. sacramentaliter), не «под собственными размерами подлинного Тела, но только – под размерами хлеба»¹²⁹⁰). Следовательно, Тело Христово не требует больше места, чем занимают размеры хлеба, под которыми скрывается сущность Тела. Тем самым Геннадию Схоларию удалось объяснить, почему при раздроблении Агнца Тело Христово не разделяется и, не разделяясь, присутствует в каждой частице Святых Даров.

Из учения патриарха Геннадия следует, что, во-первых, пресуществление не нужно понимать грубо материалистически, как магическое превращение самого вещества (молекул) хлеба и вина в вещество Тела и Крови Христовых, а во-вторых, вещество и естественные свойства хлеба и вина в Евхаристии сохраняются не иллюзорно, недействительно¹²⁹¹). Учение Геннадия Схолария оказало влияние на православное богословие, в том числе и на учение о Евхаристии, содержащееся в догматических посланиях православных патриархов XVII-XIX вв.

В русском богословии стремление излагать учение о евхаристическом преложении посредством философских категорий «субстанция» и «акциденция» также получило широкое распространение: «Ошибочно мнение, будто учение о преложении-пресуществлении противоречит той философско-научной истине, по которой как субстанция не мыслима без акциденций, так и акциденция не мыслима без субстанции. Коль скоро Церковь учит, что мы причащаемся под видами (акциденциями) хлеба и вина, то из этого ясно, что в Евхаристии есть субстанция с чудесно усвоенными ей акциденциями... Духовные же нужды людей, по словам отцов и учителей Церкви, требуют именно того, чтобы в Евхаристии мы принимали Тело и Кровь Его под видами, или акциденциями, хлеба и вина»¹²⁹²).

Тем не менее в XIX-XX вв. некоторые православные богословы (А. Хомяков, проф. Н. Д. Успенский и др.) выражали сомнения относительно целесообразности употреблять термин «пресуществление» применительно к Евхаристии. «Большинству из них термин «пресуществление» казался, во-первых, ненужным заимствованием из католического богословия; во-вторых, недопустимой попыткой раскрыть тайну Евхаристии и рационально объяснить то, как происходит евхаристическое преложение»¹²⁹³). Однако эти предположения следует признать необоснованными: «употребление в православном богословии термина «пресуществление» не является

ни рациональным объяснением Евхаристии, ни попыткой объяснить ее тайну»¹²⁹⁴).

Таким образом, можно утверждать, что православное и римо-католическое учение о преложении (пресуществлении) практически не различаются. Отличие состоит лишь в том, что у римокатоликов раскрытие учения о пресуществлении посредством философских понятий «сущность» (субстанция) и «акциденция» фактически догматизировано, тогда как в православной традиции такого рода рассуждения рассматриваются как возможная «модель» описания таинственной действительности, имеющая целью хотя бы отчасти приблизить нас к пониманию существа величайшего христианского таинства.

Беседы на Символ Веры.

Беседа 3

ВО ЕДИНОГО БОГА.

В прошлый раз мы говорили с Вами о самом первом слове Символа веры, это слово верую. Действительно, вера есть та фундаментальная реальность, на которой только и могут строиться наши отношения с Богом. Мы говорили о том, что доказать бытие Божие и невозможно, и не нужно, это противоречило бы самому смыслу христианства, поскольку Господь ждет от нас нашей любви. Он надеется на то, что мы сможем принести Ему свой свободный выбор, не такую уверенность в абсолютном существовании Бога, которая не оставляет нам никакого пространства выбора, а напротив - движение свободного сердца. «Полюби Меня», - об этом нам говорит Господь. Сегодня мы продолжаем наше движение по Символу Веры. «Верую во Единого Бога...» - на этих словах мы и остановимся. Что такое веровать во Единого Бога, кто такой этот самый Единый Бог?

Прежде всего хотелось бы упомянуть некоторые неверные представления о Боге, которые в народе широко распространены. Во-первых, очень часто мы считаем, что Бог - это некая философская идея, это первопринцип, как говорят философы, какое-то разумное начало, которое лежит в основе мира, как абсолют, например, в гегелевской философской системе. Но это будет неверно - представлять себе Бога как философский абстрактный принцип, потому что Бог есть Личность, с Ним возможен диалог, мы можем говорить Ему Ты, а изучать Его и строить какие-то абстрактные построения относительно бытия Божия и Его качеств - этого мы никак не можем себе позволить. Другая, тоже распространенная ошибка связана с уклоном в прямо противоположную сторону, когда Бога мыслят как высшее существо, антропоморфное, то есть человекоподобное, и обитающее на каком-нибудь там седьмом или девятом небе. Я помню, когда я была маленькой, для меня очень большим весом обладал такой аргумент в пользу несуществования Бога. Одна моя подружка школьная мне сказала: «Ну, как же? Ведь космонавты летали, и они там Бога не видели». Для детского разума это было действительно мощным аргументом: Его нет на небе, где же Он тогда, этот самый Бог? Значит, Его нет вовсе. Это ошибка, которую может сделать ребенок, но взрослому человеку это немножечко даже и неприлично, потому что Бог не является каким-то существом, пусть даже оно будет всемогущее, потустороннее, обитающее в дивных небесах. Это не так. Мы должны понимать, что Господь абсолютно иной, Он трансцендентный, Он не похож ни на что в этом мире, принципиально находится за его пределами, и в этом смысле Он живет повсюду и нигде. Повсюду, потому что на самом деле

предельная глубина бытия есть сила Божия, которая его держит. Нет на свете ни одной вещи, которая бы не пришла в существование благодаря воле Божьей, и если мы опустимся на последнюю глубину вещей, то мы там увидим Бога. Но в то же самое время мы не можем указать такое место, где Господь живет, где Он находится всегда. Бог ни с чем в этом мире не может быть сопоставлен, Ему никакое место нельзя отвести для жительства, Он абсолютно Иной, Он посреди нашей жизни, но недоступен обычному человеческому восприятию и падшей мысли человеческой. Мы исповедуем Бога, Который (и это тоже очень важно) является не одним из Богов, действующих в мире, нет - это Единый Бог, Единый и единственный, Он Создатель этого мира, Он его царь. Нет никакой другой силы, власти, мысли, которая могла бы хоть отдаленно быть с Ним сопоставлена, хоть приблизительно стала бы рядом с Ним.

Мы с вами уже говорили о том, что доказательства бытия Божия невозможны принципиально, потому что их существование нарушало бы свободу человека, но при этом однако же возможны показатели, как говорит один мой знакомый батюшка, показатели и свидетельства. Мы не можем доказать, что Господь есть, но мы можем предложить посмотреть на какие-то вещи, явления, и это поможет нам убедиться своим сердцем - не разумом уже, а сердечным своим зрением - в том, что Господь действительно есть, и Он от нас недалеко.

Прежде всего само творение рассказывает нам о Творце. Святой Василий Великий сказал когда-то, что Господь оставил нам две замечательных книги, это Священное Писание и книга мироздания, тот самый мир, в котором мы живем. Если мы посмотрим на этот мир не с точки зрения наших повседневных невзгод, тягот и так далее, а посмотрим на него как на великое целое, то мы увидим, что в этом мире есть и порядок, и красота, и правда, и мудрость, и необыкновенно радостным окажется мироздание. Восторг охватывает человеческое сердце при созерцании великих деяний Божиих. Любая травинка, любое животное, любой камень может сказать нам о том, сколь благ и прекрасен Господь и сколь Он мудр, если Он сотворил столько прекрасных вещей и гармонию создал между ними, ведь мир, который не разрушается человеческой рукою, живет в великой гармонии, в таком царственном равновесии.

Кроме того, доказательством, показателем бытия Божия может служить для нас и собственная духовная жизнь, потому что в каждом человеческом сердце действительно есть жажда счастья и справедливости, которая никак не выводится из биологии или психологии человека. Не выводится она и из социальных условий, потому что мир вовсе не говорит нам о том, что мы должны быть добры, что мы должны любить, напротив, он нас подталкивает к совершенно противоположным вещам, но однако же любой нормальный человек понимает, что есть на свете и правда, и красота, и радость, и много чего хорошего есть. Так вот, самое, может быть, прекрасное, что живет в сердце человеческом, - это желание Бога, стремление к Нему. Одна из интереснейших книг в истории христианства - это «Исповедь» Блаженного Августина, который прошел очень сложный духовный путь. Увенчался этот путь его святостью, он был епископом и служил церкви, но пришел он к этому вовсе не просто и не легко. Так вот, Августин написал книгу под названием «Исповедь», и в этой книге он как раз рассказывает о своем духовном путешествии, о том, как он стал христианином. Есть в этой книге такие чудные слова: «Ты создал нас для Себя, Господи, и беспокойно мятется сердце наше, пока не обретет покой в Тебе». Так говорит Блаженный Августин, и действительно, не будет у человека полноты до тех пор, пока он не повстречается с Богом. Эта жажда,

которая живет в глубине сердец человеческих, тоже указывает нам на то, что Господь есть, потому что если бы Его не было, мы бы не стремились к Нему так сильно.

На самом деле, ведь история не знает нерелигиозных обществ. Всегда у человечества была религия как стремление к Богу, желание восстановить связь с Ним, утраченную на заре времен, и это не случайно, это тоже свидетельство в пользу того, что Господь есть и мы можем найти к Нему какие-то пути. Так вот, если уж мы заговорили о религиях различных, то чем отличается христианство от других религий? Иногда можно встретиться с таким категоричным подходом к этому вопросу, когда люди говорят, что есть истина, и она, конечно же, в православии, а все остальное - полная чепуха. Вряд ли мы можем так решительно отрицать весь духовный опыт человечества, потому что те люди, которые родились до Рождества Христова, вовсе не были виноваты в том, что тогда не было проповедано Евангелие, и их поиск Бога, их духовное усилие, открытость, горение сердца - все это заслуживает большого уважения. Бог совершенно иной по отношению к этому миру, мы говорили об этом, и человек не может постигнуть Бога. Однако же в человеке, в любом человеке в силу его богоподобия есть частица Духа, которая как раз ищет и жаждет Бога, и поэтому всегда в основе любой религии лежит праведное, достойное чувство человеческое, обращенное к Творцу, - поиск истины, поиск смысла. Бог действительно непостижим, и поэтому Он открывается нам ровно настолько, насколько Он хочет это сделать. В любой религии есть какая-то частица божественного откровения, но она очень невелика, потому что если человек своими силами хочет войти на небеса, то сделать это ему нелегко, и даже очень трудно. Христианство потому и занимает такое особое место среди других религий, что это не результат человеческих усилий, а Откровение: Господь Сам пожелал открыться людям, и во Христе Бог открывается до такой удивительной степени, что Он становится человеком. Поэтому библейское богословие - это уже не результат исканий человеческих, это не результат некоего духовного подвига в отрыве от Господа, но то, что Господь считает нужным рассказать о Себе настолько, насколько люди могут это вместить.

При этом очень важно сказать, что в Библии нет трактата о Боге, это не научное сочинение, Господь не является предметом изучения, Его не описывают со стороны в этой книге. Библия не приглашает нас размышлять о Боге, это слово Бога, обращенное к нам, это призыв послушать, что Он говорит, и ответить Ему на это верой, служением, любовью своей. С другой стороны, христиане никогда не говорят о том, что Библия есть только слово Божие, нет, церковь как раз учит о богочеловеческом характере Священного Писания. Если, например, в исламе Коран есть книга, написанная просто под божественную диктовку, то о Библии никто из богословов христианских ничего подобного не говорит. Напротив, считается, что Библия - книга, которая стала результатом совпадения двух великих движений: движения Бога навстречу человеку и ответного движения человеческой души, обращенной к Богу. Поэтому в любой Книге и Ветхого и Нового Завета мы увидим эту богочеловеческую природу Писания: Библия - это слово Божие, но в любом из сочинений, которые вошли в библейский канон, сохраняется личность автора, священнописателя, его темперамент, его жизненный опыт, его какие-то неповторимые особенности. Это очень важно, потому что христианство - это религия, которая последовательно признает человеческую свободу, стоит на основании человеческой свободы, и в любой книге библейской мы узнаем не только о Боге, но и о человеке.

Иногда нам кажется: прочитай Библию как следует - и все будет понятно, мы все узнаем. На самом деле это тоже не так. Бога не вмещают ни небо, ни небеса небес, и никакая книга, даже такая замечательная книга, какой является Библия, не может вместить Бога полностью и целиком. Владыка Антоний Сурожский однажды сказал, что, по слову одного из Отцов Церкви, все, что мы говорим о Боге в соответствии с Его собственным Откровением и с опытом Церкви, может оказаться предельной истиной для земли, но это не является всецелой истиной для Бога. Это предел нашего человеческого разума, но это не Божественная сущность, выраженная в слове, потому что Бог всегда больше любых наших слов о Нем, больше всего, что мы можем о Нем сказать, и если уж это верно для Библии, то тем более это верно и для наших размышлений. Все, что я вам говорю, - это скорее попытка сориентировать вас, направить ваши собственные размышления и собственные искания Бога, а никак не исчерпывающее определение того, кто такой Господь есть. «Бога никто никогда не видел» (Ин 1.18; 1-е Ин 4.12), - так говорит Священное Писание, и не может видеть. Кто видел Бога, тот должен умереть: «Человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх 33.20), даже такие есть утверждения в Ветхом Завете. Однако же, Господь уже тогда, в ветхозаветную эпоху, давал познавать себя в каких-то образах, и на страницах Библии есть немало рассказов о том, как люди встречались с Богом, как происходили эти удивительные встречи в истории. Мы с вами посмотрим на эти истории, потому что они действительно очень много нам расскажут и о Боге, и о человеке, о тех людях, которые с Ним встречались.

Одним из таких избранных, который говорил с Богом, был Моисей, один из величайших пророков. Его история рассказывается в Книге Исхода, как вы знаете. Моисей был человеком удивительной судьбы. Он родился в те времена, когда еврейский народ подвергался геноциду со стороны египтян, и поэтому Моисей от рождения был обречен, но его мать не смогла младенца отдать на убиение. Она его сохраняла дома столько, сколько это было возможно, а когда она поняла, что больше не может его прятать, то взяла корзиночку, обмазанную асфальтом и смолой (Исх. 2), положила туда Моисея и опустила его в воды реки. Сестра Моисея в это время шла по берегу и смотрела, что происходит с младенцем. Так Моисей оказался у египетской царевны. Дочь фараона именно в тот момент, когда корзинка эта была опущена на воду, оказалась на берегу, и она взяла ребенка себе, но при этом кормилицей Моисея была его родная мать, и он получил таким образом очень интересное воспитание: с одной стороны, он воспитывался как свободный человек и даже как член царской семьи, но с другой стороны, поскольку его кормилицей была его мать, тайна его принадлежности к еврейскому народу была ему открыта, для него это было не секрет. В конце концов, Моисей однажды попал в неприятную историю: он случайно в драке убил человека, и боясь, что это делается открытым и его накажут, Моисей бежал. В пустыне он женился, он пас там овец тестя своего, Иофора, и однажды Моисей увидел странную и удивительную вещь. Вот как об этом рассказывается в третьей главе Книги Исхода:

«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиямского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал [ему]: Я Бог отца твоего, Бог

Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Amorреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев. И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. Итак пойдя: Я пошлю тебя к фараону [царю Египетскому]; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону [царю Египетскому] и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал [Бог]: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ [Мой] из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам» (Исх 3.1-14).

Это рассказ, который содержится в Книге Исхода, и в рассказе этом очень много удивительного. На самом деле, тут есть о чем поговорить и на что посмотреть внимательно. Посмотрите, что является причиной встречи Моисея с Богом? Простое человеческое любопытство. Моисей со своими овечками ходит по пустыне, и вдруг он видит этот чудный куст, который объят пламенем и не сгорает. Он говорит сам себе: «Пойду-ка я посмотрю, что это за чудное явление». Не случайно то, что обыкновенное любопытство, способность удивляться - это и есть основание для встречи с Богом в жизни Моисея. Человек, которому все на этом свете понятно, ничего не интересно, может быть, не имеет никаких шансов стать верующим, потому что ему и так хорошо, он и так сам себе умный. Зачем же ему еще какие-то дополнительные знания и нагрузки интеллектуальные? Моисей как раз был не таков, он имел это удивительное качество - любопытство, способность удивляться, интересоваться чем-то, пойти через пустыню, может быть, даже довольно далеко для того, чтобы взглянуть на что-то интересное.

Он подходит к пылающему кусту и слышит голос Божий. Не случайно Господь является ему именно как огонь. Когда у нас с вами потом пойдет речь о Духе Святом, мы будем говорить, что чаще всего библейское повествование представляет нам Духа Святого в образах стихий природных. Это ветер, потоки воды или вот такой огонь пылающий, потому что Бог действительно не имеет формы, но имеет силу, не имеет образа, но присутствие Его совершенно очевидно. Так вот, Бог является Моисею как огонь, пылающий огонь, но при этом огонь не повреждает ту материю, которая объята пламенем. Куст терновника горит и не сгорает, он пылает ярко, но при этом остается невредимым. Есть икона Богородичная, которая так и называется Неопалимая Купина в память об этом рассказе, потому что кто иной на белом свете, как Святая Дева, соприкоснулся с Богом так тесно? Она Его во череве своем носила целых девять месяцев, и однако же, она сохранилась, не разрушилась от присутствия Божественного в такой близости немыслимой, хотя мы говорили, что видеть Бога - это означает умереть. Нельзя к Нему приблизиться, а она приблизилась, как никто другой. Неопалимая Купина - это один из образов Богородицы в Ветхом Завете, согласно толкованиям ветхозаветных текстов.

Моисей встречается с Богом в образе этого куста пылающего, и Господь обращается к нему первым, Он зовет его по имени, говорит ему: «Моисей! Моисей!» Моисей отвечает: «Вот я, Господи!» Бог обращается первым, и Он не просто зовет человека: «Человече, подойди ко Мне», - Он называет его по имени. Это момент очень важный

в Писаниях пророческих. Например, у Иеремии есть такие слова. Когда Господь призывает пророка Иеремию, Он говорит: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя» (Иер 1.5). Получается, что Бог ближе к человеку, чем его собственные родители, потому что прежде чем человек соткался во чреве матери своей, Господь уже знал его и назвал его по имени. Имя человеческое имеет очень большое значение. Мы не можем сказать, что имя - это просто знак, который отличает одного человека от другого, просто такой опознавательный сигнал. Напротив, имя указывает на самую глубокую сущность человеческую, на его место, которое он занимает в этом мире, в бытии, на смысл его личности. Оказывается, что познать Бога - это вовсе не означает совершить какое-то усилие интеллектуальное, духовное открытие. Нет, это означает просто открыться Ему, быть познанным Им: Господь первый видит Моисея, обращается к нему, зовет его по имени. Встреча с Богом становится возможна усилием открытости нашей. Не нужно далеко ходить, нужно увидеть то, что есть рядом с нами. Простота, с которой Моисей отвечает Богу, говорит: «Вот я, Господи!», напоминает нам, может быть, праотца Авраама, который тоже когда-то услышал голос Божий и так просто откликнулся на это. Господи ему сказал: «Встань и иди» (Быт 12.1) - он встал и пошел.

С Моисеем, правда, все не так просто, потому что Моисей не хочет вот так сразу отправиться в направлении, которое указывает Господь. Господь ему говорит: «Пойди и выведи народ Мой из Египта». Моисей тогда на это отвечает: «А кто я такой?» Я человек маленький, имеется в виду, почему я должен туда идти? Господь ему говорит: «Не бойся, Я буду с тобой». Казалось бы, что еще нужно человеку? Господь говорит: «Я буду с тобой» - кажется, что уже бояться нечего, но Моисей не останавливается на этом, и он задает следующий вопрос, весьма дерзновенный. Он говорит: «Вот я приду к ним, а они спросят - кто тебя послал, как Ему имя? Что же мне тогда им отвечать?» Вопрос этот для нас, может быть, не заключает в себе ничего особенного, но для людей древней культуры это вопрос очень и очень серьезный. Почему? В свете того, что мы с вами говорили уже об имени только что, понятно, что узнать имя - это означает узнать самое главное, узнать смысл. Если в имени человека заключена его глубинная сущность, то же самое и с именем Божьим. Узнать имя Бога - предельно приблизиться к Нему, и Моисей именно этого и желает, именно это он дерзает узнать. Он говорит: «Скажи мне, кто Ты; скажи мне самое главное о себе - как Твое имя». Бог ему отвечает: «Имя Мое Суций (Яхве)».

Это слово еврейское, Яхве, происходит от глагола, означающего быть, существовать, а еще точнее - от формы первого лица этого глагола, я есмь, и не случайно то, что именно с бытием, существованием связано это имя Божие. Господь существует - это, может быть, самое главное, что можно сказать о Нем. Он есть, Он первый и последний, Альфа и Омега бытия. В предельной глубине всех вещей, всех явлений мы и находим присутствие Божие, и поэтому, когда Господи говорит Моисею: «Я Суций (Ягве)», то Он говорит о себе что-то очень важное, тайное и сокровенное. Моисей, правда, даже на этом не остановился: он потом еще просил чудес, говорил: «А, может быть, Аарон пойдет, потому что я человек не речистый», но однако же, пришлось-таки ему этот подвиг веры совершить и вывести свой народ из Египта.

Эта встреча Моисея с Богом вовсе не была единственной, и если вы читали Книгу Исхода, то помните, что сам Господь шествовал перед Своим народом в образе столпа огненного ночью и облачного столпа днем. Все могли видеть его, этот

огненный столп, пламенеющий в ночи. Но Моисею довелось еще поговорить с Богом, и другая его встреча была связана с тем, что он получил от Господа десять заповедей, те самые Скрижали Завета, на которых были записаны самые главные нравственные принципы, необходимые для исполнения избранным народом. Когда Моисей встретился с Богом уже во второй раз лицом к лицу, он тогда обратился к Нему с другой просьбой, еще более дерзновенной даже, чем просьба назвать имя. Но, правда, Господь дал для этого Моисею некоторые основания.

«Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих; итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ. [Господь] сказал [ему]: Сам Я пойду [перед тобою] и введу тебя в покой. [Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам [с нами], то и не выводи нас отсюда, ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя по имени. [Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. И сказал [Господь Моисею]: Я проведу перед тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы перед тобою, и кого помиловать - помилую, кого пожалеть - пожалею. И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе]» (Исх 33.12-23).

Этот рассказ из Книги Исхода загадочный. Откуда у Бога лицо, спина, рука? Мы только что говорили о том, что невозможно помыслить Бога в формах человеческих, антропоморфно - а вот говорит же священнописатель эти самые слова: и лицо, и спина (задняя Моя, как по-старославянски писано в Книге Исхода). О чем здесь речь? Речь идет о том, видимо, что когда человек встречается с Богом, то он переживает встречу с совершенно запредельной реальностью, которая никак не поддается описанию человеческими словами. Это опыт, который существует, но сообщить его очень трудно, просто нет для него подходящих слов в нашем языке, и когда священнописатель вступает на путь передачи своего опыта богообщения, то он вынужден пользоваться какими-то символическими обозначениями. Поэтому иногда в библейских рассказах появляются и очи, и руки, и лицо, и спина Божия, Адам слышит шаги Господа в раю во время прохлады дня. Все это связано именно с тем, что непосильно человеческому языку передать сложную реальность богообщения, и возникают тогда обращения к символам.

Вот что здесь еще замечательно. Моисей обращается к Богу с просьбой весьма дерзкой: «Я хочу Тебя увидеть, покажи мне славу Твою», и Господь отвечает на молитву Моисея даже при такой ее дерзости, запредельной почти. Между Богом и человеком существует действительно непроходимая пропасть: «Человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх 33.20), - говорит Господь, однако же по милости Божьей, по Его благосклонности, благоволению к Моисею даже это делается возможным. Он закрывает его рукой своею, и Моисей видит Славу Божию. После этого,

«Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять

лучами оттого, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними (Исх 34 29-31).

Сияние Божественной Славы отразилось на лице Моисея. Моисей увидел Бога, Отца Светов, и поэтому печать света Божественного, Славы Божественной сохранялась какое-то время на его лице. От него действительно исходило нестерпимое сияние, и не могли на него смотреть люди. Когда через много веков Господь Иисус Христос преобразился на горе Фаворской, то ученики Его тоже увидели свет. О свете Преображенском потом будет речь у нас с вами, а пока вот что для нас важно: встреча с Богом позволяет и самому человеку просветиться, отраженным сиянием засиять. Множество есть рассказов про святых, которые излучали такой божественный свет. В нашей русской традиции, может быть, самая знаменитая история - это рассказ о Серафиме Саровском. Когда однажды человек по имени Мотовилов попросил его показать ему, что же такое Дух Святой, тогда батюшка преобразился на глазах его и просиял. Мотовилов рассказывает, что ему было необыкновенно тепло, хорошо, уютно, в этот серенький зимний денек он пережил омытость этим Божественным светом.

Другой персонаж библейский, который встречается с Богом, и встреча эта тоже очень важна, по-другому, правда, - это пророк Илия. О нем я не буду так много говорить, как про Моисея, однако напомним вам эту историю. Пророк Илия жил во времена израильского царя Ахава, а этот самый Ахав женился на Иезавели. Иезавель была язычницей, это была сидонская царица, и она привезла с собой культ Ваала, ложного бога, и не просто ложного, а достаточно жестокого и кровожадного, потому что культ Ваала требовал человеческих жертвоприношений. Жена Ахава, царица Иезавель поклонялась Ваалу.

«И сказал Илия [пророк], Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову (3Цар. 17).

Этим Илия вызвал гнев царя и царицы. Он вынужден был удалиться из страны, и вот Господь ведет его в пещеру, которая находится на берегу потока, вороны туда приносят пищу Илию. А в царстве Ахава тем временем начинается голод. Царь однажды ищет пастбище и встречает пророка Илию, и тогда Илия предлагает состязание между ним одним и жрецами Ваала, которых было четыреста пятьдесят. Очень красиво в третьей Книге Царств описывается этот поединок священный, когда предлагается низвести огонь с неба и возжечь гору дров. При этом жрецы Вааловы, как они там ни камлали, ни стремились что-то сделать, у них ничего не вышло, хотя их было четыреста пятьдесят человек. Илия же был настолько уверен в своей победе, что он даже предложил облить эту гору дров водою, и ему по его молитве удалось возжечь огонь. Это было очень ярким свидетельством, жрецы Вааловы были посрамлены, и по молитвам Илию Господь ниспослал большой дождь, то есть бедствия в этой стране закончились одновременно с засильем чуждых и жестоких культов языческих. Так вот после того, как все завершилось благополучно, Илия удалился на ту же самую гору Хорив и ночевал там в пещере. И сказал Господь Илию:

«Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там

Господь]» (3 Цар 19.11-12).

Эти слова веяние тихого ветра по-старославянски еще краше звучат, так сказано, в старославянской Библии: глас хлада тонка. Так вот, Господь не в мощных этих явлениях, не в землетрясении, шквальном ветре, Он - в веянии тонкого холода. Мы очень часто встречаем в людях и в самих себе, конечно, тоже, жажду чуда и силы. Нам хочется поклоняться силе какой-то: увидеть шторм, землетрясение - и это будет для нас убедительно. Но Господь не идет навстречу этим желаниям, Он говорит, что не в ветре Господь и не в землетрясении, а вот в этом самом веянии тихого ветра. Поэтическое выражение, на самом деле красивое: веяние из каких-то иных прекрасных миров, может быть, с райских берегов, где Господь ходил во время прохлады дня. И что еще в этом рассказе о пророке Илие важно, так это то, что Господь всегда разный. Только что по молитве Илие было совершено такое мощное, красивое чудо. Казалось бы, Илия должен был убедиться и укрепиться в своем убеждении, что Господь - это действительно сила, власть, мощь, но Господь опровергает эту его внутреннюю убежденность, Он говорит, что нет, Он не в силе, а как раз в тишине, в тонком холоде. Поэтому если мы хотим Богообщения в своей жизни, то это требует от нас внимания. Невозможно выучить что-то про Бога и всегда выученным руководствоваться. Господь имеет полное право не соответствовать никаким нашим знаниям и ожиданиям: Он всегда разный, всегда другой, и для человека очень важна открытость, способность увидеть Бога не там, где мы хотели бы, а там, где Он сам захотел с нами встретиться в сегодняшний день нашей жизни. На этом мы сейчас с вами закончим, а в следующий раз продолжим тему Единого Бога: кто Он и что мы о Нем узнаем из Священного Писания и из Предания Церкви.

Немного юмора.

Воскресный день, работаю в храме, подходит мужчина, обращается: "Мне благодарственный, за упокой!" Рядом стоит бабушка с особым чувством юмора и тихонько меня спрашивает: "Теща, что ль померла?"

Наши контакты.

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

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

Наш имэйл hrampohvala@yandex.ru

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

Сайт храма www.Pohvala-hram.ru

Наш благотворитель. www.rouma-34.ru

Просим Ваших молитв.

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

За рабов Божиих: Иерея Евгения со сродниками, Алексия, Ольгу, Филиппа, Ульяну,

Игоря, Олега, Станислава.

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

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

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