

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.
Апрель 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. Глава 11 Стр. 6

Наше богословское творчество. Прп. Неофит Затворник. Стр.9

Глубокая поэзия. Александр Ваховский Стр. 12

Богословский словарь мирянина. Умное делание. Стр.13

Изречение святого. Свт. Игнатий Брянчанинов Стр. 14

Духоносные размышления святых отцов. Свт. Филарет Московский. Стр.14

Православное учение о молитве. Стр.15

Современное православное богословие. Стр. 18

Жизнь святых наших. Святые апреля. Стр. 26

Мирянин миссионер. Кальвинизм Стр. 31

Великие церковные праздники и события. Таинство Крещения. Стр.31

Беседы на Символ Веры. Беседа 10 Стр.32

Немного юмора. :-) Стр. 41

Контакты. Стр. 42

P.S.

Просим молитв. Стр. 42

Новости Патриархии.

Святейший Патриарх Кирилл: «Одна из самых важных забот нашей Церкви сегодня — это молитвы и труды, связанные с происходящим на Украине»

Задача Церкви — служить примирению людей, поэтому она не должна обслуживать те или иные политические взгляды или принимать ту или иную сторону в гражданских противостояниях, заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Одна из самых важных забот нашей Церкви сегодня — это молитвы и труды, связанные с происходящим на Украине. Мы близко к сердцу принимаем сложную ситуацию и реальные страдания, через которые проходят люди на Украине», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви перед началом заседания Высшего Церковного Совета, состоявшегося 30 апреля в Храме Христа Спасителя в Москве.

По словам Его Святейшества, Церковь должна осуществлять пастырскую, душепопечительскую работу, совершать молитву, примирять людей, но «ни в коем случае не должна обслуживать те или иные политические взгляды, позиции, концепции», что позволяет Церкви оставаться вне конфликта и служить делу примирения враждующих сторон.

«Наша принципиальная точка зрения заключается в том, что Церковь должна быть поверх любой схватки. Церковь должна сохранять свой миротворческий потенциал даже тогда, когда всем кажется, что никакого в принципе миротворческого потенциала не существует. Это непростая позиция, потому что каждый, кто разделяет ту или иную точку зрения, кто вступает в гражданский конфликт, пытается искать поддержку в Церкви. Но Церковь может и должна оказывать поддержку исключительно в рамках того, что Господь поручил Церкви», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

«То, что сегодня происходит на Украине, свидетельствует о том, что такую позицию разделяет только наша Церковь, — добавил Святейший Владыка. — Практически все остальные оказались захвачены этими событиями и потеряли ту устойчивость, которая и проистекает от четкого, честного и последовательного исполнения церковного предназначения».

«Вы знаете, что позиция нашей Церкви остается той же, что была на протяжении последних почти 25 лет. И когда гражданская конфронтация имела место в России, в городе Москве, и когда подобные конфликты возникают на всей территории постсоветского пространства, наша Церковь не поддается ни на какие политические соблазны и отказывается от обслуживания каких-либо политических позиций», — подчеркнул Святейший Патриарх.

«Церкви очень непросто в этих обстоятельствах, — продолжил Предстоятель. — Вспоминаю критику, которая звучала в адрес нашей Церкви в начале 1990-х годов, когда требовали, чтобы Церковь выходила на Манежную площадь, чтобы она непременно выступала с политическими заявлениями, поддерживая тех, кто тогда казался победителем... Но Церковь в ее совокупности отвергла такую позицию, хотя находилась в то время под очень сильной критикой тех, кто как бы победил. Жизнь показала, что это была единственно правильная позиция, потому что и правые, и левые принадлежат Церкви».

Святейший Патриарх призвал членов Высшего Церковного Совета употребить все усилия для того, «чтобы мир снизошел на украинскую землю, чтобы люди примирились, чтобы восстановились законность и порядок, чтобы обеспечивались права людей и не попиралось их достоинство».

«В нескольких заявлениях, касающихся Украины, мы выражали озабоченность и опасения в связи с возможным захватом храмов, принадлежащих нашей Церкви», — напомнил Святейший Владыка.

«Как известно, такие попытки были, но по милости Божией успехом не увенчались, и мы можем констатировать, что на сегодняшний день никаких захватов не происходит. Дай Бог, чтобы так было и впредь, потому что употребление силы всегда приводит к возникновению встречной силы, а значит, к разжиганию конфликтов», — сказал в завершение Святейший Патриарх Кирилл, отметив, что разжигание религиозных конфликтов чрезвычайно усложнит и без того тяжелейшую ситуацию на Украине.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Новости Волгоградской епархии.

с 10 по 18 мая 2014 года в Волгограде будет проходить ставшая уже неотъемлемой частью культурной и духовной жизни города 8-я Православная выставка-ярмарка «Царицын Православный – Хвали имя Господне!» – единственная православная выставка в Волгограде, которая проводится совместно с Волгоградской Епархией. Организаторами выставки выступают Волгоградская Епархия, Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» при официальной поддержке Администрации Волгограда. Выставка будет посвящена 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Основные направления экспозиции:

- Служение, миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви;
 - Восстановление и реставрация православных храмов и монастырей;
 - Святыни России, Ближнего и Дальнего Зарубежья, паломничество;
 - Благотворительность и социальные проекты светских организаций, некоммерческие фонды;
 - Иконопись;
 - Храмовое убранство, церковная утварь, предметы церковного обихода;
 - Литература, аудио- и видеопродукция православного содержания;
 - Одежда, головные уборы религиозного назначения;
 - Колокольное литье;
 - Православные традиции в ювелирном деле;
 - Изделия народно-художественных промыслов;
 - Освященные продукты монастырей и фермерских хозяйств, церковное вино, мед.
- Среди участников выставки:
- Богоявленский скит (Тверская область)
 - Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (г. Москва)
 - Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь (Липецкая область)
 - Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь (Волгоградская

область)

- Храм Серафима Саровского (Нижегородская область)
 - Михаило-Архангельский храм (Республика Башкортостан)
 - Храм в честь иконы Казанской Божией Матери (Нижегородская область)
 - Храм в честь иконы Неупиваемая Чаша (г. Санкт-Петербург)
 - Храм в честь иконы Владимирской Божией Матери (Калужская область) и др.
- Планируется ежедневная работа стенда «Поговори с бабушкой», где Вы сможете получить ответы от священника Волгоградской митрополии.

Получить, распечатать или сохранить в мобильном телефоне приглашение вы можете по этой ссылке.

Адрес: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 65А

Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие.

Отрочество Иисуса Христа

(Луки 2:40-52).

До выхода Своего на общественное служение человеческому роду Господь Иисус Христос пребывал в неизвестности. За этот период времени Евангелист Лука приводит единственный факт из Его жизни. Так как писал он свое Евангелие «по тщательном исследовании всего начала,» то надо полагать, что других таких же выдающихся фактов в жизни Господа за этот ранний период не было. Общую характеристику этого периода св. Лука дает нам в таких словах: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости; и благодать Божия была на Нем.» Это и понятно, так как отрок Иисус был не только Богом, но и человеком, и, как человек, подлежал обычным законам человеческого развития. Только по мере развития своего, человеческая мудрость отражала или вмещала в себе всю глубину и полноту Божественного ведения, которой обладал отрок Иисус, как Сын Божий. И вот, когда отроку Иисусу исполнилось 12 лет, эта Божественная мудрость впервые ярко проявила себя. По закону Моисея (Втор. 16:16), все евреи мужского пола обязаны были три раза в год являться в Иерусалим на праздники Пасхи, Пятидесятницы и Кущей; исключение делалось только для детей больных. Особенно строго требовалось посещение Иерусалима на Пасху. Отрок, достигший 12 лет, становился «Чадом закона»: с этого времени он должен был изучать все требования закона и исполнять его предписания, в частности, ходить в Иерусалим на праздники. Св. Лука говорит, что «родители» Иисуса каждый год ходили в Иерусалим. Тайна рождения Богомладенца оставалась сокровенной: Пресвятая Дева Мария и старец Иосиф не считали нужным и полезным открывать ее; и в глазах жителей Назарета Иосиф был мужем Марии и отцом Иисуса. Евангелист употребляет это выражение применительно к общественному мнению. В другом же месте (3:23) он прямо говорит о том, что Иосифа только считали отцом Иисуса, и, следовательно, на самом деле он не являлся таковым. Празднование Пасхи продолжалось 8 дней, после чего богомольцы возвращались по домам, обыкновенно группами. Иосиф и Мария не заметили, как отрок Иисус остался в Иерусалиме, полагая, что Он идет где-то поблизости от них в другой группе, с родственниками или знакомыми. Видя же, что Он долго не присоединяется к ним, они начали искать Его и, не найдя, в тревоге вернулись в Иерусалим, где только через три дня (надо полагать, со дня своего выхода из Иерусалима) нашли

Его в храме, сидящего среди учителей, слушающего и вопрошающего их. Это происходило, вероятно, в одном из притворов храма, где раввины собирались, рассуждая друг с другом и с народом, поучая в законе всех желавших слушать их. В этой беседе отрок Иисус уже проявил Свою Божественную мудрость, почему все слушавшие и удивлялись разуму и ответам Его. Богоматерь, высказав Ему их тревогу за Него, называет Иосифа отцом Иисуса, поскольку иначе Она и не могла назвать его, так как в глазах всех Иосиф был отцом. На слова Матери отрок Иисус впервые открывает Свое назначение — исполнить волю пославшего Его и поправляет Мать Свою, указывая, что не Иосиф Его отец, но Бог: «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Но ни Мать Иисуса, ни Иосиф не поняли этих слов Его, потому что и им еще не была вполне открыта тайна дела Христа на земле. Однако «Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем,» — это был особенно памятный для Нее день, когда Сын Ее впервые дал знать о Своем высоком предназначении. Так как еще не настало время общественного служения Иисуса, то Он послушно пошел с ними в Назарет и, как отмечает Евангелист, «был в повиновении у Своих земных родителей,» разделяя, вероятно, труды Своего мнимого отца Иосифа, который был плотником. Возрастая, преуспевал Он в мудрости, и для внимательных все яснее становилась особая любовь Божия к Нему, что и привлекало к Нему и любовь людей.

Изучаем и понимаем Новый Завет. Деяния апостолов.

Глава 11

Деян. 11:1-10. Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: в городе Иопнии я молился, и в исступлении видел видение: сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: «встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал: «нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба: «что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось всё на небо.

Видишь, какую ревность они имели относительно закона. Не постыдились ни достоинства Петра, ни чудес бывших, ни того прекрасного приготовления, какое сделано было для принятия слова, но стали рассуждать о таких мелочах. Рассуждали бывшие от обрезания, а не апостолы. И не говорят «зачем проповедовал?», но - «зачем ел?». Петр не остановился на этой мелочи, но основался на том, что имело великое значение. Если, говорит, они получили Духа, то как было не преподать им этого? Этой апологией он показывает, что он ни в чем не виновен, но виновник всего и повсюду Бог, к Которому он и относит все. Потому что, говорит, Он показал сосуд, а я возражал Ему. И опять Он сказал, а я и этого не послушался. Дух повелел идти. Я шел не торопясь, и не тотчас совершил крещение, но опять все совершил Дух.

«Услышал я голос, говорящий мне». Довольно было и того, что явилось полотно, чтобы убедить его; но к этому, однако же, присоединился и голос: «Встань, Петр, заколи и ешь».

«Я же сказал: нет, Господи». Видишь, говорит Петр, я сделал свое. Это апология

против того, что они сказали: «ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». И он, однако же, защищается, а не пользуется авторитетом учителя. Потому что чем более кротко он отвечает им, тем более успокаивает их.

Деян.11:11-18. И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела святого, который стал и сказал ему: «пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?»

«Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.

Ничего он не мог сказать, что более обнаруживало бы его смирение, как то, что он сослался на свидетельство братии. Он не говорит о том, что Ангел сказал Корнилию: «молитвы твои и милостыни твои» (Деян.10:14), - не повествует о правоте этого мужа, не сообщает, что он сделал так потому, что Дух послал его, что Бог повелел ему, призвавши его оттуда через Ангела, но подтверждает словами «пошли со мною и сии шесть братьев». Потому что это и само по себе было несомненным доказательством. Но не довольствуется и тем, что выше сказано, припоминает и изречение Господа: «Вы будете крещены Духом Святым». Ничего, говорит, нового не случилось, но только то, что Он предсказал. Но, скажут, не нужно было и крестить; а между тем крещение было совершено. И не говорит он «я повелел их крестить», но показывает, что он не сделал ничего нового. Что имели мы, говорит, то получили и они, ибо «Бог дал им такой же дар, как и нам». Чтобы заградить уста их, он говорит: «как и нам». Бог не допускает, говорит он, чтобы они имели меньше, если Он дал равный дар уверовавшим. И не говорит: «как и вам», но - «как и нам». Что находите вы недостойным, когда мы называем их общипками?

«Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Защищаясь против обвинителей, он сильно и жестоко пристыжает их. Не мог, говорит, я возбранить этого. От этих слов они сделались кроткими и замолчали. Видишь, что благодаря речи Петра к народу все сделалось хорошо, когда он рассказал, что случилось? С этого времени, наконец, открылись двери язычникам для вступления в Церковь.

Деян.11:19-26. Между тем рассеявшиеся от гонений бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Таре искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей; и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.

Немалую услугу христианству оказало гонение против христиан, потому что «любящим Бога... все содействует ко благу» (Рим.8:28). Потому что когда убивали Стефана, когда Павел дважды находился в опасности, когда апостолы были бичуемы, тогда язычники были принимаемы в Церковь. Это и Павел говорит: «Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергавте его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам» (Деян.13:46).

«Говорили к Еллинам». Может быть, потому называли их эллинами, что они не знали по-еврейски.

Выражение «была рука Господня с ними» показывает то, что они творили чудеса. Видишь, почему и теперь нужны были чудеса? Чтобы уверовали.

«Поручили Варнаве идти в Антиохию». Почему не написали об этом Павлу, но послали Варнаву? Потому что еще не знали о добродетели этого мужа.

«Он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры». Не одно и то же значит, что Бог благ и что муж благ. Первый благ по существу, будучи началом и источником всех благ, а муж благ не по существу, но в силу добродетели.

«Потом Варнава пошел в Таре искать Савла». Очень добрый и простой, и снисходительный человек был Варнава. Искал, говорит Лука, подвижника, военачальника.

«Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей». Немалая похвала для города, что он прежде всех прочих в течение такого периода времени наслаждался устами его.

«Ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами». И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту, что можно было дать христианам это имя как бы какой отличительный знак. Где уверовало три тысячи, где - пять тысяч, где - такое множество; но, впрочем, не было ничего такого вроде этого имени, а просто «Христианами» назывались люди «этого пути». Здесь же впервые они удостоились этого имени. Замечательно, что Антиохия потому особенно и удостоилась главного начальнического престола, что там впервые христиане названы этим именем.

Деян.11:27-30. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее; что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.

В каком смысле Христос говорит, что «все пророки и закон прорекли до Иоанна» (Мф.11:13)? Он говорит о тех пророках, которые предвозвестили явление Его.

«Предвозвестил Духом». Чтобы не подумали, что голод сделался потому, что явилось христианство, Дух Святой и предсказывает это, потому что и Христос предсказал это. Не потому «по всей вселенной будет голод», чтобы он должен был быть в силу предопределения, изреченного изначала, но по причине зол, которые были нанесены святым апостолам. А так как они продолжались, то и является «великий голод», предвещая иудеям о имеющих быть несчастливых.

«Тогда ученики положили, каждый по достатку своему». Посмотри: для них и голод делается поводом ко спасению, случаем к милосердию. Посмотри: они делаются

верующими и приносят плоды, достойные веры, - оказывают милосердие не только близким, но и дальним.

«Послать пособие братьям». Из этого становится ясно, что апостолы имели достоинство и старцев, хотя, кроме этого, они находились на степени диаконов и епископов.

Наше богословское творчество.

Святой Неофит Затворник.

Святой Неофит родился в 1134 году в деревне Левкара на Кипре. Желая избежать брака, к которому его понуждали родители, он в возрасте восемнадцати лет поступил послушником в монастырь святого Иоанна Златоуста в Куцувенди.

Как признается сам Неофит в своем «Завещании» 1214 года, с начала его монашеского жития день и ночь, как во время сельскохозяйственных работ, так и во сне его томило сильное желание безмолвной жизни. Приблизительно в конце 1158) года он прибыл паломником в Иерусалим, и в течение шести месяцев обходил палестинские монастыри и жилища подвижников, желая найти того, кто мог бы научить его отшельническому житию. Однако поиски не принесли результатов. Но однажды в бывшем ему божественном видении Неофит получил подтверждение того, что «его любовь к безмолвию является в то же время и волей Высшего Промысла и что он преуспеет в другом месте».

Получив откровение, он возвратился на родину, и нашел приют в горах близ источника реки в 9 километрах на северо-запад от Пафоса. 24 июня 1159 года, в день памяти святого Иоанна Крестителя, он вошел в пещеру Энклистра, которую избрал для своего подвижничества. Многими трудами он почти целый год расширял ее, закончив работу к 14 сентября 1160 года. Он полностью заложил восточный вход в пещеру и оставил только один вход с юга. Внутри разделил пещеру стеной, в глубине ее обустроил келью с приготовленной могилой, а ближе к выходу из пещеры соорудил из мраморной плиты святой престол. Пещеру он посвятил Святому Кресту. Подвижник прожил в одиночестве, которого так желал, одиннадцать лет. Но Пафский архиерей настойчиво уговаривал его стать священником и взять ученика. В 1170 году епископом Пафским Василием Киннамом (1166-1205) преподобный отец был рукоположен в сан священника. Начиная с этого времени жилище отшельника постепенно стало превращаться в скит с небольшим числом братии, а затем - в общежительный монастырь, живущий идеалами отшельничества.

Приблизительно в 1187 году Неофит написал первый устав монастыря. Более 60 лет подвижник неустанно читал и изучал книги, которые брал у епископов соседних епархий - Пафской и Арсинойской, занимаясь также составлением духовных сочинений. Но так как образование его не было законченным - в обители Куцувенди Неофит получил только начальное, - эти произведения были написаны не высоким церковным стилем той эпохи, а разговорным греческим языком. К тому же преподобный Неофит писал на кипрском его диалекте, первым обратившись к этому наречию в письменных трудах. Его обширное писательское наследие делает его величайшим

греческим автором средневекового Кипра. Ряд чувственных реалий, указывающих на духовные реалии, у святого

Неофита весьма богат. Семя, сеемое на земле, прообраз духовного сеяния; также святой пишет о чувственных и умопостигаемых вратах, львах, Давидах и прочем.

В одном месте святой Неофит пишет о чувственном как о реальном, а об умопостигаемом как о малореальном. В этом редком словоупотреблении, быть может, даже единственном во всем корпусе своих сочинений, преподобный Неофит использует термин «умопостигаемый» без полного доверия. Врата в Соломоновом храме не могут быть названы «умопостигаемыми, не имеющими чеголибо чувственного». Однако и в данном случае далее он пишет, что «чувственные врата» имеют некое умопостигаемое действие.

2. Ко второй группе смыслов относится представление о чувственном и умопостигаемом как о вещественном и невещественном без какоголибо противопоставления иными словами, понятия выступают как взаимодополняющие. Так, они используются для описания всей полноты творения, приобщающегося Божественной благодати, или, наоборот, изредка в отрицательном смысле для описания противников спасения человека. Данный подход будет применен в большинстве случаев, встречающихся в толковании святого Неофита на Бытие.

Помимо двухсоставного мира преподобный Неофит применяет две свои излюбленные категории к человеку, когда чувственное соответствует телу, а умопостигаемое душе. Например, он пишет о несовершенстве души и тела человека по сравнению с Богом, о шестви «чувственно и умопостигаемо в безопасности» или, наоборот, об одной из страстей «блуд наполняет чувственные и умопостигаемые очи».

3. И, наконец, только дважды в сочинениях святого Неофита встречается однозначно отрицательное отношение к чувственному как к плотскому и страстному в отличие от умопостигаемого, духовного «все сие понимается умопостигаемо и духовно, ничего чувственного, ничего плотского, ничего страстного». Надо сказать, что два найденные случая дословно повторяют друг друга.

Таким образом, в наследии преподобного Неофита Затворника выделяются две основные смысловые или тематические группы употребления «чувственный умопостигаемый»: богословскоэкзегетическая и космологическая/антропологическая. Святой Неофит избегает противопоставления между чувственным и умопостигаемым, понятиями, которые оказываются разными гранями бытия, удел которого преобразенное бытие в Боге. Быть может, поэтому и сама тема о пяти духовных чувствах (соответствующих телесным), идущая от Оригена через восточную и западную патристику, прозвучала в наследии святого Неофита лишь однажды, мимоходом, без богословского углубления. Для спасения человека требуется преобразование всего его бытия как материального, чувственного, так и духовного, умопостигаемого.

Для лучшего понимания мысли святого Неофита следует рассмотреть его учение о пяти чувствах, которое наиболее полно представлено в слове «На пять заповедей Спасителя и о пяти чувствах тела», а также в Поучении 9. Первенствующее место среди пяти чувств занимает зрение, затем обоняние, слух (или в другом порядке: слух, обоняние), вкус и осязание. В идеале согласно изначальному благому замыслу Творца при творении человека Он

наделяет его «самовластием» и «чувствами», «дабы через них мы получали чувство Его творений и отсюда к Нему восходили и Его ощущали непостижимую силу».

Однако после грехопадения чувства становятся «окошками», через которые «восходит смерть» (Иер. 9, 20), а «варварыдемоны метают свои стрелы и ранят и убивают наши души». Но и в этом печальном состоянии чувства не являются источником зла. Приведя несколько примеров падения через чувство зрения, соблазнившееся человеческой красотой, святой Неофит пишет: «... ни зрение, ни краса не являются причиной гибели людей, но беспечность, и злое произволение, и испорченная воля». «Если мы захотим очами взирать как должно, большую приобретем пользу. Ибо для этого наш Владыка и Бог пять чувств как великое некое богатство нам даровал, дабы через них мы ощущали величие Его творений и воспевали Создавшего». Бог наделил нас «зрением, чтобы мы созерцали свет и творения Божии и прославляли и удивлялись бесконечной мудрости и силе Бога».

При описании чувства обоняния святой Неофит пишет уже не столько о превратном, сколько о правильном использовании сего чувства, уделив особое внимание обонянию мира, источившемуся в Вифлеемской пещере. Бог дает нам «обоняние, дабы мы осязали спасительное благоухание и миро святых и им подражали». Чувство вкуса осуществляется при помощи уст, которые помимо принятия пищи связаны с речевым процессом. По мысли преподобного Неофита, вкус дан не для набивания своего чрева разными явствами и не для недолжных и несвоевременных речей, но для питания и поддержания тела и для «научения народов Божественным учениям, пения, молитвы и воспеания Бога, насколько возможно». Чувство слуха в своем аскетическом измерении поясняется многочисленными цитатами из Писания так, например, оно приводит к страху Божию согласно пророческому речению «услышах слух Твой и убояхся» (Аввак. 3, 2). Бог дарует «слух, дабы мы слышали о чудесах Божиих и о том, что способствует спасению». Первоочередной инструмент осязания руки воздвигаются в молитве, служат другим и трудятся. В связи с чувством осязания святой Неофит делает пространное отступление о монашеских рукоделиях и «телесном делании», а также пишет, что возделывание и хранение рая было нужно не для самого рая, а для Адама, коему безделье было бы пагубным.

Далее при описании различия между грешными и святыми людьми преподобный Неофит указывает на то, что мы, грешные, последовали «несдержанности пяти чувств», которая перечисляется в одном ряду с «беспечностью души» и «преступлением заповедей Христа Бога нашего». В то время как святые не только «соблюли», но и «превзошли» заповеди, мы «нарушили» их. «Мы настолько отличаемся от тех преподобных, насколько неразумные скоты от разумной природы». Последняя цитата единственное место во всем пятом слове, косвенно поддерживающее третью группу употребления «чувственный-умопостигаемый». Однако мысль о столь радикальном отличии остается всего лишь сравнением в риторическом вопросе, которое не имеет догматического характера, поскольку грешники не «неразумны», но «разумны», только их ум духовно дезориентирован. Не случайно, что греховное и страстное состояние человека святой Неофит называет не «злым» или «мирским чувством», а «бесчувствием», которое, по определению отцов, является «умершим чувством и смертью души прежде смерти тела...». Бесчувственный человек уподобляется мертвецу, не реагирующему ни на какие слова. Описание бесчувствия одно из редких в

святоотеческой письменности в целом соответствует положительной оценке чувств в аскетико-богословском наследии святого.

Таким образом, учение о чувствах преподобного Неофита Затворника в значительной мере соответствует основным группам значений «чувственный-умопостигаемый», выделенным на основании всего корпуса его сочинений. При этом и богословско-экзегетическая, и космологическая/антропологическая интерпретации в большинстве случаев служат целям духовного назидания и совершенствования в аскезе. Отказ от негативного отношения к чувству как таковому свидетельствует о том, что святой Неофит придерживался цельной святоотеческой антропологии той, которую преподобный Максим Исповедник защитил и очистил от оригенистских крайностей. Для своего времени учение святого Неофита стало определенным этапом на пути от выражения преподобного Симеона Нового Богослова о «чувственном» восприятии Божественной благодати к учению святого Григория Паламы о созерцании нетварного Божественного Света.

(По материалам доклада иеромонаха Дионисия (Шлёнова) 28 апреля 2009г)

Выполнила студентка богословских курсов имени свт. Димитрия Ростовского, Русяева Ксения.

Глубокая поэзия.

Когда придет опустошение,
затрепетав, неволью, веками,
ты принимаешь отчуждение,
стоящие над человеками.

Твой бунт упершись в созерцание,
впервые, ощутит пространственность.
От ничего не понимания,
пред неизбежной, Высшей данностью.

Ты растекешься молчаливостью...
Мечтам уже недостижимым,
махнешь рукой, не чая милости.
Свое перешагнув отчаянье.

И в этом сером умилении
всю душу, вывернув изнанкою
бескомпромиссно, чуя тление
ты в землю наг пойдешь останками...

Но потерявший равновесие,
предуготован на поправление-
всё будешь жив. Покуда веская
Причина есть в непонимании,

в немом до дыр, опустошении

и одиноком созерцании.
Поскольку так Бога явление
интимней чувствуешь страданием.

Реальней ощущаешь собственно,
что мир античные развалины.
Что в каждой твоей клетке гордостью
разит на мили расстояния.

И ты один во тьме и при смерти.
Всегда так было, но невидимо.
И лишь сейчас в кромешной близости
ты веру обретаешь истинно.

Поскольку Бог не богословствует.
Он говорит с тобой существенно.
Тем самым дух твой приспособствуя
принять Святого Духа сшествие.

Александр Ваховский.

Богословский словарь мирянина.

Умное делание.

Под умным деланием в православной аскетической литературе принято понимать внутренний (душевный) подвиг христианина, заключающийся в непрестанной молитве "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного".

Следуя свв. Отцам, Богу в человеке должны быть подчинены основные части души - ум и сердце. При их подчинении Богу вся душа и даже тело превращаются в обитель Святого Духа. Подчинение Богу ума, а через него сердца - залог соединения с Богом, условие непрестанного пребывания в человеке Божественной благодати, обновляющей человеческое естество. Такое подчинение требует непрестанного упражнения, чтобы ум и сердце были "всецело устремлены к Богу", "приняли и усвоили себе Евангелие", служили "выражением Евангелия всеми поступками, всеми движениями, тайными и явными" (св. Игнатий Брянчанинов). Если же не дать уму и сердцу такого богоугодного упражнения, то душа человека "будет непрестанно упражняться в тех мыслях и чувствах, которые рождаются в ней самой, иначе, она будет развивать свое падение, развивать в себе ложь и зло, которыми она заражена" (св. Игнатий Брянчанинов). Таким богоугодным упражнением и является непрестанная молитва Иисусова. Она - "легчайшее средство восхождения к непрерывности в молитве", "простое и вместе вседейственное средство к утверждению духа во всех духовных делах, равно как и во всей духовной подвижнической жизни", она "просвещает, укрепляет, оживляет, всех врагов, видимых и невидимых, побеждает и к Богу возводит" (св. Феофан Затворник).

Молитва Иисусова, как наиболее простое и действенное средство, имеет основополагающее значение в аскетической практике хранения ума и сердца, в борьбе с греховными помыслами. Именно поэтому за ней по преимуществу

закреплено название умного делания. Молитва Иисусова также называется умно-сердечным деланием, поскольку требует объединения ума и сердца в призывании имени Иисуса Христа. Она именуется сокровенным деланием сердца, умной молитвой, тайной молитвой, священной молитвой, сердечной молитвой, затвором ума и сердца, трезвением, хранением ума.

Изречение святого.

Святитель Игнатий Кавказский (Брянчанинов)

«Не волнуйтесь, но в спокойствии духа предавайтесь воле Божией. Бог ведает, что творит. И все, что творит, творит по великой благости Своей, по премудрейшим и неисследимым судьбам Своим. Говорите чаще себе: "Буди воля Божия!" В сию успокоительную и священную мысль да погружается ум Ваш и сердце».

Духоносные размышления святых отцов.

Святитель Филарет Московский:

«Люди, пристрастные к великости земной, не редко соблазнялись умалением Иисуса Христа. Но когда уже опытом столь многих веков дознано и то, что Бог Его превознесе (Филип. II. 9. 10), что пред именем Его действительно преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних; ибо, со дней воскресения и вознесения Его, тысячи свидетелей видели, как небесныя силы раболепно исполняли Его повеления, как напротив адския силы Его именем низвергаемы были в бездну; земнородных же миллионы в поклонении Его имени находят свое блаженство: после сего, и пред людьми для того и собравшимися, чтобы преклониться пред именем Иисуса, мы можем освободить себя от труда защищать и оправдывать Его умаление; и ничто не препятствует нам взирать на Его умаление с таким же благоговением, как и на Его величие.

О, как умалил Себя Сын Божий в Своем воплощении! Умаление сие тем поразительнее должно быть для нас, что является в некотором противоположном соответствии с первоначальным возвеличением самого человека.

Ибо слово Божие не без намерения употребляет для изображения сих противоположностей одно и тоже выражение: образ и подобие. Сотворим человека, рек Бог Творец, по образу нашему и по подобию.

И Апостол о воплощении Сына Божия говорит: зрак раба приим, в подобии человечеством быв, и образом обретеса яко же человек. Иному владыке не много нужно умалять себя, чтобы показаться в виде раба.

Но когда Господь, Великий и Вышний, который и рабам Своим дарует образ владычней, Сам является в образе и подобии раба, то есть, в состоянии полного рабства, и глубокого, какое рабству свойственно, уничижения: тогда на столь

чрезвычайное умаление великаго не можно смотреть без особеннаго чувства удивления, простирающагося или до умиления, или до ужаса. И сим-то образом умалил Себя Сын Божий в Своем воплощении.

Но как еще более уничижил Он Себя в обстоятельствах Своего земнаго рождения! Надлежало избрать народ, в котором бы Ему родиться: и Он избрал для сего из всех народов земли малейший, не имеющий собственного правительства, многократно поработанный и близкий к новому порабощению, некогда благословенный, но уже едва не отверженный.

Надлежало избрать город: и Он избрал Вифлеем, так малый, что и благоприятствующий ему Пророк не может скрыть сего нареkania на него, и не находит инаго средства его возвеличить, как именем рождающагося в нем умаленнаго Иисуса. И ты Вифлееме, доме Евфрафов, еда мал еси, еже быти в тысящах Иудиных! Из тебе бо мне изыдет старейшина, еже быти в Князя во Израили, исходи же его из начала от дней века (Мих. V. 2).

Надлежало избрать мать; и, чтобы до времени сокрыть от неверующих тайну воплощения, надлежало узами закона, но не плоти, присоединить к ней и мнимаго отца: и вот избраны, хотя потомки Царские, чтобы совершились обетования и пророчества, но уже один древодель, а другая бедная, сиротствующая дева.

И что еще? Если бы Господь родился в малом, собственном, или наемном жилище Иосифа; и Мария положила бы Его в бедной колыбели: зрак раба, Им восприемлемый, может быть, не все имел бы черты, какия его составлять могут; ибо могло найтись рабское жилище меньше Иосифова, и колыбель беднее Марииной.

Что же изобретает бесконечно Великий, ищущий бесконечнаго умаления? Августовым повелением написать всю вселенную (Лук. II. 1) приводит в движение народонаселение земли Иудейской, дабы Иосифу нельзя было ни остаться в собственном жилище в Назарете, ни найти наемное в Вифлееме, когда наступало время родиться истинному Господу вселенныя; и таким образом умаливший Себя даже до младенчества, уничижает Себя даже до яслей, вместо колыбели. Положи Его во яслех: зане не бе им места во обители (Лук. II. 7)».

Православное учение о молитве.

Предлагаем Вашему вниманию книгу К.Е. Скурата

«Христианское учение о молитве и её значении в деле христианского совершенствования»

Введение.

Бдите и молитесь, да не внидите в напасть... (Мф. 26, 41)

Молитва - священная царица добродетелей Прп. Иоанн Лествичник

Велика сила молитвы, и она более всего приносит Духа Божьего и ее удобнее всего всякому исправлять...

Прп. Серафим Саровский

Молитва есть вместилище или поприще всей духовной жизни, или самая духовная жизнь в движении и действии...

Святитель Феофан

Человеческая немощь в подвиге приобретения истинного блага. Истинные блага дарует нам Господь. Молитва есть средство к испрошению этих благ и приготовление к достойному их принятию. Молитва возрождает человека. Сила молитвы

Человек - великое, дорогое существо у Бога, но это великое создание, после падения в грех, стало немощным, подвергающимся множеству слабостей. Греховный человек настолько слаб, что, несмотря на все свои естественные усилия, не может приобрести здесь на земле истинного блага, постоянного внутреннего мира и покоя в своем существе. Ему часто помогают в этом искании ближние, друзья, соседи. Но что могут дать человеку такие же смертные, как и он! И только Господь может послать ему благо и дар совершен. "Бог есть единый источник всех истинных благ", - читаем у святителя Игнатия (Брянчанинова) . Он для человека все: сила сердца его и свет ума его; Он благую мысль дает ему, уничтожает уныние и оживляет дерзновение; Он покой и радость; Он его вера, надежда и любовь; Он пища его, питание, одежда; Он жизнь для человека, его дыхание и освящение. Как мать бывает всем для младенца, так и Господь всегда готов даровать человеку необходимое в достижении им спасения. Но чтобы стать достойным Божиим милостей, человеку нужно приготовить себя к этому.

Ведь и земледелец не бросает своих семян в твердую почву, а предварительно распахивает ее, делает рыхлой. Так и верующий для принятия Божественных даров должен расположить свою душу, должен сам искать этих даров, просить их у Господа.

Средством ко всему этому и служит молитва. "Она есть ключ к небесным сокровищам" , "посредница между Богом и человеком, лестница, соединяющая небо с землею, творение с Творцом" .

"Она перерождает душу, уготовляет ее к принятию благодати, приводит ее в общение с Богом, водворяет в ней мир" . Она "есть канал, которым струя благословений с неба льется в томящееся сердце". Вся духовно-нравственная жизнь развивается в человеке при посредстве молитвы. Молитвою поддерживается и укрепляется в человеке ревность для борьбы с грехом и страстями; через молитву получают от Бога благодатные силы на перенесение всякого рода жизненных испытаний и на преуспевание в добродетели. С другой стороны, и все то, что относится к нашим телесным нуждам, может быть ниспослано от Бога только через посредство молитвы. Нет такой вещи, чтобы нельзя было испросить ее у Бога. Невозможное она делает возможным. То, что представляется для нас трудным, молитва делает легким. Бессильный человек с молитвою приобретает такую силу,

пред которой не могут устоять никакие другие силы. Чистой молитвой он побеждает самую природу, переменяет ее законы. Так, по молитве великого вождя Богоизбранного народа разверзлись недра земные, в которые едва проникают все усилия людей, и поглотили нечестивых возмутителей (Числ. 16, 32, 33). Иисус Навин остановил молитвой солнце при сражении с хананеями и продлил один день как два (Нав. 10, 12-14). Пророк Исаия - возвратил солнечную тень (3 Цар. 20, 11; Ис. 38, 8).

Сильно и страшно бурное море, неудержимым потоком переливаются в нем воды, с неотразимой силой восстают под дыханием ветра его бурные волны, для которых человек со всею его мудростью - игрушка. Но и страшное море уступает силе молитвы (Исх. 14, 22). Ужасна стихия огня, но и ее преодолевает молитва (Дан. 3, 94). Неудержимы разрушительные движения воздуха. Нет силы, которая бы могла остановить страшные его течения, кроме одной только - силы молитвы (Мф. 8, 25, 27). Молитва побеждает и злобу хищных зверей (Дан. 6, 16-19), и истребляет страшные полчища врагов (Ис. 37, 14-20, 36). Молитва отражает и притоки болезней, поражающие тело человека и преодолевающие всякое искусство (Ис. 38, 1-5). По силе молитвы Сам Господь Бог нередко изменял определения Своей святой воли, удерживал Свою карающую руку, отвращал Свой гнев от преступного народа (Исх. 32, 10, 14). "Нет, - говорит святитель Иоанн Златоуст, - подлинно нет ничего сильнее молитвы и даже ничего равного ей" .

Господь наш Иисус Христос и святые апостолы признавали молитву главным делом. Заповедали ее и нам

Господь наш Иисус Христос, придя на землю для спасения человеческого рода, считал молитву главной обязанностью Своего великого служения. Он не только Сам постоянно пребывал в молитвенном единении с Отцом , но и нам заповедал молиться и оставил образец молитвы ("Отче наш...") .

Точно также смотрели на молитву и святые апостолы. Вместе с проповедью слова Божия они признавали ее главным своим делом. Избирая семь диаконов, чтобы вверить им попечение о бедных, они сказали о себе: "Мы же в молитве и служении слова пребудем" (Деян. 6, 4). Нам они завещали со всем усердием молиться Богу, о чем святой апостол Павел неоднократно упоминает в своих посланиях . Он заповедует даже "непрестанно молиться" (1 Сол. 5, 17), то есть непрестанно иметь молитвенное настроение.

Святые отцы и учителя Церкви признают молитву корнем всего доброго и святого

Тому же учат единогласно все святые отцы и учителя Церкви как словом, так и собственным примером. Они признают молитву "священной и блаженной матерью всех добродетелей", "царицей их" , "ликонеальницей" , "главой всякой добродетели", "верхом добрых дел" , "корнем, источником и матерью бесчисленных благ" , пищей и светом души , "пределом всех благ" . В честь молитвы они составили целые панегирики, в которых указывают на ее великое значение и в нравственной жизни .

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 злосудий 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".

Настоящее сочинение построено по такому плану.

Вся работа разделена на четыре отдела. В первых трех - излагается христианское учение о молитве. Сюда входят вопросы о том, как понимает христианство молитву, о каких ее видах оно учит и каких требует условий, чтобы молитва была успешной. В четвертом же отделе рассматривается христианское учение о значении молитвы в деле нравственного совершенствования.

Современное православное богословие.

Сазонов Димитрий Иванович, протоиерей В статье кандидата богословия, докторанта Общецерковной аспирантуры имени святых Кирилла и Мефодия протоиерея Дмитрия Сазонова дается нравственная оценка эпохе Серебряного века в русской литературе. На примере творческой и литературной деятельности епископа Костромского и Галичского Виссариона показана подлинная, нравственная литература того времени - литература, призывающая человека к духовно-нравственному возрождению, о которой незаслуженно умалчивается.

Выдающийся английский этнограф Дж. Фрезер утверждал: «Вся культура - из храма, из культа». Действительно, проанализировав, можно сказать, что вся мировая, в том

числе и русская, литература вышла из храма. Она носит в себе корни той религиозной традиции, к которой принадлежат ее лучшие писатели и читатели. Говоря о русской литературе конца XIX - начала XX вв., о «Серебряном веке» русской литературы, нельзя не упомянуть имени столь яркого и, к сожалению, незаслуженно забываемого, как имя епископа Костромского и Галичского Виссариона (Нечаева).

Имя его вряд ли у нас ассоциируется с такими писателями того «знаменитого Серебряного века», как А.А. Блок, А. Белый, В.И. Иванов, В. Розанов, о. С. Булгаков, Вл. Соловьев, Д. Мережковский, В. Вышеславцев, Г. Федотов, Б. Зайцев, М. Новоселов, П. Струве. Наследие русского культурного ренессанса, представленного Н. Бердяевым, П. Флоренским, В.В. Розановым, О.С. Булгаковым, Н. Федоровым, Г. Федотовым, Л. Шестовым, оригинально и значительно. Но было бы несправедливым не поставить рядом имя того, кто оказал на своих современников не меньшее влияние, чем вышеперечисленные представители светской литературы.

Н. Бердяев писал о Серебряном веке русской литературы: «Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии и обострения эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, которые видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с чувством восхода и надеждой на преображение жизни».

Призывая к преображению, как правило, представители либеральной интеллигенции стремились не учиться у источника Истины - Церкви, глава которой Христос, а поучать ее. Это богоискательство привело их к конструированию «нового религиозного сознания», ожиданию нового этапа Христианства («Третьего Завета»), по сути, к новой религии. Многие из них стали певцами революции - вспомним поэму «Двенадцать» А. Блока.

«Товарищ, винтовку держи, не трусь!

Пальнем пулей в Святую Русь -

В кондовую

В избяную

В толстозадую!

Эх, эх, без креста!»

Впоследствии адская машина революции, пожирающая своих адептов, иных убила (С. Есенин, В. Маяковский, К. Бальмонт), иных выбросила вон из России (И. Бунин, Д. Мережковский, З. Гиппиус). Целый слой образованного русского общества сформировался на основе отрицания традиции. Они потеряли связь с верой отцов. Русские поклонники кумиров свободы и революции не признали своей ответственности за назревавший в России кризис ценностей, отмахнулись от напоминания о важности внутренней духовной жизни человека вместе с Православной Церковью. Так, протоиерей Г. Флоровский писал о В. Розанове как о мыслителе великой религиозной страсти и столь же сильной религиозной слепоты. Характеризуя время и состояние т.н. интеллигенции, он замечет: «Отдельные тропинки, по которым в 90-х годах [XIX века] возвращались если не к вере, то к религиозным темам, разнообразно переплетались между собой, сплетались в какой-то дремучий лес».

Все так увлеклись богоискательством, поисками новых форм, что в упор не видели

ничего вокруг кроме своих переживаний, кроме поисков чего-то нового.

«Я люблю тебя, дьявол, я люблю тебя, бог,
Одному - мои стоны, и другому - мой вздох,
Одному - мои крики, а другому - мечты,
Но вы оба велики, вы восторг Красоты...».

«Люди Солнце разлюбили, надо Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли млечный Путь...»

Святитель Феофон (Говоров) поучал: «...когда в обществе начнут преобладать житейские и земные интересы, тогда оно неблагоприятно смотрит на тех, которые обнаруживают другие, неземные искания; оно даже понять не может, как можно интересоваться такими вещами, и людей, которые служат представителями образа жизни, не похожего на их жизнь, они терпеть не могут. Это совершается ныне воочию всех. Не знамение ли это времени?».

Человеком, живущим чаяниями и интересами своего народа, живущим во время «богоискателей» в культуре, человеком Церкви был епископ Костромской Виссарион (Нечаев), который показал себя незаурядным церковным мыслителем, человеком больших духовных и литературных дарований: экзегетом и проповедником, писателем, церковным историком и литургистом. Человеком энциклопедических знаний. Его творчество вобрало в себя лучшие достижения русского богословия и явилось высокой степенью служения истинного пастыря. Его книга «Жизнь и труды святителя Дмитрия Ростовского», вышедшая летом 1849 г., по яркому выражению М.П. Погодина, стала «одним из важнейших событий не только в жизни самого автора, в жизни Московской Духовной Академии, но и в истории духовной литературы вообще». «Какое богатство сведений, какая начитанность, какая основательность, отчетливость!» - восклицал он в журнале «Москвитянин». «С величайшим наслаждением читал я житие святителя Дмитрия, - писал знаменитый церковный историк епископ Филарет (Гумилевский), безусловный авторитет в русской церковной истории, - сколько мне видно, в ученом отношении у нас еще не было ни одного подобного жизнеописания. Обзор источников Четьи-Миней - дело превосходное. Это так нужно было для Церкви, как нельзя более...». Литературный талант и труды ученого, будущего Костромского архипастыря был оценен присуждением ему ученого звания доктора богословия. Он вошел в число четырех архипастырей XIX века, получивших это ученое звание. К слову сказать, докторское звание в богословии, особенно в XIX веке, присуждалось лишь тем, кто достиг его благодаря недюжинным научным трудам и способностям.

Его талант пастыря-проповедника и писателя развился во время приходского служения в московском Никольском храме в Толмачах. Сам он пишет об этом: «Истинный пастырь не уклоняется от проповеднического труда. Он знает, что пастырь не учительный - то же, что немой (Ис.56,10)».

Темы поучений, способы раскрытия христианских истин в них многообразны и неисчерпаемы, как и сама жизнь. Подготовка к произнесению проповедей требует огромной работы. Рукопись проповеди может по многу раз переделываться и переписываться, изменяться и дополняться мыслями автора. Почти за каждой службой отец Василий произносил краткое, но глубокое и назидательное поучение.

Жизненная сила духовного слова объединяла вокруг толмачевского батюшки не только прихожан, людей в основной массе из простого народа, но и многочисленных

представителей московской интеллигенции. Его собеседниками и единомышленниками в эти годы были: П.М. и С.М. Третьяковы (основатели знаменитой галереи), Н.П. Гиляров-Платонов, с которым его связывала дружба по МДА., Ю.Ф. Самарин, И.С. Аксаков, князь В.А. Черкасский, братья Васильчиковы, П.И. Бартенев и другие. Все эти люди были широко известны своим умом, талантами, образованностью, а так же истинной преданностью Православной Церкви и Отечеству.

Литературная деятельность будущего епископа Костромского неразрывно связана с началом издания духовного журнала «Душеполезное чтение». Первый номер журнала вышел по инициативе московского священника о. Алексея Ключарева (впоследствии архиепископ Амвросий), пригласившего в сотрудники и соредакторы о. Василия Нечаева и о. Василия Лебедева.

Сорок шесть лет (с 1860 по 1905 гг.) издавался журнал, в каждом номере которого была одна или нескольких статей, написанных вначале священником, архимандритом, а затем епископом Костромским Виссарионом.

Двадцать четыре года он, будучи главным редактором журнала, нес все заботы, связанные с изданием журнала, ставшего одним из девяти центральных церковных журналов, возникших в рамках церковных тенденций, вызванных реформами государя Александра II (1855-1865 гг.). Журнал был задуман как душеполезное, образовательное и просветительское чтение для крестьян, однако, нашел обширный круг читателей и среди всех слоев общества. «Благодаря многогранности содержания этот журнал находил все новых подписчиков всех степеней образованности. В нем публиковались проповеди (главным образом редактора), короткие рассказы и жития святых, небольшие статьи по вопросам церковной жизни, а помимо этого то, что делает журнал ценным для церковно-исторического исследования: письма и мемуары значительных церковных личностей».

На литературном поприще главный редактор проявляет себя как священник, умеющий с пастырской теплотой, простым, доходчивым языком, но явно с недюжинными знаниями, дать духовный совет и донести наставление. Из его журнальных статей к 1884 г. (25 лет со времени основания журнала) было составлено 12 книг: 3 книги «Токований на паремии», 3 - о богослужении («Толкования на божественную литургию», «О вечерне» и «Обозрение употребительнейших церковных молитв») и 6 сборников проповедей.

Десять лет спустя, в 1894 году, экспертная комиссия, созданная в Московской Духовной Академии для оценки научных и литературных трудов преосвященного, разделила его труды на четыре раздела: 1) истолкование Священного Писания - 5 книг (Толкования на паремии); 2) вероучение и нравоучение - 9 Сборников проповедей; 3) изъяснение богослужений и молитв - 3 книги; 4) книга «О расколе» (обличение раскола; книга, составленная из поучений на ежегодных собраниях братства Петра митрополита).

Среди этих трудов центральное место занимают «Толкования на паремии». Этому научному и богословскому труду автор отдал почти 30 лет жизни. Целью автора была насущная необходимость сделать для народа понятным его родное православное богослужение, поскольку он видел отход интеллигенции от Церкви, а также смятение душ «просвещенного» пропагандой «идей построения светлого будущего без Бога» народа. По отзывам рецензентов, преосвященный Виссарион «соединил в себе те редкие дарования, которые требуются от толкователя Священного Писания: знание древних и новых языков, основательное изучение

святоотеческих изъяснений и духовную интуицию, помогавшую не теряться среди множества иноверных толкований и, вся искушая, держать добрая».

В них Виссарион умело пользуется церковно-педагогическим приемом, помогая читающему (и слушающему) увидеть сквозь ветхозаветную историю прообраз новозаветного церковного праздника. Главным же принципом толкования библейских стихов для него служит изъяснение Священного Писания при помощи параллельных мест Ветхого и Нового Заветов. При этом он прилагает к каждому стиху святоотеческое толкование, приводя данные современной ему библейской науки. «Изложены толкования с замечательной простотой и ясностью. Лишних слов нет. Цель автора - преподать назидание читателям - достигается вполне. Ясная, светлая мысль передается прозрачным, ясным, местами высокохудожественным языком», - писал современник. Особого внимания заслуживают изъяснения им церковного богослужения и молитв. Публикация этих трудов началась с первых номеров «Душеполезного чтения».

Будучи служащим священником, истово совершающим богослужения, будущий епископ Виссарион придавал огромное значение задачам исследования и истолкования повседневного чина богослужения, сделав их доступными для усвоения и понимания народом. Он был пастырь-практик. Цель, поставленная им, - максимально приблизить уже не совсем понятное богослужение, вполне достигается. Все его богословские и литературные труды были подчинены и направлены к одной цели - воспитанию в читателе истинного христианина и достойного гражданина.

Сам, будучи идейным государственным деятелем, осознающим роль земного Отечества и служение на его благо, Преосвященный Виссарион в своих сочинениях указывал на церковно-патриотический аспект христианской деятельности, на выяснение огромного национально-исторического значения богословского и богослужебного наследия русского православия. «Недовольство принятым порядком богослужения, желание перемен в нем, - писал он, - происходит оттого, что мы недовольно умеем ценить принятый порядок. Это, можно сказать, наша национальная слабость: мы не дорожим тем, что имеем, даже готовы променять свое на чужое. Этого бы не было, если бы все знали цену своему православному богослужению... Стоит дать себе труд изучить его, войти в разумение всего, что входит в состав его».

В своих сочинениях писатель часто обращается к православному богослужебному гимнотворчеству, имея цель сделать богослужение понятным и родным для каждого. К глубокому благочестивому размышлению подвигает и его толкование Таинства Тела и Крови Христовой в поучении: «Храм Гроба Господня в Иерусалиме». «Благодать, присущая этому Таинству, - пишет он, - одинаково спасительна, где бы оно не совершалось, в какой-нибудь бедной приходской церкви русской или в иерусалимском храме Гроба Господня. Самая трапеза алтаря, на котором священнодействуется святейшее Таинство так же священна, как и Гроб Господень». Благодаря трудам редактора, журнал «Душеполезное чтение» стал, по отзыву святителя Феофана Затворника, «лучше всех журналов духовных», «единственным журналом, где статьи не одурманены мудрованиями».

В декабре 1889 года Преосвященный был призван на самостоятельную епископскую кафедру в Кострому. Здесь он провел последние 13,5 лет жизни. Отмечая великие литературные труды преосвященного Виссариона вообще и на костромской кафедре в частности, хочется отметить, что он был, в первую очередь, истинным пастырем-проповедником. Все его труды, вся его деятельность, в том числе и литературная, и издательская, носит проповеднический, назидательный характер, все его статьи

могли бы быть сказаны с церковной кафедры. В предисловии к сборнику «Голос пастыря» (Москва 1893 г.) он сам пишет: «Сборник наполнен статьями смешенного содержания. В них под формой исследований, проповедей, речей, читатель встретит раскрытие вероучительных и нравоучительных истин, вразумления неверующим, лжемудрствующим, суеверам, объяснение богослужебных песнопений. С подобным смешанным содержанием, издано нами и прежде несколько сборников - именно: 1) «Сборник для любителей церковного чтения», 2) «Христианские уроки», 3) «Сборник для назидательного чтения», 4) «Духовная пища», 5) «Духовный свет», 6) «Черты христианского учения»».

12 января 1892 г. он произнес в Богоявленском кафедральном соборе Костромы свою первую речь, обращенную к костромской пастве. С 1895 г. начинают выходить большие ежегодные выпуски знаменитых «Костромских поучений». Неутомимый труженик нашел в них новую форму общения с паствой и читателями.

В 1903 г. профессор Московской Духовной Академии, преемник владыки на посту редактора «Душеполезных чтений» А.И. Введенский пишет, «что преосвященный в своих трудах старался быть на той высоте писателя-богослова, на которой был «высокий художник слова, строгий ценитель литературных произведений, ни себе, ни другим не позволявший погрешностей против чистоты и точности русского языка», приснопамятный митрополит Филарет».

«Костромские поучения» представляют собой динамику развития пастырской проповеди и церковно-богословского учительства. Проповеди отличаются не только пафосом импровизации, но и смелым нарушением классической (схоластической) структуры проповедуемого слова. Он ломает ставшую классической схоластическую структуру проповеди. «Автор их, - пишет рецензент «Костромских Церковных Ведомостей», - не держится обычных приемов поучений: нет здесь ни приступа, ни разделения, ни доводов, ни доказательств, ни обычных переходов от одной части к другой. ...поучение показывает, что оно было сказано без предварительной записи. ...запись свободна от каких-либо попыток сочинения, т.е. более или менее искусственного расположения частей слова, сочетания мыслей и подбора выражений. Автор желал, видимо, записать свою мысль не иначе, как именно она вышла из уст его. В таком виде он находит более полезным ее сохранить. Видно, что и сама тема была придумана после произнесения слова. Как назвать такое слово? Обычные названия - Слово, Поучение, Речь - к нему не идут. Более шло бы к нему название «Беседы», но беседы не гомилетической, а отеческой. Это нарочитое снисхождение отца к детям, чтобы быть им понятным и преподать им, пользуясь случаем, не один, а несколько жизненных уроков. Здесь преосвященный автор чувствует особую потребность отступить от тех рамок, в которые прежде укладывалось его слово; он... разрывает те нити, какими оно обычно связывается. Польза и назидание слушателей для него главное и существенное в слове, а не то, чего ищут в произведениях этого рода ученые ценители слова». Эти слова указывают на главную заслугу и особенность литературных трудов епископа Виссариона - он пастырь-отец, мудро ведущий доверенное ему Христом стадо к восстановлению образа Божия в человеке.

В сборнике Поучений за 1901 г. (52 воскресных поучения), в слове, сказанном по случаю Нового года и нового века и названном «Промышление Божие о мире и о Церкви», простыми словами говорится о высоких истинах христианской философии истории. «Вера в промышление Божие, основывающаяся на учении Откровения, оправдывается событиями. История этих событий в мире и человеческом роде есть ни что иное, как история промышления Божия. Тем более, ни чем иным, как

историей промышления Божия, является история Церкви».

Послушаем откровения М. Цветаевой:

«Заповедей не блюла, не ходила к причастью,
Видно, пока надо мной не пропоют литию,
Буду грешить - как грешу - как грешила: со страстью!
Господом, данными мне чувствами - всеми пятью!
Други! Сообщники! Вы, чьи наущения - жгучи!
Вы, сопреступники! - Вы, нежные учителя!
Юноши,
девы, деревья, созвездия, тучи, -
Богу на страшном суде вместе ответим, Земля!»

Епископ Виссарион адресует пророческие слова Откровения «Будь ревностен и покайся» (Откр. 3:14-19) к современникам-христианам. «Их губит самодовольство, они думают, что для того, чтобы быть истинным христианином, достаточно не творить грубых грехов против десяти заповедей, а об исполнении собственно евангельских заповедей, изложенных в нагорной беседе Спасителя, мало заботятся. Им не достает смирения, чтобы исповедать себя безответными грешниками. Они так высоко ценят свои добродетели, что почитают их заслугами, дающими право на благоволение Божие».

Как бы завещая преемникам высокую миссию христианского миротворчества, он пишет: «Дай Бог, чтобы наступивший новый двадцатый век, был веком мира, чтобы все народы прониклись любовью друг к другу и расковали мечи свои на земледельческие плуги и копья на серпы. Дай Бог, чтобы миролюбивые усилия, направленные к водворению всеобщего мира, увенчались вожделенным успехом, чтобы скорее наступило время всеобщего торжества принесенного Христом на землю мира, так, чтобы все народы едиными усты и единым сердцем могли повторять ангельскую песнь: Слава в вышних Богу, и на земли мир не только с Богом, но и с людьми».

Вот - это голос пастыря. Вслушаемся в другие слова, слова «предчувствия» его современника поэта В. Брюсова:

«Борьба, как яркий вихрь промчится по вселенной
И в бешенстве сметет, как травы города...
Во глубинах души, из тьмы тысячелетий,
Возникнут ужасы и радость бытия,
Народы будут хохотать как дети,
Как тигры, грызться, жалить, как змея.
И все, что нас гнетет, снесет и светит время,
Все чувства давние, всю власть заветных слов,
И по земле взойдет неведомое племя,
И будет снова мир таинственен и нов...»

Или стихи Блока:

«Мы на горе всем буржуйам

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови -

Господи, благослови...»

Поражает глубокая энциклопедичность знаний автора по широкому кругу вопросов, тем, которые он затрагивал в своих проповедях. По сути, он не оставлял без церковного взгляда, назидательного урока ни одного случая или события государственной, общественной, духовной жизни. Не потакая человеческим слабостям и заблуждениям, не вмешиваясь в политику и борьбу мировоззрений и партий, он освящал светом церковного учения все стороны человеческой жизни.

«Мы дали настоящему сборнику название “Голос пастыря”, - писал преосвященный Виссарион в предисловии к этому сборнику, - потому, что при написании входящих в него статей мы старались о том, чтобы слышен был в них голос пастыря, отзывчивого на духовные нужды христианских душ, заботящегося о научении их тому, что им нужно знать и делать для своего спасения, и пользующегося всяким удобным случаем для того, чтобы преподать нуждающимся вразумление, обличение, объяснение неудобовразумительного... в делах богопознания и богочтения».

Много им написано проповедей по поводу раскола и сектанства, о семейных отношениях, о христианских добродетелях и пороках, о народных суевериях, о достижении духовной чистоты и о соблазнах, по поводу войны, погребения прихожан и т.д. В его проповедях нет слишком длинных рассуждений, запутанных фраз, эффектных оборотов, непонятных и трудных для усвоения слов. В предисловиях к сборникам он всегда писал, что «при составлении поучений, о чем бы он не говорил, он всячески избегал отвлеченности в раскрытии истины и старался оживлять изложение чертами, имеющими близкое отношение к жизни, к нуждам времени, и указывал на явления, наглядно изображающие раскрываемые мысли».

«Благодаря всем этим качествам, - писал исследователь проповеднической деятельности костромского владыки священник Н. Колосов, - проповеди преосвященного Виссариона представляют превосходный источник духовного поучения и назидания в чтении... они и в чтении не теряют ни сколько своих достоинств».

30 мая 1905 г. епископ Виссарион мирно отошел к Господу. Погребен он был в приделе преподобного Сергия в Костромском Богоявленском кафедральном соборе рядом с могилой архиепископа Платона (Фивейского, на кафедре 1857-1877 гг.)

Его труды читали. Журналы «Душеполезное чтение» действительно стали таковыми для многих читателей в России. Они многим дали требуемую духовную пищу. Он был подлинным проповедником Серебряного века, создавшим литературу на все времена. Литературу, показывающую путь к Истине. Литературу, которая помогала человеку обрести Истину и преобразиться.

Но бесы, под личиной «свободы, равенства, братства», соблазнили многих вседозволенностью, поставив своими глашатаями «творцов дум», искателей бурь, гордецов, которые сами заблудились в духовных потемках и в поисках менталитета социокультурного человека, религиозно-философского Ренессанса, тотального

индивидуализма и господства мистического начала в течениях символизма и акмеизма, модернизма, футуризма, в поисках всего нового не только сами заблудились, но и увлекли в свои духовные потемки других. «Может ли слепой водить слепого? - восклицает евангелист Лука, - не оба ли упадут в яму?» (Лк. 6: 39). Так упал в яму русский народ, ведомый модными идеологами века сего, названного Серебряным.

Литературой Серебряного века мы называем произведения, вышедшие из-под пера талантливых, но духовно слепых людей. Некоторые из них прозрели, как о. С. Булгаков, о. Павел Флоренский, архимандрит К. (Зайцев) и др. Но много ли людей читало труды епископа Виссариона? Много, но недостаточно. До сих пор в школе изучают душевные муки А. Блока, М. Цветаевой, но никто не знакомит учеников с наследием епископа Виссариона. Тяжело читать? Ну, что же... по плодам их узнаете их (Мф. 7:20).

В июле 1934 г. серия взрывов превратила Богоявленский храм костромского кремля и усыпальницу костромских архиереев в руины. Те, кто приказывал и взрывал, видимо, читали литературу иного содержания, чем та, которую оставил нам владыка Виссарион. Последствия этого мы ощущаем на себе до сих пор.

Завершая статью о великом богословском, научном, духовно-нравственном вкладе преосвященного Виссариона в русскую литературу, пастыря-проповедника, пастыря-учителя, хочется все-таки сказать, что труды его не пропали даром. Они изучаются и издаются. Они полезны и нужны. В 2006 г. Издательский совет РПЦ издал его труд «Объяснение Божественной Литургии» (М., издательство «Дар»); в 1998 г. петербургским издательством «Сасис» издано «Толкование на паремии из книги Бытия». Его проповеди печатались в Журнале Московской Патриархии - «Глас словесе» (ЖМП, №1, 1991 г., с. 49); «В день архистратига Божия Михаила и прочих бесплотных сил» (ЖМП, №11, 1985, с. 68) и т.д. Его творчество изучается и исследуется.

Жизнь святых наших. Святые апреля.

Святитель Иннокентий, Митрополит Московский и Коломенский (+1879)

Память его празднуется 31 марта (13 апреля) в день преставления, 23 сент. в день прославления и 10 июня вместе с Собором Сибирских святых. (по ст. ст.)

Святитель Иннокентий, митрополит Московский и апостол Америки и Сибири, родился 26 августа 1797 г. в селе Агинском Иркутской епархии, в семье бедного причетника Вениаминова. Во святом Крещении он был наречен Иоанном. После окончания Иркутской Духовной семинарии в 1817 г. Иоан начал свое церковное служение в сане дикона, а затем священника в Благовещенском храме Иркутска, проявив себя ревностным и усердным пастырем. В 1824 г. вместе с другими священнослужителями он получил от епархиального начальства приглашение на миссионерское служение на Алеутских островах. Вначале он отказался, но затем, вняв призыву Божию потрудиться на ниве духовного просвещения, дал свое согласие. Свое благовестие будущий святитель пронес даже до края земли, он проповедовал Евангелие: на Алеутских островах (с 1824 г.), на острове Ситху – на шести наречиях местных племен (с 1834 г.), среди колошей (тринкитов); в

отдаленных селениях обширной Камчатской епархии (с 1853 г.); среди коряков, чукчей, тунгусов в Якутском крае (с 1853 г.), в Северной Америке (с 1857 г.); в Амурском и Уссурийском крае (с 1860 г.).

Неутомимый миссионер, Иннокентий сумел овладеть алеутским языком и различными наречиями северных племен. Переплывая с острова на остров, часто подвергаясь смертельной опасности, претерпевая нужду и лишения, он крестил тысячи людей. Его трудами было переведено на алеутский язык Святое Евангелие, катехизис и некоторые богослужебные книги. Редкие часы отдыха будущий святитель посвящал метеорологическим наблюдениям, вел этнографические записи, описывал быт и нравы местных жителей. В 1833 г. святитель Иннокентий написал на алеутском языке одно из лучших творений православного миссионерства — «Указание пути в Царствие Небесное».

В 1840 г. священник Иоанн Вениаминов прибыл в Петербург, чтобы напечатать осуществленные им научные труды и переводы Священных книг на алеутский язык. К этому времени он овдовел. По решению Священного Синода он, после пострижения в монашество, принял рукоположение во епископа Камчатского и Алеутского. Последующие 28 лет святитель Иннокентий трудился на огромных просторах восточных пределов России, просвещая светом Христовой веры народности, не приобщенные до того к Благовестию Христову. Под непосредственным руководством и при ближайшем участии святителя Иннокентия были осуществлены в эти годы переводы Священных книг на якутский и тунгусский языки, составлены соответствующие словари и грамматика. Под его редакцией вышли переводы на якутский язык всех книг Нового Завета (кроме Апокалипсиса), из Ветхого Завета были переведены книги Бытия и Псалтирь; из богослужебных книг — Служебник, Требник, Каноник, Часослов.

В 1852 г. Якутская область была причислена к Камчатской епархии, и город Якутск стал резиденцией епископа. Учитывая кочевой образ жизни якутов, святитель благословил устраивать в населенных пунктах небольшие часовни, а приходских священников снабдил переносными антиминсами, чтобы они могли почаще посещать эти часовни, а в случае необходимости совершать богослужения под открытым небом. В июле 1859 г. святитель Иннокентий совершил первое богослужение на якутском языке.

В 1854 г. — во время нападения англичан (в связи с Крымской войной) на российские дальневосточные территории — святитель Иннокентий отправился на Амур через Аян, захваченный англичанами, и вел с ними переговоры. Как человек преданный своей Родине и близко принимавший к сердцу ее интересы, он проявил большую заботу о благоприятном разрешении Амурского вопроса. В эти края в качестве миссионера он назначил своего сына, священника Гавриила.

При деятельном участии святителя основан город Благовещенск, ставши центром всего Приамурья. Сюда была перенесена епископская кафедра, и отсюда святитель Иннокентий решил начать проповедь Евангелия китаицам. Согласно договору с Китаем всем христианским миссионерам предоставлялась полная свобода проповеди. В это время в Камчатской епархии были открыты два викариатства — в Новоархангельске и Якутске. В 1870 г. благодаря неослабным усилиям святителя, ставшего двумя годами раньше митрополитом Московским и Коломенским, была учреждена самостоятельная Якутская епархия.

Находясь на кафедре московских святителей, митрополит Иннокентий учредил Православное миссионерское общество, которое в течение девяти лет под его председательством достигло больших успехов. Много трудов положил святитель и на благоустройство вверенной ему Московской епархии. «Он привлек к себе любовь не только духовенства, но и паствы своей добротой, доступностью, простотой общения. Он явил в себе образ любвеобильного отца-пастыря и своим примером разрушил искусственные преграды, установившиеся между епископами и паствой... Он являлся наружно тем, чем был внутренне: прямым, честным, искренним, любвеобильным и благожелательным пастырем. По нравственному характеру он был человеком дела и труда, на подвиг, на лишения и на терпение всегда готовый, к себе неумолимо строгий, неустанно деятельный», — было сказано о нем при его погребении.

23 сентября (6 окт.) 1977 г. определением Священного Синода Русской Православной Церкви, в ответ на просьбу Священного Синода Православной Церкви в Америке, митрополит Иннокентий быи причислен к лику святых.

Память преподобного Иоанна Лествичника празднуется в 4-ю неделю Великого поста, а также 12 апреля.

Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого "Лествицей", поэтому преподобный и получил прозвание Лествичника.

О происхождении преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. Существует предание, что он родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии, память которых празднуется Церковью 26 января. Шестнадцати лет отрок Иоанн пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал авва Мартирий. После четырех лет пребывания на Синае святой Иоанн Лествичник был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при постриге, авва Стратигий, предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой. В течение 19-ти лет преподобный Иоанн подвизался в послушании своему духовному отцу. После смерти аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. Не случайно в "Лествице" преподобный Иоанн так говорит о слезах покаяния: "Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза оmyвает все нечистоты, наружные и внутренние". Сильна и действенна была его святая молитва, об этом свидетельствует пример из жития угодника Божия.

У преподобного Иоанна был ученик, инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику наносить в сад земли для грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного летнего зноя прилег отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный Иоанн Лествичник находился в это время в своей келлии и отдыхал после молитвенного труда. Внезапно ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком сказал: "Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?" Преподобный Иоанн тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик возвратился вечером,

преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо плохое. Инок ответил: "Нет, но я подвергся большой опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от утеса, под которым я в полдень уснул. К счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня, я вскочил и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал..."

Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, что не запрещалось уставом постнической жизни, но - умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрерывным бодрствованием не погубить ума. Примечателен следующий пример смирения преподобного Иоанна Лествичника. Одаренный высоким пронизательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью поучал всех приходивших к нему, руководя их к спасению. Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в многословии, которое они объясняли тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования.

Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда уединялся в пещере, но слава о его святости распространилась далеко за пределы места подвигов, и к нему непрерывно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. В возрасте 75-ти лет, после сорокалетнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около четырех лет управлял преподобный Иоанн Лествичник святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений.

Во время управления монастырем и была написана преподобным знаменитая "Лествица" - руководство для восхождения к духовному совершенству; написан труд был по просьбе игумена Раифского монастыря. Свое творение преподобный Иоанн так и назвал - "Лествица", объясняя название следующим образом: "Соорудил я лестницу восхождения... от земного во святая... во образ тридцати лет Господня совершеннолетия, знаменательно соорудил лестницу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения". Цель этого творения - научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. "Лествица" предполагает, во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке; во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя книга была написана для иноков, любой христианин, живущий в миру, получает в ней надежного путеводителя для восхождения к Богу. Примеры, находящиеся в "Лествице", служат образцом той святой ревности о своем спасении, которая необходима каждому человеку, желающему жить благочестиво. Степени "Лествицы" - это прехождение из силы в силу на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только постепенно может быть достигаемо, ибо, по слову Спасителя, "Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" (Мф. 11, 12).

В 5ю неделю Великого поста, а также 14 апреля - память преподобной Марии Египетской.

Преподобная Мария Египетская жила в середине V и в начале VI столетия. Родилась она в Египте. Ее молодость не предвещала ничего хорошего. Марии исполнилось лишь двенадцать лет, когда она ушла из своего дома в городе Александрии. Будучи свободной от родительского надзора, молодой и неопытной, Мария увлеклась порочной жизнью. Некому было остановить ее на пути к гибели, а соблазнитель и соблазнов было немало. Более семнадцати лет невозбранно предавалась она греху и совершала все безвозмездно. Мария не брала денег не потому, что была богата; она жила в нищете и зарабатывала пряжей. Просто она думала, что весь смысл жизни состоит в утолении плотской похоти. Так 17 лет Мария жила в грехах, пока милостивый Господь не обратил ее к покаянию.

Случилось это так. По стечению обстоятельств Мария присоединилась к группе паломников, направлявшихся в Святую Землю. Плыв с паломниками на корабле, Мария не переставала соблазнять людей и грешить. Попав в Иерусалим, она присоединилась к паломникам, направлявшимся в храм Воскресения Христова.

Наступил праздник Воздвижения Креста Господня. Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у входа была остановлена невидимой рукой и никакими усилиями не могла войти в него. Тут поняла она, что Господь не допускает ее войти в святое место за ее нечистоту.

Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния, она стала молить Бога простить грехи, обещая в корне исправить свою жизнь. Увидев у входа в храм икону Божией Матери, Мария стала просить Богоматерь заступиться за нее перед Богом. После этого она сразу почувствовала в душе просветление и беспрепятственно вошла в храм. Пролив обильные слезы у гроба Господня, она вышла из храма совершенно другим человеком.

Мария исполнила свое обещание изменить свою жизнь. Из Иерусалима она удалилась в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню и там почти полстолетия провела в полном уединении, в посте и молитве. Питалась она сначала сухими хлебами, которые принесла с собой из Иерусалима, а потом - произрастающими в пустыне кореньями. Одежда на ней истлела от времени; зной и холод терзали её тело. Но более всего мучили её на протяжении 17-ти лет (столько же, сколько было прожито во грехе) блудные помыслы. Суровыми подвигами Мария Египетская совершенно искоренила в себе все греховные пожелания и соделала сердце свое чистым храмом Духа Святого.

Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре св. Иоанна Предтечи, промыслом Божиим удостоился встретиться в пустыне с преподобной Марией, когда та уже была глубокой старицей. Он был поражен ее святостью и даром прозорливости. Однажды он увидел ее во время молитвы как бы возвысившейся над землей, а другой раз - идущей через реку Иордан, как по суше.

Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария попросила его через год опять прийти в пустыню, чтобы причастить ее. Старец в назначенное время вернулся и причастил преподобную Марию Святых Тайн. Потом, придя в пустыню еще через год в надежде видеть святую, он уже не застал ее в живых. Старец похоронил останки св. Марии там в пустыне, в чем ему помог лев, который своими когтями вырыл яму

для погребения тела праведницы. Это было, приблизительно, в 521 году.

Так из великой грешницы преподобная Мария стала, с Божией помощью, величайшей святой и оставила такой яркий пример покаяния.

Мирянин миссионер.

Кальвинизм (Реформаторство, Гугенотство, Пресвитерианство, Пуританство)

Движение за очищение церкви не ограничилось Германией. В Швейцарии движение реформации возглавил француз Кальвин, который, в вопросах вероучения пошел значительно дальше Лютера. Кальвинизм представляет собой крайнее направление в реформаторском движении XVII века. Пытаясь ответить на вопрос: "Почему при всеобщей любви Божией к людям одни получают от Него дар веры, а другие нет?", Кальвин ввел в свое вероучение понятие безусловного предопределения. Безусловное предопределение - это предвечное избрание Богом одних людей к спасению, а других - к гибели, независимо от их воли и без всякого отношения к их свободе. Очевидно, что данное положение было введено под влиянием иудаизма.

Из Швейцарии учение Кальвина распространилось в юго-западной Германии и Голландии - под именем реформаторства, во Франции - под именем гугенотства, и в Шотландии, Англии и Северной Америке - под именем пресвитерианства.

В 1592 пресвитерианство было признано парламентом Шотландии государственной религией. Пресвитериане, известные также под именем "пуритан", требовали от короля и парламента более решительных церковных реформ: упразднения церковной символики, креста, крестного знамения.

Основой устройства церкви, по учению Кальвина и пресвитериан, является община во главе с пресвитером, который избирается членами общества; общины объединяются в областные и государственные союзы. Обрядовая жизнь сводится к выслушиванию молитв, сочиненных пресвитером, его проповеди, пению псалмов. Браки благословляются на дому, над умершими на дому прочитывается молитва. Отменены литургии и все католические праздники, кроме воскресенья.

Великие церковные праздники и события.

Таинство Крещения.

Крещение дает не гарантию спасения, а открывает путь к нему, крещение это не кинетика, а потенция.

Некрещеный человек в силу первородного греха в сущности не может не грешить, а крещёный, хотя и может грешить, но властен и не грешить.

Крещение есть Таинство духовного рождения, именно поэтому оно возможно лишь единожды. Крещение есть принятие человека в лоно Церкви, только после него человек может приступать к Церковным Таинствам.

Крещение и миропомазание служат подготовительными моментами для вступления в Евхаристическое собрание. Вступление в него открывает возможность жизни в Церкви без которой нет активной принадлежности к ней. Поэтому сами по себе крещение и миропомазание создают только пассивную принадлежность.

Таким образом, таинство приема в Церковь содержит три момента: крещение, миропомазание и Евхаристию.

протопресвитер Николай Афанасьев

Крещение является лишь первой ступенью восхождения души к Богу, и если за ним не следует обновление всей жизни, духовное перерождение, решительный отказ от дел «ветхого человека», то оно не приносит плода. Если же Крещение было только формальностью, данью традиции или моде, и человек продолжает жить как язычник или неверующий, он лишается всех плодов Таинства, отлучает себя от Христа и извергает себя из Церкви.

митрополит Иларион (Алфеев)

Беседы на Символ Веры. Беседа 10.

СЫНА БОЖИЯ ЕДИНОРОДНОГО, ИЖЕ ОТ ОТЦА РОЖДЕННОГО ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕК, СВЕТА ОТ СВЕТА, БОГА ИСТИННА ОТ БОГА ИСТИННА, РОЖДЕННА, НЕСОТВОРЕННА, ЕДИНОСУЩНА ОТЦУ, ИМЖЕ ВСЯ БЫША

Мы с вами продолжаем наши беседы о Символе Веры. Мы уже говорили о том, что вместе с Церковью мы веруем во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца и небу и земли, видимым же всем и невидимым, и во Единого Господа Иисуса Христа. В прошлый раз мы с вами говорили о том, каковы праздники Господские, как они рассказывают нам о жизни Христа, как раскрывают соединение этих слов - Господь Иисус Христос. Сегодня мы продолжаем наше движение по Символу Веры. Дальше там говорится так: веруем во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Возьмем этот большой фрагмент Символа Веры и посмотрим, о чем же здесь говорится.

Мы говорили с вами о том, что само имя Иисус Христос несет в себе соединение человеческого и божественного, это самый краткий образ исповедания веры во Христа Богочеловека. Во времена Вселенских Соборов не было никаких сомнений в исторической личности Иисуса. Это уже выдумки Нового времени, в европейской традиции появляются достаточно поздно теории о том, что человека по имени Иисус не существовало. Но с пониманием божества Иисуса были некоторые проблемы во времена первых Вселенских Соборов, и поэтому Символ особенно подробно говорит именно о богочеловечестве Христа, о том, что человек по имени Иисус есть не кто иной, как Сын Божий.

Что означает это выражение - Сын Божий? В Ветхом Завете сынами Божиими иногда называют ангелов, это метафора, которая подчеркивает их участие в небесной жизни Бога. Это не значит, что ангелы рождены от Бога, являются Его сынами, но это значит, что они разделяют с Ним некоторое живое участие в мире невидимом. Кроме того, иногда выражение сыны Божии применяется к Израилю, чтобы

подчеркнуть религиозное посвящение избранного народа Отцу Небесному. Это сознание усыновленности Богу через принадлежность к избранному народу стало одним из важнейших элементов иудейского благочестия, и оно ставится под сомнение в евангельских спорах с фарисеями. Если вы помните проповедь Иоанна Крестителя, то он говорил фарисеям: «Не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф 3.9). Господь вызывал даже гнев иудеев, когда говорил: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы... Вы делаете дела отца вашего» (Ин 8 39-41). Итак, ветхозаветное сознание усыновленности понимает сынов Божиих как сынов народа израильского.

Иисус раскрывает совершенно новое и абсолютно другое понимание того, что означает быть сыном Божиим. Раскрывается это прежде всего во время испытаний, во время искушений. Если вы помните историю о трех искушениях Христа, то на что направлена все время лукавая энергия дьявола? Он говорит: «Сотвори чудо, сделай то, чего не может сделать обыкновенный человек». С точки зрения лукавого, обладать чудесной властью и неуязвимостью - это и означает быть сыном Божиим. Но Иисус противопоставляет этому искаженному и в корне ложному пониманию Свое истинное осознание богосыновства. Он говорит о том, что быть Сыном Божиим - это значит находить силу и поддержку только в воле Божией, совершать только волю Отца Небесного. Иисус решительно отказывается от земного царства, от чудес, от власти и так показывает свою глубинную неразрывную связь с Отцом.

Он обращается к Богу «Авва Отче». Помните, мы говорили, что удивительным образом Христос называет Бога, Отца Небесного тем именем, которым мальчики иудейские называли своих отцов, домашним детским именем, и тем самым Он подчеркивает свою исключительную связь с Богом. Он говорит с Ним так, как будто между Ними нет никакой преграды. Между Богом и Христом существует совершенная близость, понимание, общение. «Ты Сын мой возлюбленный», «Сей есть Сын Мой Возлюбленный» (Мк 9.7; Лк 9.35), говорит Бог Отец.

Когда бесы говорят «Ты Сын Божий», то Иисус приказывает им молчать (Мк 1.34; Лк 4.35), потому что такое исповедание не может исходить из уст нечистых, иначе люди будут искушаться. Напротив, исповедание Петра Он принимает и говорит: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это» (Мф 16.17). Только в Духе возможно увидеть в человеке по имени Иисус Христа и Сына Божия.

Так вот, Иисус утверждает Свое богосыновство в постоянном и очень твердом следовании воле Божьей. Именно в этом раскрывается Его единство с Отцом. Он творит дела Отца, и поэтому люди видят в Нем Сына Божия. Один богослов сказал, что Иисус - это единственный Сын Бога, то есть Сам уникальным образом через Себя и из Себя живущий Бог, в существующей личности представляющий всемогущество, милость и истину Бога, и тем самым подлинный посредник между Богом и всеми прочими людьми. Действительно, в силу Своего богосыновства Иисус есть Сам Бог, не просто кто-то, кто имеет с Ним особенно прочные связи, нет, Сын Божий - это Сам Бог во всей полноте божественности. Поэтому он становится тем мостом, по которому мы можем пройти непреодолимую пропасть между Богом и человеком. Вера христианская в исповедании первых апостолов - это прежде всего вера в Сына Божия, в то, что человек по имени Иисус есть Сын Божий и по вере во Христа мы все становимся детьми Божьими. Об это мы с вами говорили, когда речь шла у нас о первом лице Пресвятой Троицы, о Боге Отце.

Символ Веры называет Иисуса Сын Божий Единородный. Что значит единородный? Единородный - единственный, Который рожден Богом. Слово единородный утверждает уникальность отношений Иисуса с Богом. Мы все дети Божии по усыновлению, потому что Он нас как приемышей берет в Свою семью. Не потому, что мы рождены от Него, но по Его милости и по нашему свободному согласию мы становимся детьми Бога. Другое дело - Иисус. У Него просто не было никакого другого отца, кроме Бога, вот и все. Святой Кирилл Александрийский писал так:

«Итак, мы исповедуем, что Господь наш Иисус Христос, единородный Сын Божий, есть совершенный Бог и совершенный человек из разумной души и тела, что Он рожден прежде веков от Отца по Божеству, а в последнее время ради нас и нашего спасения от Марии Девы по человечеству; что Он единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству, ибо в Нем совершилось соединение двух естеств».

Двух естеств - то есть двух природ. От Отца своего Господь принимает совершенное Божество, а от матери - совершенное человечество. Иисус - единственный, Кто был рожден от Бога прежде начала времен, и потому Он совершенный Бог, единосущный Богу Отцу, обладающий одинаковой природой, одной и той же сущностью с Ним. Но утверждая это, Кирилл Александрийский подчеркивает, что Господь был и совершенным человеком, Он был рожден Марией и единосущен нам.

Символ Веры говорит, что Единородный Сын Божий был от Отца рожден прежде всех век, то есть прежде всех времен, до начала времени. Господь - это «образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Кол 1.15), так говорит апостол Павел в одном из своих посланий. Действительно, Сын имеет Свое начало в Отце, но Он был всегда. Мы не можем помыслить такой момент времени, когда Его не было. Бог живет в вечности. Рождение Сына свершилось вне времени, до начала времен, и это нельзя мыслить ни в каких временных категориях. Немножечко отвлекаясь в сторону, можно вспомнить философа замечательного Иммануила Канта, который в своих работах показал, что время, пространство, причинно-следственные связи суть свойства человеческого разума. Это важно потому, что это означает, что они не присущи миру объективно, но это тот модус, в котором человеческое сознание способно воспринимать мир. Поэтому кроме мира, который существует во времени, пространстве и причинно-следственных отношениях, вполне существует некоторый мир невидимый, который живет по другим законам. Тайны Божественные могут оказаться непостижимы для нашего рассудка и оказываются чаще всего непостижимы именно потому, что наша голова так устроена, мы мыслим во времени, пространстве, в причинно-следственных связях. А как выйти тогда за пределы условий нашего мышления? Как можно это сделать? Есть такой способ, и это поэзия, это слово символическое, слово священное. Очень многие богословы ранних веков христианства писали гимны, они творили богословие в формах поэтических. Один из таких древних авторов, Синезий Киренский, пишет такой удивительный гимн Христу, в котором и раскрывается тайна Его предвечного рождения:

О Христос, твое несказанное рождение
Предшествовало началу веков.
Ты - источник света,
Блещающий луч, являющий Отца.

Ты разгоняешь мрак,
Чтобы просветить души святых.

Это Ты сотворил мир и сферы звезд.
Ты держишь средоточие земли,
Ты спасаешь всех людей.

Тобою солнце начинает свой путь
И освещает наши дни.

Тобою лунный полумесяц
Разгоняет ночную мглу.

Тобою прорастают семена
И пасутся стада.

Из Твоего неистощимого источника
Бьет ключом сияние жизни,
Дающее плодородие вселенной,
И Твое светозарное лоно
Рождает ум человека.

Славя Тебя,
Я воспеваю и Отца Твоего
В Его царственном величии.

Славлю и соцарствующего
Началу и Рожденному
Духа.

Когда я славлю могущество Отца,
Песнопения пробуждают во мне
Глубочайшие чувства.

Славься, родивший Сына!
Славься, Образ Отца!
Славься, обиталище Сына!
Славься, печать Отца!
Славься, могущество Сына!
Славься, красота Отца!
Славься, Дух чистейший,
Связующий Сына с Отцом!

О Христос, дай снизойти на меня
Этому Духу вместе с Отцом.

Пусть Он будет для души моей как роса
И увенчает ее Твоими царственными дарами.
Синезий Киренский.
Гимны, 5.

Это удивительное, весьма богословское стихотворение говорит нам в тех словах, которые возможно все-таки услышать человеческому сердцу, о предвечном рождении Сына от Отца и о том, как они неразрывно связаны и в тоже самое время различены как две ипостаси, как два разных Лица.

Дальше Символ Веры говорит нам о том, что Бог есть Свет: свет от света, Бог истинный от Бога истинна. Бог - это свет, Сын Божий - свет от света. Что это значит, когда мы говорим, что Бог есть Свет? Конечно же, нельзя при этом думать о свете

физическом, потому что свет тварный - это только образ, указание. Если можно так сказать, свет физический - это только тень света небесного, который есть Сам Бог. Апостол Иоанн, любимый ученик Христа, говорит: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин 1.5).

Эта тема божественного света проходит через все библейское откровение. Вы помните, мы с вами говорили о Книге Бытия, о начале мира. Первое, что сделал Бог - Он отделил свет от тьмы, и увидел Бог свет, что он хорош. А в конце мира Сам Бог будет светом нового творения. В последней книге Библии, Апокалипсисе, Откровении Иоанна Богослова, рассказывается о том, что Град Небесный, Небесный Иерусалим «не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо что слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец» (Откр 21.23). История очень часто разворачивается на страницах Откровения библейского как бой между светом и тьмой, жизнью и смертью, и в центре этого поля боя стоит человек.

Согласно Книге Бытия, Бог сотворил свет, как и все остальное, и свет Ему повинуется. Понятно, что здесь речь идет о том свете, о той энергии, которая присуща сотворенной материи. Но слова удивительные о том, что «Бог есть свет» (1 Ин 1.5) позволяют нам увидеть тварный свет как нечто такое, что является знаком божественного. Это один из символических образов, связанных с богоявлениями, теофаниями. Иногда Писание говорит о том, что одежда Бога - это свет. «Ты одеваешься светом, как ризою» (Пс 103.2), - сказано в одном из псалмов. В прошлый раз, помните, мы с вами вспоминали удивительный праздник Преображения Господня, когда одежды Господа просияли светом, сделались белоснежными, белее, чем белильщик на земле может выбелить. Так вот, присутствие Божие очень часто описывается как впечатление от ослепительного света, от нестерпимого сияния: «Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля. Блеск ее - как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы!» (Авв 3.3-4). Так говорится в одной из книг пророческих.

Свет приятен человеку, мы все любим свет. Как говорил Экклезиаст, «сладок свет, и приятно для глаз увидеть солнце» (Екк 11.7). Одна из метафор, говорящих о рождении человека, - «увидеть свет», потому что родиться - это и означает выйти на свет, сделаться сопричастниками праздника света.

Так вот, Иисус Христос, Сын Божий - свет от света, Бог истинный от Бога истинна. Он никогда не был сотворен, Иисус родился от Отца, и Его свет - это свет нетварный, исходящий от Бога. Этот несотворенный свет и видели ученики однажды в день Преображения на горе Фаворской. Преображение совершается после того, как ученики признают Иисуса Христом. Господь дарует им видеть чудо только тогда, когда они уже готовы к этому, и Он творит это чудо не просто так. Мы с вами говорили, что у Христа нет таких чудес, которые бы Он совершал исключительно ради манифестации Своей способности чудотворить. Любое чудо Его имеет прочные основания. Либо это делается из милосердия, либо еще какие-то очень важные вещи за этим стоят. Так вот, чудо Преображения совершается именно для того, чтобы приоткрыть тайну Воскресения, чтобы не испугались ученики, не рассеялись, не остались одинокими в те времена, когда им придется увидеть Его, на Кресте висящего. Свидетелями Преображения становятся те же, кого Господь позовет с собой в Гефсиманский сад, и это не случайно. Не случайна и сама формула события: Он зовет их подняться на высокую гору. Восхождение есть всегда символ духовного усилия. Человек, который поднимается в гору, вырастает над самим собою. Эти пространственные символические вещи до сих пор сохранились в нашем

языке. Если человек чему-то научился или как-то развился, мы говорим: «Как он вырос», а если, напротив, человек совсем погряз в какой-нибудь гадости, то мы говорим о его падении, то есть стать выше себя или ниже - это имеет значение. Так вот, Господь возводит учеников на гору, Он зовет их подняться над собою. На горе являлся когда-то Господь Моисею, Илии, и гора Фаворская напоминает о тех великих богоявлениях прошлого. Мы говорили с вами о том, что на Фаворе ученики испытали одновременно великий страх и великую радость, превосходящую даже этот страх. Если до Преображения светоносность Господа была скрыта под Его смиренной человеческой плотью, то в Преображении он уже не смертный человек, просияла Слава Божия. Новый закон дается апостолам на Фаворе, они слышат Глас Бога Отца, Который говорит: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф 17.5).

Свет Фаворский всегда обладал удивительной притягательностью для христианского сердца. Мистика божественного света во все времена, во всех христианских культурах так или иначе была представлена, и в традиции восточной, православной, к которой мы принадлежим, существовали удивительные люди, удивительные святые, которые видели Фаворский свет и которые даже сумели об этом рассказать. Один из таких дивных святых исихастов, священнобезмолвствующих - это, конечно же, святой Григорий Палама, который давным-давно, еще в XIV веке, написал книгу под названием «Триады в защиту священнобезмолвствующих». Традиция священного молчания, которая существовала, бережно хранилась в православных монастырях восточных, иногда вызывала некоторые насмешки у людей, далеко стоящих от этой традиции. Для того, чтобы не столько объяснить, но показать хотя бы, что молчание - это действительно великое дело, Григорий Палама пишет эту свою книгу, в которой он как раз и говорит об удивительном свете Фаворском. Пересказывать святого Григория мне не хотелось бы. Если у вас есть такое желание, то эту книгу надо читать, потому что там очень много чудесных вдохновенных страниц, которые говорят о том, как через молитвенное восхождение, через молитву Иисусову прежде всего, душа наша может просветиться и соприкоснуться с божественным Фаворским светом.

Другой великий святой, который знал тайну света Фаворского, - это, конечно же, Серафим Саровский, один из самых любимых русских святых. Все вы, конечно, знаете, а если не знаете, то прочитайте, не пожалеете, беседу отца Серафима с Мотовиловым. Был такой человек, который с трогательной настойчивостью хотел узнать смысл жизни христианской, и никто не мог ему этого объяснить, пока он не встретился с батюшкой, а после этой встречи с батюшкой Серафимом Мотовилов - он был помещик - продал все свое имение, пожертвовал деньги на монастырь и вел смиренную послушническую жизнь. Так вот, Мотовилов говорит, что он очень долго спрашивал у отца Серафима, в чем же цель жизни христианской, и батюшка ему ответил, что это стяжание Духа Святого. И тут у Мотовилова было очень много вопросов. Ему хотелось увидеть Духа Свята, и в конце концов, уступив этой его настойчивости, отец Серафим преобразился, и все наполнилось светом и удивительной радостью, хотя дело было в серенький холодный зимний денек. Мотовилов говорит, что он никогда не переживал такого счастья, тепла, покоя, такой озаренности, какая его посетила в этот день. Увидев однажды этот свет в сияющем лице старца Серафима, этот человек совершенно изменился, вся его жизнь изменилась.

Может быть, не каждому из нас случится такая великая радость, но у всех нас есть праздник Преображения, например, да и любая Литургия. Когда мы приходим в храм, слышим возглас: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа», и

раскрываются Царские Врата, и мы видим свет, который льется из алтаря, всякий раз в какой-то мере мы все становимся сопричастниками этого удивительного небесного света. Он есть в опыте каждого из нас даже без особенных каких-то чудес.

Что еще означают слова свет от света, Бог от Бога? Иногда мы можем подумать, что Отец больше, чем Сын. Так вот, в отношениях внутри Святой Троицы Бог Сын во всем равен Богу Отцу, у Него та же самая сущность, точно так же Он является совершенным Богом. Именно это и подчеркивают слова Символа Веры свет от света, Бог от Бога, то есть настоящий свет, настоящий Бог. С самого начала песнопения, которые сохранены еще у евангелистов, эти древние гимны христианские, славят Иисуса как Свет. Например, Песнь Захарии, когда он говорит: «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира» (Лк 1.78-79). Христос приходит просветить тех, кто находится во тьме, приходит как Свет с востока, восходящее светило. Между прочим, именно таков другой перевод: «Благодаря глубокому милосердию Бога нашего, по которому посетила нас звезда с высоты». Восток, «анатоле» по-гречески - это восход светила, Солнца или Луны. Восход звезды сияющей - это образ боговоплощения.

Христос очень часто говорит о себе как о свете. «Я свет миру» (Ин 8.12), читаем мы в Евангелии от Иоанна, «Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин 8.12), «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин 12.46). Все эти слова Господа приводит евангелист Иоанн. «Я Свет», говорит Господь, а в тот момент, когда Его арестовывают, Он говорит: «Теперь ваше время и власть тьмы» (Лк 22.53).

Преподобный Симеон Новый Богослов таким образом раскрывает слова Бог от Бога:

«Он Бог от Бога, безначального Отца безначальный Сын, бестелесного - бестелесный, непостижимого - непостижимый, вечного - вечный, неприступного - неприступный, невместимого - невместимый, бессмертного - бессмертный, невидимого - невидимый, слово Бога и Бог, через Которого все приведено в бытие - то, что в небе и что на земле... Будучи таким и пребывая во Отце, и имея Отца пребывающим в Себе, не отделяясь от Него и совершенно не оставляя Его, Он сошел на землю и воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечился, став /.../ равным нам во всем, кроме греха, чтобы, пройдя через все наше, воссоздать и обновить того первого человека, а через него и всех рожденных и рождающихся, подобных своему прародителю».

Посмотрите, для святого Симеона Нового Богослова неразделимо размышление о природе Сына Божия, о том, что это свет от света, Бог от Бога, с мыслью о Его великом деле спасения: сошел на землю, воплотился, вочеловечился, чтобы воссоздать и обновить всех рожденных и рождающихся. Таким образом, мы видим, что Божественный свет нисходит в эту толщу, в эту тьму непросвещенного нашего существования для того, чтобы мы могли подняться к свету. Как говорится в одной из молитв, «сыном света содейлай Своего служителя»: мы, любя Христа, призваны к тому, чтобы стать сынами света. Это молитва Симеона Метафраста после причастия. Вот причащаясь, мы принимаем в себя божественный свет и просим, чтобы он произвел в нас такое таинственное действие, чтобы мы сами стали светлее. Апостол Петр сказал когда-то, что Бог призвал нас из тьмы в чудный свой свет (1 Петр 2.9) - какая в этих словах красота и радость. Так вот, Иисус - Бог от Бога, свет от света.

Дальше сказано в Символе Веры рожденный, несотворенный. Посмотрите, как настаивают Отцы первых Вселенских Соборов на этой мысли. Сначала сказано едиnorodного, то есть единственного, Кто родился от Бога. Потом повторяется от Отца рожденного прежде всех век. Теперь в третий раз, казалось бы, то же самое: рожденный, несотворенный, тот, Кто рожден, а не сотворен. Почему так важно для создателей Символа Веры подчеркнуть эту мысль? Потому, что в IV веке в церкви была очень сильна ересь пресвитера Ария. Это была настоящая напасть, были целые города, где ариане были в большинстве, и там оставался какой-нибудь один православный приход, а все остальные уклонились в эту ересь. Так вот, в чем же состояло учение Ария? Арий говорил, что Сын Божий вовсе не является совечным Отцу, а это самое высокое творение, венец творения, особое, но все-таки творение. Арий думал, что если Сын рождается от Отца, то было время такое, когда Его не было. Он совершает именно эту ошибку, он слишком опирается на человеческий разум. Арий не мог помыслить, что Отец безначален, и Сын тоже от века имеет своим началом Отца. Он не понимал, что Отец всегда Отец потому, что у него всегда есть Сын.

Арианство вызвало церковную смуту. Это была действительно опасная ересь, потому что, если встать на точку зрения Ария, то оказывается, что нет ни Троицы, ни Богочеловечества, а это означает, что Бог остается недостижимым. Если Иисус - это просто высоконравственная, самая совершенная Тварь, то тогда ведь и не пройдена пропасть между Богом и человеком, а это значит, что между Богом и людьми может быть только какое-то моральное общение, а никак не то глубинное единство, которое на самом деле осуществилось во Христе. Если встать на точку зрения Ария, то тогда просто разрушается христианство. Святой Афанасий Великий показал как раз в полемике с этим мировоззрением, что если бы Сын был сотворен, то Он не мог бы нас спасти, и если Бог не вочеловечился, то тогда человек не сможет обожиться, и тем самым все главные положения христианства теряют свою силу. Так вот Символ Веры как раз последовательно настаивает на том, что Сын Божий не сотворен, что Он рожден от Отца прежде всех веков.

Дальше сказано в Символе, что Иисус единосущен Отцу. Что это означает? В восточном богословии первых веков различались два таких понятия очень важных. Сегодняшний наш разговор, может быть, самый сложный, потому что мы занимаемся некоторым исследованием богословских понятий. Может быть, это непросто воспринимается, но, однако же, мы все-таки являемся наследниками Символа Веры и должны понимать, что там говорится, поэтому придется нам еще потрудиться немножко. Так вот, различаются два понятия - усия и ипостась. Что это означает? Усия есть сущность, и она едина для всех трех Лиц Пресвятой Троицы, но ипостась у Них у Каждого своя. Бог Единосущный, но Троица, Единый в трех лицах, триипостасный. Святой Григорий Богослов говорил:

«Надо и соблюсти веру в единого Бога, и исповедовать три Ипостаси, или три Лица, притом каждое с личным Его свойством. /.../ Ты слышишь о рождении: не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца: не любопытствуй знать, как исходит».

В этих словах святого Григория Богослова удивительная мудрость. Есть какие-то вещи, которые мы можем принять своим разумом, а есть вещи, которые нам даже не нужно испытывать. Он говорит: «Слышишь о рождении Сына от Отца - не любопытствуй знать, каким образом Он от Него рождается», потому что это непостижимо, и если задаваться такими вопросами, то мы просто окажемся на тупиковом пути. Так вот, Единосущен Отцу Сын, об этом говорит и Евангелие: «Бога

не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1.18). Иисус явил всю полноту Бога, потому что единосущен Богу. Вся полнота живой божественной тайны во Христе присутствует, через Него мы имеем доступ к Отцу, как говорит апостол Павел. Он же называет Господа Христа «сиянием славы и образом ипостаси» (Евр 1.3) Отца. Вот другой перевод: «Сияние славы, отпечаток Его сущности», здесь говорится о единосущии.

Последние слова фрагмента, которым мы с вами сегодня занимаемся, - единосущна Отцу, Им же вся быша. Мы веруем в Иисуса Христа Сына Божия, Единородного, Им же все начало быть. Так можно перевести эти слова. Им же вся быша - то есть Которым все было сотворено, в Котором все начало быть. Об этом пишет Иоанн Богослов в начале своего Евангелия:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре

Отчем, Он явил» (Ин 1.1-18).

Это начало Евангелия от Иоанна, и здесь очень ярко раскрывается мысль о том, что Сын Божий, Слово Божие, Логос - это и есть Тот, Кто участвовал в сотворении мира на заре времен, и Тот, Кем творится новый мир сейчас, потому что Он приходит к людям и дает им возможность родиться заново, родиться от Бога. Творится новое человечество, новый мир творится через тайну Боговоплощения. Бог-Слово - так говорят о Христе, это одно из Его имен в Новом Завете. Св. Игнатий Антиохийский говорил: «Един есть Бог, явивший Себя через Иисуса Христа, Сына Своего, Который есть Слово Его, исшедшее из молчания». Господь Бог произносит Слово, и это творческое Слово и есть Сын Божий.

Сам Иисус и есть Слово, действенная сила и свет Откровения. Словом Он совершает чудеса. Он говорит расслабленному: «Встань, возьми постель свою и иди» (Мф 9.6) - и тот встает, берет постель свою и идет. Слово Господне - это Дух и Жизнь, как говорит Иоанн Богослов. У апостола Павла есть такое замечательное выражение. Он говорит в Послании к Евреям, что Бог говорил когда-то через пророков, а сейчас, в последние дни, Он говорит нам в Сыне Своем. Уже не через пророков, а в Сыне, в личности Иисуса Христа звучит голос Бога (Евр 1.1-2), сияет для всех свет, жизнь.

Это и есть участие Сына в Творении. Им все начало быть, Им все сотворено. Мы говорим о том, что Христос - это Свет истинный, Который просвещает всякого

человека, грядущего в мир («Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» Ин 1.9). Ни один человек на белом свете не может родиться вне этого таинственного Божественного участия в его появлении. Таким образом получается, что, участвуя в жизни мира, участвуя в творении, Господь дарит нам самого себя. В этом его любовь к нам, его верность, его милосердие по отношению к Церкви. Хотелось бы закончить сегодняшний наш разговор словами святого Максима Исповедника, который говорил о Христе так:

«Это великая и сокрытая тайна, заветное блаженство, цель, ради которой все было сотворено. Взирая на эту цель, Бог вызвал к бытию все вещи. Это предел, к которому тяготеет Провидение и все подвластное ему, в котором тварь совершает свое возвращение к Богу. Это таинство, охватывающее все века, ибо ради Христа, ради Его таинства существуют все веки, и все что в них. Во Христе обретают они начало и конец. Этот синтез предопределен изначально: синтез ограниченного и безграничного, меры и безмерности, конечного и бесконечного, Творца и твари, покоя и движения. Когда наступила полнота времен, этот синтез сделался видимым во Христе как осуществление предначертаний Божиих».

Максим Исповедник. Вопросы к Фалассию, 60.

Этот синтез, о котором говорит Максим Исповедник, предопределен изначально, потому что цель мира - соединение с Богом, и это достигается во Христе, потому что во Христе соединяются человеческая и Божественная природа. Мы видим, что весь мир есть таинственное и чудесное движение, движение, которое возвращает мир к Творцу по его свободной воле. В этом смысле Господь - это действительно «Альфа и Омега», как сказано в Откровении Иоанна Богослова («Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр 22.13)). В следующий раз мы с вами поговорим именно об этом двойном движении, о том, как нисходит Сын Божий с небес ради того, чтобы возвести нас на небеса, как совершается сотворение мира для того, чтобы этот мир в конце концов вернулся к Богу. Об этом будет наш следующий разговор.

Обычное Божественное чудо.

Чудо от Святого Пояса Богородицы.

Однажды Честной Пояс пригласили жители г. Эноса. Монахов, сопровождавших его, разместили в доме одного священника, супруга которого тайно отрезала от него кусочек. Когда отцы взошли на судно, чтобы отправиться в путь, хотя море и было спокойным, судно не трогалось с места. Видя это странное явление, матушка покаялась в содеянном и отдала отцам отрезанную частицу Пояса. Только тогда судно смогло отплыть. По причине произошедшего был изготовлен второй ковчег, где эта частица хранится по сей день.

Немного юмора.

Один из священников распорядился у себя на приходе продавать для погребения в комплекте с покрывалом и крестом брошюру "Как вести себя на кладбище". Приезжает он на отпевание, а у усопшего в руках - крест, разрешительная молитва и брошюра "Как вести себя на кладбище".

Наши контакты.

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

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

Наш имэйл hrampohvala@yandex.ru

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

Автобусами:

102,77 ...

Сайт храма

www.Pohvala-hram.ru

Наш благотворитель в области печатных потребностей

www.dtspost.ru

Наш благотворитель

www.поума-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.

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 :-)