

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.
Июль 2014.

Сайт храма Pohvala-hram.ru

Бесплатный
православный журнал
для повышения
богословской
грамотности среди
мирян.

Сегодня в номере:

Новости Патриархии. Стр.3.

Новости Волгоградской епархии. Стр.3.

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

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

Наше богословское творчество. Стр. 14.

Глубокая поэзия. Стр. 12.

Богословский словарь мирянина. Стр. 12 .

Изречение святого. Стр. 13.

Духоносные размышления святых отцов. Стр. 13.

Православное учение о молитве. Стр.14.

Современное православное богословие. Стр. 18.

Жизнь святых наших. Святые июля. Стр. 26.

Мирянин миссионер. Стр. 28.

Беседы на Символ Веры. Стр.32

Великие церковные праздники и события. Стр. 40.

Немного юмора. :-) Стр.40

Контакты. Стр.41

P.S.

Просим молитв. Стр. 41.

Новости Патриархии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Организацию Объединенных Наций, Совет Европы и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с письмом, посвященным многочисленным фактам грубого нарушения прав духовенства и верующих Украинской Православной Церкви в условиях вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Святейший Патриарх донес до высоких адресатов озабоченность Русской Православной Церкви попытками униатов и раскольников нанести ущерб каноническому Православию на Украине, пользуясь тяжелой ситуацией, сложившейся в результате военных действий на юго-востоке страны.

В своем письме Предстоятель Русской Православной Церкви сообщает о трагической гибели ряда священнослужителей Украинской Православной Церкви, ставших жертвами вооруженного внутриукраинского конфликта, а также обращает внимание руководства международных организаций на вопиющие случаи насилия над клириками Украинской Православной Церкви, на непрекращающиеся попытки притеснения и запугивания представителей духовенства. Отмечается тяжелейший материальный ущерб, нанесенный храмам и монастырям Украинской Православной Церкви, которые во время вооруженного противостояния стали последним укрытием для многих тысяч беженцев, получающим в церковной ограде посильную помощь.

В письме Святейшего Патриарха выражена надежда, что высокие международные организации не останутся равнодушными к проблемам, с которыми сталкивается Украинская Православная Церковь – крупнейшая религиозная организация Украины, которая, не будучи политически ангажированной силой, в тяжелейших условиях продолжает осуществлять пастырскую заботу о миллионах верующих. Предстоятель Русской Православной Церкви призывает лидеров ООН, Совета Европы и ОБСЕ возвысить свой авторитетный голос в защиту православных христиан Восточной Украины.

Новости Волгоградской Епархии.

На храм в Волгоградской области установили купол.

8-метровый купол установили на храм Рождества Иоанна Предтечи в Чернышковском районе. Деньги на установку были собраны за счет пожертвований. В честь православного праздника Рождества Иоанна Крестителя (Предтечи) храм украсили два купола. Один из них теперь вошел в число самых больших на территории Волгоградской области - 8 метров в высоту, не считая пятиметрового креста. Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» благочинный Калачевского округа, настоятель храма иерей Максим Величко, на праздник пришли не только постоянные прихожане этого храма, но и верующие со всей области.

«Специально для этого события была привезена колокольная звонница из Казанского кафедрального собора. Звонари порадовали всех, кто посетил наш праздник. Это вдохновило нас на приобретение в Храм

Рождества Иоанна Предтечи собственной колокольни. Надеемся, что в

скором времени получится реализовать и эту мечту. Ведь когда-то, идея с укреплением новых куполов, была на стадии планирования. Конечно, мы бы ничего не смогли установить без пожертвований. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Артемию Александровича Берикову за неоценимую помощь в приобретении куполов и Владимиру Викторовичу Голубеву за идею и руководство проектом», -

отмечает настоятель.

Специально для торжественной церемонии освящения реликвий, Храм посетил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Он напомнил всем пришедшим о праздновании 150-летия со дня рождения священномученика Николая Попова, который являлся служителем Верхне-Гнутовского хутора, (ныне Чернышковский район).

Приход Рождества Иоанна Предтечи образован в рабочем поселке Чернышковский Волгоградской области в 1994 году. Храм обустроили в здании бывшего Дома культуры.

Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие.

СОРОКАДНЕВНЫЙ ПОСТ И ИСКУШЕНИЕ ОТ ДИАВОЛА

(Матф. 4:1-11; Марк. 1:12-13; Лук. 4:1-13)

Повествование о сорокадневном посте Господа Иисуса Христа и о последовавшем за тем искушении его в пустыне от диавола имеется у трех первых Евангелистов, причем подробно рассказывают об этом Св. Матфей и св. Лука, а св. Марк лишь упоминает об этом кратко, не приводя подробностей. По крещении "Иисус возведен бысть Духом в пустыню", находящуюся между Иерихоном и Мертвым морем. Одна из гор этой пустыни доселе носит название Сорокадневной, по сорокадневному посту на ней Господа. Первым делом почившего на Иисусе при крещении Духа Божия было водительство Его в пустыню, дабы там Он постом и молитвою мог приготовиться к великому служению спасения человечества. Там Он постился 40 дней и 40 ночей, т.е., как по всему видно, все это время совсем ничего не ел и "последил в злках", т.е. пришел в крайнюю степень голода и изнурения сил. "И приступил к Нему искушитель", это был завершительный приступ искушителя, ибо по Луке диавол не переставал искушать Господа в течение 40 дней (4:2).

Какой смысл в этом искушении Господа от диавола? Пришедши на землю для того, чтобы разрушить дела диавола, Господь мог бы, конечно, уничтожить их сразу одним дыханием уст Своих, но надо знать и помнить, что дела диавола коренились в заблуждениях свободной человеческой души, которую Господь явился спасти, не лишая свободы, этого величайшего дара Божия человеку, созданному не пешкой, не бездушным автоматом и не животным, руководимым бессознательным инстинктом,

но свободной разумной личностью. В отношении к Божеству Иисуса Христа это искушение было борьбой духа зла с Сыном Божиим, пришедшим спасти человека, за сохранение своей власти над людьми с помощью призраков знания и счастья. Это искушение было подобно тому искушению Иеговы, которое позволили себе израильтяне в Рефидиме (Исх. 17: 1-7), ропща за недостаток воды: "Есть ли Господь среди нас или нет?" Так и диавол начинает свое искушение словами: "Если Ты Сын Божий". И как о сынах Израиля Псалмопевец говорит, что они искушали Господа в пустыне, так и диавол искушал Сына Божия с намерением раздражить Его, прогневить, укорить и оскорбить (Псал. 77:40-41). Главным же образом искушение направлялось против человеческой природы Иисуса, на которую диавол надеялся простереть свое влияние, совратить ее волю на ложный путь. Христос пришел на землю для того, чтобы основать среди людей Свое царство - Царство Божие. Два пути могло вести к этой цели: один, о котором как раз мечтали тогдашние иудеи, - путь скорого и блистательного воцарения Мессии, как земного царя, другой - путь медленный и тернистый, путь добровольного нравственного перерождения людей, сопряженный с многими страданиями не только для последователей Мессии, но и для Него Самого. Диавол и хотел отклонить Господа от второго пути, попытавшись прельстить Его, по человечеству, конечно, легкостью первого, сулившего не страдания, а только славу.

Прежде всего, пользуясь голодом, который мучил Иисуса, как человека, диавол попытался убедить Его использовать Свою Божественную силу для того, чтобы избавиться от этого тягостного для каждого человека чувства голода. Указывая на камни, которые в этой местности и поныне напоминают своей формой хлебы, он говорит: "Аще Сын еси Божий, рцы да камение сие хлебы будут". Диавол надеялся, что, соблазнившись этим однажды, Иисус будет и впредь поступать так же: оградит себя легионами ангелов от толпы врагов, снидет со креста или призовет Илию спасти Его (Матф.26:53; 27:40, 49), и тогда дело спасения человечества крестными страданиями Сына Божия не осуществилось бы. Богочеловек, для других претворявший воду в вино и чудесно умножавший хлебы, отверг этот лукавый совет словами Моисея, - сказанными относительно манны, которой 40 лет Бог питал народ Свой в пустыне: "Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих" (Второз.8:3). Под "глаголом" здесь надо понимать благую волю Божию, промышляющую о человеке. Господь творил чудеса для удовлетворения нужд других, а не Своих собственных: если бы Он при всех Своих страданиях, вместо того, чтобы терпеть их, прибегал к Своей Божественной власти, Он не мог бы быть примером для нас. Повторя часто это чудо, Он мог бы увлечь за Собой всех людей, требовавших тогда "хлеба и зрелищ", но эти люди не были бы надежны для основываемого Им свободного Царства Божия цель Его была та, чтобы люди свободно шли за Ним по слову Его, но не как рабы, увлекаемые легкостью обладания земными благами.

Потерпев поражение на первом искушении, диавол приступил ко второму: повел Господа в Иерусалим и, поставив на крыле храма, предложил: "Аще Сын еси Божий, верзися низу: писано бо есть, яко Ангелом Своим заповесть о Тебе сохранить Тя, и на руках возьмут Тя..." Опять предложение поразить воображение людей, напряженно ожидающих прихода Мессии, чудом, чтобы таким образом легко увлечь их за собой: и это, конечно, было бы бесплодно для нравственной жизни людей, и Господь отверг и это предложение словами: "Не искушай Господа Бога твоего", сказанными в свое время Моисеем народу Израильскому (Втор. 6: 16), т.е.: "не следует без необходимости подвергать себя опасности, испытывая чудодейственную

силу всемогущества Божия".

Тогда диавол приступает к третьему искушению: показывает Иисусу с высокой горы "вся царства мира и славу их" и говорит: "сия вся Тебе дам, аще пад поклониши ми ся". Св. Лука добавляет при этом, что диавол показал Иисусу все царства вселенной "во мгновение времени" и сказал при этом: "Тебе дам власть сию всю и славу их: яко мне предана есть, и емуже аще хощу, дам ю" (4: 6-7). Диавол развернул перед взором Иисуса картину всех царств земли, над которыми действительно господствовал он, как дух злобы, показал Ему, какими силами и средствами располагает он в мире сем для борьбы с Богом, пришедшим на землю спасти человека от его власти. Он надеялся, очевидно, что эта картина смутит человеческий дух Иисуса страхом и сомнением в возможности осуществить Его великое дело спасения человечества. И действительно: что может быть страшнее картины мира, предавшегося добровольно во власть диавола? Диавол как бы так говорил Господу: "Ты видишь мою власть над людьми; не мешай же мне господствовать над ними и впредь, а за это я готов поделиться с Тобою моею властью над ними; для этого Тебе нужно только вступить в союз со мною. Только поклонись мне, и Ты будешь тем Мессией, какого ждут евреи". Конечно, диавол обещал в этих словах Иисусу чисто внешнюю власть над людьми, внешнее господство над ними, сохранив за собой господство внутреннее, духовное. Это как раз то, чего именно и не хотел Господь, учивший, что Он пришел не для внешнего господства, не для того, чтобы Ему служили, как земным владыкам (Матф. 20: 28) и что "Царство Его несть от мира сего" (Иоан. 18:36), а Царство это - чисто духовное. Поэтому Господь словами Второзакония (6: 13): "Господу Богу твоему поклонишия и Тому единому послужиши" отгоняет от Себя диавола, говоря: "Иди за Мною, сатано!", указывая тем, что Он не признает власти сатаны над миром, потому что вселенная принадлежит Господу Богу, и Ему единому подобает поклонение на ней.

"Тогда остави Его диавол", согласно Евангелисту Луке: "Отъиде от Него до времени", потому что вскоре опять начал искушать Его через людей, воздвигая всевозможные козни (Луки 4:13). Важно указание одного лишь Ев. Марка, что в пустыни Господь "бе со зверьми" (Марк. 1:13). Как Новому Адаму, дикие звери не смели вредить Ему, признавая в Нем своего Повелителя.

Изучаем и понимаем Новый Завет.

Деяния апостолов.

Глава 14.

Деян. 14:1-3. В Икони они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество Иудеев и Еллинов.

«А неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса. Не сделались боязливее, но опять «вошли вместе в Иудейскую синагогу». С речью обращались они обыкновенно как к иудеям, так и к эллинам.

«Неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников». Возбудили и язычников, не довольствуясь тем, что сами восставали. Но апостолы не вышли из синагоги, так как их не гнали, а только состязались с ними.

«Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело действуя». Дерзновение происходило от преданности апостолов делу проповеди. А то, что слушавшие их уверовали, было следствием чудес, но этому несколько способствовало и самое дерзновение апостолов.

Деян.14:4-7. Между тем народ в городе разделился: и одни были на стороне Иудеев, а другие на стороне Апостолов. Когда же язычники и Иудеи со своими начальниками устремились чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали.

Случилось то, о чем говорил Христос: «Не мните, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф.10:34).

«Узнав о сем, удалились». Ничего нет странного в том, что святые бегут от людей, намеревающихся учинить им козни, и считают за лучшее уклониться от брани, которую они считали, согласно приведенному свидетельству, недозволенной им.

Деян.14:8-12. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-Ликаонски: боги в образе человеческого сошли к нам. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове.

Для чего Павел «сказал громким голосом!» Чтобы уверовал народ. Что же касается слов «взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления», так словами этими, кажется мне, выражается мысль, что Павел проник в душу его, потому что внимать тому, что говорил Павел, было возможно лишь для философской души.

«И он тотчас вскочил и стал ходить». Что хромым вскочил, - это доказательство совершенного исцеления.

«Народ же, увидев, что сделал Павел». Замечай, с одной стороны, простодушие язычников, с другой - коварство иудеев. Первые чествовали апостолов как богов, последние преследовали их как разрушителей порядка.

«И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием». Видишь, как у эллинов было в обычае делать богами людей. Запомни происхождение идолослужения, чтобы дать ответ, когда будут спрашивать, откуда идолослужение. Таким же точно образом эллины из людей делали богами и апостолов. И диавол вначале подобным же образом старался ввести в мир это нечестие, говоря: «Будете как боги» (Быт.3:5). И так как тогда ему это не удалось, то с тех пор он домогается этого и доселе, всюду стараясь вводить многобожие.

Деян.14:13-18. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить

жертвоприношение. Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: мужи! что вы это делаете? И мы - подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них; Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили.

Смотри: всюду они чисты и чужды тщеславия; не только не домогаются славы, но даже отклоняют ее от себя, когда воздают им прославление. Так и Петр говорил: «Что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит» (Деян.3:12)? И эти апостолы говорят то же самое, но поступают с некоторой горячностью: «разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: мужи! что вы это делаете? И мы - подобные вам человеки». Мы - люди, говорят, но мы - выше идолов, потому что они - мертвы. Видишь, каким обыкновенным явлением было у эллинов делать из людей богов? Да и в их книгах, где описана их древняя история, ты найдешь, что Зевс, будучи человеком, сделал себя богом, говоря, что он - бог. Точно так же и многие из римских и македонских царей назывались божественными. Поэтому нет никакого основания не верить древним сказаниям о том, что некоторые из народов были обольщены и назвали некоторых из людей богами, как и эти люди обольстились Варнавой и Павлом. И Симона волхва жители Самарии называли великой силой божией. <...>

«Разодрали свои одежды». У иудеев был обычай разрывать на себе одежды, когда они слышали богохульные слова. Так, когда Христос говорил, что Он - Сын Божий, Каиафа разорвал на себе одежду, говоря, что Христос произнес хулу на Бога. А так как то, что случилось теперь, было некоторым образом богохульством, то, следуя иудейскому обычаю, и апостолы сделали то же самое. Отвергнут же этот обычай потому, что он не был постановлением закона. И Господь говорил иудеям, когда они поступали подобным образом: «Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши» (Иоил.2:12-13). «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. Попустил», сказано, но почему попустил, апостол еще не говорит, так как останавливается преимущественно на том, что настоятельно было необходимо, и нигде еще не упоминает имени Христова.

«Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе». Так говорит, потому что в каждом поколении совершал такие дела, которые приводили людей к правде. Не насилуя свободной воли, Господь позволял всем людям ходить по собственному их усмотрению, но Сам постоянно совершал такие дела, из которых они, как существа разумные, могли уразумевать Создателя. Свидетелями Его апостол называет даже ежегодные дожди.

Деян.14:19-28. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда Апостолы смело проповедывали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию. И, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию; а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками.

Посмотри на бешенство иудеев: проникли в народ, который оказал такую честь апостолам, и «убедили» его побить Павла камнями. А вытащили его вон из города, потому что боялись. Да притом они старались лишь подорвать проповедь. Но видишь ли ты пламенную ревность Павла? После того как его выбросили вон из города, он снова пришел в тот же самый город, чтобы показать, что если где, в подобных случаях, он и удалялся, так потому, что должен был сеять слово Божие и что разжигать гнев не следовало...

«Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Смотри: без труда и скорбей никто не оправдывается. Поэтому врата, ведущие в Царство Небесное, и Господь назвал узкими и тесными (см. Мф.7:13), то есть полными стеснений. Но в Царство Небесное вводит не всякая, какая только встретится, теснота или скорбь, но скорбь из-за веры в Бога.

«Рукоположив... им пресвитеров... они помолились с постом». Научали поститься даже во время испытаний; постом сопровождалась и хиротония. Но в Кипре не поставили пресвитеров, тоже и в Самарии, она находилась близ Иерусалима и апостолов, да и в самой Антиохии слово Божие укреплялось. А здесь новоуверовавшие, и в особенности те из язычников, которым необходимо было назидание, нуждались в большой поддержке. Но обрати внимание на то, что Павел и Варнава имели сан епископский, потому что рукополагали не только диаконов, но и пресвитеров.

«Прибыв туда» (в Антиохию) «и собрав церковь, они рассказали всё, что сотворил Бог с ними». Не сказал апостол: «что сотворили они», но «- что сотворил Бог с ними.

«Бог... отверз дверь веры язычникам». Отверзением двери называет учение, которое приняли через апостолов язычники.

«И пребывали там немалое время с учениками». Так как город был велик, то там была нужда в учителях.

Наше богословское творчество.

«Житие святого преподобного Петра Афонского».

Преподобный Петр Афонский был родом из Царьграда. О имени и звании его родителей нет достоверных исторических сведений, а сам он был одним из схоластиков византийской столицы, и вместе имел чин полководца, служил воеводой в императорских войсках и жил в Константинополе. Так как он был искусен и опытен в воинском деле, то царь многократно посылал его на войну. В 667 году в один из таковых походов в пределы великой Сирии, лежащей на границе Вавилона и Финикии, попушением Божиим случилось Петру потерпеть совершенное поражение. Святой Петр был взят в плен и заключен в крепости города Самары на реке Евфрате.

Долгое время он томился в темнице и размышлял о том, за какие грехи подвергся наказанию Божию. Святой Петр вспомнил, что однажды имел намерение оставить мир и уйти в монастырь, но так и не исполнил его. Он стал соблюдать в темнице строгий пост, усердно молиться и просил у святителя Николая Чудотворца заступничества перед Богом. Святитель Николай явился святому Петру во сне и дал совет призывать на помощь святого Симеона Богоприимца. Укрепляя узника в терпении и надежде, святитель еще раз являлся ему во сне. В третий раз он явился вместе со святым Симеоном Богоприимцем наяву. Святой Симеон коснулся жезлом цепей святого Петра, и железо при этом растаяло, словно воск. Двери темницы раскрылись, и святой Петр вышел на свободу. Святой Симеон Богоприимец стал невидим, а святитель Николай проводил святого Петра до границы греческой земли. Напомнив об обете, святитель Николай также стал невидим.

Для принятия иноческого образа при гробнице апостола Петра святой Петр ушел в Рим. Святитель Николай не оставил его без своей помощи: он явился во сне Римскому Папе и рассказал об обстоятельствах освобождения святого Петра из плена, наказав Папе постричь бывшего узника в монашество.

На следующий день, при многолюдном стечении народа во время Богослужения, Папа громко сказал: "Петр, пришедший из греческой земли, которого святитель Николай освободил в Самаре из темницы, приди ко мне". Святой Петр предстал перед Папой, который постриг его в монашество при гробнице апостола Петра. Папа учил святого Петра правилам иноческой жизни и держал инока при себе. Потом он с благословением отпустил святого Петра туда, куда Бог соизволит его направить.

Святой Петр сел на корабль, плывший на восток. Корабельщики, во время остановки сходявшие на берег, просили святого Петра придти помолиться в один дом, где хозяин и все домашние лежали больные. Святой Петр исцелил их своей молитвой.

Во сне святому Петру явилась Пресвятая Богородица и указала место, где он должен был жить до конца своих дней - Святую Гору Афон. Когда корабль проплывал мимо Афона, то остановился сам по себе. Святой Петр понял, что в этом месте ему надлежит сойти, и сошел на берег. Это было в 681 году. Преподобный Петр провел в пустынных местах Святой Горы, не видя никого из людей, 53 года. Одежда его истлела, а волосы и борода отросли и покрыли тело вместо одежды. В первое время преподобный Петр многократно подвергался бесовским нападениям. Стараясь принудить святого покинуть пещеру, бесы принимали вид то вооруженных воинов, то свирепых зверей и гадюк, готовых растерзать отшельника. Но горячей молитвой к Богу и Матери Божией преподобный Петр побеждал бесовские нападения. Тогда враг стал действовать хитростью. Явившись под видом отрока,

посланного к нему из родного дома, он со слезами умолял преподобного оставить пустыню и вернуться в свой дом. Преподобный прослезился, но без колебаний ответил: "Сюда меня привел Господь и Пресвятая Богородица, без Ее позволения я отсюда не пойду". Услышав имя Матери Божией, бес исчез.

Через семь лет бес предстал перед преподобным в виде светлого Ангела и сказал, что Бог повелевает ему идти в мир для просвещения и спасения нуждавшихся в его руководстве людей. Опытный подвижник снова ответил, что без повеления Божией Матери не покинет пустыни. Бес исчез и больше не смел приступить к преподобному. Мать Божия явилась преподобному Петру во сне вместе со святителем Николаем и сказала мужественному отшельнику, что каждые 40 дней Ангел будет приносить ему Небесную манну. С того времени преподобный Петр 40 дней постился, а на сороковой день подкреплялся Небесной манной, получая крепость на дальнейшее сорокадневное воздержание.

По преданию Бог восхотел явить ангельскую жизнь Своего угодника людям и устроил это таким образом. Однажды охотник, гнавшийся за оленем, увидел нагого человека, обросшего волосами и препоясанного по чреслам листвою. Он испугался и бросился бежать. Преподобный Петр остановил его и рассказал о своей жизни. Охотник просил позволения остаться с ним, но святой отослал его домой. Преподобный Петр дал охотнику год для самоиспытания и запретил рассказывать о встрече с ним.

Через год охотник возвратился с братом, одержимым бесом, и другими спутниками. Когда они вошли в пещеру преподобного Петра, то увидели, что он уже преставился к Богу. Охотник с горьким плачем рассказал своим спутникам о жизни преподобного Петра, а его брат, как только прикоснулся к телу святого, получил исцеление. Преподобный Петр скончался в 734 году. Его святые мощи находились на Афоне в обители святого Климента. Во время иконоборчества они были сокрыты, а в 969 году перенесены во Фракийское селение Фотоками.

С именем преподобного Петра Афонского связан священный завет Матери Божией о своем земном уделе - Святой Горе Афон, который и поныне остается в силе: "Во Афонстей Горе будет покой его, то бо есть жребий Мой от Сына Моего и Бога, данный Мне, да отлучающийся мирских молв и емлющиися духовных по силе своей подвигов, верою же и любовью от души призывающий имя Мое, тамо временное свое житие проводят без печали, и Богоугодных ради дел своих жизнь вечную получают: зело бо люблю то место и хочу на том умножити чин иноческий, и милость Моего Сына и Бога имущим тамо иночествовати не разорится во веки, аще и они соблюдут спасительныя заповеди; и распространю их в Горе на юг и север, и возобладают ею от мира до мира, и имя их во всей подсолнечной хвалю сотворю и защищу тех, иже тамо терпеливо в постничестве подвизатися будут".

По преданию Бог восхотел явить ангельскую жизнь Своего угодника людям и устроил это таким образом. *Один охотник, для ловли зверей пришедши на Гору Афонскую, обошел уже много на ней мест и наконец достиг до того места, где святой проводил равноангельскую свою жизнь. Недалеко от пещеры Петровой увидел он одну огромную и красивую лань и при виде такой хорошей добычи, оставив преследование всех других животных, целый день ухищрялся поймать только это прекрасное животное. Лань, как будто кем руководимая, долго избегала преследований ловца и наконец остановилась у самой пещеры святого. Ловец долго гнался по следам ее и теперь, почти уже догнав ее, только было хотел бросить стрелу, как вдруг в правой стороне пещеры увидел некоего человека с предлинной седой бородой, с белыми на главе волосами (покрывавшими до половины тело его) и не имевшего на себе никакой другой*

одежды, кроме травных листьев.

Святой рассказал ловцу, откуда он сюда пришел, сколько уже времени здесь живет и чем питается, какие претерпел страдания ради небесных утешений, какие имеет утешения в своих скорбях и какие получил залогов вечного блаженства: словом, описал ему подробно всю свою жизнь.

Итак, славя и благодаря Бога, что сподобился видеть такого Его угодника, ловец удалился домой и, живя там, провел весь следующий год по наставлению святого. По окончании этого года ловец, взяв с собой двух иноков и своего брата, прибыл на Святую Гору. Вышедши на берег Афона, все они отправились к пещере святого Петра. Ловец, имея большую против своих спутников любовь к нему, предупредил своих спутников и достиг пещеры его прежде других, но - какое горе! - он нашел святого уже скончавшимся о Господе; руки его были крестообразно сложены на персях, очи, как следовало, закрыты, и все тело честно лежало на земле.

Преподобный Петр скончался в 734 году. Его святые мощи находились на Афоне в обители святого Климента. Во время иконоборчества они были сокрыты, а в 969 году перенесены во Фракийское селение Фотоками. И здесь также от святых сих мощей совершились безчисленные чудеса, в радость и утешение пришельцев и туземцев, во славу Единосущной Троицы, в честь и похвалу преподобного и богоносного отца нашего Петра, подвизавшегося на святоименной Горе Афонской вышечеловечески. Память преподобного и богоносного отца нашего Петра совершается 12 (25) июня.

Глубокая поэзия.

Спаситель родился
в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буря бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Выл ветер.
Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.

Иосиф Бродский

Богословский словарь мирянина.

Покаяние.

Покаяние (др.-греч. μετάνοια, буквально: «после ума; перемена ума») — богословский термин, в христианстве означающий осознание грешником своих грехов перед Богом. Как правило, покаяние сопровождается радикальным пересмотром своих взглядов и системы ценностей. Результат покаяния — решение об отказе от греха. В Библии покаяние описывается и как скоротечное решение, и

как процесс, длящийся всю жизнь. В качестве синонима покаянию в Библии иногда используется слово «обращение» (например, «*Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши*». (Иер. 18:11))

Изречение святого.

"Христианская любовь проверяется отношением к недругам."

Святитель Феофан Затворник

Духоносные размышления святых отцов.

О происхождении душ человеческих.

Первых людей Бог создал непосредственно, а всех потомков их творит посредственно - силою Своего благословения, всегда действительного. О происхождении душ человеческих от Бога говорят:

Екклезиаст - «и возвратится персть в землю, якоже бе, и дух возвратится к Богу, Иже даде его» (Еккл. 12:7); пророк Исаия - «так глаголет Господь Бог, сотворивый небо, и водрузивый е, утверждей землю, и яже на ней, и даяй дыхание людем, иже на ней, и дух ходящим на ней» (Ис.42:5; срав. Ис.57:16); пророк Захария - «глаголет Господь прострый небо, и основаяй землю, и созидаый дух человека в нем»(Зах. 12:1).

На основании этого соображения и мест Св. Писания Св. Церковь признает ту мысль, что души человеческие, как и сами люди, творятся Богом чрез посредство родителей, совершенно для нас неизъяснимо (Прав. Испов., ч. 1, отв. на 28 вопрос). Церковь, последуя Божественным словам, утверждает, что душа творится вместе с телом, а не так, чтобы одна творилась прежде, а другое после (5-й Всел. Соб.). Несмотря на это, касательно происхождения души в каждом человеке существовало три мнения.

Одни (Платон, Ориген, Синезий и немногие другие) допускали предсуществование душ, т. е. говорили, что души человеческие все существовали еще прежде сего мира и уже готовые посылаются в тела, для покаяния в грехах своих.

Другие (Аристотель, Иларий, Феодорит, св. Кирилл Александрийский, св. Иероним) думали, что души вновь творятся Богом, по мере появления на свет людей.

Третьи (Тертулиан, св. Григорий Нисский, св. Макарий Великий и др.) утверждали, что обе субстанции - и душа и тело - вместе и зачинаются и совершенствуются.

Первого мнения - о предсуществовании душ нельзя принять даже за вероятное, потому что:

а) душа ничего не помнит из прежней жизни своей, а следовательно, не может и раскаиваться в тех грехах, которых не знает;

б) Священное Писание ясно говорит, что грех вошел в мир человеческий вместе с преступлением Адамовым; если же невинные души посылаются в тела, то как же они делаются виновными и за что страдают в испорченном теле?

Поэтому мнение это, как не основанное на Св. Писании и несообразное со здравым смыслом, быв названо «нелепым и не церковным» (св. Григорий Богослов),

«баснословным» (св. Григорий Нисский, Феодорит), «еретическим» (св. Августин), торжественно осуждено на Константинопольском соборе в 541 году.

Второго мнения - мнения - о новом творении душ, также нельзя принять, потому что:

- а) им не объясняется переход наследственной порчи от Адама на его потомков, и при нем вся вина наследственного бедствия людей, значит, возлагается на Творца;
- б) это мнение не может быть примирено с покоем Творца, закончившим всякое новое создание, и при нем непонятно будет - как вочеловечение Сына Божия не было принятием одного только тела.

Третьим мнением - мнением о рождении души вместе с образованием телесного организма, самым лучшим образом объясняются:

- а) переход порчи Адамовой к потомкам;
- б) сходство детей с родителями даже по душевным качествам;
- в) им подкрепляется мысль об общем начале людей.

При этом мнении Бог все-таки остается Виновником нашей души, по первоначальному благословию на чадорождение (Быт.1:28).

Итак, в силу творческого благословения, человек происходит от человека, не только как живой от живого, но и как разумный от разумного, духовно-телесный от духовно-телесного, т. е. каждый человек по душе и по телу происходит от своих родителей. Это мнение принято православной Церковью. Что же касается указанных других мнений, которых держались некоторые отцы и учителя Церкви, то они - мнения частные, и ни сами виновники их, ни другие никогда не придавали им значения догмата, или положения церковного.

Архим. Иоанн (Крестьянкин).

Православное учение о молитве.

ВИДЫ МОЛИТВЫ

МОЛИТВА ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ

Человек волею Творца создан существом духовно-телесным. В силу двухсоставности своей природы человек должен прославлять Бога и душой, и телом. «Прославите убо Бога в телесех ваших и в Душах ваших, яже суть Божия», - говорит святой апостол Павел (1Кор. 6:20). В связи с этим и молитва может быть внутренней и наружной. В самом определении молитвы подчеркиваются именно эти две стороны: «Молитва есть возношение ума и сердца» - это внутреннее духовное состояние, «являемое благоговейным словом человека к Богу» - это внешнее ее выражение.

1. Понятие о внутренней молитве

Внутренняя молитва - это такая молитва, которая совершается в глубине человеческого духа и другими - не опытными - может быть не замечена, так как не сопровождается внешними движениями .

Примером этой молитвы может служить молитва Моисея пред переходом чрез Чермное море. Народ в этот момент не видел его молящимся, а между тем, как сказано в Библии, он вопиял к Богу (Исх. 14:15).

Внутренняя молитва может быть умной и сердечной.

Молитва умная, сердечная, умносердечная

Умная молитва - это молитва мысленная, когда мы «умом устремляемся к Богу, или зрим Его» .

«Молитва умом есть такой образ молитвы, - говорит святитель Московский Филарет, - когда ум молящегося возвышается к Богу с благоговейными, с благочестивыми желаниями, со святыми чувствами умиления или радости, но не предается влечению духовного восторга неограниченно, а управляет своими мыслями, желаниями, чувствами так, что в сем случае духовные силы действуют в обыкновенном, им свойственном, порядке» .

При умной молитве, по утверждению святителя Феофана, нужно особенно быть внимательным, гнать от себя суетные мечты и возгревать благоговейный страх пред Богом - Милостивейшим Отцом, но и грозным Судьей . По мере нашего усердия в молитве Господь дает «первое дарование уму нашему - собранность и сосредоточенность в молитве» . Внимание при молитве уже не принужденное, а благодатное.

От такой умной молитвы совершается переход к молитве сердечной, когда христианин соединяется с Богом своими чувствами, когда любовь к Богу заполняет все его сердце . Чувство сообщает молитве чистоту и невозмутимость, чего, по замечанию святителя Феофана, не бывает в молитве ума .

Молитва ума и сердца, или умносердечная, особенно приятна Богу. «Никто так не благоугоден Богу, - говорит святитель Феофан, - как тот, кто занимается правильно умносердечною молитвою» . Дается она не всем одинаково. Святитель Феофан приводит четырех лиц, из которых одному пришла такая молитва сразу, другому - через шесть месяцев, третьему - через десять месяцев, и, наконец, четвертому - через два года. Почему это так совершается, известно только одному Богу .

Христианские подвижники выработали и особые правила для достижения умносердечной молитвы. В основание этих правил они кладут частое повторение молитвы Иисусовой: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!»

Затем, главнейшим требованием считают «понудить ум свой сойти из головы в сердце и держать его в нем» , то есть погасить сознание низшего разума (мозговое) - отрешить его от всех мирских помышлений и воспламенить другое - сознание всецелой сердечной устремленности к Богу.

Кроме того советуют вводить ум в сердце вместе с дыханием и прочее.

Но все эти, и подобные им, приемы занятий для достижения умносердечной молитвы должны проходить под руководством наставника, «знающего то дело» . Иначе, не имея при себе верного определителя, молящийся, достигнув «некоей степени сосредоточения внимания и теплоты» впадает в прелесть, то есть начинает мнить, «что его осенила благодать, тогда как ее тут еще нет» .

2. Понятие о наружной молитве

Наружною называется та молитва, которая «произносится словами и сопровождается другими знаками благоговения» .

Под словами нужно разуметь выражение молитвы голосом: чтение, произношение по памяти и пение.

Эта сторона наружной молитвы имеет особенное значение в церковном богослужении, поэтому вопрос в сущности сводится к рассмотрению того, каково

должно быть церковное чтение и пение.

В храм идут люди, чтобы здесь вознести к Богу свои горе и радость, получить новое подкрепление религиозных чувств. Этому и должно соответствовать богослужбное чтение и пение.

Чтение, произношение по памяти

Чтение должно быть ровным, спокойным, внятным, неспешным, вразумительным. Каждое слово надо произносить совершенно отчетливо, не проглатывая и не комкая последних слогов, чтобы присутствующие могли не только свободно уловить смысл читаемого, но и прочувствовать его своим сердцем. В Церкви не должно быть места чтению механическому, бездушному, нерадивому, ремесленному. Подобное чтение не только не удовлетворяет религиозного чувства молящихся, но, наоборот, мешает их молитве и вызывает справедливое негодование, а у некоторых производит соблазн и колебание в истинах христианской веры. Святитель Тихон (Задонский) в свое время глубоко возмущался спешным чтением и в своих творениях неоднократно осуждал таковое. Он советует «лучше пред Богом сказать от сердца и со смирением два или три слова, нежели много прочесть молитв и канонов без рассуждения и со скоростью».

Если говорим, что чтение должно быть не спешным, благоговейным, то это не значит еще, что здесь требуется слишком большая медлительность. Чрезвычайная тягучесть также производит неприятное, удручающее впечатление. Самое главное условие для правильного церковного чтения - религиозность псаломщиков и священнослужителей. «Ленивые и неисправные попы и клирики, - говорит святитель Тихон, - сами идут во ад и порученных себе за собою туда же влекут». Наоборот, клирики, настроенные молитвенно, своим духом будут располагать к благоговейности и присутствующих в храме.

Пример такого чтения мы видим в близком к нашему времени молитвеннике святом праведном отце Иоанне Кронштадтском. Рассказывают, что он имел обыкновение на утрени канон читать сам. И когда он читал, то вся церковь плакала, увлеченная его религиозным духом.

А вот другой пример. В начале этого столетия в городе Петракове был псаломщик, человек средних лет. Первый час он выходил читать на середину собора и так его читал, что большинство присутствующих молились вместе с ним со слезами. Мало того, некоторые из прихожан, не имевшие возможности простоять всю службу, старались прийти хотя к концу, чтобы выслушать чтение этого псаломщика.

Наружная молитва выражается не только в чтении по книге, но и в произношении ранее заученных молитв по памяти. Такая молитва бывает очень полезной для человека, так как она более собирает внимание молящегося на содержании произносимых им слов, в то время как слушая чтение других или сам читая, молящийся легче рассеивается, незаметно уходит мыслью в мирские дела.

Пение. Вопрос о музыке

Что сказано было о церковном чтении, то же нужно сказать и о церковном пении, имеющем весьма важное значение в богослужении. Правильное и благоговейное пение может тронуть молящегося до глубины души и оказать на него самое благотворное влияние. Правда, большая часть молящихся в Церкви не является знатоками пения. «Но спросите у этого большинства, - наставляет Святейший Патриарх Алексий I, - чего оно ожидает от церковного пения и какого пения оно желало бы? И большинство вам ответит: дайте нам такое пение, которое бы трогало сердце, которое вызвало бы у нас слезы умиления, которое бы поднимало наш дух и

помогало бы молиться. Народ прекрасно понимает истинный дух и надлежащий тон церковного пения и лучше всякого знатока отличает пение церковное от пения театрального. Зачем ему навязывать то, чего не принимает его молящийся дух? Зачем навязывать ему в лучшем случае «наслаждение», притом мирское, «душевное», когда он ищет «умиления» духовного?»

В наше время нотные церковные песнопения многочисленны и разнообразны. Из них, несомненно, первое место должно быть отведено распевам - знаменному, греческому, болгарскому и Киево-Печерской Лавры. В этих напевах невольно ощущается нечто родное, затрагивающее душу и устремляющее к Богу. К ним и призывает обратиться Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I .

Мирской дух театральных излиятий недопустим в церковном пении: он более отталкивает человека от Церкви, чем привлекает к ней: «Зачем же нам, - говорит Патриарх Алексий I, - гоняться за безвкусным, с точки зрения церковной, подражанием свет-скому пению, когда у нас есть изумительные образцы пения строго церковного, освященного временем и традициями церковными?»

Некоторые песнопения богослужений хорошо исполнять всенародно, например «Воскресение Христово видеvше...», Символ веры, молитву Господню, молитву Святому Духу, величание и др. При общем пении все присутствующие являются самыми активными участниками, уподобляются небожителям, славящим Господа у Его Престола. Общее пение всегда производило и сейчас оказывает свое действие даже на людей маловерующих и вообще неверующих, зашедших в храм ради интереса.

В католической церкви богослужение сопровождает и музыка. Но этот обычай, введенный Западом в VI-VII вв. носит чисто светский характер, почему и не принимается нашей Православной Церковью, хранящей Христову истину в ее неповрежденном виде.

Внешние движения

К наружной молитве, кроме чтения и пения, относятся еще, как было отмечено в самом ее определении, и «благоговейные знаки», то есть внешние движения.

Сам Господь наш Иисус Христос при молитве к Отцу Небесному употреблял их: поднимал очи к небу, преклонял колена, падал ниц, вздыхал, проливал слезы.

Пользовались внешними движениями и святые апостолы. О внешней стороне молитвы упоминают и мужи апостольские, и христианские апологеты, и святые отцы.

Наше православное христианское богослужение, будучи неисчерпаемо в своем содержании, богато и с внешней стороны.

Каждое внешнее обнаружение молитвы имеет свой смысл и значение, поэтому оно и зависит от характера молитвы. Так, хвалебной молитве более приличествует стояние, ибо здесь уста изливают пред Богом, главным образом, полноту сердечной радости; благодарственной - поклоны, как это бывает и в жизни обыденной.

Просительно-покаянной молитве свойственны формы, выражающие сокрушение молящегося и его взывание к Божией помощи. Такими знаками могут быть: поднятие рук к Богу, наклонение головы, преклонение колен, плач и прочее.

Самым обычным и наиболее употребительным положением при всякой молитве служит стояние. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, в древние времена христиане стояли и при частной, и при общественной молитве.

Важнейшим молитвенным знаком является крестное знамение. Им всякая молитва начинается, сопровождается и им же заканчивается. Крестное знамение всегда должно предшествовать поклону как поясному, так и земному. При этом необходимо следить за тем, чтобы крестное знамение совершалось до поклона:

крестным знаменем мы как бы ставим перед собой изображение креста и затем творим поклон Распятому на нем Господу. Если же оно творится вместе с поклоном, то мы будем как бы бросать крест на землю, что граничит уже с богохульством (хотя и не сознательным).

3. О необходимости соединения молитвы внутренней и наружной

Внешняя сторона молитвы необходима. Но она не должна поглощать внутренней: обе они должны так органически тесно соединяться между собою, как душа человеческая с телом. Одна телесная молитва без внутренней - это тело без души. «Кто молится телесно и не имеет еще духовного разума, - говорит преподобный Марк Подвижник, - тот подобен слепому» . Одна наружная молитва прогневляет Бога , как молитва фарисейская - лицемерная.

Но и одной внутренней молитвы без наружной недостаточно, подобно тому, как для земного существования человека необходима не только душа, но и тело. Слова и действия всегда служили и служат выражением наших духовных переживаний. Бывают моменты, когда человек не может удержаться даже при всем своем желании от внешнего выражения своих духовных переживаний в словах или действиях. Глубокий психологический смысл заключается в словах Священного Писания, что «от избытка сердца глаголют уста» (Лк. 6:45). Когда душа полна бывает благоговейных чувств к Богу, она невольно изливает их в торжественных гимнах, воздеяниях рук, преклонении колен и т. п. Таков закон душевной жизни человека.

Необходимость внешней формы в молитве вытекает, далее, из того, что произношение молитвенных формул и совершение молитвенных действий может возбуждать в нас - и действительно возбуждает - молитвенный дух и молитвенное настроение. Психология знает не только о влиянии души на тело, но и об обратном влиянии тела на душу. Благоговейное произношение известных слов и совершение известных действий может вызвать в душе соответствующие им эмоции и переживания. Мы можем начать произносить слова молитвы и совершать молитвенные действия, не имея молитвенного настроения, оно может возникнуть в нас, как следствие наших молитвенных подвигов и упражнений.

Ввиду такой тесной и неразрывной связи внутренней и внешней молитвы, святитель Филарет Московский считает даже бесполезным ставить вопрос о том, не довольно ли одной внутренней молитвы без наружной .

Итак, внутренняя и внешняя молитвы должны составлять одно целое.

Современное православное богословие

Россия и Украина: одна купель - два послушания.

О причинах объединения и разделения родственных народов в историческом масштабе трудно говорить определенно. Однако в данной статье кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина Добросельский Александр Анатольевич, обращаясь к историческим событиям, делает попытку прояснить, почему же все-таки единение русского и украинского народов имело место и что стало результатом их гармоничного сотрудничества. Также автор предлагает свой взгляд на общее предназначение этих этносов.

Одной из наших наиважнейших нерешенных исторических загадок является причина

разделения единого русского народа. Разгадать ее отнюдь не является праздной забавой. Никак не соединяясь в единое целое, в то же время и не становясь окончательно отдельными народами, восточные славяне ощущают какую-то свою историческую незавершенность, какую-то общую сверхзадачу, которую никак не удастся даже осознать, а не то чтобы решить. Эта незавершенность является многовековой драмой для восточнославянских народов, зачастую прерываемой трагедиями. Прояснению этой неопределенности и посвящена концепция «одной купели и двух послушаний», или просто концепция «двух послушаний», предложенная ниже взыскательному суду читателя.

Со школьных лет нам известно, что *монголо-татарское нашествие привело к осознанию необходимости единства Руси*. До нашествия, в период усобиц, бывало так, что удельный князь, почитавший свои святыни и монастыри, в землях соседних князей сжигал храмы, грабил монастыри и оскорблял святыни. Русские люди, идя на войну с такими же русскими людьми, похвалялись своими святынями, призывая их на помощь в братоубийственной войне, и превозносили их над святынями, почитаемыми у соседей. Было так и некоторое время под игом монголо-татарским, но постепенно русский народ укрепился в осознании необходимости единства русских земель. «По этому представлению, раздел власти между князьями был политической ошибкой, результатом которой явился удельный период русской истории; эта политическая ошибка была исправлена государственной мудростью московских князей-собирателей Руси; вместе с тем исправлены были и ее последствия — раздробление Руси и татарское иго». Свое отражение эта концепция получила и в официальной русской историографии «начиная с XVI в.», в особенности - в трудах наиболее влиятельного русского историка Николая Михайловича Карамзина. Кто бы теперь ни сказал, что хорошо бы сейчас отделить от Москвы, например, Рязань или Дальний Восток, такие слова воспринимались бы русским народом как нелепость или попытка предательства Отечества. Хотя, с другой стороны, для христианского сознания само по себе разделение народов не есть что-то безусловно отрицательное. Достаточно вспомнить о Вавилонском разделении народов как о благом акте, попущенном свыше, или обратить внимание на традиционное для многих христианских конфессий неодобрение нового смешения народов сведением их к общему обезличенному знаменателю в процессе глобализации. *Отсюда следует, что невозможно с научной достоверностью и определенностью обосновать необходимость единства русского народа, как невозможно таким же образом обосновать необходимость его разделения*. Так, невозможно обосновать необходимость разделения или единства чехов и словаков, немцев Австрии и Германии, португальцев и испанцев, провансальцев и бургундцев, швабов и пруссаков, валлонов и англичан. Разделение, единение или слияние народов необходимо выстрадать. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что основной вывод, который выстрадали русские люди во время монголо-татарского ига, - это осознание необходимости единства... Заметим, что этот вывод делается на основании истории Северо-Восточной Руси. **Но поучительной в то время была история не только Северо-Восточной Руси**. Если мы обратим внимание на Юго-Западную Русь, то увидим не менее важные для нас особенности...

Если в Северо-Восточной Руси завоеватели терпимо относились к религии русского народа и как будто специально устранились от непосредственного управления, довольствуясь данью, и дали князьям возможность враждовать друг с другом вплоть до осознания пагубности такой вражды, то в западной части было совсем по-другому...

Киев был сожжён монголо-татарами в 1240 году, и там осталось около 200 домов.

Второй удар по Киеву был нанесён в 1299 году. Город вовсе опустел. В 1246 году через эти земли проезжал миссионер Плато Карпини, который писал: «Большая часть людей Руси была перебита татарами или уведена в плен». В киевской и переяславской земле он встречал бесчисленное множество человеческих черепов и костей, разбросанных по полям. Сдерживать влияние западных соседей здесь было уже некому. В XIV веке Галиция была захвачена Польшей (ок. 1340), а остальная часть Поднепровья была захвачена Литвой. Известнейший украинский историк Михаил Сергеевич Грушевский присоединение Украины к объединённому Польско-Литовскому государству относит к XIV – XVI векам и посвящает этому периоду весь 4-й том своей десятитомной «Истории Украины-Руси».

О начале употребления названия «Украина» до сих пор ведутся споры. Позиция русофильская близка к той формулировке, которая содержится в энциклопедии Брокгауза и Ефрона: «Украина – так назывались юго-восточные русские земли Речи Посполитой. Это название никогда не было официальным; оно употреблялось только в частном обиходе и сделалось обычным в народной поэзии. Границы земель, которые были известны под именем «украинных», трудно определить, тем более, что название это не было устойчивым и в разное время обнимало собою неодинаковое пространство». Можно предполагать, что это название дало своим новым (бывшим русским) землям польско-литовское население. Украинofilы же возводят этот топоним ко времени до монгольского нашествия, и даже отождествляют его с названием славянского племени «анты», утверждая, что «ця назва засвідчена посередньо в чужій іранській формі з VI-VII ст. по Хр. назвою анти («пограничне плем'я, країни»), що з історичних, географічних, ономастично-філологічних і інших міркувань тотожна з назвою українців – останнім, крайнім плем'ям тогочасної слов'янщини на південному Сході від сторони іранців». В подобных утверждениях просматривается стремление утвердить древность самоназвания украинского народа.

Но, «в XIV ст. за почином царгородського патріярха для галицької митрополії, а за тим і на означення Галицько-Володимирської держави приймається назва Мала Русь (у відрізненні від земель київської митрополії, яку звали Великою Руссю – термін, що його перебрали для своєї держави московські великі князі)», по Фасмеру же это название появилось с 1292 года.

Литовцы, управлявшие поначалу Малой Русью, приняли православие, не отягощали чрезмерно русское население. Русские надеялись, что литовские князья - это преемники Рюриковичей, что литовско-русское государство имеет блестящее будущее. Но история не оправдала этих надежд. В 1377 году скончался великий князь литовский Ольгерд, постригшись перед смертью в монахи, сменив мирское имя Александр на Алексий. После него князем стал его сын Ягайло, в крещении Иаков. Вильна могла стать центром объединения русских земель, ведь к 1386 году при Дмитрии Донском, как свидетельствует Платонов, «Литва была вполне русским государством с русской культурой, с господством русского князя и православия». Православное русское население составляло 9/10-х от общей численности граждан литовского государства и отличалось, несомненно, высшей культурой, чем языческая Литва. Однако история иначе распорядилась судьбой Литвы.

В середине 80-х годов поляки сделали предложение Ягайле стать королем. Ягайло принял католичество, вступил в брак с королевой Ядвигой и так соединил Польшу и Литву династическим браком. Ягайло был провозглашён польским королём Владиславом. Вскоре после этого началось наступление на православных. Литовским боярам, принявшим католичество, Ягайло даровал многочисленные привилегии...

«А Литва начинает клониться к гибели в то самое время, когда она достигает,

казалось бы, полного расцвета своих сил», - утверждает С.Ф. Платонов. Почему?

Уния посеяла семена внутренней вражды разложения между русскими и литовцами, православными и католиками. Уния ввела в Литву латинство, которое провозглашалось господствующим. Окаатоличивание сопровождалось полонизацией. Польское духовенство, польские аристократы сменяли русских придворных при литовском дворе. Польские нравы и обычаи сменяют русские. Так возникает не только религиозная, но и национально-культурная вражда... Литовская православная Церковь имела при Ягайле мучеников...

Король Ягайло переехал в Польшу, а великим литовским князем в 1392 году был провозглашён его брат Витовт. Литва простиралась от Черного моря до Балтийского, государство включало Украину, Белоруссию и собственно Литву. Никогда Литва не была столь обширным государством. Витовт вмешивался в дела Новгорода, Пскова, Твери, Рязани, Нижнего Новгорода, зажал Москву в клещи. Сын Дмитрия Донского Василий Дмитриевич был женат на дочери Витовта Софье, и ему приходилось не раз противостоять притязаниям своего тестя. Казалось, Литва подчинит и Москву.

Опершись на русскую партию в Литве и приняв православие в борьбе против Ягайло и унии, и, сделав свою политику русской, Витовт мог бы стать соперником Москвы или объединить московского князя и всю русскую землю под своим скипетром, но, «будучи не решителен, меняя несколько раз свою религию, Витовт не мог опереться на сильнейший в Литве элемент, на русскую народность, как мог бы сделать чисто православный князь». Витовт этого не сделал, возможно, потому, что нуждался в Польше для борьбы с немцами. Литва оказалась между двух огней – Москвой и немцами. В 1413 году, по Городельской унии, подданные литовского князя бояре-католики получили те же права, какие имели поляки соответствующего сословия. Среди подданных Витовта было три партии: православно-русская, старо-литовская, польско-католическая. Все эти партии «Витовта считали своим». Но сам Витовт не вставал решительно ни на чью сторону, будучи трижды крещён: первый раз в 1382 году покатолическому обряду под именем Виганд, второй раз в 1384 году поправославному обряду под именем Александр и третий раз в 1386 году по католическому обряду также под именем Александр. Не склонен он был подчиняться Ягайле, и даже хлопотал в конце жизни о получении от императора Германии королевского титула, следовательно, независимости от Польши, но тщетно. Скончался он в 1430 году, оставив семена распрей, которые, взойдя, погубили силу и величие русско-литовского княжества. Кто не знает истории Литвы, тот не знает истории Украины, Белоруссии и России...

В это время в Западной Европе, во многом благодаря политическим и богословским попыткам оспорить неограниченность папской власти, с XII века активно развивалась богословская и юридическая наука, что влекло за собой развитие школьного дела и основание университетов. В конкурентной борьбе между протестантами и католиками создается орден иезуитов, который проводит активную миссионерскую и образовательную деятельность. Особых успехов иезуитам удалось достичь в Речи Посполитой, население которой теперь стало выгодно отличаться от православного населения этой страны. В 1364 г. Казимир основал в Кракове академию, которая имела свои филиалы во многих городах Польши и Литвы. В 1569 г. иезуиты были призваны в Литву, через год они основали в Вильне коллегию, которая при Стефане Батории стала академией (1572) со всеми правами и привилегиями университетов. В 1586 г. в ней было уже 700 учеников. В 1571 г. иезуитская коллегия является на Червонной Руси, затем иезуиты открыли свои школы в Львове, Перемышле, Станиславове и др. местах. Образование, выстроенное на католической доктрине, транслировалось в массовое сознание многих поколений и закреплялось как устойчивый стереотип...

Студентов многие годы обучали дискутировать на религиозные темы и обращаться в католицизм тех православных, которые не продавались за политические или экономические выгоды и права, но сдавались перед интеллектуальным напором. Диспуты устраивали где угодно. Не будет чисто художественным вымыслом, если мы представим такую картину...

Православный батюшка пришел на рынок купить чего-либо, и вдруг в шумной базарной толпе встречается с ксендзом.

- Джень добры, пане-добродию, - громко, во всеуслышание кричал ксендз, раскрывая широко братские объятия.

- Добрыдэнь, шановный пане, - отвечал православный батюшка, втягивая голову в плечи в предчувствии неприятности. Весь торговый и праздный люд, и католики, и православные, сразу же образовывали плотное кольцо вокруг духовных лиц.

- Я погоджуюсь з тим, що папа Римський не може бути безпомилковим коли він суб'єкт харизми безпомилковості «gratum faciens», але що ви скажете, коли він суб'єкт харизми безпомилковості «gratis data» заради інших?

Батюшка рделся и молчал, потому что не знал, что ответить...

Ксендз продолжал:

- Пане-добродию, в нас у костёли дуже гарна музыка грає - на оргáni. Приходь, послухаєшь. Уже и твои прихожаны до нас прыходять, и хлопців своих приводять латынську мову вчити.

Тут батюшка, не купив на базаре ни сала, а ни же паляныци, уходил до хаты под грустные взгляды своей паствы. Подобные споры имели место повсюду и заканчивались чаще всего подобным же образом.

Входило в обычай и просто грубое давление. Пьяным шляхтичам ничего не стоило напасть на православный храм, побить священников, взять сосуды, оклады с икон и пропить их в шинке. Иезуиты направляли своих школяров против православных, которые заводили уличные драки, нападали на процессии, нередко разносили в прах церкви и дома. В окрепшую к тому времени Россию шли бесконечные жалобы на притеснение православных.

Православные ничего не могли противопоставить со своей стороны коллегиям и семинариям, которые заводили иезуиты в разных местах Литвы и Польши, и, чувствуя потребность в образовании, волею или неволею принуждены были отдавать своих детей в те же училища. Зная, что в иезуитских училищах дети могут потерять веру отцов, православные начали заботиться об учреждении своих собственных училищ.

Во второй половине XV века в Юго-Западной России возникли Православные братства. В Галиции, во Львове (первые известия о Львовском братстве - 1453 г.), в Литве, в Вильне мещане, купцы и ремесленники собирались в союзы, строили себе дома для совещаний и беседы, устраивали церковные школы подозревая о последствиях, польское правительство разрешало их учреждение.

Неудивительно, что первые средние и высшие школы появились именно в Западной Руси, где в столкновении с католическим миром русские осознали необходимость и важность образования, имели перед собой образцы к заимствованию форм и методов его и саму возможность его приобретения. Обучившись у католиков, православные стали открывать свои школы. Первой из не начальных была Острожская школа (ок. 1580). В ней обучали не только славянскому языку, но и наукам греческим и латинским... Не менее принесла пользы православной Церкви и львовская школа (1586)... В ее уставе сказано, что учитель должен обучать не только чтению и письму, но и латинскому и греческому языкам, грамматике, риторике, диалектике, музыке, святому Евангелию и книгам апостольским, пасхалии, арифметике, церковному пению... По составу наук это была школа если не из

высших, то из средних.

В 1588 г. Цареградский Патриарх Иеремия II, будучи главой Юго-Западной митрополии, побывал в Литве и, увидев в братствах единственную надежду на выживание Церкви, возвел Львовское и Виленское братства в степень патриарших ставропигий (т.е. теперь они подчинялись непосредственно только патриарху), дал им уставы и благословил утверждать новые братства, предписал заводить школы и типографии. Каждое братство имело теперь ларец для пожертвований на церкви и школы, рядом со школами и типографиями иезуитскими возникают школы братские. Таким образом, история церковной школы Юго-Западной и Литовской Руси в эпоху XVI-XVII веков есть собственно история братских школ. Православное образование стало защитой от католической экспансии.

В акте 1631 г. Петр Могила говорит уже о недостаточности образования и решается завести новые школы по образцу иезуитских, с сильным элементом схоластики, что ему и удается. Ученость повысилась, но проникли в мир православной русской культуры и отрицательные черты западного образования, свойственные схоластической методологии. В этой статье мы не будем перечислять эти отрицательные черты, им достаточно много уделено внимания в различных исследованиях по философии, педагогике и в других науках. Отметим лишь, возможно, одну из самых вредных для духовной жизни христианина: в сложнейших и длительных спекулятивных построениях ум схоласта мало заботится о жизни собственного сердца, поэтому такой «богослов» как бы выпадает в независимое от Божественной благодати бытие и с легкостью, часто незаметно для себя, теряет Божественную Любовь. Подобным искушениям западноевропейской христианской культуры предстояло теперь противостоять православным Юго-Западной Руси.

Таким образом, главной проблемой русских в Польско-Литовском государстве была не грубая языческая сила, как это было на Руси Московской, не меч, лук и стрелы, но мысль, книга и перо должны были стать основным оружием сопротивления развитой, изысканной, но чуждой христианской культуре Западной Европы. Чтобы победить в этой конкурентной борьбе, не потерять самобытность, необходимо было сохранить православную культуру, повышая образовательный уровень через православное просвещение. Несложно понять, что эти усилия естественным образом вели к необходимости возникновения не принципиально иной культуры, ибо католическая и православная веры весьма близки, но более высокой, чистой во всех отношениях, без искусственных натяжек и подпорок, настоящей народной христианской культуры.

А как обстояло дело с образованием на Руси Московской?

«Споры князей, вместе с тягостною зависимостью их от татарских властителей, отвлекли князей от школы и деятельность их в этом отношении сокращается, так что с половины XIII в. летописи умолкают и не говорят больше о деятельности князей на пользу установления школ». О Димитрии Донском пишется, что он «не был изучен хорошо книгам», а сын его Василий Темный «был не книжен, ни грамотен» «Русские... спокойно продолжали идти тем же путём, каким шли их предки, довольствуясь теми же первоначальными школами, какие существовали и прежде, и не простирали в этом отношении своих желаний далее, как только чтобы уметь свободно читать и понимать Божественные и святоотеческие книги на пользу собственных душ и для созидания ближних».

В Московской Руси знали о судьбе братьев на Западе и за религиозную независимость боролись простым, но эффективным способом, стараясь предусмотрительно искоренить саму возможность подобной ситуации у себя: предпочитали не пускать иноверцев и не давать, таким образом, возможности для

спекулятивной работы ума, потому что из этого бывают и ереси. Иногда предпринимались отдельные робкие попытки изменить положение вещей. Например, царь Борис Федорович хотел завести школы. Как писал в своей «Московской хронике» Конрад Буссов, в 1600 году «для того, чтобы в будущем иметь среди своих подданных мудрых и способных людей, он предложил оказать всей стране милость и благоволение, и выписать из Германии, Англии, Испании, Франции, Италии и т. д. ученых, чтобы учредить преподавание разных языков. Но монахи и попы воспротивились этому и ни за что не хотели согласиться, говоря, что земля их велика и обширна и ныне едина в вере, в обычаях и в речах и т. п. Если же иные языки, кроме родного, появятся среди русских, то в стране возникнут распри и раздоры и внутренний мир не будет соблюдаться так, как сейчас... из-за решения монахов и попов это благое намерение царя и не могло быть исполнено». Впрочем, перед их глазами бушевали религиозные распри и раздоры в Речи Посполитой, а иметь подобные распри в Московском Царстве никто не желал. Таким образом, образованию серьезному, высшему в великой России сопротивлялись.

В современном мире даже для того, чтобы заработать на хлеб насущный, нужно иметь некоторое образование выше элементарного. Поэтому для современного человека это не вопрос - конечно, образование необходимо. Но в то время для этих целей образование было не нужно, а необходимость в развитии науки и не предвиделась. В таком случае, зачем и какое было необходимо образование христианину? Достаточно уметь читать церковные книги и соблюдать заповеди - вот и все, что необходимо для спасения души. Необходимость для христианина тратить годы на учебу в то время еще нужно было доказать. Но вот от Юго-Западной Руси при высочайшем покровительстве начали приезжать люди, которые начали искушать дотеле спокойную и уверенную в этом мнении Русь Восточную, доказывая, что образование необходимо. Просто запретить им уже было нельзя, нужно было доказать свою правоту. Но для того, чтобы доказать в споре, что для спасения души не нужны знания, нужно было получить хорошее образование. Чтобы доказать, что не нужно для спасения души читать много книг, нужно было прочитать много книг. Чтобы доказать вообще что-либо, нужно было научиться доказывать. Чтобы преодолеть враждебную мысль, нужно было научиться мыслить логически, излагать свои мысли понятным хотя бы для себя самого образом. Так великорусский народ был втянут в образовательный процесс.

Этот процесс связан с тем, «что условно называется иногда “третьим южнославянском влиянием”, т.е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию в XVII в.; во второй пол. XVII в. это влияние приобретает характер массовой экспансии юго-западнорусской культуры на великорусскую территорию». С увлечением всем украинским, которое всегда имело ностальгический оттенок (как будто по безмятежному золотому веку давней совместной истории), великорусы стали ощущать себя защитниками всего такого поэтического, сердечного, искреннего православного единства от рационального, расчетливого Запада и от иррационального, жестокого Востока.

В 1654 г. происходит присоединение Украины. Не сразу, не в один этот год, конечно (это дата формальная, дата официального договора), но с того времени делятся братья друг с другом тем, что было ими выстрадано за это время. Великая Россия Малой дает религиозную независимость, покровительство, возможность жить в единой мощной стране с уже не враждующими друг с другом княжествами. Малая Россия дает Великой возможность иметь высшее православное образование, открыть семинарии и академии, многие десятки лет самые важные великорусские кафедры занимают малороссы. Необходимо отметить, что именно Церковь являлась

в то время единственной распространительницей образования и просвещения, имела всеохватывающее духовное и культурное влияние на каждого человека и стала источником культуры в Российской империи.

Влияние украинской культуры и образования на Великую Россию трудно переоценить. Не только в церковной сфере, не только в области вероучения, но и во всех сферах государственного строительства XVII-XVIII вв. деятельность проходила либо под непосредственным руководством, либо под большим влиянием малороссов. В XIX веке один Николай Васильевич Гоголь для православного культурного самосознания русского и украинского народов сделал больше, чем армия государственных-функционеров. Весьма заметным и полезным было влияние украинской культуры и в Советском Союзе, где украинские песни, фильмы, литературные произведения были у всех на слуху и поддерживали высокий уровень нравственной культуры, хотя непосредственно о божественном источнике этой культуры свидетельствовать не имели права. Даже вплоть до хрущевских и брежневских времен в биографии значительного числа деятелей культуры, науки и искусства можно обнаружить следы вдохновляющего и активизирующего церковного влияния, а в этом влиянии и украинскую составляющую.

Но и в XVII, и в XVIII, и в XIX, и в XX веках можно говорить именно об *общей* православной русской культуре. Можно смело сказать, что той культуре, которая была создана единым русским народом, нет равных в мире ни по силе вдохновения, ни по проникновенности в духовный мир человека. В этих отношениях, сравниться с русской культурой может разве что византийская. Многие искушения преодолела она в течение многих веков, но ее мастера не смогли на очередном этапе преодолеть возникшие перед ней препятствия. Возможно, эти препятствия призвана преодолеть русская культура, русская цивилизация.

Таким образом, *история русского народа от монголо-татарского нашествия и до воссоединения Украины и Белоруссии с Россией (ибо то же, что говорится об Украине, значимо и для Белоруссии), и даже, можно сказать, до сих пор, есть торжество идеи русской православной цивилизации. Торжеству этой идеи были призваны служить братские народы, каждый исполняя свое послушание перед Богом и человечеством, со всем напряжением сил содействуя единству и православному просвещению.*

По всей видимости, выходит, что *украинцы, белорусы и русские представляют собою один народ, разделенный некогда на два послушания: на содействие единению православных славян в мощное государство и созидание особенной, невиданной до сих пор и, к сожалению, до сих пор не явленной православной культуры.*

Подсознательно многие чувствуют необходимость единства, его историческую правду, но на словах все аргументы сводятся к некоему абстрактному славянскому единству, за идеей которого не чувствуется жизненной правды.

Как только в сознании русских людей оба послушания займут подобающее им положение, единство православных славянских народов найдет естественное объяснение.

Если из этих двух основополагающих послушаний одно - созидание единого мощного государства - осознано вполне и исполняется великорусским племенем с предельным напряжением сил, то второе послушание, не менее важное, созидание особенной русской православной культуры, до сих пор даже не замечено в том же историческом контексте малороссийским племенем, и оттого не имеет такого же влияния на сознание русского народа... А, между тем, результатами этих послушаний следовало бы уже давно взаимно обогатиться и достичь в том гармоничного единения.

Жизнь святых наших. Святые июля.

Память преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары - 18 июля.

Преподобномученица Великая княгиня Елисавета родилась 20 октября 1864 года в протестантской семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Из этой же семьи происходила будущая российская императрица Александра Феодоровна, которая была младшей сестрой Елисаветы.

В 1884 году Елисавета вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича, брата Императора Российского Александра III. Видя глубокую веру своего супруга, Великая княгиня всем сердцем искала ответ на вопрос - какая же религия истинна? Она горячо молилась и просила Господа открыть ей Свою волю. 13 апреля 1891 года, в Лазареву субботу, над Елисаветой Феодоровной был совершен чин принятия в Православную Церковь. В том же году Великий князь Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы.

Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы, Великая княгиня видела много страданий. И везде она старалась сделать что-либо для их облегчения.

После начала в 1904 году русско-японской войны Елисавета Феодоровна во многом помогала фронту, русским воинам. Трудилась она до полного изнеможения.

5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь Елисаветы Феодоровны. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб Великий князь Сергей Александрович. В час тяжелого испытания Елисавета Феодоровна просила помощи и утешения у Бога. На третий день после гибели мужа Елисавета Феодоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не испытывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она даже подала Государю прошение о помиловании убийцы.

Елисавета Феодоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфо-Мариинской в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два храма - Марфо-Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом.

10 февраля 1909 года обитель начала свою деятельность. 9 апреля 1910 года за всеобщим бдением епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов; + 1934) по чину, разработанному Святейшим Синодом, посвятил насельниц в звание крестовых сестер любви и милосердия. Сестры дали обет, по примеру инокинь, проводить девственную жизнь в труде и молитве. На следующий день за Божественной литургией святитель Владимир, митрополит Московский и Коломенский, возложил на сестер восьмиконечные кипарисовые кресты, а Елисавету Феодоровну возвел в сан настоятельницы обители. Великая княгиня сказала в тот день: "Я оставляю

блестящий мир ...но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир - в мир бедных и страдающих".

В Марфо-Мариинской обители Великая княгиня Елисавета Феодоровна вела подвижническую жизнь: спала на деревянной кровати без матраса, часто не более трех часов; пищу употребляла весьма умеренно и строго соблюдала посты; в полночь вставала на молитву, а потом обходила все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжелобольного. Без благословения духовника обители протоиерея Митрофана Серебрянского и без советов старцев Оптиной Введенской пустыни, других монастырей она ничего не предпринимала. За полное послушание старцу она получила от Бога внутреннее утешение и стяжала мир в своей душе.

С начала первой мировой войны Великая княгиня организовала помощь фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.

Отречение Императора Николая II от престола явилось большим ударом для Елисаветы Феодоровны. Душа ее была потрясена, она не могла говорить без слез. Елисавета Феодоровна видела, в какую пропасть летела Россия, и горько плакала о русском народе, о дорогой ей царской семье.

Великую княгиню Елисавету Феодоровну арестовали на третий день святой Пасхи 1918 года, в Светлый вторник. С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. Их привезли в сибирский город Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены Великий князь Сергей Михайлович и его секретарь Федор Михайлович Ремез, Великие князья Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Палей. Спутниц Елисаветы Феодоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили на свободу. Но сестра Варвара добилась, чтобы ее оставили при Великой княгине.

5(18) июля 1918 года узников ночью повезли в направлении деревни Синячихи. За городом, на заброшенном руднике, и совершилось кровавое преступление. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первой столкнули Великую княгиню Елисавету. Она крестилась и громко молилась: "Господи, прости им, не знают, что делают!"

Елисавета Феодоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и сделала перевязку князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала Херувимская песнь - это пели мученики.

Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра Васильевича Колчака заняла Екатеринбург, тела мучеников были извлечены из шахты. У преподобномучениц Елисаветы и Варвары и у Великого князя Иоанна пальцы были сложены для крестного знамения.

При отступлении Белой армии гробы с мощами преподобномучениц в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.

Преподобномученица инокиня Варвара была крестовой сестрой и одной из первых насельниц Марфо-Мариинской обители в Москве. Будучи келейницей и сестрой, самой близкой к Великой княгине Елисавете Феодоровне, она не превозносилась и не гордилась этим, а была со всеми добра, ласкова и

обходительна, и все любили ее. В Екатеринбурге сестру Варвару отпустили на свободу, но и она, и другая сестра - Екатерина Янышева просили вернуть их в Алапаевск. В ответ на запугивания Варвара сказала, что готова разделить судьбу своей мамы-настоятельницы. Как более старшую по возрасту, в Алапаевск вернули ее. Мученическую кончину она приняла в возрасте около 35 лет.

Мирянин миссионер.

Власть тьмы: Возвращение Белого Братства.

Несколько лет назад, когда мы только начали публиковать материалы под рубрикой «Власть Тьмы», в редакцию пришло письмо от одной женщины из Кировоградской области. И несколько фотографий. На одной из них - она с сыном Алешей до его вступления в секту «Белое братство». Приятная женщина с мягкой улыбкой и худенький паренек с чуть удивленными глазами.

Его невозможно было узнать на другом снимке, где он снят один. Похудевший до неузнаваемости, в болтающейся на теле футболке, с нервно сжатыми руками, но самое страшное - это взгляд, подавленный и больной. Можно было просто поразиться, как небольшой срок, где-то около года, его пребывания в «Белом братстве» сделал из Алеши другого человека.

«Это его последнее фото», - писала мне его мать, - мой сын, раньше так любящий жизнь, изучавший несколько языков и мечтавший о путешествиях, повесился на полотенце ...»

Письмо той женщины припомнилось мне неслучайно. Ведь то там, то сям опять стали говорить о том, что эта страшная секта активизировалась. Например, в Свердловской области.

В Екатеринбурге работа сектантов сосредоточена на вокзале. Пара молодых людей ходят по электричкам с гитарой, поют песни о прекрасной любви, предлагают печатную, аудио- и видеопродукцию с изображением своего кумира, все той же госпожи Цвигун... Представители этого течения в Москве имеют свой сайт в Интернете.

Для них не важно, что другой их «бог», Юоанн Свами, больше не верит в Марию Дэви Христос, как и то, что сама «богиня» отреклась от своего спутника и супруга.

Бывший лидер «Великого белого братства» Юрий Кривоногов (известный также как Юоанн Свами), после того, как освободился из мест лишения свободы, заявил о своем решении порвать с религиозной деятельностью. «Никакой я не «пророк», не учитель», не «Иоанн Богослов», - сообщил он. -Я намерен остаток жизни провести и прожить в покое. Раньше обо мне писали, что я гипнотизер, экстрасенс и наделен какими-то необычными способностями. Все это вздор! Я больше не верю в Марию Дэви Христос и никакого отношения к «Белому Братству» не имею!.. И мне стыдно за тот бред, который я в свое время писал!.. Но я уже за все это отсидел!»

В отличие от него сама «богиня» решила продолжить свою деятельность. И вот это действительно страшно. Поэтому мне хочется еще раз рассказать об этой секте. Секта «Белое братство» сегодня снова отравляет жизнь сотням людей. Немногие помнят, что 24 октября 1993 г. на Украине могла произойти трагедия: сотни, а может, и тысячи «братьев» готовы были наложить на себя руки. С этой целью они

пришли во главе с руководителями секты в Софийский собор в Киеве и устроили там погром...

Никто до возникновения этой секты не мог и предположить, что демократия и свобода вероисповедания могут родить то, к чему больше всего подходит формулировка «тоталитаризм». Притом тоталитаризм, опасный для жизни. Виктор Шокин, следователь, которому было поручено вести уголовное дело по «Белому братству», сообщал, что на него после задержания главарей секты оказывался огромный прессинг. Все это говорит о том, что за спиной сектантов стоят влиятельные люди и крутятся большие деньги.

«Белое братство» - еще одна легенда конца XX в. Секта, созданная Мариной Цвигун и Юрием Кривоноговым, вызвала наибольший общественный резонанс: практически вся пресса СНГ в те годы писала о «Белых братьях, их пророках и пороках». Потом следовало некоторое затишье. И вот опять новые факты деятельности «Белого братства».

Мало кому известно, что маститые психологи годами выводили молодых сектантов из состояния, называемого глубоким психическим расстройством. Сотни «белых братьев и сестер» потратили годы на восстановление своей психики. Они вспоминают своих вчерашних «святых» как страшный и жуткий сон. Ведь именно рядовые члены секты готовы были поджечь себя во имя «матери мира Марии Дэви Христос» и «Юанна Свами». Те же об этом и не помышляли.

У секты две особенности: ее инспиратором была женщина, и она (секта) была целиком «отечественного» изготовления, в отличие от прочих, «импортных» культов. Два этих обстоятельства поднимают значение «Белого братства» на качественно новый уровень, который дает много поводов для научных изысканий. Мы же разберем совершенно другой аспект - криминальный.

Оказывается, что угроза повального зомбирования молодежи все еще витает над Украиной, а само «Белое братство», хоть и изрядно потрепанное, ослабленное, лишенное главного идеолога, все-таки существует. Более того, сегодня Марина Цвигун, известная больше как Мария Дэви Христос, развернула активную деятельность в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях. Обвинив своего бывшего мужа и «пророка» Юрия Кривоногова (Юанн Свами) в предательстве, она решила самолично возродить «Братство», забыв, наверное, сколько страданий она причинила десяткам, если не сотням тысяч семей, как в Украине, так и за ее пределами.

Виктор Шокин, расследовавший это дело, вспоминал, что фактов деятельности «братьев» в начале следствия было не очень много: мол, у них на Совках (Зализничный район Киева) есть особняк, обнесенный трехметровой стеной, поверх которой в несколько рядов протянута колючая проволока. В особняке постоянно проживают в достаточно убогих и тяжелых условиях десятка два человек разного возраста. И что «Белое братство» активно вербует неофитов. Кроме того, тогда уже появились первые жалобы от родителей, чьи дети покинули отчий дом.

Что же привлекало людей к доктрине «Белого братства»?

В ходе расследования выяснилось, что под влиянием идей Кривоногова и Цвигун оказалось огромное количество людей, причем, самого различного возраста: от четырехлетних детей, которые, конечно же, попали в «братство» неосознанно, до 70-летних мужчин и женщин. Люди, ставшие под знамена «Белого братства», несли в эту «церковь» все, что могли. Многие продавали свои квартиры, дачи и

передавали вырученные деньги в «братство», оставаясь после этого просто ни с чем.

А власти совершенно спокойно смотрели на эти вещи. Это выражалось в том, что «Белое братство» не имело никаких проблем ни с регистрацией своей деятельности, ни с получением разрешений на аренду всевозможных помещений для своих собраний. Хотя уже тогда было очевидным, что все то, к чему «Белое братство» призывало, мягко выражаясь, не совсем законно. Кроме того, практически вся доктрина «Белого братства» была пропитана некой человеконенавистнической политикой в отношении тех, кто не принимал их учения. Более того, на всех, кто не верил в их догмы, навешивался ярлык «демонов» с соответствующими проклятиями, обещавшими скорую смерть от тяжелых болезней.

Суть воззрений юсмалиан, сектантов, изложена в «Учении о Фохате». Особое место в этом учении занимает в деталях описанный конец света, а его центральным моментом является детально разработанная культовая практика. С июля 1990 г. лидеры «Белого братства» провозгласили («включили») «Программу спасения Земли - Юсмалос», направленную на «фохатизацию» («насыщение светом») избранного человечества Земли (144 тыс. человек) и рассчитанную на 3,5 года.

По словам адептов культа «фохат» - это «энергия Живого Бога», излучение которой насыщает пространство, бытовые сооружения и все места, где юсмалиане живут, крестят, проповедуют. При этом «только любящие Марию Дэви Христос получают дозу «фохата» и одухотворяются. Остальные же люди облучаются фохатическими излучениями и очень скоро гибнут. Причем смерть их мучительна и происходит от самых неизлечимых заболеваний». Вообще в доктрине «Белого братства» четко прослеживается человеконенавистничество и злоба ко всему человечеству за исключением 144 тысяч «избранных».

Родители подростков, попавших в секту, рассказывали о том, в каких ужасных условиях находятся их дети. И действительно, в ходе расследования выяснилось, что суточный режим «братьев» напоминал чем-то лагерный, с тем отличием, что преступникам давалось время на сон, а сектантам - нет. Вместо полноценного сна им предписывалось по несколько раз за ночь вставать с постелей и молиться. Их рацион, включавший в себя какие-то жиденькие каши и полный отказ от всех тех продуктов, которые заряжают человеческий организм энергией, вместе с бессонными ночами и приводил к тому, что все больше юсмалиан попадали на больничные койки. Особо надо отметить и внутреннюю дисциплину, которая строилась на безропотном послушании всех адептов «братства» своему руководству. Они не могли иметь своего мнения ни по одному вопросу. Ко всему прочему в секте пропагандировалось доносительство. Так, сектанты были разбиты на пятерки, и каждый обязан был ежедневно писать донос на остальных четверых. При этом в подобном «отчете» под названием «О состоянии души близкого» доносивший должен был рассказать обо всех разговорах и поступках членов своей пятерки. Второй интересный момент уже касался не духовной стороны дела, а материальной.

В то время как сектанты вели полуголодный образ жизни, их «святые» Кривоногов и Цвигун не «вылезали» из заграничных командировок. Откуда они брали деньги на все эти вояжи? Кто давал средства на выпуск печатной продукции, которая выходила миллионными тиражами? Кажется, что одними пожертвованиями тут не обошлось, ведь если посмотреть на географию поездок руководства, выясняется, что они не были только в Гренландии и в Антарктиде.

Следствие, длившееся более двух лет, допросившее около тысячи свидетелей и

уложившееся в 25 томов уголовного дела, не до конца ответило на основные вопросы: сколько человек входило в «Белое братство» и каковы были источники его финансирования. Предположительно, огромные деньги, находившиеся в обороте организации, поступали со стороны, но откуда именно - неведомо.

В ноябре 1993 г. в Киеве едва не состоялось массовое самоубийство «белых братьев». Тогда же в Киеве адептами «Белого братства» были устроены беспорядки. «Страшный суд» был запланирован на 24 октября того же года. Затем был перенесен на более поздний срок, но, к счастью, грандиозного кровавого шоу с вознесением Марии Дэви Христос, знаменующим начало «страшного суда», так и не состоялось.

Украинская милиция задержала 616 человек, включая Кривоногова и Цвигун. Когда всех задержанных поместили в СИЗО, 137 из них объявили сухую голодовку в знак протеста против насилия. После ареста руководителей начались массовые выходы адептов из культа, хотя некоторая, и немалая, их часть все же осталась. Тогда юсмалиане продолжили печатать и распространять свою газету «Юсмалос», раздавали листовки - «христовочки», аудио- и видеокассеты с записями речей и стихов Цвигун, занялись написанием протестов в разного рода общественные организации. Почти сразу после событий в Киеве, в 1993 - 1994 гг., Цвигун провела корректировку доктрины «Белого братства» для того, чтобы не допустить потери влияния на своих адептов: она разорвала брачные узы с Кривоноговым и списала на него все негативное, все грехи братства...

Чего-чего, а говорить она умеет, как-никак бывший журналист и, по высказываниям ее бывших коллег, довольно-таки неплохой.

Кроме того, она очень сильно верила в то, что говорила. В ходе следствия провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу Марина Цвигун, к участию в которой привлекли 27 украинских светил в этой области. Ведущие эксперты установили ее полную вменяемость... с одним лишь нюансом. Когда Марина еще работала в Донецке, она была комсомольским лидером, журналистом, закончила в свое время КГУ, имела очень активную жизненную позицию. А как большинство комсомольских работников, вела свободный образ жизни. Так вот, Марина сделала девять аборт, а во время десятого перенесла клиническую смерть. По ее словам, когда она умерла, то вознеслась на небо, где ей поставили задачу вернуться на Землю и рассказать людям, «кто есть кто» и что нужно делать. Ее выход из больницы совпал с приездом в Донецк Кривоногова. Она попала на одно из собраний «Белого братства», после чего и вступила в секту, считая себя не просто избранной, а «матерью мира». Впоследствии, на судебных разбирательствах, он заявлял: «Я выполнял волю «матери мира». Это было сродни предательству, о чем Марина потом и говорила всем тем, кто в нее как в Марию Дэви Христос верил и верит сегодня. После освобождения она развелась с Кривоноговым и вышла замуж вторично, но идеи «Белого братства» не бросает.

Марина Цвигун была приговорена Киевским городским судом приговором от 9 февраля 1996 г. по статьям 187-5, 209, 101-4.1 УК Украины к четырем годам лишения свободы в ИТК общего режима. Этим же приговором суда Ковальчук был осужден на шесть лет усиленного режима, а Кривоногов - на семь лет усиленного режима.

И последнее, совсем недавно, в миссионерском отделе Екатеринбургской епархии сообщили, что ранее «Белое братство» пыталось зарегистрироваться в Екатеринбурге как религиозная организация, но безуспешно. Сейчас адепты тоталитарного движения занимаются своей деятельностью без регистрации, однако

закон это позволяет. Ранее жертвами сектантов становилась молодежь, сейчас в «Белое братство» вступают, в основном, люди средних лет или пожилые, разочарованные в жизни, считающие себя несчастными.

Вот только встает вопрос, утешит ли их самозванная «богиня», сделает счастливыми или подскажет путь к счастью. .. через массовое самоубийство, как тогда, в 1993 году?!

Великие церковные праздники и события.

Соборование - это Таинство, в котором при помазании тела елеем на больного призывается благодать Божия, которая исцеляет немощи духовные и телесные. Таинство называется соборованием, потому что его в идеале должен совершать «собор» из семи священников.

История Таинства восходит к апостолам, которые, получив от Иисуса Христа власть «исцелять болезни», «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:13).

Во время совершения таинства читают семь текстов из Апостольских посланий и семь - из Евангелия. После каждого чтения священник совершает помазание чела, щек, груди и рук тяжелобольного освященным маслом - елеем. По окончании последнего чтения Священного Писания он возлагает раскрытое Евангелие на голову соборуемого и молится о прощении ему грехов.

Елеосвящение требует от человека веры и покаяния. Исцеление — это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних действий. Поэтому Таинство Елеосвящения не является магическим ритуалом, результатом которого будет непременно физическое исцеление.

После или перед Таинством Соборования православные, как правило, стараются исповедоваться и причаститься.

Беседы на Символ Веры.

Беседа 1

СИМВОЛ ВЕРЫ

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

Апостольстей Церкви» .

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

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

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

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

Так вот, Символ Веры как текст есть плод богословского творчества Отцов первых

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Великие Церковные таинства и события.

Православные Таинства - священнодействия, явленные в православных церковных обрядах, через которые верующим сообщается невидимая Божественная благодать или спасительная сила Божия.

В Православии принято семь Таинств: крещение, миропомазание, евхаристия (причащение), покаяние, таинство священства, таинство брака и елеосвящение. Крещение, покаяние и евхаристия установлены самим Иисусом Христом, о чем сообщается в Новом Завете. О Божественном происхождении других таинств свидетельствует церковное Предание.

Таинства это то, что неизменно, онтологически присуще Церкви. В отличие от этого видимые священнодействия (обряды), связанные с исполнением Таинств, формировались постепенно на протяжении истории Церкви. Совершитель Таинств - Бог, совершающий их руками священнослужителей.

Таинства составляют Церковь. Только в Таинствах христианская община превосходит чисто человеческие мерки и становится Церковью.

Немного юмора.

Эта забавная и скандальная история случилась много лет назад в одном столичном кафедральном соборе. Историю слышал из третьих уст, поэтому, если что перепутаю - прошу прощения.

Был в этом соборе штатный пономарь (он давно почил - Царство ему Небесное) - человек прямой и откровенный, который мог, не взирая на лица, сказать, что думал, любому. Как-то, на беду, поставили его помогать священнику на венчании. А венчание то было не простое: венчали какого-то высокопоставленного грека с простой девушкой-славянкой. (Видимо, отправленный по делам в наши края, грек пал жертвой славянской красоты.) Как водится, пономарь приготовил все, что

нужно, для совершения таинства, и в последнюю очередь подошел с бумажкой записать имена молодых. Он записал имя девушки и повернулся к греку:

- А ваше как имя?

Высокий, красивый, молодой русскоговорящий грек, преисполненный чувства собственного достоинства и значимости медленно пафосно изрек:

- ДЭЛЬ-ФИ-НОС.

На это пономарь ответил озорным взглядом и скороговоркой пропел:

- Вообще-то животных мы не венчаем.

Скандал был жуткий.

Наши контакты.

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

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

Наш имэйл hgrampohvala@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-hgram.ru

Наш благотворитель. www.роута-34.ru

Просим Ваших молитв.

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

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

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

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

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