

Русская Православная Церковь. Московский Патриархат.

Похвальное Слово

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

Регулярное печатное и интернет издание Храма Похвала Пресвятой Богородицы
Журнал выходит один раз в месяц. Настоятель иерей Евгений Катаев.
Сайт храма Pohvala-hram.ru

Сегодня в номере:

В день 15-летия обретения мощей блаженной Матроны Московской Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Покровском ставропигиальном монастыре. И обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Стр.2

15 марта в храме св. Иоанна Предтечи состоялся молебен о начале кинофестиваля.

Стр.4

Как не навредить себе духовно и физически во время Поста

Стр.5

В нашей постоянной рубрике «Изучаем и понимаем св. Писание Нового Завета» представляем Вашему вниманию последовательное объяснение смысла Четвероевангелия

Стр.13

и корпуса писаний св. Апостолов, который мы начинаем Книгой Деяний Апостолов.

Стр. 18

В рубрике «Наше богословское творчество» Вашему вниманию представляется доклад студентки Богословских курсов имени Свт. Димитрия Ростовского при Храме Похвала Пресвятой Богородицы Ксении Русяевой на тему «Творение человека».

Стр. 23

В рубрике «Глубокая поэзия» представляем Вашему вниманию стихотворение неизвестного автора.

Стр. 24

В рубрике «Богословский словарь мирянина» Вашему вниманию представляется толкование термина «креоционизм».

Стр. 25

В рубрике «Изречение святого» представляем Вашему вниманию цитату Блаженного Августина о молитве и Священном Писании.

Стр. 25.

Первосвятительское слово святейшего Патриарха в день 15-летия обретения мощей св. Матроны Московской!

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимая матушка игуменья Феофания! Всечестные отцы, братья и сестры!

Мы сегодня празднуем особый день — 15 лет обретения мощей святой праведной Матроны Московской, события, которое оказало огромное влияние на религиозную жизнь столицы и всей Руси.

Сегодня на Литургии прозвучало очередное апостольское чтение — 2-е Послание апостола Иоанна, именуемое Соборным. Оно состоит всего из одной главы и очень напоминает обычное письмо, которое апостол пишет некоей благочестивой женщине и ее детям, называя ее «госпожой». Несмотря на удивительную краткость послания, в нем действительно Божественная мудрость, слова, которые помогают нам многое понять.

Каждый из нас, зная, что величайшая заповедь Божия есть заповедь о любви к ближним (см. Мф. 22:39), наверное, не раз задавался вопросом: «Что же означает эта заповедь? Как можно любить ближнего своего? Даже на самых близких иногда не хватает чувства любви — что же говорить о тех, кто не связан с тобой кровью или тесными дружескими отношениями? Как можно любить людей?»

Этот вопрос всегда присутствует в сознании верующего человека, когда он слышит призыв: «Любите друг друга и так исполните закон Христов» (см. Гал. 6:2). Тот, кто сознательно, ответственно относится к слову Божию, кто воспринимает это слово как адресованное лично ему, не может просто отмахнуться от слов: «Любите друг друга и так исполните закон Христов». И наверное, взирая на свою собственную жизнь, на состояние своих ума и сердца, он понимает, что не любит других людей. В лучшем случае он к ним безразличен, в самом лучшем случае — вежлив и доброжелателен, но где же здесь любовь? Может быть, эта заповедь превышает человеческие силы? Может быть, мы по природе своей не можем ее осуществить? Но такого быть не может. Господь не мог возложить на нас неудобноносимые бремена (Мф. 23:4), ведь Он Сам сказал: «Иго мое благо, и бремя Мое легко есть» (Мф. 11:30). Значит, и заповедь о любви друг к другу — это то, что мы с легкостью можем исполнять.

В сегодняшнем апостольском чтении мы находим ответ на этот вопрос. Любовь состоит в том, чтобы ходить в Его заповедях. Не надо напрягать свои эмоциональные силы, не надо впадать в истерику, не надо становиться человеком сентиментальным, не надо заламывать руки, не надо делать всего того, что противно внутреннему состоянию, не надо себя заставлять любить — не заставишь никакой силой! Заповеди Божии исполняй. Исполнение Божиих заповедей, таких простых, о которых мы знаем, — вот что открывает тайну любви к ближнему.

Почему мы сегодня об этом говорим? Во-первых, потому, что дивное апостольское чтение выпало именно на этот день. Но еще и потому, что это чтение очень связано с жизнью праведной Матроной Московской. Она родилась в Тульской губернии, в бедной семье. Еще до ее появления на

свет родители думали отдать ребенка в приют, потому что невозможно было его прокормить — слишком бедной была семья. Но мать увидела удивительный вещий сон — ей явилась девочка в виде слепой птицы. И женщина поняла, что это связано с тем, что она готовится стать матерью, и отказалась от своей мысли отдать ребенка куда-то на сторону — даже когда обнаружила, что родившийся младенец слеп. У младенца просто не было глаз — точно так, как у птицы, что явилась матери во сне.

Девочка росла, не видя белого света. Ее окружали любовью в семье, но далеко не всегда она чувствовала любовь окружающих. Дети нередко развлекались тем, что стегали слепую Матронушку крапивой, — зная, что она не сможет ответить, что она не видит, что она ни за кем не побежит. А иногда сажали ее в яму и смотрели, как слепой ребенок карабкается оттуда. Но вот что удивительно — никто никогда не сказал, что Матрона рассердилась на

этих детей или вступила с ними в пререкания. Она смиренно шла домой, ничем не выдавая ни своего раздражения, ни тем более злобы.

Мы знаем, что Господь прославил святую Матрону еще при жизни. Тысячи людей приходили к ней за помощью, за советом — в то самое время, когда было опасно даже по обычному, житейскому поводу собирать в доме большие компании. Они всегда привлекали внимание властей, вызывали подозрительность, и, видимо, поэтому Матрона поняла, что больше не может оставаться в Тульской области, подвергая опасности своих близких, и перебралась в Москву, где проще было скрыться от тех, кто наблюдал за религиозной жизнью страны.

Мы знаем, что никто и никогда Матроне не угрожал, никто ее не принуждал принимать людей и прекратить молиться за них. В этом тоже есть некая тайна, удивительно несовместимая с тем, что происходило тогда в нашей стране и в городе Москве. Правда, переезжая с места на место, она старалась вывести из-под возможного удара тех, кто оказывал ей приют, и, слава Богу, никто не пострадал. А к Матроне приходили тысячи людей.

Возникает вопрос — почему же Господь дал такую благодатную силу этой женщине-инвалиду? Может быть, за то, что слишком тяжел был крест? Может быть, сама инвалидность, само страдание достойно того, чтобы облагодатствовать человека? Но мы знаем, что есть и слепые от рождения, есть люди без рук и ног, к которым никто не приходит, у которых нет никакой силы повлиять на жизнь других людей. Значит, не просто факт инвалидности явился причиной того, почему благодать Божия снизошла на Матрону, а то, что ей была явлена любовь к ближним. Она исполняла заповеди уже одним своим терпением, доброжелательным отношением к людям, незлобивостью. Какую заповедь ни возьми, она исполнялась Матроной, и через эту жизнь во Христе, через это, как говорится в сегодняшнем апостольском чтении, «хождение в проповеди Христовой», и открылась ей любовь к людям, а вместе с этой любовью — и великий дар чудотворения.

Когда 15 лет назад мощи святой праведной Матроны Московской были обретены на Даниловском кладбище, тогда все мы, может быть, еще не сознавали в полной мере последствий этого великого деяния. Когда же мощи были привезены сюда, в Покровскую обитель, и началось массовое, многотысячное паломничество к святой Матроне, тогда видимым образом исполнились пророческие слова старицы, которая говорила об этом стечении людей около нее. Мы имеем великую святыню в граде Москве. Мы знаем, как много людей приходит сюда, часто не вполне верующих, не очень воцерковленных, но вдруг столкнувшихся с какой-то бедой — в семейной жизни, в работе. Кто-то сказал этим людям: «неплохо бы сходить к Матроне», и человек идет, еще не в полной мере сознавая, зачем. Но по мере выстаивания в очереди, общения с окружающими людьми человек начинает понимать, что он неслучайно сюда пришел, и в момент прикосновения к святым и цельбоносным мощам часто верит, что не напрасно сюда пришел, и в ответ на молитву получает просимое.

Чудо Матроны Московской, которая источает особую благодатную силу в центре огромного мегаполиса, современного города со всем его смешением добра и зла, со всем тем, что нередко предрасполагает человека к совершению греха, — это Божие чудо, как факел веры, горит здесь, на этом месте, освещая путь людям и являясь великим вызовом для тех, кто не верит и кто не признает Божиего присутствия в человеческой жизни. Но на основании опыта, имеющегося в этой святой обители, ответ неверующим таков: приди и виждь, прикоснись и почувствуешь. Потому что благодать Божия действительно является миру и Первопрестольному граду нашему через цельбоносные мощи святой праведной Матроны Московской, в сердце своем стяжавшей любовь к людям — исполнением Божественных заповедей, терпением и духовной молитвенной силой.

Сегодня мы также празднуем 15-летие со дня назначения игумении Феофании на высокий пост настоятельницы монастыря. 15 лет назад, матушка, Вы стали игуменией, и Вам были вручены бразды правления этой святой обителью. Мы знаем, с какими огромными трудностями пришлось столкнуться Вам и сестрам.

Наверное, ни один московский монастырь не был так заселен посторонними пользователями, как Покровский, но очень быстро и, несомненно, по молитвам святой праведной Матроны, все покинули эти стены и эту землю. Сегодня здесь благоустроена обитель, где совершаются Божественные службы, где спасается 60 сестер, у которых замечательно организовано попечение о детях-сиротах и о тех, кто стал сиротами при живых родителях.

Я хотел бы выразить Вам, матушка, благодарность, за многие Ваши труды — и по организации монашеской жизни, и за Вашу роль в принесении святых и многоцелебных мощей святой праведной Матроны именно в этот монастырь, и за работу с детьми, за благотворительную деятельность, которая осуществляется в этих стенах. И в знак моей признательности к Вам я хотел бы вручить Вам этот крест с украшениями. Пусть он напоминает Вам и о великом событии в Вашей жизни — принесении мощей святой Матроны в этот монастырь, и о сегодняшнем 15-летнем праздновании этого замечательного деяния. Храни Вас Господь.

А всем вам мои дорогие, я хотел бы передать маленький образочек святой праведной Матроны Московской со своим Патриаршим благословением. Ее молитвами да хранит вас Господь от всякого зла; ее молитвами да услышит Господь ваши молитвы, ваше сердечное и искреннее обращение к Нему. Верим, что ее предстательством разрешатся многие проблемы, с которыми вы приходите в эту обитель, а через это укрепится и вера ваша, которая только и способна спасти человека. Спаси вас Господь.

Patriarchia.ru

15 марта в храме св. Иоанна Предтечи состоялся молебен о начале кинофестиваля семейных и детских фильмов «Царицинская Весна», открывающего свою работу в Волгограде.

15 марта в 10 часов в храме св. Иоанна Предтечи на Центральной набережной состоялся торжественный молебен по поводу открытия I Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «ЦАРИЦЫНСКАЯ ВЕСНА». Его отслужил протоиерей Олег Кириченко, являющийся и членом Попечительского совета фестиваля. Он организуется при поддержке общенациональной программы «В кругу семьи», правительства Волгоградской области и лично губернатора Волгоградской области Сергея Боженова, Министерства культуры Волгоградской области, Общественной палаты Волгоградской области, депутатов Волгоградской Думы, администрации города Волгограда, государственной корпорации «Ростехнологии». В 2004 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II была создана Общенациональная программа «В кругу семьи». Цель программы - укрепление государственной идеологии, направленной на возрождение семьи в России, создание положительного образа многодетной семьи, целомудренных и верных отношений, любви и преданности в браке, воспитание детей в духе патриотизма и любви к Родине. В рамках программы в течение года проводятся многочисленные мероприятия и акции, венцом которых являются Международные кинофестивали семейных и детских фильмов. Фестивали проводятся ежегодно в разных городах России: «В кругу семьи», Екатеринбург; «Сердце Байкала», Иркутск; «Золотые купола», Якутск. География кинофестивалей постоянно расширяется. Весна несет оживление природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну, как начало новой жизни и возрождение всего живого на земле. Организаторы кинофестиваля верят в доброе, светлое будущее Волгоградской земли, верят, что жители Волгограда и Волгоградской области помнят и уважают историю своего края, готовы передавать традиции своим детям и знакомить со своей историей гостей. Гости и участники фестиваля проведут ряд благотворительных акций в домах для пожилых людей и ветеранов Волгограда. Состоятся концерты и кинопоказы в 4-х городах Волгоградской области. Торжественная церемония закрытия

кинофестиваля состоится 17 марта в 13:00 во Дворце культуры Тракторозаводского района Волгограда в день проводов зимы - русской Масленицы. На площади перед ДК вас будут ждать озорные конкурсы и эстафеты, а во время самой церемонии закрытия состоится финал 2-го традиционного конкурса- совместно с финалистами фестиваля «Характер фестиваля «Характер России». Гости и участники фестиваля «Царицынская весна» России» представят зрителям объединенный концерт.

Информационно-издательский отдел Волгоградской епархии.

Как не навредить себе духовно и физически во время Поста

Врачам, психологам и священникам часто приходится иметь дело с последствиями неумелого применения аскетики. Почему же пост, который призван помочь в борьбе с грехом, превращается в орудие борьбы человека с собственным здоровьем? Что такое потребности, и чем они отличаются от прихотей и капризов? Эти вопросы рассматривают в своей лекции протоиерей Андрей Лоргус и Ольга Красникова.

Пост – не цель, а средство.

Накануне поста всегда возникает много вопросов и недоумений. Задача священника – предупредить действия, которые могут нанести человеку вред, как духовный, так и физический.

Пост - – особый аскетический инструмент для достижения духовного результата, но при этом он не является целью духовной жизни, а лишь ее средством, упражнением. Поэтому, во-первых, пост не должен нанести вреда, а во-вторых – пост может иметь духовный результат. Смысл поста заключается вовсе не в том, чтобы не есть определенные продукты, а в том, чтобы достичь духовной пользы. В идеале результат поста должен стать для нас уроком, еще одной ступенькой в нашем духовном восхождении.

Опыт показывает, что даже самый маленький шаг на этом поприще может стать для нас большой радостью, потому что духовные результаты обладают гораздо большей ценностью, чем видимые, материальные. Но иногда нам бывает обидно: нам казалось, что мы исполняем все предписанное Церковью, а духовных результатов – не видно. Но даже, если результатов не видно, они есть. Они, капля по капле, наполняют внутреннюю чашу духа, как отдельные, некрасивые сами по себе цветные стеклышки, соединенные вместе, могут составить прекрасный узор, «узор» духовного опыта.

Ресурс и прочность

Бог создал человека с большим запасом физических, психических и духовных ресурсов. Выдержать мы можем многое! Если пробовать нас «на излом», сопротивляться мы будем долго, многие десятилетия. Опыт нашего отечества показывает, что жить «на изломе» народ может не одно поколение. Однако, прочность истощается, и народ, проживший «на изломе» слишком долго, вымирает. Основная причина этого в том, что у человеческого ресурса есть предел, и не нужно пытаться познать его на собственном опыте. Его познали наши отцы и деды, но у нас другая задача – послужить восстановлению фонда народного здоровья.

Конечно, у каждого из нас есть возможность испытать самого себя, и в молодости мы все себя испытываем. Испытывают себя и неопиты, приходящие в церковь, когда впервые пробуют поститься. Но важно понять, что любые эксперименты над собой хороши при двух условиях. Условие первое – эксперимент должен иметь возможность обратного хода, т. е. возможность вернуться к норме; а во-вторых, у «исследовательской» работы должен быть опытный руководитель.

Чтобы в этом разобраться, понять, как и в чем себя можно ограничить, мы должны уметь

различать в себе внутренние состояния, которые нуждаются в нашем внимании и заботе — понимать свою меру в самоограничении, мы должны понимать, что является нашей потребностью. Чтобы потребности, отличать их от сверхпотребностей — от желаний, капризов и прихотей.

Потребности и сверхпотребности

Потребность — это то, что необходимо каждому из нас для нормальной жизнедеятельности. Не для выживания, а для нормальной жизнедеятельности. В норме, жизнедеятельность совершается в равновесии затрат и ресурсов.

В стрессе, при выживании, ресурсов затрачивается больше, чем приобретается и восстанавливается. Иногда это бывает необходимо, когда нам нужно собраться, сконцентрироваться, чтобы «здесь и сейчас» вложить в результат всего себя, но после такого рывка наш организм и наша душа, духовная и физическая составляющие, требуют дополнительного восстановления. Выживание — это жизнь в кредит. Кредит, как известно, приходится отдавать с процентами.

Жизнь совершается в равновесии, выживание — нарушение баланса. Наша жизнь имеет не просто минимальные потребности, а потребности роста и развития. Развитие в условиях выживания практически невозможно, ведь развитие тоже затратный образ жизни. Для жизни нам необходимо удовлетворение всех своих потребностей — физических, психических и духовных.

Когда человек не получает достаточно того, что ему требуется для жизни, он вынужден расходовать свои ресурсы, предназначенные для развития. Вместо развития происходит адаптация, и если не изменить ситуацию, может начаться деграция, приводящая к физическим, психическим и духовным болезням, а в худшем случае — к гибели. Поэтому ответственность за удовлетворение своих основных потребностей у взрослого человека не является проявлением эгоизма («Слишком о себе заботится!»), а есть не что иное, как показатель его личностной зрелости.

«Неофиты» часто ориентируются на святых подвижников и аскетов, забывая, что эти люди обладали мудростью и огромным духовным опытом, поэтому попытка современного человека в самом начале своего духовного пути совершить аскетический подвиг — скорее проявление самонадеянности, чем духовного рвения.

Если человек безответственно относится к удовлетворению своих потребностей, то это рано или поздно негативно скажется не только на его здоровье и жизни, но и на жизни его близких, которым придется взять на себя заботу о нем.

Наше тело, все в целом, весь наш организм — божественное создание, обладает удивительной красотой и огромным ресурсом, но управление своим организмом — это искусство. Не техника, не технология, а именно искусство, и ему надо учиться.

Пост — это способ освоения этого важнейшего искусства. Естественно, для того, чтобы вести в пост нормальную жизнь, мы должны хорошенько знать себя. Но, к сожалению, очень часто в православии практикуется такой подход, что знать монастырские уставы важнее, чем себя. Это очень печально, потому что мы все разные, а устав один. И рассчитан он на среднего монаха, причем живущего в другой среде и в другой, более комфортной климатической зоне.

О том, как питались русские монахи, например, в Пафнутьево-Боровском монастыре, Троице-Сергиевой Лавре, мы узнаем из келарских книг. Они не были приняты Церковью как уставы. Келарь — человек, отвечавший за запасы продовольствия. Продукты, которые он ежедневно выдавал на кухню, он записывал в особую книгу. По этим древним рукописям XV-XVII века мы можем узнать, что ели монахи. И можно сделать вывод, что это к нам неприменимо — неприменимо для людей, живущих в городе, людей работающих.

Устав церковный рассчитан на среднего монаха в монастыре. А мы все — разные и у нас

разные потребности. За каждого из нас никто не отвечает, кроме нас самих. Поэтому искусство познания себя — это личное, персональное искусство. Здесь очень важно чувство меры и целесообразности. Важно прислушаться к своему организму, понять, что происходит со мной, когда я ем или не ем те или иные продукты.

Пост привел в больницу

На Светлой неделе одна пожилая женщина оказалась в больнице. Причина была в том, что, несмотря на свои 92 года, она постилась строго, «по-монастырски», в результате после того, как она разговелась на Пасху, родственникам пришлось вызывать скорую помощь. Вопрос в том, насколько такой пост является духовным поступком, нет ли в этом «духовном подвиге» некоторого эгоизма? Ведь решать возникшие проблемы пришлось не только самой постнице, но и ее близким.

На Рождество и на Пасху в наших храмах люди, падающие в обморок, увы, обычное дело, и в любой свечной лавке на такой случай имеется аптечка.

У каждого человека обязательно должен быть дух разума, иначе вместо поста получается профанация идеи: вместо того чтобы заниматься духовным здоровьем человек подрывает физическое. Чтобы ограничивать себя грамотно, нужно изучить свои потребности.

Познакомиться с собой

Каковы же основные физические потребности человека? Во-первых — потребность во сне. Сон необходим не только для восстановления сил, но и для того, чтобы привести в норму наше эмоциональное состояние, которое влияет на состояние духовное. С точки зрения психологов, физиологов и медиков не выспавшийся человек находится в измененном состоянии сознания (такие же измененные состояния практикуются в оккультных практиках), он неадекватен и не может нормально воспринимать себя, свои поступки и желания, строить отношения с другими людьми. Лишение человека сна — одна из самых жестоких пыток, в результате которой может наступить временное или полное помешательство.

Напряжение, которое возникает у не выспавшегося человека, приводит к раздражительности. Во время поста люди часто добавляют к своим обычным делам и обязанностям, например, чтение акафистов. Само по себе это — хорошо. Плохо то, что некоторые теряют меру и накладывают на себя «бремена неудобноносимые». И вот человек совершил маленький духовный подвиг, но следующий день он встретит не выспавшимся, от этого плоды его духовного дела будут печальными не только для него, но и для его близких.

Наших потребностей никто кроме нас знать не может. Поэтому очень важно, чтобы мы с собой познакомились. Нужно точно узнать:

— Сколько лично мне требуется спать, чтобы выспаться?

То, что ваша соседка, или сотрудница высыпается за 5 часов, не может быть критерием вашей потребности во сне. К тому же количество часов, которое требуется на сон, зависит от многих факторов, например от времени года, от наличия стрессовой ситуации (если она есть, восстанавливать силы придется дольше). Ученые доказали, что не выспавшийся человек, стараясь «заесть» недосып, съедает больше, чем выспавшийся.

Еда

Еда — не только способ утолить голод, очень часто еда для нас становится универсальным способом компенсации самых разных «неудовлетворенностей». Но это не означает, что таким образом мы удовлетворяем потребность в еде. Когда мы говорим «потребность», мы имеем в виду психофизиологическое явление, говоря о культуре еды, мы имеем в виду сам процесс и антураж — как и когда мы садимся стол, зачем приходим в кафе, какие выбираем продукты в магазине. Потребность в еде и культура еды напрямую не связаны.

К сожалению, с едой в нашей культуре, произошла некая метаморфоза – вместо удовлетворения пищевой потребности еда зачастую удовлетворяет потребности эмоциональные. Например, с помощью еды мы себя утешаем. Вспомните детство: «Плачешь? На вот тебе конфетку!» «Скучаешь, не знаешь, чем заняться? Давай поедим».

Во время поста важно, чтобы мы не просто сокращали или изменяли свой рацион, а чтобы мы задумались над тем, когда и что мы едим. Взрослый человек должен точно знать, сколько ему нужно пищи. Причем не для утешения, а для насыщения. Насыщения разумного.

Действительно ли я ем, когда я хочу и столько, сколько я хочу?

Когда я ем:

- когда действительно надо?
- когда получилось?
- когда уже больше не могу терпеть голод?

Какая пища мне полезна?

Все эти вопросы – не вопросы поста, но начиная его на них желательно ответить.

Есть нужно достаточно часто, небольшими порциями. Почему это важно? Потому что если мы долго не обращаем внимания не чувство голода, оно становится для нас привычкой. Голодный переедает, а умеренный не ждет голода.

Многим из нас сложно научиться не доедать. Оставить еду на тарелке, даже если наелся просто невозможно, – нехорошо, неприлично, «мама (бабушка) обидится».

Нужно научиться прислушиваться к своему организму. Это – очень серьезный навык. Казалось бы, речь идет об очень простых вещах, но мы о них даже не задумываемся.

Именно искажения в пищевой сфере ведут к тому, что пост у некоторых из нас вызывает ужас: «Ведь еда – последнее удовольствие, которое у меня осталось! Я и от него должен отказаться? Ни за что!» И если такой человек все-таки решается держать пост, то ему приходится совершать над собою насилие, а насилие над собой ни к чему хорошему не приводит.

Отдых

Если мы чувствуем усталость, это значит, что отдыхать уже... поздно. Делать передышку в работе, чтобы восстанавливать силы, следует гораздо раньше, в тот момент, когда начинает снижаться тонус, мотивация, настроение.

Передышкой вполне может быть переключение с работы, над которой вы сидите не первый час, на какое-то активное действие, не требующее напряжения.

Такие небольшие передышки в течение дня помогут избежать в конце дня изможденного состояния, в которое мы очень любим себя загонять. В этом состоянии действительно можно только лечь и уснуть, причем некоторые говорят, засыпают «на лету», в тот миг, пока их голова опускается на подушку. Но это не отдых. Изможденность – это патология, и к духовному опыту не ведет. Она ведет к выгоранию

Под словом «отдых» мы чаще всего понимаем сон. Это не так. Сон – это сон. Отдых – это активная стадия жизни, тогда как сон – пассивная. Именно в процессе отдыха мы вырабатываем новые ресурсы, поэтому отдых – деятельность, деятельность достаточно активная, но не требующая физического и психического напряжения и лишенная ответственности. Норма отдыха у каждого своя, причем с возрастом она меняется.

А еще отдых требует уединения. Человек обязательно должен какое-то время побыть в уединении. Количество этого времени у каждого свое. Кому-то достаточно получаса в день. Но это – минимум, необходимый для обеспечения жизни. С возрастом потребность

в уединении возрастает. Для отдыха необходима тишина. Уединение, тишина и время, которое человек может провести наедине с самим собой. Это требуется для того, чтобы человек мог нормально жить, в том числе для того, чтобы он мог молиться. Если в голове все время идет некий внутренний диалог, никакой молитвы не будет.

Без отдыха наладить молитвенное правило невозможно. Без отдыха можно «перекрывать Енисей, можно изготавливать снаряды», но духовная жизнь без отдыха — невозможна.

Для отдыха необходим также позитивный внутренний фон. Если человека обуревают страсти, проблемы, он находится в тревоге, в горе, отдых будет продолжением его страданий. Люди, которые постоянно находятся в тревоге не отдыхают, и когда они после перерыва снова приступают к деятельности, у них появляется раздражение.

В наше высокотехнологичное время люди пребывают в состоянии стресса. Мы находимся под влиянием телевизора, телефона, Интернета, «отдыхаем» с наушниками в ушах или за компьютером. Постоянное нахождение в информационном потоке не способствует отдыху, а без отдыха мы не можем быть эффективны как люди, не говоря о развитии. Отдых исключает телефон, Интернет, наушники и проч. Отдых требует молчания!

Священники призывают чаще быть на богослужении. Именно в храме человек, наконец, встречается с самим собой. Богослужение заставит отключить телефон, выйти из сети и вынуть из ушей наушники. В храме включаемся в совсем другую деятельность, медленную, тихую, монотонную деятельность. Чтобы следить за ходом службы, мы вслушиваемся и всматриваемся. В храме происходит «принудительное» преобразование нашего внутреннего пространства. Время, проведенное в храме, очень важно для нас, без богослужения никакой внутренней жизни не бывает.

Здоровье

Отсутствие боли — это тоже наша потребность. Боль это стресс: даже несильная боль потихонечку выматывает нас, расходует наши ресурсы. Медики в один голос говорят, что таблетку лучше принимать, когда голова только начинает болеть, а не тогда когда она уже разболелась вовсю, в этот момент одной таблетки может не хватить. Нельзя допускать, чтобы у вас что-то болело! Терпеливость в боли — это не достоинство, а недостаток. Притерпевшись, можно пропустить момент, в который требуются активные действия.

Такие случаи знает каждый из нас. Они приводят в больницу.

Конечно, можно терпеть любую боль. Но надо иметь в виду, что если мы начинаем терпеть боль, то нам угрожает потеря чувствительности. А ведь боль — это сигнал о неблагополучии. Если мы снижаем чувствительность к боли, она снижается во всех рецепторах человека. И человек, у которого снижено чувство боли, может пропустить тот важный сигнал, а это может быть опасно для его жизни.

Вы можете спросить, какое это все имеет отношение к духовной жизни? Самое прямое. Когда у вас что-то болит, и вы стоите в храме на службе, сосредоточиться на молитве гораздо труднее. А когда вы хотите спать, насколько внимательна ваша молитва?

Кроме физиологии. Потребности психологические

Кроме физиологических потребностей у нас есть потребности психологические. Перечислим те, которые являются базовыми:

— Потребность в ощущении ценности себя, своей жизни, своей личности. Ведь если моя жизнь, моя личность не является для меня ценностью, зачем мне духовные упражнения? Если моя жизнь, личность ценностью являются, тогда мне важно, чтобы я развивался, рос, наполнял свою жизнь смыслом. Если я — «пустое место», то зачем все эти сложности, тогда можно просто как-нибудь дотянуть до кончины?

— Потребность в сопричастности, в любви и близости — потребность чувствовать себя

частью чего-то большего, семьи, рода, народа, культуры, профессионального сообщества. Нам обязательно нужно чувствовать, что мы не одиноки. И если говорить о вере, очень важно чувствовать свою сопричастность Богу, Церкви, это чувство, оно очень часто которое нас согревает и поддерживает. Именно оно приводит нас в храм, когда уже ноги не идут от усталости.

– Потребность в самостоятельности. Нам важно быть частью чего-то большего и целого, но при этом необходима самостоятельность, ощущение себя отдельной личностью, отвечающей за себя.

– Потребность в самореализации важна не только для творческих людей, она актуальна для представителей любой профессии, нужна она домохозяйкам и пенсионерам. Самореализация, творчество проявляется во всем: в нашем образе жизни и наших делах, в наших отношениях, в нашей осанке и походке, в манере одеваться, в том, как мы выглядим: все это – самореализация.

– Потребность в безопасности, имеется в виду психологическая безопасность, потому что безопасность физическая – понятие достаточно условное, сейчас она есть, а через минуту все может измениться. Речь идет о психологической безопасности – состоянии, когда человек не обороняется, когда не ожидает угрозы, когда его не унижают, а уважают, ценят, слышат, принимают его в расчет. Это тоже очень важный момент жизни.

Духовные потребности:

– Потребность быть. Но «быть» не просто на уровне существования, а на уровне понимания себя. Когда Бог призывает Авраама, тот говорит «Вот я». Это исповедание своего бытия – «Я есть». Эта духовная потребность, раскрывается в самореализации, в покаянии, в осознании себя. Ведь покаяние невозможно без осознания и познания себя, самопознание – фундаментальная основа всякого покаяния, всякого раскаяния.

– Потребности в общении с Богом и другими людьми. Эта потребность реализуется во время молитвы, богослужения, в общечеловеческом общении.

– Потребность в смысле. «Человек – существо, уязвленное смыслом», без смысла он жить не может. Если мы в чем-то разочарованы, это означает, что мы утратили смысл. Как Иов, страдавший от непонимания своих бед и горя, вопрошающий Бога о смысле, так и мы нуждаемся в нем.

Например, когда ребенок только идет в школу, поначалу для него очень важен смысл. Но когда посещение школы становится рутинной, он разочаровывается, и учеба становится ему в тягость. Так же происходит с нами, когда мы приходим на новую работу. Первый год мы летаем на крыльях, все осмысливаем, все – важно и интересно. Хватает этого запала года на три, потом смыслы исчерпываются и... Так и в неофитстве, пока смысл воцерковления нам ясен, мы одухотворены, как только повседневность и привычка застилают нам смысл – мы унываем. Утрата смысла для нас опасна, мы все время должны осмысливать свое бытие, иначе мы не можем.

– Потребность в развитии, потребность в преображении. Душа наша стремится к совершенному, по своей природе. Она не может терпеть своего греховного состояния. Бердяев говорил, что человек – существо, недовольное самим собой. Для того, чтобы вернуть подлинный облик сынов Божиих, мы должны стать иными. Это и есть потребность в преображении, потребность в полете, в обретении крыльев, потребность в свете.

Кто за нас в ответе?

Очень важный вопрос: кто отвечает за удовлетворение наших личных потребностей?

Ответ, вроде бы, очевиден – мы сами. Но в реальной жизни мы часто перекладываем эту ответственность свою на окружающих.

Мама должна знать, когда меня покормить, начальник должен знать, когда мне нужно

сделать перерыв в работе, а если он считает, перерывы мне не нужны, я подчинюсь. Батюшка знает, что мне можно и нельзя есть, будильник знает, во сколько мне вставать.

Мы с удовольствием перекладываем ответственность за удовлетворение своих потребностей на какие-то внешние обстоятельства. И говорим: «Жизнь у меня такая! Ничего не могу сделать».

Хотя на самом деле, если отнестись к этой задаче серьезно, сделать можно очень многое.

Многое можно изменить, при этом не сильно изменив образ жизни. Все, что нам нужно сделать — осознать свои потребности и начать внимательно и заботливо к себе относиться.

Желания, прихоти, капризы

Чем же отличаются потребности от желаний, прихотей, капризов?

Что такое желание и в чем его отличие от потребности? Желание — хотение чуть большего, чем необходимо. Если потребность — это то, без чего мы не можем нормально функционировать, то желание — это когда я хочу чуть больше, чем имею. Желание отражает и наши потребности, и нашу пользу, превышающую потребности.

Например, потребность в еде можно удовлетворить с помощью картошки. Вид блюда для насыщения не принципиален. А вот стремление получить картошку именно в жареном виде — это уже желание. Или иной пример: Для отдыха мне нужно 2 выходных дня, но я хочу получить дополнительное образование. Желание учиться отражает и мою потребность в развитии и желание радости от познания мира. Для этого мне необходимо дополнительное время и дополнительный отдых. Ещё пример: чтобы пообедать, мне нужно 25 минут, но есть ещё и желание посидеть с друзьями за столом, чтобы пообщаться.

Можно, конечно, обходиться минимумом. Например, во время войны у женщины могло быть одно платье, проблема была в том, чтобы успеть высушить его после стирки, чтобы было в чем идти. Минимумом вполне можно обходиться. Но иногда хочется большего. В этом хотении нет ничего плохого, это — нормально. У нас сейчас не война, не голод, поэтому некоторые желания вполне можно удовлетворить. Когда мы высказываем свои желания, то начинаем говорить о пользе и об удовольствии. Искусство владения собой — это умение различать свои желания: пользу, удовольствия, развлечения и проч.

Когда потребности удовлетворены, и желания исполнены, могут возникнуть и «прихоти». Два платья уже есть, картошечку пожарили, теперь хочется сережки, да не любые, а подходящие по цвету к одежде.

Появляется эстетика, потребность в красоте, в разнообразии. Хочется не просто картошечки, а с квашеной капустой. Начинаются прихоти — плохо это или хорошо? Иногда — просто необходимо!

Прихоти создают ощущение радости, благодарности, избытка, щедрости. Если у меня есть необходимое, есть то, чего я хочу, и есть даже то, чего я при-хотел, то значит я — богат и могу делиться!

Возникает ощущение щедрости от избытка, это не вынужденная, а добровольная щедрость. Конечно, делиться можно и необходимым, особенно, если для того, с кем ты делишься, твоя помощь жизненно важна. Но надобность в такой помощи возникает нечасто. Так что прихоть — это неплохо. Если человек может себе позволить прихоть, значит, в его жизни есть некий избыток, за который можно благодарить Бога. Именно прихоти могут быть мишенью поста. Отказаться от такого избытка — добровольная жертва!

От прихотей нужно отличать капризы, потакание капризам совсем не полезно, ни своим, ни чужим. Есть несколько критериев, по которым можно предположить, что речь идет о капризе. С капризами, особенно со своими, надо разбираться строго.

Каприз — это искажение базовой психологической потребности. Например, потребность в ощущении собственной ценности — это нормально, но есть люди, для которых

их самооценку измеряется тем, что им дали. Поэтому, чтобы ощутить свою ценность, они бесконечно вымогают у окружающих внимание и подарки, признание и лесть. Как можно понять, что речь идет о капризе? Получая желаемое, человек воспринимает это как должное или начинает выдвигать новые требования: «Это колечко не такое, у подружки-то получше!» Если после получения желаемого человек не ощущает удовлетворения и благодарности, возможно, его желание было капризом.

Каприз не насыщаем, и если мы начинаем жертвовать своими потребностями и желаниями ради чужих капризов или требовать от других удовлетворения своих капризов, у нас начинаются духовные проблемы. Разобраться с капризами – возможная цель поста, с тем, однако, прицелом, чтобы после поста капризы не возвращались.

Различия между потребностями и желаниями выражаются еще и в некоторой иерархии. Дело в том, что свои потребности мы, как правило, не можем удовлетворять напрямую, потому что потребности связаны с нашими желаниями. Когда я хочу есть, я испытываю желание. Но если я осознаю, мне уже пора бы поесть, но при этом есть не хочу, заставить себя очень трудно. Наш организм не будет работать в отсутствие желания, потому что на желании завязаны все физиологические цепочки. А потому, удовлетворение потребностей – это не механический процесс, а психическая, как правило, неосознанная, деятельность.

В этой деятельности важны и мотивы, и желания. Желания имеют разную природу. Одни происходят от потребностей, другие – от страстей, а третий вид желаний продиктован культурой, традициями, стереотипами. Всё это нам передается с воспитанием. Мы вырастаем, не умея разобраться в себе, определить, в чем действительно заключаются мои потребности и воспитываем своих детей в тех же стереотипах.

Потребности – подождут?

Что происходит, если мы долгое время не удовлетворяем наши потребности и желания, если нам приходится постоянно во всем себя ограничивать? Последствия могут быть достаточно серьезными.

Во-первых, человек может впасть в депрессию. Состояние: «я ничего не хочу» является одним из признаков депрессии. Проявляться депрессия может по-разному, совсем необязательно человек при ней лежит «носом к стенке». Может быть так называемая ажитированная депрессия, (от слова «ажитаж»). Такой человек внешне очень активен, иногда даже чрезмерно и много делает, но в глазах у него при этом тоска и пустота, вот по этому «замершему» взгляду и можно понять, что человек в депрессии. Он делает все автоматически, не «изнутри», а как бы отвечая на внешние раздражители, и деятельность его – чисто внешняя. Внутри себя, в душе этот человек «лежит носом к стенке». Эта форма депрессии небезопасна, не будучи вовремя распознана, может перейти в клиническую форму.

Но чаще депрессия проявляется в более мягком варианте: «Не знаю, чего хочу». Причиной этого «не знаю» может быть привычный запрет на свои желания. Он приводит к тому, что человек боится заявить о том, что чего-то хочет (т. е. признать свои потребности), чтобы не услышать отказ. Иногда люди боятся, что им скажут «нет», и поэтому предпочитают «не знать», чего они хотят. Результатом запретов и отказов может стать желание человека иметь слишком много. Такой человек хочет не «быть», не «заботиться о себе», а именно «иметь», он пытается за счет вещей и приобретений заполнить внутренний вакуум.

Проблема с отказом, проблема с выбором, страх упущенных возможностей – это все – последствия жестких внутренних запретов, привычки к неудовлетворению своих потребностей и желаний. Последствия такого отношения к себе могут быть очень серьезными. Научиться различать потребности и капризы – разве не достойная цель поста?

Пост – время анатомии желаний

Потребности надо удовлетворять, а в желаниях надо разбираться. Пост – замечательное

время для того, чтобы разобраться в своих желаниях. И эта анатомия должна быть очень разумной. Почему я хочу именно этого? Сладкого, горького, жирного, кислого?

Наши желания иногда воспитывают страсти, а страстей в нас очень много, самых разных. Многие из них воспитаны, увы, нашей семьей, образом жизни. Например, в некоторых семьях существует так называемый «культ еды», причем этим иногда гордятся. Ничего особенного в культе еды нет, кроме того, что он может воспитать страсть.

Мы живем нашими страстями, не сознавая этого. Они тоже побуждают желания, которые нам сложно контролировать. Мы должны понимать, что страсть – это имитация потребности. Это клубок, в котором есть свои потребности, свои эмоции, свои смыслы, и своя воля, клубок автономный и хорошо спрятанный. Поэтому страсть обнаружить нельзя, она обнаруживает себя только желанием сильным и страстным. Вот это – признак, как страсть можно узнать. Но когда они не актуализированы, не возбуждены, их просто не замечаешь. Пост, иной раз, возбуждает страсти. И это хорошее время для обличения страстей.

Беда заключается в том, что они неподвластны нашему контролю и руководству, страсти не подчиняются нашей воле, они автономны. То есть, наша свободная воля, увы, над страстями не вольна. Страсти сами продуцируют желания, создают мощную мотивацию и заставляют нас действовать так, как они хотят. В этом и беда. Значит наша задача – страсть распознать, обличить, найти корень её и вступить с ней в «борьбу». Но борьба со страстями – особая тема, и без руководства неисполнимая.

Подготовила Алиса Орлова Правмир.ру

Пришествие в мир Господа Иисуса Христа Предисловие Евангелия: Его достоверность и цель. (Лука 1:1-4; Иоанн. 20:31).

Предисловием ко всему Четвероевангелию можно считать 1-4-й стихи первой главы Евангелия от Луки, в которых ап. Лука говорит о тщательном исследовании всего, сообщаемого им, и указывает цель написания Евангелия: Знать твердое основание христианского учения. К этой цели ап. Иоанн Богослов в 31-м стихе 20-й главы своего Евангелия добавляет: *«Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его»*(Иоанн. 20:31).

Как видно из этого предисловия св. Луки, он взялся за составление своего Евангелия потому, что к тому времени появилось уже довольно много сочинений подобного рода, но недостаточно авторитетных и неудовлетворительных по содержанию; и он счел своим долгом (из желания утвердить в вере некоего «державного Феофила», а с ним заодно и всех христиан вообще) написать повествование о жизни Господа Иисуса Христа, тщательно проверяя все данные со слов «очевидцев и служителей Слова». Так как сам он был, по видимому, лишь одним из 70-ти учеников Христовых и потому не мог быть очевидцем всех событий – таких, например, как Рождество Иоанна Крестителя, Благовещение, Рождество Христово, Сретение, – то он, несомненно, значительную часть своего Евангелия писал со слов очевидцев, то есть на основании предания (вот где видна важность предания, отвергаемого протестантами и сектантами). При этом совершенно несомненным представляется то, что первым и главным очевидцем наиболее ранних событий

евангельской истории была Пресвятая Дева Мария, о которой св. Лука недаром замечает дважды, что Она хранила воспоминания обо всех этих событиях, слагая их в сердце Своем (Луки 2:19 и 2:51). Не может быть сомнений, что преимущество Евангелия от Луки перед другими записями, существовавшими до него, в том, что он писал только после **тщательной проверки** фактов и в строгой последовательности событий. Это же преимущество принадлежит и трем другим нашим евангелистам, так как двое из них – Матфей и Иоанн – были учениками Господа из числа 12, то есть сами были очевидцами и служителями Слова, а третий, Марк, тоже писал со слов ближайшего ученика Господа, несомненного очевидца и близкого участника евангельских событий, – апостола Петра.

Цель, указанная св. Иоанном, особенно ясно видна в его Евангелии, которое полно торжественных свидетельств о Божестве Господа Иисуса Христа, но, конечно, и остальные три Евангелия имеют ту же цель.

Предвечное рождение и воплощение Сына Божия (Иоанн. 1:1-14).

В то время как евангелисты Матфей и Лука повествуют о земном рождении Господа Иисуса Христа, св. Иоанн начинает свое Евангелие изложением учения о Его **предвечном рождении** и воплощении как Единородного Сына Божия. Первые три евангелиста начинают свои повествования с событий, благодаря которым Царство Божие получило свое начало во времени и пространстве, а св. Иоанн, подобно орлу, возносится к предвечной основе этого Царства, созерцает вечное бытие Того, Кто лишь в *«последние дни»* (Евр. 1:1) стал человеком.

Второе лицо Пресвятой Троицы – Сына Божия – Иоанн именуется **«Словом»**. Тут важно знать и помнить, что греческое «логос» означает не только слово уже произнесенное, как в русском языке, но и мысль, разум, мудрость, выражаемую словом. Поэтому наименование Сына Божия «Словом» значит то же, что и наименование его титулом «Премудрость» (см. Луки 11:49 и ср. Матф. 23:34). Св. Ап. Павел в (1 Кор. 1:24) так и называет Христа – *«Божия Премудрость»*.

Учение о «Премудрости Божией», несомненно, в том же смысле изложено в книге Притчей (см. особенно замечательное место в (Прит. 8:22-30). После этого странно утверждать, как это делают некоторые, будто св. Иоанн заимствовал свое учение о Логосе из философии Платона и его последователей, в частности, Филона. Св. Иоанн писал о том, что известно ему было еще из священных книг Ветхого Завета и чему он, возлюбленный ученик, научился от Самого своего Божественного Учителя и что было открыто ему Духом Святым.

«В начале было(бе) Слово» означает, что Слово **совечно** Богу, причем дальше св. Иоанн поясняет, что Слово не отделяется от Бога в отношении Своего бытия и что, следовательно, Оно единосущно Богу, и, наконец, он прямо называет Слово Богом: *«И Слово было Бог»*. Здесь слово «Бог» употреблено по-гречески без сочлена, и это дало повод арианам и Оригену утверждать, что Слово не такой же Бог, как Бог Отец. Однако это просто недоразумение. На самом деле здесь скрыта глубочайшая мысль о **неслиянности** лиц Пресвятой Троицы. Отсутствие сочлена указывает на то, что речь идет о том же предмете, о котором говорилось перед тем; поэтому, если бы Евангелист употребил так же сочлен «о Феос» (по-греч.) и во фразе *«Слово было Бог»*, то получилась бы неверная мысль, будто «Слово» есть тот же Бог Отец, о Котором говорилось выше. Поэтому, говоря о Слове, Евангелист называет его просто «Феос», указывая этим на Его Божественное достоинство,

но и подчеркивая вместе с тем, что Слово имеет самостоятельное ипостасное бытие, а не тождественно с ипостасью Бога Отца.

Как отмечает блаж. Феофилакт, св. Иоанн, раскрывая нам учение о Сыне Божиим, называет Его Словом, а не Сыном, «дабы мы, услышав о Сыне, не помыслили о страстном и плотском рождении. Для того назвал Его Словом, чтобы ты знал, что, как слово рождается от ума бесстрастно, так и Он рождается от Отца бесстрастно».

Слова *«всё через Него начало быть»* не означают, будто Слово было только орудием при сотворении мира, но что мир произошел от Первопричины и Первоисточника всего бытия (в том числе и Самого Слова) — Бога Отца через Сына, Который Сам по Себе уже есть источник для всего, что начало быть (*еже бысть*), но только не для Самого Себя и не для остальных лиц Божества.

«В Нем была жизнь» — здесь подразумевается не жизнь в обычном смысле этого слова, но жизнь **духовная**, побуждающая разумные существа устремиться к Виновнику их бытия, к Богу. Эта духовная жизнь дается только путем общения и единения с ипостасным Словом Божиим. Следовательно, Слово есть источник подлинной духовной жизни для любой разумной твари.

«И жизнь была свет людям» — здесь имеется в виду, что эта духовная жизнь, происходящая от Слова Божия, просвещает человека полным, совершенным ведением.

«И свет во тьме светит...». Слово, подающее людям свет истинного ведения, не перестает руководить ими и среди греховной тьмы, но свет тот не воспринят тьмой; люди, упорствующие во грехе, предпочли остаться во тьме духовного ослепления. Но *«тьма не объяла его [света]»* — не ограничила его действие и распространение.

Тогда Слово предприняло чрезвычайные средства, чтобы приобщить людей, пребывающих в греховной тьме, к Своему Божественному свету: послан был Иоанн Креститель, и, наконец, само Слово стало плотью.

«Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн» — *«бысть»* по-гречески сказано «эгенето» («стал»), а не «ин», как это сказано о Слове; то есть Иоанн «произошел», родился во времени, а не вечно существовал, как Слово. *«Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете»*. То есть пророк Иоанн Креститель не был самобытным светом, но светил лишь отраженным светом Того единого Истинного Света, который Собою *«просвещает всякого человека, приходящего в мир»*.

Мир не познал Слово, хотя Ему обязан своим бытием. *«Пришел к своим»*, то есть к избранному Своему народу Израилю, *«И свои Его не приняли»*, — не все, конечно.

«А тем, которые приняли Его» верою и любовью, Он *«дал власть быть чадами Божиими»*, то есть даровал им начало новой духовной жизни, которая, как и плотская, тоже начинается через рождение, но рождение не от плотской похоти, а от Бога, силою свыше.

«И Слово стало плотью». Под *плотью* здесь подразумевается не одно тело человеческое, но весь, полный человек — в том смысле, в каком слово «плоть» часто употребляется в Священном Писании (например, Матф. 24:22). То есть Слово стало полным и совершенным человеком, не переставая быть, однако, и Богом. *«И обитало с нами, полное благодати и истины»*. Под благодатью надо подразумевать как благость Божию, так и дары благости Божией, открывающие людям доступ к новой духовной жизни, т. е. дары Святого Духа. Слово, обитая с нами, было преисполнено также и Истины — совершенного ведения всего, что касается духовного мира и духовной жизни.

«И мы видели славу Его, славу как едиnorodного от Отца». Апостолы действительно видели славу Его в преображении, воскресении и вознесении на небо; славу в Его учении, чудесах, делах любви и добровольного самоуничтожения. Он — *«едиnorodный от Отца»*, ибо

только Он один — Сын Божий по существу, по Своей Божественной природе. Этими словами указывается на Его безмерное превосходство над сынами и чадами Божиими по благодати, верующими людьми, о которой сказано выше.

Внимание каждого христианина, знакомого с Библией, привлекается параллелью между началом ветхозаветной книги «Бытия» и началом Евангелия от Иоанна с первого же их слова. На этой параллели внимание остановим и мы.

«Эн архи»— «В начале» — первые слова обоих священных творений. Греч. «архи» имеет три основных значения: а) начало события или дела, в обычном, простом смысле слова; б) начальствования, господства, или власти: в) и в значении старого времени, прошлого, давнего, а в религиозном смысле — неограниченного временем, вечного.

В подлинном языке книги прор. Моисей применяет это слово в **обычном**, первом смысле: Бог, прежде всех Своих действий вне Себя, сотворил небо и землю. То же слово стоит первым в Евангелии от Иоанна, но св. апостол возвышает смысл греч. Слово «архи»: «*В начале было Слово*»— Слово, как личное Божественное бытие, «*было в начале*»— прежде всякого иного бытия, более того: вне всякого времени, в безграничной вечности. В том же Евангелии еще раз стоит это слово, в таком же значении; приводим этот стих. Когда иудеи спросили Господа: «Кто же Ты?» — «Иисус сказал им: «*От начала Сущий, как и сказал вам*»— *Тин архин, оти кэ лало имин*. Так первые книги двух Заветов, ветхого и нового, начинаются одним и тем же выразительным словом; но оно в книге Нового Завета имеет более возвышенный смысл, чем в книге Бытия.

В дальнейшем тексте обеих книг, особенно в первых пяти стихах каждой, замечаем эту внутреннюю связь, пусть — не нарочито проведенную евангелистом, так как проведена она не в точной последовательности, но как связь, сама собой вытекающая из существа этих двух предметов речи. Здесь ясно определяется **величие для нас новозаветных событий** при сопоставлении их с ветхозаветными. Проводим эту параллель, ставя для ясности на первом месте книгу Бытия, на втором — Евангелие.

Кн. Бытия:

1. «*В начале сотворил Бог...*» 1. «*И сказал Бог: Да будет...*»

Евангелие:

1. «*В начале было Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Слово*». Здесь истина Единобожия возвышается откровением второй ипостаси в Боге, (выражение «*было к Богу*» поясняется далее, в стихе 16: «*Единородный Сын, сущий в лоне Отчем*»).

Кн. Бытия:

2. «*Земля же была безвидна и пуста*» (безжизненна)...

Евангелие:

2. «*Все чрез Него [Слово] начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть*». Глагол «сказал» уточняется словами «сказал Словом», участием второй Ипостаси Божественной, Творцом всего мира, исполнителем воли Отца.

Кн. Бытия:

3. «*И сказал Бог: Да будет свет*». — Сказано о физическом свете.

Евангелие:

3. «*В Том (в Слове) была жизнь*» (Противопоставление).

Кн. Бытия:

4. «И тьма над водами...»

Евангелие:

4. «И жизнь была Свет человеков». Предмет мысли неизмеримо возвышается, не смотря на обозначение одним и тем же словом.

О, Слове, Сыне Божиим: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» — (Противопоставление).

В дальнейших стихах:

Кн. Бытия:

5. О Духе Святом. «И Дух Божий носился над водою...»

Евангелие:

5. Приведены слова Иоанна Крестителя: «Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем» (ст. 31-32, Сопоставление).

Кн. Бытия:

6. «И сказал Бог: Сотворим человека по образу Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему...»

Евангелие:

6. О Вочеловечении Слова.

«И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (ст. 14, — Сопоставление).

Кн. Бытия:

7. «И почил Бог в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» (Бытие 2:2).

Евангелие:

7. Пришествие Слова на землю. Слава Спасителя: «Отныне будете видеть небо открытым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Иоан. 1:51, — Сопоставление).

Это совпадение то мыслей, то словесных выражений между данными двумя священными книгами Ветхого и Нового Заветов, этот свет первого в церковном понимании Евангелия, падающий на первую книгу пророка Моисея, подтверждается словами самого апостола в той же первой главе его Евангелия: «От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (ст. 16-17).

Поэтому нет надобности искать источник для имени «Логос— Слово», твердо вошедшего в христианство. Да это имя-понятие совсем не чуждо вообще Ветхому Завету. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его— все воинство их» (Пс. 32:6), — сказано в Псалтири, бывшей в ежедневном чтении иудеев, в древнееврейском ли тексте или в переводе 70-ти.

Но еще яснее для нас светит прощальная беседа Господа с Его учениками. «Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца» (Иоан. 14:24). «Все, что Я слышал от Отца Моего, сказал вам» (15:15). «Все, что имеет Отец, есть Мое» (16:15). Вот основной предмет этой величественной беседы, как и последовавшей за ней

первосвященнической молитвы Господней.

Православная Церковь с любовью восприняла наименование Сына Божия «Словом» и широко пользуется им, но всегда не в одиночном его виде, а с тем или другим его определением, атрибутом: «*Бога-Слова родившую*» («Достойно есть»); «*Единородный Сыне и Слове Божий*» (песнь на Литургии); «*Вседержителю, Слово Отчее*» (в молитвах на сон грядущим).

По книге архиепископа Аверкия (Таушева) «Четвероевангелие».

Содержание Книги Деяний Апостолов

Книга эта называется «Деяниями апостолов», потому что содержит в себе деяния всех апостолов вместе. А лицо, повествующее об этих деяниях, есть евангелист Лука, написавший и эту книгу. Будучи родом антиохиянин, а по занятиям врач, он сопутствовал прочим апостолам, особенно Павлу, и пишет о том, что знает вполне основательно. Повествует в этой книге также и о том, как вознесся на небо Господь, при явлении ангелов; повествует далее о сошествии Святого Духа на апостолов и на всех, присутствовавших тогда, равно как об избрании Матфия вместо Иуды предателя, об избрании семи диаконов, о обращении Павла и о том, что он потерпел. Кроме сего повествует о том, какие чудеса сотворили апостолы, помощью молитвы и веры во Христа; и о путешествии Павла в Рим. Итак Лука излагает деяния апостолов и чудеса, совершенные ими. Описываемые же им чудеса следующие:

- 1) Петр и Иоанн исцеляют именем Господним хромого от рождения, сидевшего при дверях, называемых красными.
- 2) Петр избличает Ананию и жену его Сапфиру, утаивших часть из того, что они обещали Богу, и они тотчас умерли.
- 3) Петр восстанавливает расслабленного Енея.
- 4) Петр в Иоппии молитвою воскрешает умершую Доркаду.
- 5) Петр видит сходящий с неба сосуд, наполненный животными всякого рода.
- 6) Петрова тень, падая на немощных, исцеляет их.
- 7) Петр, содержимый узником в темнице, освобождается ангелом, так что стражи не видят этого; а Ирод, изъеденный червями, испускает дух.
- 8) Стефан творит знамения и чудеса.
- 9) Филипп в Самарии изгоняет многих духов, и исцеляет хромых и расслабленных.
- 10) Павел, приближаясь к Дамаску, видит явление и тотчас становится проповедником Евангелия.
- 11) Тот же Филипп встречает на пути читающего евнуха и крестит его.
- 12) Павел в Листре именем Господним исцеляет хромого от рождения.
- 13) Павел видением призывается в Македонию.
- 14) Павел в Филиппах исцеляет жену отроковицу, одержимую духом пытливым.
- 15) Павел и Сила заключаются в темницу и ноги их закрепляются в колодки; но среди ночи происходит землетрясение и узы их спадают.
- 16) На немощных и бесноватых возлагали убрисцы с тела Павла, и они исцелялись.

17) Павел в Троаде воскрешает упавшего с окна и умершего Евтиха, говоря: душа его в нем есть.

18) Павел в Кипре осуждает волхва Елиму, и волхв этот становится слепым.

19) Павла и всех бывших с ним на корабле застигает, на пути в Рим, четырнадцатидневная буря. И когда все ожидали смерти, Господь, явившись Павлу, сказал: ради тебя Я дарую им жизнь; и все спаслись.

20) Когда сошел Павел с корабля, его ужалила ехидна, и все думали, что он умрет. А так как он остался невредим, то сочли его за Бога.

21) Павел возложением рук исцеляет на острове отца начальника Поплия, страдавшего от дизентерии; врачует многих и других больных.

Путешествия святого апостола Павла

Начал Павел путешествие с Дамаска и пришел в Иерусалим; отсюда отправился в Тарс, а из Тарса в Антиохию, и потом снова в Иерусалим, и снова во второй раз в Антиохию; отсюда, быв определен вместе с Варнавою на дело апостольства, прибыл в Селевкию, потом в Кипр, где и начал называться Павлом; далее отправился в Пергию, потом в Антиохию писидийскую, потом в Иконию, потом в Листру, в Дервию и Ликаонию, потом в Памфилию, потом снова в Пергию, потом в Атталию, потом снова в третий раз в Антиохию сирийскую, потом снова в третий раз в Иерусалим по поводу вопроса об обрезании, далее снова в четвертый раз в Антиохию, потом снова вторично в Дервию и Листру, потом во Фригию и страну галатийскую, потом в Мизию, потом в Троаду и оттуда в Неаполь, потом в Филиппы, город македонский; потом, пройдя Амфиполь и Аполлонию, пришел в Фессалонику, потом в Берию, потом в Афины, потом в Коринф, потом в Ефес, потом в Кесарию, потом во второй раз в Антиохию писидийскую, потом в страну галатийскую и во Фригию, потом снова во второй раз в Ефес; потом, пройдя Македонию, снова во второй раз прибыл в Филиппы и из Филипп снова в Троаду, где и воскресил упавшего Евтиха; потом прибыл в Ассон, потом в Митилену; потом пристал к берегу против Хия; потом прибыл в Самос и оттуда в Милет, куда призвал ефесских пресвитеров и беседовал с ними; потом отправился в Кон (Коос), потом в Родос, отсюда в Патару, потом в Тир, потом в Птолемаиду, и отсюда в Кесарию; откуда снова в четвертый раз возвратился во Иерусалим. Из Иерусалима послан был в Кесарию, и наконец, быв отправлен узником в Рим, прибыл таким образом из Кесарии в Сидон, потом в Миры ликийские, потом в Книд, и отсюда, после многих лишений, прибыл на остров, на котором его ужалила ехидна, потом в Сиракузы, потом в Ригию калабрийскую, потом в Поттиолы, и отсюда уже пешком пришел в Рим. Здесь у Аппиева торжища и трех корчемниц встретили его верующие. Прибыв таким образом в Рим, он учил здесь достаточное время, и наконец в самом же Риме принял мученическую смерть после доброго подвига, которым подвизался здесь. Римляне же на останках его воздвигли прекрасное здание и базилику, ежегодно празднуя день памяти его в третий день пред июльскими календами. И прежде этот блаженный муж много преподавал советов относительно честности жизни и добродетели, дал также много и практических наставлений; притом же, что особенно важно, в своих четырнадцати посланиях он изложил все правила жизни человека.

Главные предметы книги Деяний святых апостолов

Об учении Христовом после воскресения, о явлении Его ученикам и обетовании им дара Духа Святого, о виде и образе вознесения Господа и о славном втором Его пришествии.

– Речь Петра к ученикам о смерти и отвержении Иуды предателя.

- О божественном сошествии Святого Духа на верующих в день пятидесятницы.
- Об исцелении именем Христовым хромого от рождения; сделанное по этому поводу Петром, благосклонное, увещательное и располагающее к спасению назидание.
- О единокладном и всецелом общении верующих.
- О том, как заключенных в темницу апостолов вывел из нее ночью ангел Божий, заповедав им проповедовать невозбранно Иисуса.
- Об избрании и посвящении семи диаконов.
- Восстание и клеветы иудеев против Стефана; его речь о завете Бога с Авраамом и о двенадцати патриархах.
- О гонении на Церковь и о смерти Стефана.
- Об уверовавшем и крестившемся со многими другими волхве Симоне.
- О том, что дар Духа Святого сообщается не за серебро и не лицемерам, но верующим по вере их.
- Что Бог ущедряет спасение людям добрым и верным, это видно из примера евнуха.
- О Божественном с неба призвании Павла на дело апостольства Христова.
- О расслабленном Енее, исцеленном в Лидде Петром.
- О том, как явился Корнилию ангел, и как снова было с неба воззвание Петру.
- О том, как Петр, осуждаемый апостолами за общение с необрезанными, рассказывает им по порядку все, что случилось, и как тогда же посылает Варнаву к братьям, бывшим в Антиохии.
- Пророчество Агава о голоде, имевшем быть по всей вселенной, и помощь оказанная верующими антиохийскими братьям в Иудее.
- Убиение апостола Иакова; здесь же о наказании стражей и о горькой и гибельной смерти нечестивого Ирода.
- О Варнаве и Савле, посланных Божественным Духом в Кипр, и о том, что сделали они именем Христовым с волхвом Елимою.
- Богатое назидание Павлово во Христа, на основании закона и пророков, с историческим и евангельским характером.
- О том, как, проповедуя Христа в Иконии, апостолы были изгнаны оттуда, после того, как многие уверовали.
- Об исцелении апостолами в Листре хромого от рождения; вследствие чего они приняты были жителями за сошедших к ним богов; Павла побивают камнями.
- О том, что не должно обрезать обращавшихся язычников; рассуждения и постановление апостолов.
- О наставлении Тимофея и об откровении Павлу отправиться в Македонию.
- О возмущении, происшедшем в Фессалонике вследствие проповеди (евангельской), и о бегстве Павла в Берию и отсюда в Афины.
- О надписи на жертвеннике в Афинах и о мудрой проповеди Павла.
- Об Акиле и Прискилле, о скором уверовании коринфян и о бывшем по предведению благоволения Божиим к ним; что сообщено было Павлу чрез откровение.
- О крещении уверовавших в Ефесе, о сообщении им дара Духа Святого, по молитве Павла, и о совершенных Павлом исцелениях.

- О смерти и воззвании к жизни Евтиха молитвою Павла в Троеде; пастырское увещание пресвитерам ефесским.
- Пророчество Агава о том, что имеет случиться с Павлом в Иерусалиме.
- Иаков увещевает Павла не запрещать евреям обрезываться.
- О возбужденном в Иерусалиме возмущении против Павла и о том, как тысяченачальник отнял его из рук толпы.
- О том, что перенес Павел, явившись в синагогу, что говорил и что сделал.
- Об оковах, какие замыслили иудеи против Павла, и об их доносе на него Лисию.
- Об обвинении Павла Тертиллом пред игемоном и об его оправдании.
- О преемнике Феликса Фисте и образе действий последнего. Прибытие Агриппы и Верникии и сообщение им сведений о Павле.
- Исполненное весьма многих и весьма великих опасностей морское путешествие Павла в Рим.
- О том, как Павел прибыл в Рим из Милета.
- О беседе Павла с иудеями, бывшими в Риме.

Святого отца нашего Иоанна Златоуста предуведомление к Деяниям святых апостолов

Многим, а не одному кому-нибудь, неизвестны ни самая книга, ни тот, кто составил и написал ее. Посему я признал необходимым приняться за это толкование, с целью и научить незнающих и не допустить, чтобы такое сокровище было неизвестно и скрывалось под спудом; потому что не меньше, чем самые евангелия, может доставить нам пользы проникновение таким любознательным и таким правым учением и особенно тем, что совершено Духом Святым. Итак не будем опускать из внимания этой книги, напротив со всевозможным тщанием изучим ее; потому что в ней можно видеть исполненным на самом деле те предсказания Христовы, какие заключаются в евангелиях; в ней можно видеть также истину блистающую в самых делах, и большую перемену к лучшему в учениках, произведенную над ними Духом Святым; в ней можно найти догматы, которые никем не были бы так ясно понимаемы, если бы не было этой книги; без нее сущность нашего спасения осталась бы сокровенною и некоторые из догматов учения и из правил жизни остались бы неизвестными.

Но большую часть содержания этой книги составляют деяния апостола Павла, более всех потрудившегося. Причиною этого было и то, что писатель этой книги, блаженный Лука, был учеником Павла. Его любовь к учителю видна и из многого другого, но в особенности из того, что он неотлучно был при своем учителе и постоянно следовал за ним; тогда как Димас и Гермоген оставили его, - один отправился в Галатию, другой в Далматию. Послушай, что говорит о Луке сам Павел: «Лука един есть со мною» (2 Тим. 4:10); и посылая послание к коринфянам, говорит об нем: «егоже похвала во евангелии по всем церквам» (2 Кор. 8:18); также, когда говорит: «явися Кифе, таже единоподобным, по благовествованию, еже и приясте» (1 Кор. 15:1,5), понимает его евангелие; так что никто не погрешит, если этот труд Луки (книгу Деяний) будет относить к Нему; говоря: к Нему, я разумею Христа.

Если же кто скажет: почему же Лука, находясь при Павле до конца жизни, описал не все?, то мы ответим, что для ревнующих достаточно было и этого, что он всегда останавливался на том, что особенно нужно, и что преимущественная забота апостолов

заклучалась не в писании книг, так как многое передали они и без писания. Но все, что содержится в этой книге, достойно удивления, особенно же приспособительность апостолов, которую Дух Святой внушил им, приготавливая их к делу домостроительства. Поэтому, рассказывая о Христе так много, они немного говорили об Его божестве, а более об Его вочеловечении, Его страданиях, воскресении и вознесении. Ибо цель, к которой они стремились, заключалась в том, чтобы заставить слушателей уверовать, что Он воскрес и вознесся на небеса. Как сам Христос более всего старался доказать, что Он от Отца пришел, так и Павел более всего старался доказать, что Христос воскрес, вознесся, отошел к Отцу и от Него приходил. Ибо, если прежде иудеи не поверили тому, что Он от Отца пришел, то гораздо более невероятным казалось им все учение Христово после того, как к нему прибавилось сказание о воскресении и вознесении Его на небо. Поэтому Павел незаметно, мало помалу, доводит их до понимания более возвышенных истин; а в Афинах Павел называет Христа даже просто человеком, не прибавив более ничего, и это не без цели: потому что если самого Христа, когда Он говорил о своем равенстве с Отцом, часто покушались побить камнями и называли за это хулителем Бога, то с трудом могли принять учение это от рыбаков и притом после распятия Его на кресте.

И что говорить об иудеях, когда и сами ученики Христовы, слушая учение о предметах более возвышенных, смущались и соблазнялись? Поэтому Христос и говорил: «**много имам глаголати вам, но не можете носити ныне**» (Иоан. 16:12). Если же они не могли носить, - они, которые были с Ним столько времени, которые посвящены были в столь многие тайны и видели столько чудес, то каким образом язычники, отказавшись от жертвенников, от идолов, от жертв, от кошек и крокодилов (потому что в этом состояла языческая религия) и от других нечестивых обрядов, вдруг могли принять возвышенное слово о догматах христианских? Каким образом и иудеи, ежедневно читавшие и слышавшие следующее изречение из закона: **слыши Израилю: Господь Бог твой, Господь един есть** (Втор. 6:4), и **несть ин разве Мене** (Втор. 32:39), и при этом видевшие Христа распятым на кресте, а главное - распявшие Его и положившие во гроб, и не видевшие его воскресения, - каким образом эти люди, слыша, что этот самый муж есть Бог и равен Отцу, могли не смутиться и не отпасть совершенно и притом скорее и легче всех? Поэтому апостолы постепенно и незаметно подготавливают их и являют большое искусство приспособляться; а сами получают более обильную благодать Духа и именем Христовым творят большие чудеса, чем какие совершены самим Христом, чтобы тем и другим способом поднять их распростертых по земле, и пробудить в них веру в слово о воскресении. И потому книга эта есть по преимуществу доказательство воскресения; потому что по уверовании в воскресение удобно воспринималось и все остальное. И всякий, основательно изучивший эту книгу, скажет, что по преимуществу в этом заключается ее содержание и вся ее цель. Выслушаем же сперва самое начало ее. (продолжение в следующем номере)

Наше богословское творчество «Творение человека»

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его...» (Быт.1,26).

« И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою.» (Быт.2,4).

Это главные Библейские тексты, которые повествуют о Божием замысле в творении человека и раскрывают нам тайну человеческой природы. Человек напрямую связан с Творцом, и не только по творению, а и особым образом - он сотворен по образу Божьему.

Человек изначально создан как некое существо, направленное на высоту. В греческом языке слово «человек» («антропос») переводится как «устремленный ввысь», поэтому древние философы говорили, что основной особенностью человека является его способность смотреть на Небо. И русское слово «человек», означает чело, устремленное в вечность. Человек изначально создан Богонаправленным.

В своем труде «Точное изложение православной веры» Иоанн Дамаскин пишет: «Так создал Бог духовную сущность, т.е. ангелов и все небесные чины, ибо ангелы, без всякого сомнения, имеют духовную и бестелесную природу. Кроме того. Бог создал и чувственную сущность, т.е. небо, землю и то, что находится между ними. И первую сущность Бог создал подобной себе, ибо подобна Богу разумная природа, постигаемая только умом. Вторую же сущность Бог создал во всех отношениях весьма далекой от себя, поскольку она вполне доступна чувству. Но надлежало, чтобы произошло также и смешение обеих сущностей, которое свидетельствовало бы о высшей мудрости и щедрости в отношении обеих природ и, как говорит богославоливый Григорий, было бы некоторой связью между видимой и невидимой природою». **Человек - это некое высшее проявление художественного мастерства Бога.**

Господь творит человека как некую связь между двумя мирами. Человек создан из двух природ, которые можно постичь чувствами и умом. Есть мир, который можно постичь органами чувств, а есть мир, который постигается только умом. Человек соединяет в себе оба эти мира. «Таким образом, - пишет Иоанн Дамаскин - Бог из видимой и невидимой природы Своими руками творит человека по Своему образу и подобию. Из земли Он образовал тело человека, душу же разумную и мыслящую дал ему Своим вдуновением. Это мы и называем образом Божиим, ибо выражение: *по образу* - указывает на способность ума и свободы; тогда как выражение: *по подобию* - означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно возможно для человека».

Также «следует заметить, что человек имеет нечто общее с неодушевленными существами, причастен к жизни неразумных и обладает мышлением разумных». Мир растений проявляется в человеке как способность расти и размножаться. Животные чувства в человеке - способность чувствовать и двигаться. Ангельское свойство - способность рационально мыслить. Главное свойство отпечатка Божьего в людях то, что мы способны мыслить, обладать словесным даром и свободной волей.

Бог создал человека как некий второй мир, второй космос. Человек - это особый мир. Святитель Григорий Богослов говорит, что человек - это большое в малом, т.е. большой человек в маленькой вселенной. Потому что в человеке заложен духовный мир, который намного больший, чем материальный.

Таким образом, человек в замысле Бога представляет собой живое единство души и тела. Душа действует при помощи тела, а тело - при помощи души. Тело без души мертво, но и душа без тела не может быть полноценной.

«Есть душа! В пульсации артерий
Жизнь бежит, как ток по проводам!
Есть душа! Я в это твердо верю -
Древо жизни видно по плодам!

Без души в квартире тела пусто.
Без души и плоть моя мертва.
Ведь душа - бессмертный жизни сгусток.
Ведь душа - частица Божества!»
(А. Азовский)

Глубокая Поэзия

По подушке расплесканы волосы
Медной, вспенившейся волной...
Как рассвета ждал нежного голоса.
Ночи ждал, чтоб уснуть с тобой.

Дня желал, чтоб вместе прожили,
Вечер звал, чтобы вместе быть.
Выходных - чтобы будни ожили,
Будних жду чтоб их оживить.

Час за часом в минуты складывал
И растягивал миг на год.
И на времени бег досадывал,
Что оно всё равно пройдёт.

Что опять мы с тобой расстанемся,
Чтобы встретиться, дай нам Бог.
Что однажды и мы состаримся
И приблизится эпилог.

А пока мы с тобою молоды -
Ленты в косы твои вплету.
Я укрою тебя от холода
И согрею твою мечту.

На закате с тобой поженимся,
Чтобы вместе встречать рассвет.
Никогда-никогда не изменимся,
Словно времени вовсе нет.

Автор неизвестен.

Богословский словарь мирянина.

Креационизм - (от лат. *creatio*, род. п. *creationis* – творение) – теологическая и мировоззренческая концепция, согласно которой основные формы органического мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом, рассматриваются как непосредственно созданные Творцом или Богом.

Изречение святого

Августин Блаженный Аврелий:

"В молитве мы беседуем с Богом, в Священном Писании Бог беседует с нами."

Наши контакты

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

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

Наш имэйл hrampohvala@yandex.ru

Проехать до Храма можно по 2-ой продольной улице Волгограда на маршрутках:

3с,8с,260,77,80,80а,96,14,13к,62а,93с,91а,40 ...

Автобусами:

102,77 ...

Сайт храма Pohvala-hram.ru

