

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИССИОНЕР

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ТИХОНА, АРХИЕПИСКОПА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО
ЕПАРХИАЛЬНЫМ МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ

Газета призвана помочь осознать необходимость православной миссии, имеющей целью наставить людей на путь, ведущий к спасению через Церковь, объединить православных верующих в служении Богу и ближнему.

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

630007, Новосибирск, ул. Советская, 1-А
тел. 223-54-40, тел./факс (383) 223-83-49
<http://ansobor.ru>
e-mail: novnevsky@yandex.ru

БЕСЕДА О ГРЕХЕ

Очень часто от людей неверующих можно услышать вопрос: «А почему я должен избегать греха? Почему я обязан следовать заповедям Божиим?» К сожалению, для многих заповеди Божии, нормы христианской жизни, представляются каким-то большим «Нельзя», каким-то ущемлением собственного комфорта и удовольствий. Но если мы взглянем в суть проблемы, то многое предстанет перед нами в совершенно ином свете.

Заповеди даны нашим Творцом не потому, что Он желает лишить нас каких-то удовольствий. Причина появления заповедей – Божия любовь к людям. **Бог для нас – это источник жизни.** Ведь сами мы по своей природе не являемся самобытными – мы приходим в мир не по своей воле, и не по своей воле наше тело возвращается в землю. Мы не властны над собственной жизнью, потому что не можем творить жизнь. Поэтому мы, будучи существами не самобытными, обретаем полноту нашей жизни в Боге, Который, в конечном итоге, и является причиной существования всего существующего.

Итак, Бог – Источник нашего существования. Следовательно, чем дальше мы удаляемся от Бога, тем дальше мы удаляемся от жизни, тем больше, глубже мы погружаемся в область смерти.

Совершая грех, человек удаляется от Бога, а следовательно, приносит в свою жизнь дыхание смерти.

Грешая, мы наказываем сами себя, потому что опыт греха – это опыт умирания. Согрешая, мы отдаем себя в рабство смерти, разрушая собственную природу, внося в нее разлад и распад. И Бог, как любящий отец, для того, чтобы удержать нас от греха, дает нам заповеди, правила, указывающие правильный путь человеческой жизни

– путь, ведущий не в пропасть смертной мглы, а в светлое Царство Вечного Бога. Заповеди – это предупреждающие знаки: не делай этого шага, иначе сорвешься в пропасть.

Заповеди – это защита от неверного поступка. По Своей неизреченной любви Бог как бы предупреждает нас: то или иное действие может привести к ужасающим последствиям в духовной жизни, то или иное действие может привести к смерти. Именно так поступают родители, запрещая своему ребенку, которого они, без всякого сомнения, любят, играть с вещами, которые могут нанести ему вред. Мать, отнимая у малыша спички или острый нож, поступает так не потому, что хочет ограничить его свободу или отнять интересную игрушку. Она поступает так именно из-за любви к своему ребенку.

Точно так же и Бог, желая оградить нас от греха, который приводит к смерти, дает нам Свои заповеди, указывающие – то или иное действие является грехом. Грехом, который есть не что иное как противодействие Богу, как бунт против гармоничных законов мироздания, как попытка жизни без жизни, как попытка построить собственное счастье в отрыве от источника счастья – Бога. Но озеро, лишённое живых ключей, оторванное, отгороженное от источников, питающих его живой водой, со временем обречено стать зловонным болотом или попросту исчезнуть. Счастье, создаваемое в отрыве от источника счастья, не может быть настоящим, истинным. Грех никогда не приносит подлинного, истинного, светлого счастья. Грехом невозможно насытиться. Невозможно удовлетворить жажду водой из горького источника, из протухшей придорожной лужи. Точ-

но так же нельзя удовлетворить жажду святости, жажду счастья при помощи греха.

Грех – мираж счастья. Он только обещает, манит, искушает, но после его вкушения на наших губах остается лишь горький вкус смерти. И человек, не обретая желаемого, вновь и вновь пытается подменить подлинное счастье угаром греха, который влечет нас к смерти в отрыве от Бога. Именно поэтому для каждого человека важно стремиться к Богу – источнику счастья. Именно поэтому для нас важна жизнь в соответствии с заповедями Божиими. Именно поэтому Православная церковь устами пророка Давида призывает каждого из нас «Уклонися от зла и сотвори благо» (Пс. 33; 15).

Протоиерей
Андрей Николаиди
pravoslav.odessa.net

«ДАРУЙ МН...»

На протяжении жизни человек считает врагами многих. В категорию врагов могут попадать отдельные люди или целые нации, политические партии и тайные общества; враги могут быть безличностны, как безличностна бедность или болезнь. И только после смерти в полной мере осознает человек, что вредная теща и глупый начальник, сосед, за стеной работающий дредью после одиннадцати вечера, и бывший друг, пустивший клевету, совсем даже и не страшны на фоне главного врага, проявившего себя в полной мере.

Наш главный враг – это грех. Это он не пустит нас в рай, когда мысль о теще, начальнике и соседе отлетит, подобно дыму. «Рада бы душа в рай, да грехи не пускают» – чеканно-кратко и чеканно-точно говорит об этом народ.

О, если бы не грех! Как красив, силен, талантлив и благороден был бы человек! Сколько добродетелей расцвело бы в наших душах, если бы грех не высушивал ум, не застилал

взор, не очерствлял сердце, не делал бы человека трупом еще при жизни! «Ржа точит железо, а лжа – человека», – говорит один из чеховских персонажей. Начавшись с дьявольского обмана, ядом впрыснутого в уши доверчивой жене, грех отравил человеческий род и подверг его мучительному умиранию. Если только почувствовать эту горечь нравственных утрат, нанесенных грехом, станут понятны слова одной из

молитв святителя Димитрия Ростовского: «Возврати мне добродетели, через грех погибшие».

После грехопадения мир двоится. Много рискует стать – и по временам становится – двусмысленным. Двусмыслен и сам грех. С одной стороны, он известен, а с другой – утаен. То, что грех известен, высказано Давидом в покаянном псалме: «Беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда

предо мною» (Пс. 50; 5). А о том, что грех утаивается, тоже говорит Давид, только в ином псалме: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня» (Пс. 18; 13).

Эту двойственность греха мы исповедуем часто, когда каемся в грехах «вольных и невольных, ведомых и неведомых».

Какие же из грехов более опасны? Первые или вторые?

Опаснее тот грех, который способен рождать из себя прочие грехи и через это умножаться и распространяться. Лукавый творцом не является. Он всего лишь мастер искусных подделок. И если

в отношении Бога и Его творения сказано, что «из невидимого произошло видимое» (Евр. 11; 3), то и в отношении грехов можно сказать то же. Из невидимых грехов, из принятых и усвоенных бесовских мыслей, из ложных намерений происходят все прочие виды грехов, заметных глазу, слышимых, ощущаемых.

Очень ошибочно думать, что свои

Протоиерей
Андрей Ткачев

собственные грехи я знаю в точности. Что-то я, конечно, знаю, почему и повторяю часто: «Грех мой всегда предо мною». Но очень многого я не знаю, поскольку «кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня».

Знание, хотя бы даже и теоретическое, того, что **всеми грехами может согрешить всякий человек**, способно действительно смирить нашу душу. Вот кто-нибудь горделиво рассуждает: дескать, как это земля носит и этих вот злодеев, и тех вот грешников? Я, говорит человек, конечно, способен сделать и такой грех, и вот такой грех. Но чтобы я делал это (тут упоминается нечто очень безобразное по мысли оратора)?! Да ни за что и никогда!

Вы, наверно, слышали подобные разговоры. Возможно, и сами произносили подобные монологи. А не угодно ли знать, что слышали эти монологи не только люди, но и Сам Господь? И Он, Господь, знающий внутреннюю гнилость человека, имеет право взвешивать и испытывать сынов человеческих. Многие, будучи испытанными, очень вскоре после гордых речей делали именно то, о чем говорили: «Я? – Никогда». «Ты взвешен на весах и найден очень легким», – было написано таинственной рукой на стене во время Валтасарова пира (См.: Дан. 5; 27). «Очень легким» может быть найден всякий, кто не знает о состоянии своего грешного нутра и по этой причине произносящий «надутое пустословие» (2 Пет. 2; 18).

Мы подошли вплотную к мудрейшей просьбе, которую учит нас произносить святой Ефрем: «Ей, Господи Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего».

В этой просьбе – защита от совершения новых грехов.

Тот, кто не чувствует своих грехов и не видит их многообразия, чтобы прийти в разум, будет принужден грешить явно и ощутимо еще и еще и будет оскверняться вновь и вновь, чтобы наконец посреди мучений совести прозреть и исповедовать: «Верно и всякого приятия достойно слово, что Христос

Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1; 15).

А тот, кому известно его **больное и грешное нутро, смиряется и без прибавления греха к греху**, от одного только смиренного сознания своей немощи.

Кроме того, знание своих недугов

Преподобный Ефрем Сирий

отбивает всякую охоту разбираться в чужих ошибках и слабостях. Это знание закрывает слух для сплетен, связывает язык для осуждения, убивает злорадство, прогоняет зависть. Где суета? Где погоня за беззаботностью и удовольствиями? Разве плачущий о собственном мертвце способен интересоваться новостями шоу-бизнеса?

Соблазнительный мир на наших глазах смывает с себя грим и снимает

фальшивую бижутерию, превращаясь из красавицы в увядшую потаскуху, если хотя бы несколько слез о своих грехах промыли наше зрение.

Мир блекнет в наших глазах по мере покаяния, зато ближний вырастает! В идеале для кающегося человека окружающие люди видны как живые иконы. Сквозь дорожную пыль и греховную мглу кающееся око видит в человеке образ Божий.

Кто человеконенавистник? – Самодовольный гордец.

Кто человеколюбец? – Смиренный богомолец.

Люди прекрасны в Духе Святом. Святыми видит людей кающийся человек, а грешником – одного себя. И это, пожалуй, пред-райское состояние.

Вот два пса, захлебываясь от злости, лают друг на друга. О чем они лают? «Я – хороший. Ты – плохой!» – лает один. «Я – хороший. Ты – плохой!» – без тени оригинальности отвечает ему другой. Бьюсь об заклад, вы слышали подобные диалоги.

Но вот Зосима, склоняясь до земли, просит в пустыне Марию: «Благослови меня, мать». А она, склоняясь еще ниже, отвечает: «Благослови меня ты, ибо ты – священник». И долго никто из них не решается произнести первым благословения, но только слышно с обеих сторон: «Благослови меня ты». – «Нет, ты благослови меня».

Не будь Великого поста, не будь Матери-Церкви с ее открытыми для всех, но не всеми востребованными богатствами, мы давно бы уже залились лаем и встали на четвереньки. Но, слава Богу, Церковь есть, и читается на пятой седмице житие Марии Египетской, и продолжает звучать молитва святого Ефрема.

«Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь!»

Протоиерей Андрей Ткачев
Православие.ру

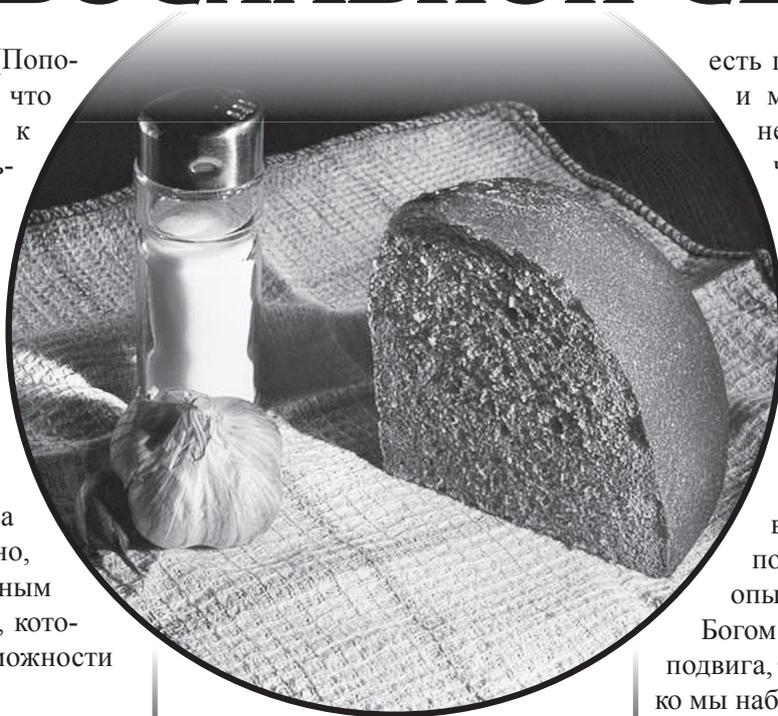
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

АСКЕЗА В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬЕ

Архимандрит Иустин (Попович) часто подчеркивал, что отношение христианина к монашеству свидетельствует о том, насколько православен его образ мыслей: «Характер Православия аскетичен, – говорит он в своей книге «Человек и Богочеловек». – Этот характер кристаллизуется как образ жизни, проводимый в монастырях и скитах, а далее он, очень естественно, передается благословенным ячейкам прихода и семьи, которые должны жить по возможности аскетично».

Вот, таким образом, две грани жизни Церкви: жизнь монашеская и жизнь семейная. Обе они протекают в определенном сообществе, общности – то есть ты согласен идти вперед по жизни к конечной цели вместе с определенным человеком, с которым ты разделяешь всю свою жизнь. Обе эти общности встречаются и совершенствуются путем сущностного, всецелого, литургического и таинственного включения их в единое Таинственное Тело Христово – Церковь.

Фундаментальным измерением православной духовности всегда была аскеза. Важнейшим условием познания себя, равно как и Божией воли, в таинственных, личностных отношениях христианина-подвижника с Богом, а также условием причащения освящающей благодати является очищение сердца от страстей, очищение ума от лукавых помыслов и собирание его в сердце. Монахи, благодаря каждодневному правилу личного подвига и общей молитвы, пребывают в постоянном состоянии

поста, бдения и славословия Богу; поэтому монашество называется также ангельским образом жизни. Посты же, установленные Церковью, являются главным образом приглашением православной семьи к иному образу жизни – к опыту жизни, всецело обращенной к другому и к Богу.

Святой Григорий Палама, блестящий представитель и защитник святогорского образа жизни, подчеркивал тот факт, что правая вера, как и заблуждение, накладывает отпечаток на тот способ, каким подвизается человек, особенно монах. Неправильный способ подвижничества приводит человека к догматическому отклонению, а богословские заблуждения проявляются в образе жизни. Поэтому отцы-святогорцы всех веков, в особенности святые богословы Григорий Палама, Никодим Святогорец и Паисий Величковский, утверждают, что посредством христианского подвижничества (то

есть посредством поста, бдения и молитвы), совершаемого в недрах церковной жизни, человек исцеляется от ран, причиненных ему грехопадением Адама, вновь обретая райское состояние жизни в таинственном единении со своим Создателем.

Из сказанного с очевидностью следует, что аскеза является для человека века необходимостью, а кто полагает, будто может иметь опыт подлинных отношений с Богом без телесного и душевного подвига, тот обманывает себя. Однако мы наблюдаем нарастающую тенденцию к ограничению и умалению роли подвижничества в духовной жизни современной православной семьи: нынешние христиане прибегают к разным хитростям и уловкам – и богословским, и гастрономическим, – чтобы ослабить аскезу или даже «освободиться» от ее обязательности. Эти попытки, кажущиеся на первый взгляд оправданными, есть не что иное, как подслащивание горького вкуса аскезы. Эта горечь, особенно физическая, есть результат грехопадения и онтологического страдания, в котором веками терзается человеческая природа; она является также характерной для начальной стадии духовного восхождения, к которому призван человек. Мы же присутствуем при каком-то взрыве постных рецептов, изобретении новых постных продуктов, таких, как брынза, сыр, колбаса, паштет, – неустанной заботе о том, чтобы поесть как можно вкуснее «постного»!

Таким образом, нам нужны какие-то меры, определяющие соотношение между подвигом и другими

асpekтами жизни во Христе, которые можно найти в жизни ранней Церкви и советах святых отцов. Исторические исследования показывают, что пост в первые века означал употребление вареных овощей и сухих фруктов. Для чествования определенных праздников, имеющих особый богословский смысл, в IV веке возникает понятие «утешения» – разрешения на елей, вино, рыбу. Живым свидетельством того, как постились первые христиане, доныне служит монашеский устав, и выбирающие монашеский путь сознают, что они являются продолжателями христианского, апостольского и мученического образа жизни.

Важное значение в этой связи имеет для нас и позиция святого Никодима Святогорца, исключительно знатока литургической жизни и проблем, связанных с уставом. Этот отец в связи с изданием «Пидалиона» (книги, содержащей каноны, по которым строится жизнь Церкви во всех ее аспектах) заметил, что действующий устав в Рождественский пост не делает разрешения на рыбу по вторникам и четвергам, а только по субботам и воскресеньям, но он видел местные обычаи, которые делают такое послабление и в эти дни. Также и в период от Пасхи до Пятидесятницы, согласно канонам, разрешается вкушать рыбу не в каждую среду и пятницу, а только в среду Преполовления Пятидесятницы и среду отдания Пасхи. Вывод этого мудрого отца таков, что мера, в какой мы призваны жить во Христе, – это мера, установленная канонами и всей традицией, однако те, кому не удастся дотянуть до нее ввиду различных слабостей, могут вкушать рыбу по местному обычаю, с благословения духовника или епископа.

Другой аспект духовной жизни, совершенно выпадающий из поля зрения в наши дни, – это то, что православные превратились в каких-то «воскресных христиан»: литургическое участие христианина свелось к его присутствию на Божествен-

ной Литургии в воскресный день. Эта практика – нечто характерное для наших дней, и по-человечески ее, казалось бы, можно оправдать, но если проанализировать ее внимательнее, то мы увидим, что она специфична для протестантского образа мыслей.

У первых христиан, и не только у них, но и вплоть до X века, литургическое участие было намного более интенсивным. Как клирик не может служить Божественную Литургию, если он не служил накануне вечерню, так и мирянин не поймет своего участия в домостроительстве Божиим, не поняв и не пережив того, что читается за вечерней и утреней. Не случайно эти два фундаментальных богослужения исторически упоминаются, начиная еще с первых веков христианства.

В завершение, думаю, нам нужно вернуться к простоте вообще, включая и то, как мы постимся, – к практической простоте в приготовлении постной пищи. О том, как преодолеть первоначальные трудности, проистекающие из сопротивления естества, приученного к разнообразным сладостям жизни, мы найдем достаточно советов у современных великих духовников. Завершу упоминанием о двух из них. Авва Анфим Святогорец из скита Святой Анны говорил, что горечь, доставляемая постом и воздержанием вообще, услаждается как можно более частым произнесением в сердце молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». А знаменитый старец Ефрем Катунакский, говоря о посте и молитве, всегда советовал своим ученикам следующее: «Следите и за количеством, и за качеством!»

**Священник
Константин Петраке**
Перевел с румынского
Родион Шишков
Журнал «Familia Ortodoxă».
2011. №23

Современная культура не дает подрастающей девушке ясной идеи, способной достойно противостоять граду насмешливых вопросов, призванных оболгать добродетель девства: «Для кого ты себя бережешь?», «Ты хочешь быть женщиной или «синим чулком»?» Чувствуя себя уязвленной в самой сути своего бытия, девушка начинает ломать естественную стыдливость, переживает что-то вроде раскаяния пассажира, отставшего от поезда, и потому торопится любой ценой познать брачные тайны.

Возможно, всё дело в плохих учителях литературы, ведь уже в самой школьной программе упоминается, как минимум, одно произведение Достоевского, которое могло бы дать надежную идеологическую защиту от подобных провокаций.

В романе «Идиот» роковая красавица Петербурга Настасья Филипповна не на шутку влюбляется в князя Льва Николаевича Мышкина. Это один из самых ярких и красивых героев Достоевского: даже идейные враги и любовные соперники испытывают к нему обезоруживающую симпатию. Помимо прочего князь оказывается наследником миллионного состояния и делает Настасью Филипповну серьезное личное предложение. Казалось бы, минута нечаянной радости открывает женщине перспективу заветного жизненного счастья. Но сцена оканчивается страшным скандалом. «Именно в эту минуту, – говорит Достоевский устами одного из своих героев, – Настасья Филипповна помешалась». Она отказывается от предложения любимого человека и связывает свою судьбу с ревнивым купцом Парфеном Рогожиным, мрачным фанатиком, который в конце концов и убьет ее.

Причины помешательства и самоубий-

ственного шага невесты сначала не понятны никому, включая и князя Мышкина: «Кто же добровольно идет в воду или под нож?» Его недоумение позже рассеивает сам Рогожин: «Ей не под силу у тебя стало, князь, потому и ко мне убежала... Да не было б меня, она давно бы уж в воду кинулась. Потому и идет за меня, что я ей, может, похуже воды, потому что наверное за мною нож ожидает».

«Я известно какая, – говорит о себе Настасья Филипповна. – Я у Тоцкого в наложницах жила. И ты, князь, хочешь меня такую за себя взять?» Любой женщине знакомо особого рода смущение, возникающее при встрече с красивым и блистательным незнакомцем, если сама она не наряжена и не приукрашена. Для того чтобы понять Настасью Филипповну, нужно умножить это ощущение в десятки раз, помня о том, на какую высоту ее любовь подняла князя Мышкина, и учесть то обстоятельство, что принарядиться и приукраситься ей уже невозможно: ее брачные одежды давно украдены сластолюбивым Тоцким. Забыть любовь невозможно. Разделить с любимым бытие во всей полноте «не под силу». Должно быть, это и есть вечная адская мука, от которой остается разве что «под нож или в воду», повторяя иссохшими губами фразу Вальсингама из трагедии «Пир во время чумы»: «Где я? Святое чадо света! Тебя я вижу там, куда мой падший дух уже не досягнет».

В Евангелии можно найти обратный пример. Здесь значение девства проявляется во всей полноте. Тот, кто уяснил суть психологической проблемы Настасьи Филипповны, не может не поразиться той ясности и легкости, с которой Богородица отвечала архангелу Гавриилу: «Я раба Господня. Да будет мне по слову твоему». А ведь Ей было объявлено, что не просто некий святой человек, но Сам Предвечный Бог желает разделить с Ней бытие в качестве Ее Сына. И ничто в Ней не препятствует этому. Так что следует признать правоту Церкви, почитающей Марию как «Честнейшую херувим и Славнейшую без сравнения серафим». И можно понять благоговейный страх перед Нею апостолов, ведь даже первый из них – Симон Петр – на первый призыв Христа смущенно ответил: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный».

Кто-то возразит: в культуре, где девство не имеет никакой ценности, в принципе невозможно столкнуться с проблемой Настасьи Филипповны. Сегодня женщина, имевшая пять мужей, не склонна чувствовать себя недостойной настоящей любви. Однако не трудно заметить, что закон девства сказывается в движениях самой человеческой души вне зависимости от культурной конъюнктуры. И отчаяние Настасьи Филипповны вызвано отнюдь не чувством стыда перед кем бы то ни было.

Книга Бытия, рассказывая о жизни первых людей в раю, упоминает о том, что они были наги и не стыдились. Лишь в результате грехопадения стыд наготы побудил их сделать себе одеяния из листьев и скрыться от Бога за деревьями рая. Расколотая грехом душа человека, наподобие треснувшей линзы объектива, стала давать странную картинку: мир разделен на чистое и нечистое. Именно так представляли мироздание гностики: всё материальное связывалось в их ощущении с греховным и скверным; всё духовное – с чистым и святым. Отцы Церкви опо-

знали здесь ересь – слишком очевидны были причины подобного нарушения духовной оптики. Чистому – всё чисто, и лишь нецеломудрие мыслей побуждает человека испытывать скопческое отвращение или стыд перед брачными отношениями. К слову, можно предположить, что и «Крейцера соната» Льва Николаевича Толстого появилась как духовное следствие его собственного юношеского невождания.

Всякий человек, утративший целомудрие, то есть целостность души, в той или иной степени сочувствует гностицизму. Либо он видит в женщине, по слову Марины Цветаевой, «всего лишь животное, кем-то раненное в живот», и упивается блудом, либо глядит на нее с застенчивостью Александра Блока, бубнящего про какую-то незнакомку, с которой даже мысленно невозможно познакомиться.

Для обозначения двух граней нецеломудрия Пушкин предлагал ввести в русский язык заимствованное из французского слово «прюдство», антонимичное «кокетству». «Слово это, – писал он, – означает женщину, чрезмерно щекотливую в своих понятиях о женской чести, – недотрогу. Таковое свойство предполагает нечистоту воображения, отвратительную в женщине, особенно молодой. Пожилые женщины позволяют многое знать и многого опасаться, но невинность есть лучшее украшение молодости. Во всяком случае, прюдство или смешно, или несосно».

Предложенный поэтом термин так и не прижился, но его место занял другой – «синий чулок». Как видно, отнюдь не девство порождает подобный тип женщин. У этого явления прямо обратные причины.

«Я никогда не целуюсь с парнем, который мне по-настоящему нравится», – признается сменившая пять мужей героиня популярного сериала. И в ней нельзя не заметить гностической болезни Настасьи Филипповны, которая любит, но не может разделить с любимым бытие во всей его полноте. Это неудивительно, ибо мир для нее уже раскололся: с одной стороны трещины поместилось «нечистое», куда она относит поцелуи и брачные отношения, с другой осталась подлинная любовь и «парень, который по-настоящему нравится».

Сергей Мазеев
Православие.ру

МУЧЕНИЧЕСТВО И МОЛИТВА

По сути дела, сразу же после своего появления Церковь Христова оказалась гонимой. Вначале ее гнали иудеи, а с 64 года, когда в Риме случился грандиозный пожар, спровоцированный либо самим императором Нероном, либо (что вероятнее) некими тайными организациями, Церковь преследовали языческие власти, временами при участии черни. Христиане подвергались страшным пыткам и лютым истязаниям и, однако, не только стояли в вере, но самым зрелищем своих страданий привлекали к вере язычников.

Как писал Тертуллиан в своей апологии: «Наше сражение состоит в том, что мы вызываемся на суд, чтобы бороться за истину под страхом лишиться жизни. Удержание же того, за что боремся, составляет нашу победу. Эта победа имеет и славу – быть угодным Богу, и добычу – жить вечно. Но нас ведут на смерть, конечно, тогда, когда удерживаем то, за что боремся. Поэтому мы побеждаем, когда нас убивают; наконец, мы уходим из мира, когда нас ведут на суд» (Апологетик. 50).

Неоднократно возникал и возникает вопрос: что давало возможность христианам переносить столь страшные мучения? Что способствовало их «анестезии» – нечувствию к нечеловеческим пыткам?

Говоря об экстремальных ситуациях, в частности о мучениях, казни, смерти, следует принимать во внимание жизнь и духовный опыт человека до наступления экстремальной ситуации. В особенности для понимания духовной сути раннехристианского мученичества совершенно необходимо изучение богослужб-

ной жизни ранних христиан. Приведем лишь один пример.

В 156 году по приказу проконсула Азии был приговорен к сожжению святой Поликарп, епископ Смирнский. Перед сожжением он произносит молитву, сохраненную в рассказе о его мученичестве:

«Господи Боже Вседержитель, возлюбленного и благословенно-

возвестил, и исполнил, неложный и истинный Бог. Сего ради и за все Тебя хвалю, Тебя благословляю, Тебя славлю, Через Вечного и пренебесного Первосвященника Иисуса Христа, возлюбленного Отрока Твоего, чрез Которого Тебе с Ним и с Духом Святым слава и ныне».

Исследователи отмечают, что эта молитва «не только являет удивительную просветленность духа первохристианских мучеников» и отражает их веросознание, но и ос-

новывается на литургической традиции. Следует развить их наблюдения: молитва святого Поликарпа имеет ясные и отчетливые параллели с первой из известных нам евхаристических молитв Церкви, присутствующей в «Дидахе, или Учении 12 апостолов народам». Во-первых, молитва обращена к Отцу. Обращение к Отцу заложено уже в Новом Завете – в первой, по большому счету, евхаристической молитве «Отче наш» – и канонически узаконено в деяниях Карфагенского собора 411 года. Раннехристианские евхаристические молитвы, как, на-

пример, молитва в «Учении 12 апостолов народам», направлена к Отцу Небесному.

Во-вторых, как в «Дидахе», так и в молитве Поликарпа Иисус называется Отроком (Παῖς) – словом, которое означает одновременно и сына, и раба и имеет непосредственное отношение к евхаристическому богословию и психологии мученичества. Оно употреблено не случайно, ибо одновременно обозначает и Божественное сыновство Христа и Его рабское служение на земле, в особенности рабскую смерть на кресте. Это слово апеллирует к традиции Девтероисаии – образу Мессии как От-

го Отрока Твоего Иисуса Христа Отче, Через Него же мы получили познание Тебя, Боже ангелов и сил, и всякой твари, и всякого рода праведных, которые живут пред Тобою, Благословляю Тебя, что Ты удостоил меня дня и часа сего воспринять часть в числе мучеников, в чаше Христа Твоего, для воскресения жизни вечной души же и тела, в нетлении Духа Святаго, в чем я да буду принят пред Тобою, сегодня в жертву обильную и благоприятную, как Ты преугодил, и пред-

рока или страждущего Раба Господня (см.: Ис. 52; 13. 53; 11), Который «ради преступления народа претерпел казнь» (Ис. 53; 8). «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53; 5). В-третьих, святитель Поликарп благодарит Бога за знание; сравним в «Дидахе»: «Благодарим Тебя за жизнь и ведение». Кроме того, упоминание о Христе как о Первосвященнике, а также конечное славословие святителя Поликарпа соответствуют древним анафорам – текстам литургий. И, наконец, святитель Поликарп благодарит Отца за соучастие

в чаше Христа. Конечно, здесь возможна аналогия со словами Христа, обращенными к Его ученикам: «Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, и креститься крещением, которым Я крещусь?» (Мф. 20; 22).

Однако сами эти слова Христа связаны не только с Его страданием, но и с евхаристией как с кровавой жертвой, что является окончательным аргументом в пользу евхаристического характера данной молитвы.

Итак, из построения содержания данной молитвы ясен один из психологических аспектов мученичества: мученик соучаствует в Голгофских страданиях Христа и сопричащается евхаристии, осмысляемой как кровавая жертва.

Наиболее красноречиво богословие мученичества как евхаристии выражено в Послании к римлянам святителя Игнатия Богоносца, Антиохийского епископа, приговоренного

в 107 году императором Траяном к растерзанию львами:

«Я пшеница Божия – пусть измельот меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым... Любовь моя распялась... Хлеба Божия желаю, хлеба небесного, хлеба жизни, который есть плоть Иисуса Христа, Сына Божия... И пития Божия желаю – крови Его, которая есть любовь нетленная и жизнь вечная». И так, мученичество становится средством восхождения ко Христу; зерно человеческой

нам, сосланным в рудники и жаловавшимся на то, что у них нет возможности приобщаться святых таин Христовых, напишет: «Вы в ваших телах совершили евхаристию».

Из этих примеров мы видим, насколько евхаристия и евхаристическая жизнь – еженедельное или даже более частое приобщение – влияли на раннехристианское сознание и соответственно на психологию мученичества. Мученический подвиг как бы становится совершением евхаристии, в некотором смысле – второй анафорой.

Таинство крещения также весьма актуально для психологии мученичества.

Мученичество Перпетуи и Фелицитаты и ихже с ними

жизни перемалывается, чтобы христианин стал «чистым хлебом Христовым», то есть единым с Ним, «сотелесным» – *συσσωμος*, говоря языком апостола Павла. Характерны слова о крови Христовой, «которая есть любовь нетленная и жизнь вечная»: мученик, являя любовь ко Христу и к людям, в особенности к гонителям, через исповедание и страдания, приобщается к крови Христа и сподобляется жизни вечной.

Позднее святитель Киприан, епископ Карфагенский, христианином

согласно вере древней Церкви, тот, кто не получил крещения, но исповедал себя христианином пред мучениями и казнью или во время их, получает «крещение кровью». В связи с этим характерен следующий эпизод, о котором

говорится в одном из первых мученических актов на латинском языке – «Мученичестве Перпетуи и Фелицитаты» – карфагенских мучениц, умерших на арене амфитеатра вместе со своими единоверцами в 202 году. Когда ранят одного из мучеников и он обливается кровью, то толпа кричит: «Хорошо омылся». Автор «Мученичества» говорит: действительно, он омылся хорошо, ибо крестился кровью.

В связи с темой крещения возникает тема живой, или святой, воды. Тот же Игнатий Антиохийский говорит: «Любовь моя распялась, и нет во мне огня, любящего вещество, но вода живая, говорящая: иди к Отцу».

Святая Перпетуя просит перед мученичеством об одном: «Святой Дух внушил мне не просить ничего, кроме святой воды, если не достанет в теле моем силы сопротивляться».

Особо следует сказать о влиянии на сознание ранних христиан псалмодии, или церковного пения. Здесь нельзя не вспомнить знаменитого изречения апостола Павла в Послании к ефесянам: *«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами (ψαλμοῖς) и славословиями (ᾠμοῖς) и песнопениями духовными (ὠδαὶς πνευματικαῖς), поя и воспевая в сердцах ваших Господу»* (Еф. 5; 18-19). Речь здесь идет как о ветхозаветных псалмах и библейских песнях, так и о гимнах христианского содержания. Песнопение становится возможностью исполниться Духом – действием, подобным пророчеству или глоссолалии (говорения на языках). Песнопение становится «духовным» средством стяжания Святаго Духа, освящения человеческого сердца и возможностью внутренней беседы с Богом. Сопоставление песни с вином (пусть отрицательное) выводит нас на евхаристические смыслы; вспомним образ чаши Премудрости из Притч Соломона: *«Премудрость создала себе дом... Растворила в чаше вино... Послала рабов своих с высоким проповеданием на чашу... И требующим ума сказала: «Придите, ешьте мой хлеб и пейте вино, которое Я растворила вам»»* (Притч. 9; 1-5).

Пение становится сопричастием чаше Премудрости. Наконец, еще одна параллель – песнь и опьянение. В 11-й оде Соломона говорится об опьянении «глаголющей водой» Духа:

Бессмертья я воду испил

И ею был опьянен,

В безумие не было мне

Сие опьянение мое.

Как христианские, так и языче-

ские свидетельства говорят об удивительном нечувствии христианами мучениками мук при допросах и во время казни. Возможно, оно связано с этим феноменом – духовного, трезвенного опьянения, когда страдалец еще живой, горит желанием умереть, «и нет в нем огня, любящего вещество, но вода живая, говорящая: иди к Отцу».

Важно, что только чистые сердцем могут подлинно научиться «песням духовным». Как замечательно пишет С.С. Аверинцев, «в Апокалипсисе говорится о неземной песни, которую имеют право воспеть перед Агнцем, то есть Иисусом Христом, лишь те, кто соблюл свое девство: *«И никто не мог научиться песни сей, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли»* (Откр. 14; 3). Здесь что-то центральное для общественной психологии целой эпохи. В воздухе тех веков словно звучит мелодия песни, которой не может повторить никто чужой, и те, кто ее расслышал, идут на зов как зачарованные». Именно это настроение и вело раннехристианских мучеников, давало им возможность претерпеть те неслыханные пытки, на которые их обрекала беспощадная языческая власть.

Раннехристианский гимн являлся не только молитвой, славословием, благодарением, но и своеобразным символом веры. Следует заметить, что зачастую это исповедание веры происходило в обстоятельствах чрезвычайных: песнь первых христиан нередко смешивалась с львиным ревом и треском костра. Святой Василий Великий замечает далее в том же трактате «О Духе Святом»: *«Если же кто знал и гимн Афиногена, который он оставил бывшим с ним как бы некий прощальный дар, устремляясь к*

кончине через огонь, тот бы ведал и мнение мучеников, которое они имели о Духе». Перед своим мученичеством святитель Игнатий Богоносец призывает римских христиан: *«Не делайте для меня ничего более, как чтобы я заклан был Богу теперь, когда жертвенник уже готов, и тогда составьте любовь хор и воспойте хвалу Отцу во Христе Иисусе, что Бог удостоил епископа Сирии призвать с востока на запад. Прекрасно мне закатиться от мира к Богу, чтобы в Нем мне воссиять»*. При изучении ранних мученических актов мы видим, что псалом и гимн сопровождают раннехристианских мучеников во время их страданий и смерти. При допросе святого Пиония чиновник Полемон спрашивает: «Какого Бога ты почитаешь?» И ответ Пиония отчасти является цитатой из псалма 145 (см.: Пс. 145; 7), отчасти – из Символа веры: *«Бога Вседержителя, сотворившего небо и землю и все, что в них, и всех нас, Который дарует нам все богатство, Которого мы познали чрез Слово Его – Иисуса Христа»*. Когда святого Конона палачи заставляют бежать, перед этим прибавив его ноги гвоздями к сапогам, он произносит слова псалма 39: *«Терпя потерпел я Господа, и внял Он мне и услышал молитву мою»* (Пс. 39; 1). Как повествуют акты мученичества святой Ирины, пострадавшей при Диоклетиане (303), *«святая Ирина, воспевая и славословя Бога, бросилась в огонь и так скончалась»*. Во время сожжения святая Агафоника произносит слова из утреннего раннехристианского гимна Великое славословие: *«Выпрямившись и объятая огнем, она трижды воскликнула: «Господи, Господи, Господи, помоги мне, к Тебе прибегла я», – и так предала дух и скончалась со святыми»*.

Великое славословие играло достаточно важную роль в жизни первых христиан: по свидетельству Плиния Младшего, всё преступление вифинских христиан состояло в том, что они утром «воспевали песнь

Христу как Богу».

Рассмотрим содержание Великого славословия в контексте евхаристии и мученичества.

Его начальные слова «*Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение*» являются ангельским славословием, воспетым над Вифлеемом в ночь Рождества Христова. Эта песнь связана с ночью (ибо ночь – время рождения Христа), но также и с утром, ибо рождение Спасителя – утро нового человечества, не случайно в византийской традиции начальная часть утрени – шестопсалмие – начинается именно со «*Слава в вышних Богу*» – так называемого Малого славословия. Шестопсалмие как часть утрени формируется довольно поздно, однако за раннее время появления Малого славословия на утрени говорит латинская традиция, где оно присутствует на часах и в начале утрени. С древних времен это славословие осмыслялось как триадологическое: оно обращено к Богу – Отцу, миру – Сыну, благоволению – Святому Духу. Именно поэтому данный стих повторяется трижды в начале византийской утрени. И цитата из Песни трех отроков, стихословившейся на бдении или утрени: «*Хвалим Тя, благословим Тя*», – является продолжением славословия, благодарением, обращенным к Троице. Сама по себе эта цитата не случайна: в ней обозначаются все аспекты богопочитания – хвала, благословение, поклонение, славословие – и показан внутренний бытийственный источник славословия – великая Божественная слава, как бы входящая в верных и возвращающаяся к Богу; подтверждается принцип «подобное познается подобным». В каком-то смысле эта цитата триадологична: три отрока символизируют Святую Троицу. Поэтому далее в гимне вполне естественно непосредственное обращение к Ипостасям Троицы.

Рассмотрим те эпитеты, которые употребляются по отношению

к Ним. Отец именуется Царем Небесным. Эта литургическая формула (в несколько ином виде) впервые употребляется в апокрифическом «Апокалипсисе Иоанна» (II-III в.). Именование Отца Царем в данном контексте имеет определенный триадологический смысл: подчеркивается, что Началом и Причиной Троицы является именно Отец. Прилагательное ἑπουράνιος – буквально «наднебесный, принебесный» (в отличие от οὐράνιος в «Apocalypsis Johannis») – указывает на трансцендентность Отца. Формула «Κύριος Θεός Παντοκράτωρ» – «*Господи Боже Вседержителю*» часто встречается в Апокалипсисе: например «Κύριος Θεός Παντοκράτωρ ὁ ὢν ὁ ἦν ὁ ἐρχόμενος» – «*Господь Бог Вседержитель, Сущий, Который был, грядущий*» (Арос. 1; 8; также др.), а также в песни Агнца (см.: Арос. 15; 2) (выше мы уже говорили об одной возможной цитате из Апокалипсиса в Великом славословии). Однако более близкая к Великому славословию формулировка содержится в «Мученичестве Поликарпа» – в предсмертной благодарственной молитве мученика: «Κύριε ὁ Θεός ὁ Παντοκράτωρ ὁ τοῦ ἀγαπῆτου καὶ εὐλογητοῦ Παιδός σου Ἰησοῦ Χριστοῦ Πατῆρ» – «*Господи Боже Вседержителю, возлюбленного и благословенного Отрока Твоего Иисуса Христа Отче*». Формула «Κύριος ὁ Θεός ὁ Παντοκράτωρ» – «*Господь Бог Вседержитель*» – рано становится вероисповедной и входит в состав ранних исповеданий, или символов веры: впервые она фиксируется в первой книге святителя Иринея Лионского «Против ересей»: «Εἰς ἓνα Θεὸν Πατέρα Παντοκράτορα, τὸν λελοχκότα τὸν οὐρανῶν, καὶ τὴν γῆν» – «*Веруем в единого Бога Отца Вседержите-*

ля» (Lib. 1; 2. 1; 4). Впоследствии эта формула попадает в Никейский символ веры (325).

На наш взгляд, эпитет Παντοκράτωρ («*Вседержитель*») говорит не только о силе Бога и Его власти над миром, но и об определенной имманентности Бога по отношению к миру и в контексте гимна представляется определенным противовесом к эпитету «*Царю Небесный*».

Христос именуется Сыном Единородным – Ὑιὲ Μονογενῆ. Это наименование, впервые появляющееся в Евангелии от Иоанна (см.: Ин. 1; 18), становится обычным в раннехристианской литературе. Для нас важно, что оно употребляется в ранних символах веры, начиная с Иринея Лионского. Вот один из примеров: «Ὑιὸν Λόγον Θεοῦ, τούτου Μονογενῆ, τούτου πάντων Ποιητῆν» – «*Сына, Слова Божия, Сего Единородного, Сего всех Творца*» (1; 1, 19, 21). Это выражение входит в Апостольский символ веры, а впоследствии – в Никео-Цареградский.

Следующая часть гимна (от слов «*Господи Боже, Агнче Божий*») является христологической. Выражение «ὁ Ἄμνος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὑιὸς τοῦ Πατρὸς» (Ин. 1; 29) – «*Агнче Божий, Сыне Отеч*» имплицитно является исповеданием божества Христа («*Сыне Отеч*») и Его человечества («*Агнче Божий*»), которым Он принял грех мира, то есть пострадал. Наименование Христа Агнцем весьма часто у древних христиан. На это указывают частые изображения Агнца в римских катакомбах, имеет широкое распространение в литургической практике: на римской литургии после «Отче наш» перед приобщением священник произносит: «Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis» – «*Агнче Божий, возьми грехи мира, помилуй нас*». Обращение к Агнцу Божию, берущему на Себя грех мира, засвидетельствовано также в антиохийской практике IV века. Святитель Иоанн Златоуст в беседе на 1-е послание к коринфянам гово-

рит: «Не напрасно мы совершаем память умерших при святом таинстве и прибавляем молитву за них к тому Агнцу, Который берет на Себя грехи мира», а также в литургии Петра (причастен «Агнче Божий, вземляй грехи мира, помилуй нас»). Само выражение «Агнче Божий» также связано с Апокалипсисом – с образом «Агнца как бы закланного», а также с песнью Агнца (см.: Откр. 15; 2-4), параллели с которой присутствуют в тексте Великого славословия; этот эпитет вместе с прошением о помиловании отчасти привносит в гимн апокалипсическое и эсхатологическое содержание.

Троекратные обращения ко Христу: «Помилуй нас, прими молитву нашу, помилуй нас» – и три причастных определения («вземляй грехи мира» – дважды, «седей одесную Отца») вносят символику троичности в построение гимна.

Выражения «вземляй грехи мира» и «седей одесную Отца» говорят о Кресте, Воскресении и Вознесении – полноте Божественного домостроительства. Возможно, параллелизм «вземляй грехи мира, прими молитву нашу» говорит об определенном учении о молитве как о сораспятии Христу, спасении человечества. Отметим, что содержание символов веры также говорит о Божественной икономии, начиная от Воплощения и кончая Вторым пришествием.

Завершение первой части – исповедание святости Христа – связано с серафимским славословием «свят,

свят, свят Господь Саваоф» (Ис. 6; 3: «qadiš, qadiš, qadiš Yahwe Sabaoth») – «ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ». Это славословие издревле связано с синагогальным богослужением – так называемой молитвой Кадиш, откуда оно перешло в раннехристианское богослужение уже в I веке, ранним примером чего является Трисвятое в Апокалипсисе: «ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος» – «свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Сущий, Который был и гря-

Священномученик Игнатий Богоносец, приговоренный к растерзанию львами

дет» (Откр. 4; 8). Как мы отмечали выше, выражение «един свят» имеет соответствие в песни Агнца (Откр. 15; 4). Следует заметить, что в литургиях Василия Великого и Иоанна Златоуста присутствует ответ народа на возглас «Святая святых», почти полностью совпадающий с окончанием первой части Великого славословия, который звучит так:

Μόνος ἅγιος – Един свят,

μονος Κύριος (Phil. 2; 11) – един Господь

Ἰησοῦς Χριστός – Иисус Христос εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρὸς. Ἀμήν. – в славу Бога Отца. Аминь.

Этот возглас достаточно древен и, возможно, восходит к более древней эпохе, чем время Василия Великого; и, вероятно, Великое славословие вторично по отношению к этому возгласу.

Следовательно, в Великом славословии мы имеем следующие литургические реминисценции:

1. Ангельскую песнь, присутствующую в римской литургии и ранней антиохийской традиции (литургия Адаия и Мари);
2. «Хвалим, благословим» – соответствующий припеву «Тебе поем» епископской утрени завета;
3. «Агнец Божий, вземляй грехи мира» – возглас, присутствующий в римской и антиохийской традиции;

4. «Един свят» (выражение, в конечном счете, связанное с Трисвятым) – соответствующий возглас присутствует в литургиях Василия Великого и Иоанна Златоуста, то есть в каппадокийской и антиохийской традициях;

5. Великое славословие имеет отчасти покаянный характер: «вземляй грехи мира, помилуй нас», что напоминает покаянную предлитургическую молитву латинской мессы – Confiteor, а также более поздние молитвы Трисвятого в литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста.

Все эти свидетельства показывают, что Великое славословие, являясь преданафоральным триадологическим и христологическим гимном, аккумулирует в себе возгласы и литургические темы анафоры. С другой стороны, этот гимн, будучи связанным с ранними символами веры, является своего рода догматическим памятником, в сжатом виде выражая упование древних христиан. И здесь нельзя не видеть, сколь большое значение придается жертве и мученичеству: Христос созерцается как жертвенный Агнец, берущий на Себя грехи мира и проливающий за него Свою кровь. Соответственно, Он становится архетипом всех мучеников, которые сораспинаются Ему, чтобы воскреснуть в Нем.

Наконец, стоит вспомнить так называемый «Парфений» святого Мефодия Олимпского (†311), содержащийся в «Пире десяти дев». В нем следует отметить несколько тем. Во-первых, это связь девства и мученичества. В длинном ряду страдальцев и подвижников, проходящих в этом гимне, и невинноубиенный Авель, «блистательно прообразовавший смерть» Христа, и Иосиф, восприявший «величайший подвиг чистоты», и Иоанн Предтеча, и праведная Сусанна, оклеветанная блудливыми старцами:

Λαμπρως τὸν θάνατον σου Ἄβελ
πρωτοπῶν, μάκαρ,
ἔλεξεν, αἰμοσταγῆς, βλέπων εἰς
οὐρανούς:

ἀνελεως με συγγόνου τετρωμένου
χειρὶ
δέξαι, λιτάζομαι, Λόγε,
Ἄγνεύ σοὶ καὶ λαμπάδας
φαεσφόρους κρατουσα
νυμφίε, ὑπαντάνω σοι.

Блистательно твою прообразуя,
Авель, смерть,

Сказал, облитый кровью, глядя
в небеса: «Меня,

безжалостно рукою сродника
пронзенного,

Молюся, Слове, приими.
Тебе я посвящаюсь и, держа
Светильник светоносный,
Тебя встречаю, мой Жених». *Μεγίστον ἄθλον ἀγνεΐας σου
παῖς Ἰωσήφ ἀνεΐλετο
γυνὴ γάρ αὐτὸν εἰς ἄθεσμα
λέκτρα εἰλκυσεν
φλεγόμενη πόθοις, ὁ δ οὐδὲν
ἔντραπεις*

ἔφευγε γύμνος βοῶν:
Ἄγνεύ σοὶ καὶ λαμπάδας
φαεσφόρους κρατουσα
νυμφίε, ὑπαντάνω σοι.

Великий подвиг чистоты Ио-
сиф воспринял,

Твой раб, жена влачила к ложу
запрещенному
его, горя страстями, он же,
убежав нагим,

ничем не сломленный, взывал:
«Тебе я посвящаюсь и, держа
Светильник светоносный,
Тебя встречаю, мой Жених».

Во-вторых, это тема мучени-
чества и воскресения.

Ἄνωθεν, παρθένοι βοῆς
ἔγερσίνεκρος ἤχος ἦλθε
νυμφίω λέγων: πασσύδι
ὑπαντανεῖν λευκασι ἐν στολαῖς
καὶ λαμπάσι πρὸς ἀνατολάς
ἔγρεσθε πρὶν φθάσῃ
μολεῖν εἰς ὄθρων ἄναξ
Ἄγνεύ σοὶ καὶ λαμπάδας
φαεσφόρους κρατουσα
νυμφίε, ὑπαντάνω σοι.

Раздался глас, о девы, воскре-
сительный с небес,

Глаголя: «Выходите Жениху
навстречу все,

В одеждах белых, со светиль-
никами, на восток;

Вставайте прежде, чем успел
войти Владыка наш

В чертог священный Свой.
Тебе я посвящаюсь и, держа
Светильник светоносный,
Тебя встречаю, мой Жених».

В гимне присутствует на-

строй полного самопожертвования: ради Христа девы-мученицы забывают родительский дом, отца и мать, смело идут на мучения, пытку огнем и борьбу со зверями – ради того, чтобы встретиться со Спасителем, грядущим с небес:

Δόλους δράκοντος ἐκφυγούσα
μύριους, μάκαρ
θελκτηρίου ἐτλην δὲ καὶ δεινὴν
πυρὸς φλόγα,
καὶ θηρίων ἀνημέρων ὄρμας
βροτοφθόρους

σε προσμενουσ ἀπ οὐρανῶν.
Ἄγνεύ σοὶ καὶ λαμπάδας
φαεσφόρους κρατουσα
νυμφίε, ὑπαντάνω σοι.

Бежав от тысячи ловушек
обольстительных
дракона, о блаженный, я дерз-
нула на огонь
и устремления зверей свире-
пых, губящих.

Тебя с небес я жду.
Тебе я посвящаюсь и, держа
Светильник светоносный,
Тебя встречаю, мой Жених.

В завершение приведем заме-
чательные слова видного иссле-
дователя раннего христианства
Альберта Гюстава Амана:

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

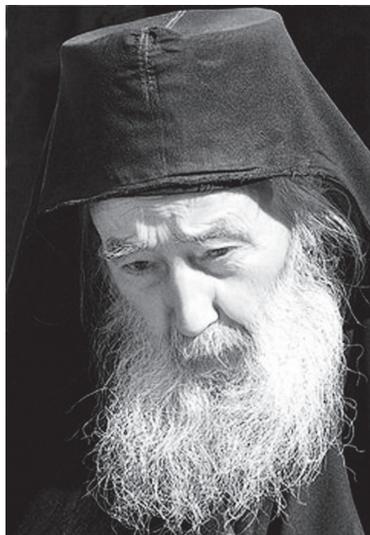
«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

«Игнатий и Бландина, Юстин
и Перпетуя и все безымянные му-
ченики, свидетельствовавшие о
вере в Лионе, Риме и Карфагене,
позволяют нам понять, что осо-
бенностью христианства является
не чудо, но вера, преображающая
повседневную жизнь, и надежда,
позволяющая преодолеть трагизм
бытия, ведущая сквозь ночной
мрак. Тех, кто знакомится с жи-
знями первых поколений христиан,
и прежде всего с мучениками за
веру, с их повседневными опас-
ностями и неуверенностью в за-
втрашнем дне, больше всего пора-
жают их радость жизни и вместе с
тем бесстрашная готовность уме-
реть. Если философия могла лишь
утешить, унять страх, то Еванге-
лие зажигало зарю в конце ночи».

Диакон Владимир Василик
Православие.ру

Человеку нужно соединяться, чтобы вновь встретиться с Богом

Беседа с протосингелом Петронием (Тэнасе)

Протосингел Петроний (в миру Петр Тэнасе; 1916-2011) – один из почитаемых румынских старцев. Много лет он был настоятелем румынского общежительного скита Продром (Рождества Иоанна Предтечи) на Святой Горе Афон. Старец пользовался большим авторитетом не только на Афоне, но и во всей Греции. И конечно же, на своей родине – в Румынии. Посвятить свою жизнь Господу он решил еще в отрочестве, а в 1940 году в монастыре Сихастрия принял монашеский постриг. Вскоре ему пришлось с твердостью отстаивать свою веру: в коммунистической Румынии монахи подвергались преследованиям, не избежал притеснений и отец Петроний. На Афон он приехал в 1978 году. На Святой Горе отец Петроний был и опытным духовником, и деятельным настоятелем, много потрудившимся для духовного возрождения скита и его благоустройства, и библиотекарем, и автором книг. Книга его размышлений «Врата покаяния» переведена на несколько европейских языков. Предлагаем читателям одну из последних бесед со старцем, отошедшем ко Господу почти год назад.

– Отец настоятель, скажите нам, что такое пост и какой вообще должна быть христианская жизнь.

– Жизнь христианская, жизнь духовная означает очищение внутренней жизни, жизни душевной. Чем загрязняется душевная жизнь? Она загрязняется вольно и невольно. Она загрязняется невольно, потому что видишь и слышишь плохие и греховные вещи. Идешь по дороге, видишь что-то, слышишь, встречаешь кого-то и – даже против своей воли – загрязняешься...

А значит, человек должен быть внимателен и к словам – и «да будет слово ваше: да, да; нет, нет», как говорит Спаситель (Мф. 5; 37), – и положить хранение устам своим; положить хранение глазам и ушам своим, как говорит святой Иоанн Златоуст: «Когда постишься, не постись одним только чревом», – ибо в противном случае ты не делаешь ничего. Пусть постятся и глаза твои, чтобы не видеть скверных вещей; пусть постятся уши, чтобы не слышать мерзких речей; пусть постятся руки, чтобы не совершать плохих дел; ноги, чтобы не идти на грешные дела. То есть пусть постится всё твое существо.

Наведи порядок во всех формах проявления человека – ибо каждая из них накладывает свои отпечатки, более или менее глубокие, на душу человека, и даже на его тело, соответственно той интенсивности, с какой страсти и зло извне воздействуют на нее. Человек, сам того не сознавая, несет в себе груз – или христианский, или греховный. А чтобы человек был в норме, невозможно жить и тем, и другим. Это исключено! Он не может быть и с добром, и со злом. Если входит зло, то уже не войдет добро. Покаяние, и исповедь, и подвиг существуют в христианстве именно для этого внутреннего очищения и освобождения себя.

Злые вещи получают власть над человеком, поработают его. И человек уже не в силах направлять себя к своей самой важной цели – стремиться достичь Бога. Они отклоняют человека, изменяют его, уводят в иные стороны. И тогда человек обременяется душевно, усложняется, а поэтому ему нужно освободиться от этих внутренних состояний.

Подвигом же, постом, молитвой, исповедью человек мало-помалу с годами очищается и освобождается.

– А какое место должны занимать телевидение и Интернет в жизни христианина?

– Румынский народ был глубоко проникнут православным христианством, жил им, вел жизнь скромную, простую. Между тем всё, что пришло с Запада, – это всё исключительно плотское, оно создано для тела – не для лучшего изучения тела, а для плоти греховной и страстной. Оттуда пришли сюда все эти технические новшества. Они созданы и создаются не по Божественному вдохновению, не на пользу человеку и не для его христианского и духовного восполнения, не для достижения его цели – стать святым, как говорит Спаситель: «Будьте святы, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный» (Ср.: Мф. 5; 48. 1 Пет. 1; 16), – потому что всё, что делает человек, должно способствовать достижению этой единой цели его существования. Ведь какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою погубит? Это говорит Спаситель Христос, а не другой кто-нибудь! (См.: Мф. 16; 26).

Итак, человек призван подготовиться к тому, чтобы войти в блаженство вечное: сделаться святым, освятиться, чтобы ему можно было при-

близиться к Святым святым, – только так он может войти в тамошнее Царство. Между тем вся эта техника создана не для этого! Она нигде не предусматривает существования Бога, нигде не предусматривает духовного совершенствования человека! Поищите это и посмотрите, найдете ли вы такое! Нигде этого нет! Потому что она создана не с этой целью.

Каков смысл телевизора в жизни человека? Предположим, что телевизор создан для церковных богослужений. Но это категорически грех – и об этом уже писалось и в румынской прессе, – это непочтение

к священным службам. Человек не участвует в богослужениях, которые передаются по телевизору, – он дела-

ет свои дела. Пытается смотреть их больной, пытается работающий, но они не участвуют в святой литургии. То, что они видят, – как бы тут выразиться? – это призрак, это представление! Святая литургия происходит в храме – в святом месте, где находится священник, где совершаются особые таинства. А по телевизору не совершается ничего. Это спектакль, а не участие. Одно дело – участие, а другое – спектакль. Я смотрю – и без толку! Мой ум думает об этом, но я не нахожусь в контакте с реальностью, которую вижу там! Это воображение. Мой ум не живет тем, что там происходит...

– Люди сегодня заполняют свой ум всякого рода новостями, более или менее сенсационными, дешевыми фильмами, ток-шоу, на которых приглашенные спорят друг с другом... Как Вы считаете, какое влияние оказывает всё это на душу?

– Распыление ужасное! Они оказывают плохое влияние. Потому что люди из того, что видят, не увлекают знания. Две вещи, говорят

отцы, абсолютно необходимы для спасения – знание и делание. Но только духовное знание полезно! А ненужное знание не приносит никакой пользы. Какую пользу оно приносит нашему уму? Оно только рассеивает меня – ибо, вы же видите это, всё это создано для рассеивания. Отсюда ясно, что это диавольские дела...

Спаситель говорит: «Я Альфа и Омега» (Ср.: Откр. 1; 8) – Единный, Единственный Бог. Бесов много, их легионы, и они рассеяны. А тогда, чтобы встретиться с Богом, надо войти в самое сокровенное место,

Релятивизм (от лат. *relativus* – относительный) – методологический принцип, состоящий в метафизической абсолютизации относительности и условности содержания познания. Согласно этой теории нет ничего абсолютно истинного, и всё, будь то вкусы или даже цвета, зависит от индивидуальности каждого или от разделяемой им точки зрения.

Аргументы **релятивизма** философы XVI-XVIII веков использовали для критики догматов религии.

чтобы встретиться там с Богом. Однако диавол рассеивает тебя до бесконечности во внешних делах, и у тебя уже не остается времени. У тебя уже нет времени на себя самого, потому что ты распылен во внешних делах. Поэтому все эти вещи, которые, как ты видишь, вводятся вовне, созданы с точной целью рассеять человека.

Пресса изо дня в день говорит только о грехах, о суждениях людей, о зле. Она не христианская, не полезная. Какая польза мне от этой информации? Знать, что произошло убийство, что тот-то – политикан, а где-то подрались, о войне и прочем? Это понапрасну беспокоит меня, создает во мне душевные состояния ненужные, бесполезные, которые отклоняют меня от моей главной цели и рассеивают меня, распыляют меня постоянно. То же делают и телевизор, и радио! А цель всего этого – рассеять твой ум. Это цель, вдохновленная диаволом.

Святые отцы говорят, что человек, чтобы ему легче было приблизиться к Богу, должен иметь и духовное ведение, должен знать

разумные основания вещей и понимать, почему Бог создал вещи так, а не иначе. И духовное ведение помогает мне, познавая разумные основания вещей, видеть модификации добродетелей; то есть, глядя, как происходят дела, понимать, как прикладывать их и к моей личной жизни.

– Как можно распознать, что для нас в духовном смысле полезно и что нет?

– Это очень просто: если это помогает мне стать лучше как хри-

стианину, то это хорошо; если же не помогает, то не хорошо. Это просто как дважды два! Да станет это для нас лакмусо-

вой бумажкой, которую будем прикладывать постоянно ко всему, что нам предлагается сделать. Я смотрю телевизор? А делаюсь ли я лучше, чем был? Не делаюсь. Информация, радио, если я их слышу, делают ли меня лучше, нравственнее, духовнее?..

Скажу вам: очень многие вещи не нужны, совершенно бесполезны. Ради телесных потребностей мир усложнился. Посмотри: в древности ведь всё было намного проще! А в дальнейшем чем больше усложнялся мир, тем дальше он отходил от Бога. Он отчуждился, а теперь происходит последнее распыление – поэтому дело и дошло до того, чтобы больше не было времени на Бога. Для Бога больше нет места, люди опрокинуты в мир, который не есть Божий, который не имеет смысла, который не понимает, зачем он создан.

Ненормально и совершенно неестественно такое социальное состояние! А оно не может быть иным, чем то, которое дал нам Бог. Но мы не можем его приукрасить, не можем придать ему другой фасон, чтобы оно выглядело хорошим. Нет, оно

совершенно нехорошо! Если можем бежать от него, то будем бежать.

Это да будет для нас ключевым словом: если это помогает мне стать лучше, оно хорошо; если не помогает, то нехорошо.

— Вы говорили как-то, что самое большое зло сегодня — это то, что человек уже не может молиться, что он остается отчужденным от Бога.

— Это самое тяжкое дело из всего, что мы совершаем. Человек, загруженный телевизором, уже не может молиться; будучи рассеян, он уже не может молиться, он теряет самое священное. А Спаситель говорит: «Непрестанно молитесь!» (1 Фес. 5; 17) Непрестанная молитва означает постоянное сохранение связи с Богом. Так должно быть и так есть, потому что я нахожусь в Его присутствии постоянно. Я не могу быть с Богом и смотреть в другую сторону; не смотреть на Него — это неуважение. Бог всегда присутствует здесь, поэтому молитесь непрестанно. Будем всегда на связи с Богом! Как нельзя жить не дыша, так не будем оставлять молитву. Ведь ты не можешь жить не дыша, Бог дал нам эту потребность. Потому говорят святые отцы, что мы учимся, глядя на вещи, видя, как всё происходит, глядя на разумные основания вещей, учимся разным добродетелям, учимся быть добродетельными.

Посмотри, Бог вложил в нас потребность в воздухе. А почему Он создал человека с потребностью в воздухе, в дыхании? Ангелы ведь не нуждаются в дыхании. Они не нуждаются в воздухе, они не живут воздухом. Бог дал человеку эту потребность — в действии, без которого человек не может жить, потому что иначе тотчас же умрет, — чтобы он понял, что существует и нечто иное. Не только тело, но и душа, если ей не хватает чего-то, умирает, не может жить. Нам необходима эта связь с Богом, потому что если человек не сохраняет связь с Богом постоянно, он умирает. Поэтому молитесь не-

престанно и будьте постоянно связаны с Богом, как говорит святой Григорий Богослов: «Дыши Богом, как дышишь воздухом». Потому и святой Иоанн Златоуст говорит: «Не длинные молитвы, а короткие и частые, чтобы ты ходил все время с молитвой, чтобы ты постоянно был связан с Богом».

— Что Вы думаете о релятивизации религии в наши дни? Одни говорят о религии в идолопоклонническом и даже атеистическом контексте: «религия НЛО», «религия ТВ» и так далее. Как Вы думаете, они правы?

— Не может быть иной религии, кроме единственной, связанной с Богом. Не может быть религии грехов, как сейчас вот создали «религию блуда». Сейчас царит «великая блудница» Апокалипсиса (См.: Откр. 18; 2. 19; 2). Она и есть, знайте! Мы видим не иную какую! Ибо написано, что будет женщина негде, блудница, и ее будет видеть весь мир. Это тот блуд, который сегодня, особенно посредством телевизора, насильно насаждается во всем мире в менталитет людей. Вы видите? Дошло до того, что грехи, которые Бог карает истреблением, уничтожением, объявлены правами человека. Я видел в одном журнале, случайно попавшем мне в руки, нечто связанное с деятельностью Совета Европы. И в одном месте говорится: «Совет удовлетворен тем, что ему удалось устранить в Румынии препятствия, противодействовавшие гомосексуализму».

То есть Совет Европы, а не румынское правительство! А эти наши глотают, глотают гадость, которой их потчуют, берут обязательства выпол-

нить ее и не думают о румынской традиции, не думают ни о чем; и приходят и суют ее, предлагают ее населению, и кто хочет, тот кормится ею.

Святые отцы говорят: никакой другой грех так сильно не оскверняет душу человеческую, как блуд. Человек совершает другие грехи вне себя, а этот внутри себя самого. Никакой другой грех так глубоко не оскверняет душу человеческую, как блуд. Вот так-то! Сейчас это модно, вы видите? Загрязнить человека до самых глубин души — и не только взрослого, но и малых детей...

— В заключение дайте совет для всех христиан в эти тяжелые дни.

— Мой совет и призыв такой, чтобы человек время от времени убежал, отдался от того, что относится к телесным потребностям, чтобы ему можно было вновь обрести духовное состояние, встретиться с Богом, Который находится внутри сердца нашего, — войти извне в Его брачный чертог. Потому и существуют молитвы вечерние, ночные, которые человек совершает, уединившись; ибо он не может совершать их посреди улицы, он совершает их втайне.

Убегать из мира, то есть свести к минимуму свои физические, естественные нужды, потребные для существования, — воздержанием, постом, а не удовольствиями, не столами, банкетам и прочим, а жизнью простой и скромной, с нищетой, со смирением. Свести их, таким обра-

зом, к необходимому уровню, только для нужд. Будем стараться для нужд, для необходимости, а не для удовольствия и развлечений. Вот еда и одежда – я одеваю свое тело, чтобы защититься от непогоды и прикрыть наготу, а не чтобы носить роскошные шелка и драгоценности, которые тешат тщеславие и гордыню; то же самое и с едой, то же и со всеми этими вопросами. Будем использовать внешние вещи для нужды и духовной пользы...

Отцы говорят, что ум создан, чтобы двигаться туда-сюда. Одна из трудностей ума состоит в том, что он рассеивается, когда ему нечего делать. Говорят: задай уму работу; если у ума есть работа, то любопытство уже не потянет его, например, к телевизору. А какую именно работу? Или духовное размышление, или молитву – если ты закрепляешь непрестанную молитву.

Молись Богу так же часто, как дышишь. Если ум охвачен молитвой, то его уже не привлекают

впечатления извне, он уже не осянавливается. Если мысль его высокая, святая, духовная, то он впечатляется не этими плотскими красотами, а духовными. Это же так просто!

Отец Паисий из Сихлы вспоминал об одной очень простой вещи в связи с этим. Он говорил: «Однажды пришла ко мне одна баба, из набожных, и спросила: «Что мне делать, отче? Я неграмотная и не знаю молитв. Спасусь ли я без молитв?» Я сказал ей: «А ты совсем не молишься?» – «Да я молюсь!» – «Так как же ты молишься?» А она говорит мне: «Да вот как я молюсь: когда подметаю дом, молю Бога: Боже, вычисти грязь из души моей, как я вычищаю эту грязь из дома, и пусть нравится она Тебе, как мне нравится чистый дом. А когда стираю белье, то тоже говорю: Господи, смой зло с души моей, чтобы и я была чистой, как чиста эта рубашка. И так говорю во

всем, что бы я ни делала. Да хорошо ли так делать-то?» – «Живи так всю свою жизнь!»»

Это непрестанная молитва ума. То есть во всех обстоятельствах, когда ты что-нибудь делаешь, видеть присутствие Бога – и делать свое дело, ибо тебе можно его делать. Но когда ты делаешь это внешнее, потребное дело, ум твой держит связь с чем-то другим – он привязан к присутствию Бога, Который везде. Тогда ум уже не любопытствует, он уже не хочет что-нибудь увидеть, потому что у него уже нет на это времени. Он уже не хочет увидеть что-нибудь другое, потому что всё время занят священными и высокими вещами, духовными, а всё прочее оставляет его равнодушным.

*С протосингелом Петронием
(Тэнасе) беседовал
Виржилиу Георге
Перевела с румынского
Зинаида Пейкова
Familia Orthodoxă. 2011. № 26
Православие.ру*

ВНУТРИ В РУКЕ БОЖИЕЙ

Велики бедствия народа во время гнева на него Господа, велики страдания народа нечестивого. Всякое бедствие посылается Богом как спасительное, единственно действительное врачевство от еще худшей беды – от всецелого народного разращения. И только покаяние пред Богом имеет силу переменить гнев Божий на милость. Этот всеобщий закон виден и в исторических судьбах нашей страны. «Когда же впадает в грех какой-либо народ, – пишет в «Повести временных лет» преподобный Нестор Летописец, – казнит Бог его смертью, или голодом, или нашествием поганых, или засухой, или гусеницей, или иными казнями, чтобы мы покалялись, ибо Бог велит нам жить в покаянии и говорит нам через пророка: «Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте и плаче» (Иоил. 2; 12). Если мы будем так поступать, простятся нам все грехи. «Не восхотели ходить по путям Моим» (Ис. 42; 24) – отчего и затворяется

небо или, напротив, жестоко разверзается, град вместо дождя испускает или морозом плоды побивая и землю зноем томя за наши злодеяния. Если же покаемся в злодеяниях наших, то «как родным детям Своим, даст Он нам все просимое и одождит рано или поздно. И наполнятся гумна ваши пшеницею. Прольются давила винные и масляные. И возьму вас за годы, в которые поели у вас саранча и жуки и гусеницы; сила Моя велика, которую Я послал на вас» (Иоил. 2; 23-25), – говорит Господь Вседержитель».

То же самое утверждает св. прав. Иоанн Кронштадтский: «Чтобы заслужить небесную помощь в тяжелых обстоятельствах Отечества, нужна твердая вера в Божественную помощь, а главное, покаяние в грехах, вызвавших гнев Божий на Россию, – исправление нравов, а не усиление пороков во время самого разгара войны. Праведное небо не может быть

в общении с человеческими неправдами. *"Какое может быть общение света со тьмою, правды с беззаконием, – Христа с сатаною?"* (2 Кор. 6; 15). Какого только еще не сделали зла русские люди и в России живущие? Какими еще не растлили себя грехами? Всё, всё сделали и делают, что подвигает на нас праведный гнев Божий: и явное безверие и богохульство, отвержение всяких истинных начал веры, разврат, пьянство, всякие увеселения вместо того, чтобы облечься в траур общественного покаяния и печали о грехах, прогневающих Бога. От Бога отступили мы – и Бог от нас отступил. Отвергли мы волю Божию, живем по своей воле – и скоро увидим, к чему она приведет или привела уже».

ление русских областей под управлением различных ветвей княжеского дома, которые приобретают черты самостоятельных местных династий. Понятие о старшинстве в княжеском потомстве запутывается вследствие его разрастания и обособления; все чаще возникает соперничество племянников с дядьями; начинает все больше действовать право более сильного и более отважного. В Киеве ужесточается борьба за власть. Распри, начавшись в семье Мономаховичей, были потом охотно поддержаны черниговскими Ольговичами, и постепенно вся Русь оказалась втянутой в междоусобную братоубийственную войну.

Святой благоверный князь Александр Невский, молящийся об избавлении Отечества

Эта «своя» воля, отвержение заповедей Господних, творение всякого нечестия неоднократно приводили наш народ к великим бедствиям. И подобно тому, как в народе избранном была видна карающая рука Господня за грехи его и помилование от Господа за покаяние, так и в истории русского народа посылаемые Богом бедствия служили средством отрезвления от греховного сна, приводили к глубокому покаянию, возвращению к истинной вере, к Церкви и подвигали тем самым Господа к прощению грехов народных и к обильному подаванию помощи и заступления.

Период, последовавший за правлением Владимира Мономаха и его сына Мстислава, началось обособ-

Понимание, что всякая власть – от Бога и что князь есть Божий слуга, требовало от подданных князя повиновения и почитания. Однако отход княжеской власти от действительного ее предназначения, чрезмерное увлечение взаимным соперничеством стали причиной охлаждения народа к власти, равнодушия к ней и нежелания исполнять ее волю. Произошел разрыв между властью князей и народом.

Усобицы – страшный и главный грех Русской земли, порожденный алчностью и гордыней князей и их окружения. Гордыня, самонадеянность, жажда личной славы нередко были причиной страшных бед. Княжеские усобицы на Руси – отступление от главного закона христианского – закона любви к ближнему.

На Руси же к тому времени позабыли о братской любви, заразившись жадной взаимоуничтожения. Андрей Боголюбский убит заговорщиками, брат его Глеб отравлен киевскими боярами. В Боголюбове и Владимире совершаются грабежи и убийства и удельные князья предаются страсти взаимного соперничества. Формируются даже союзы враждующих князей. В междоусобной Липецкой битве (1216) под Юрьевом-Польским только в полку великого князя Юрия Всеволодовича погибло более 9000 воинов, а общее число погибших составило почти 20000. Такая практика становится тормозом для укрепления на Руси единой самодержавной власти. И чаша Божиего терпения оказалась переполненной.

Татаро-монгольское нашествие прошло по Русской земле как смерч, уничтожающий все живое: никакой пощады не было ни детям, ни женщинам, ни старикам. Все культурное наследие Древней Руси было уничтожено. Весной 1237 года монгольские войска двинулись на Русь. Враг стоял у ворот, а князья продолжали выяснять, кто родовитее, кто сильнее и славнее.

Получив известие о появлении татаро-монголов в южных русских степях и просьбу о помощи, великий киевский князь Мстислав Романович похвалялся, что он непобедим. Не оказав вовремя помощи Мстиславу Галицкому, он окончил жизнь на реке Калке позор-

ной смертью под досками пирующих на них татар. Павших в битве было множество, в том числе шесть князей.

Казалось, что сама природа стремилась пробудить обезумевшую Русь. Летописец рассказывает, что небо предвестило трагедию многими знаменениями: река Волхов шла вверх пять дней; кровавая звезда целую неделю появлялась на Западе; солнце утратило свое обыкновенное сияние и восходило без лучей, подобно месяцу.

Зимой 1239-1240 годов Батый опустошил южную Русь и Киев. В южной Руси были разрушены Переяславль, Чернигов, Киев, города Волынский и Галицкий. В Киеве погибли все главные святыни – Софийский собор и Десятинный храм. Печерская лавра была разрушена, монахи ее разбежались. Краса земли Русской – Киев обратился в поселение, где оставалось всего 200 домов, Южная Русь была обращена в сплошную пустыню. Монголы продолжали кочевать по южным степям и были постоянной грозой для народа.

Татары представляли великую и несокрушимую силу. Они использовали в борьбе с Русью разрушительную военную технику, в том числе стенобитные машины, которые пробивали стены русских крепостей, а также камнемёты, порох и сосуды с горящими жидкостями. А Русь была раздробленной, князья не имели согласия между собой, и отдельные небольшие княжест-

Куликовская битва

ва были легко поодиночке разгромлены врагом.

Последствия этого нашествия для Руси были исключительно тяжелыми. Резко сократилось население страны, множество людей было убито, уведено в рабство. Многие города оказались уничтоженными. Из 74 городов на Руси в XII-XIII веках около 50 были разорены. «Церкви исполнены трупья, наполнены телес мертвых». «Бесчисленные головы и кости мертвых людей» лежали без погребения даже шесть лет спустя после татарского погрома. После татаро-монгольского нашествия Русь стала страной, зависимой от Золотой Орды. Сложилась система, при которой великий князь должен был получать в Орде утверждение, «ярлык» на княжение.

Несмотря на весь трагизм того времени, промышлительно оно имело и положительное значение: русским князьям, которые никак не могли между собой примириться, пришлось расстаться со спесью и усмирить гордыню. В премудром намерении Божия Промысла иго монголов было мерой любви, врачевания для нравственных болезней русского народа. Общее бедствие прежде всего пробудило в народе чувство покаяния. Народ осознал, что он – народ христианский, а властители его – неверные. Вера христианская ободряла народ в скорбях, в трудах. Так Промысл Божий во время господства Золотой Орды хранил на Руси веру православную. В то время, когда была эпоха Возрождения язычества на Западе, святители Церкви Русской сохранили для всех последующих поколений неповрежденными веру в Евангелие Христово, учение апостольское и отеческое благочестие. Христианство, как свет, осветило все устои жизни наших предков, духовные и мирские.

Народ русский воспринял татарское иго как наказание за грехи и страсти, вразумление Божие, направленное на то, чтобы, видя в Церкви единую опору, Русь, хотя бы и нехотя, отступила от бесконечных усобиц, поняв свое высокое предназначение. Русь молилась, каялась, терпела и ждала – когда благоугодно будет Богу изъять народ из пучины унижения, даровать ему вождей искусных и мудрых и возродить страну.

Хан Мамай стремился уничтожить Православие на Руси. К его войску спешила на помощь польско-литовская рать католика Ягайлы, но было уже поздно, чаша гнева Божия была уже испита русским народом. Преподобный Сергей Радонежский благословил великого князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву и направил с ним двух воинов-иноков – Пересвета и Ослябю. Скрепленная молитвами

Миниатюра
«Бегство хана Мамай с поля Куликова»

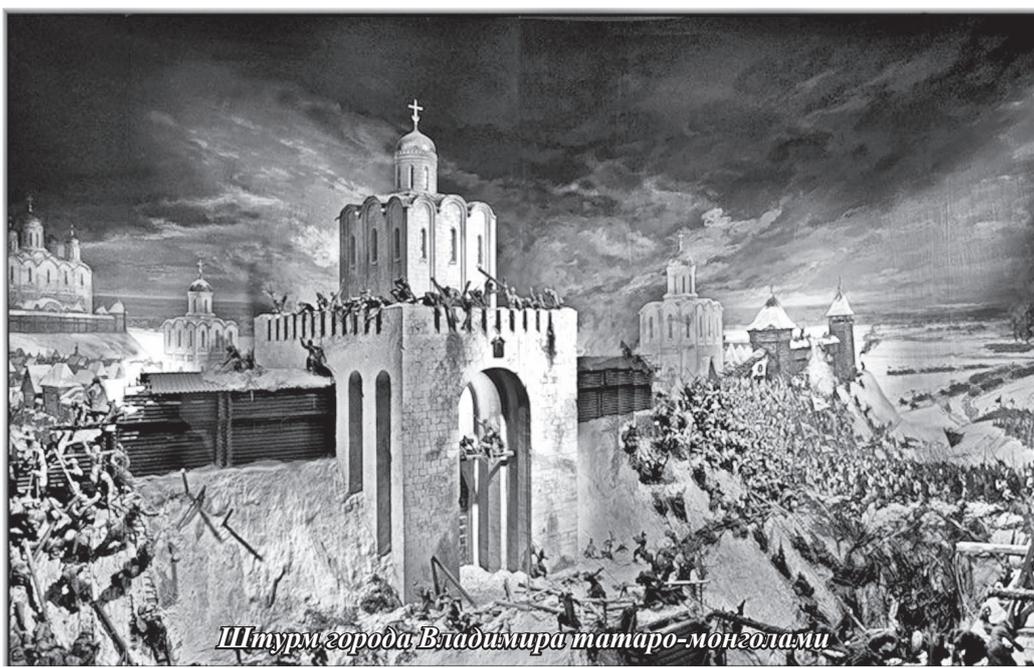
святого Сергия, покаявшаяся Русь уже в состоянии была не только выстоять, но и победить на Куликовом поле.

Поскольку Мамай намеревался искоренить веру Христову, Церковь и ввести идолопоклонение, то он был явным богоборцем. И Христос, зная, что среди россиян много есть и в потомстве их будет много истинных Его учеников, благоволил сохранить и защитить Свою Церковь и народность Святой Руси. Невидимое водительство при содействии всех русских святых и Богородицы было явлено в борьбе с Мамаем. Дух ревности подвигнул братьев Андрея и Дмитрия Ольгердовичей идти на помощь Москве и привести 70 тысяч кованой рати. Внушен был дух нерешительности и страха Олегу Рязанскому, и он приказал войскам своим, идущим на помощь Мамаю, вернуться и ждать. Эта же нерешительность передается и Ягайло Литовскому. Когда же он подошел к Епифани, пылая ненавистью

к Москве, был ослеплен в разуме уговорами игумена Епифания, что ни московских, ни ордынских войск нигде поблизости нет, хотя за три часа Ягайло мог подойти к Куликову полю и вступить в битву.

Было у русских военачальников мудрое стратегическое и тактическое планирование, так что ордынцы были увлечены в мешок, ибо на поле фланги и тылы русских были недосыгаемы для обходов врага. Был сильный туман, который не позволил Мамаю совершить разведку места сражения и укрытия русского засадного полка. Мамай с несметными полчищами почти за месяц пришел к реке Воронежю, когда в Москве не были собраны

Ордынцы не сбили центр и не одолели полк правой руки, но допущено им было Промыслом Божиим прорваться как раз в зону засадного сильного 40-тысячного полка. Когда же все войско Мамай с резервами вошло в прорыв и в течение 6-часовой битвы попало в мешок и показало свой открытый тыл, то в этот момент подул сильный ветер врагам в лицо, и солнце стало ослеплять глаза ордынцев. Вступление свежих, мужественных, сильных воинов навело такой страх и ужас, что каждый русский воин косил по семи, десяти и более врагов. Так Сам Бог помог одолеть темную силу, ибо произошло единение князей, между ними водворился мир

Штурм города Владимира татиро-монголами

еще войска, но он не пошел на Москву, ибо был ослеплен разумом. Хан льстил себе: пусть зреют хлеба для добычи ему и идут союзники. Но коалиция Орды, Литвы и Рязани распалась. Святые страстотерпцы Борис и Глеб простого стража Фому удостоили пророческого видения, что победу Бог дарует россиянам; святой Александр Невский, встав из своей священной раки, вместе с Борисом и Глебом шел на поле Куликово сражаться за Русскую землю. Князю Димитрию Иоанновичу преподобный Сергей пророчески сказал, что многие воины получат венцы мученические, но сам князь Димитрий не будет убит, а на поле сражения ему был сообщен небывалый ратный воинский дух, так что он в одежде простого воина буквально влезал в самые жаркие места сражения.

и упование на благодать.

Ордынцы не хотели жить трудами рук своих. Военная добыча была для них одним из средств существования. Возлюбив разбой и грабеж, они уничтожали целые народы, опустошали города и области. Коварные и изменчивые, они считали «ложь – доблестию, а изощренную хитрость – заслугой». Руководствуясь такими правилами, они привлекали к себе погибель делами рук своих (Прем. 1; 12).

Русь великая одолела Мамай на поле Куликовом, а преподобный Сергей примирил многих князей между собою, убедил, что надо сообща защищать русскую землю от врагов. Отстояв веру и Отчество, российские воины-христиане своим мученическим подвигом защитили и народы Западной Европы от татарского погрома. Победа на поле Кули-

ковом развеяла легенду о непобедимости татарских войск и явилась началом конца господства Золотой Орды не только над Русью, но и над многими народами. Пробудив духовные силы страны, победа на поле Куликовом утверждала в любви и благодарности к Богу, ибо *истинно там любовь Божия* совершалась (1 Ин. 2; 5). <...>

Патриаршей, или Никоновской, летописи повествуется о том, как в 1395 (6903) году Матерь Божия явила великому завоевателю Тимуру Свою благодатную силу в защиту Руси Православной. Когда Тамерлан подошел к Москве, великий князь Василий Димитриевич и митрополит Киприан Киевский и всея Руси принесли в Москву чудотворную икону Владимирскую и заповедали людям пост с милостыней и покаяние, примирение с врагами и прощение обид, а также «от плотских нечистот и сластей и пьянств и гордости отлучатися, но в смирении и умилении молити Бога и всех святых о гресех своих и от нечестивого царя Темира-Аксака нашествия избавитися». И принесли из Владимира чудотворную икону с великой честью, с крестным ходом, при великом стечении народа, и весь народ молился Богородице об избавлении Русской земли. И тогда показала Божия Матерь великое чудо. В тот самый день, когда перед иконой совершался в Москве молебен, Тимуру, стоящему тогда в Рязанской земле и спящему в шатре, явилась на воздухе Благолепная Жена в царских одеждах с множеством воинства, повелевающая ему уйти из Русской земли. *«И повеле всю силу свою безчисленную возвратити вспять, и устремися в бег, Божиим гневом и Пречистыя Богородицы гоним»,* — говорится в летописи. В память чудесно-

го избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь.

В 1451 году к Москве подступил ногайский царевич Мазовша с полчищами своего отца. Татары уже зажгли посады Москвы и радовались, что у них будет много пленников и золота. Во время пожара святитель Иона совершал крестные ходы по стенам города. И опять Богоматерь, видя искреннее покаяние народное, помогла одолеть врага. Московитяне бились с татарами до ночи и ожидали ночью нового приступа, но поутру не стало под стенами врагов: ночью они бежали от Москвы, захватив с собой только легкие повозки. По сказаниям летописи, татары услышали вдали необычный шум и вообразили, что это великий князь идет на них с многочисленным войском. Мазовша в страхе устремился в бегство, его примеру последовали и воины его, *«ибо нечестие боязливо и преследуемо совестью»* (Прем. 17; 10).

В 1480 году при великом князе Иоанне III хан Золотой Орды Ахмат с громадными полчищами подошел уже к реке Угре, которую называют «поясом Богоматери», охраняющим московские владения. Целый день войска хана и московского князя стояли друг против друга. Вся Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице о спасении православной столицы. Пресвятая Богородица заступилась за землю Русскую. Князь приказал своим войскам отступать от Угры, желая дожидаться перехода татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом.

В. Верещагин «Защитники Троицы». Осада Троице-Сергиева монастыря поляками продолжалась с сентября 1609 по январь 1611 года

Большая Орда вскоре распалась на отдельные ханства, а Русь окончательно сбросила татарское иго, терзавшее ее народ около двух с половиной столетий. Вполне современными оказались тогда слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, которые будут сказаны спустя несколько столетий: *«Мир находится в состоянии греховного сна. Будит его Бог войнами, мировыми поветриями, пожарами, бурями, сокрушительными землетрясениями, наводнениями, неурожаями»*. Татаро-монгольское иго было результатом смуты в народных душах, массового увлечения Руси языческим прошлым, когда храмы Божии перестали быть центром духовной жизни, а народ предавался прежним языческим пиршествам, и все спорные вопросы удельные князья решали не в духе братской любви, а на полях сражений. *«Небо правосудно! – говорил тогда летописец Нестор. – Оно наказывает нас за беззакония. Мы именуемся христианами, а живем как язычники; храмы пусты, а на игрищах толпятся люди; в храмах безмолвие, а в домах трубы, гусли и скоморохи»*. И только искреннее покаяние русского народа, возвращение его к вере православной, появление в среде его такого великого светильника, как преподобный Сергей Радонежский, умиловившего своей молитвой разгневавшегося на русичей Господа и объединявшего разрозненные княжества в единую великую Русь, явили собой начало освобождения нашего отечества.

Подобные преступления стали совершать русские люди два столетия спустя после освобождения от татарского ига. Опять была забыта братская христианская любовь, на Руси установился разгул боярского беззакония и властолюбия, закрепощение народа, уклонение в ереси, повсеместные разбои и ожесточение сердец – всё, что предшествует ниспровержению государств, осужденных Промыслом Божиим на гибель или на мучительное возрождение после кровавой купели. И тогда отступление от норм христианской нравственности явилось подлинной причиной смутного времени на Руси. Смута XVII века – период польско-литовского иезуитского нашествия – имела те же этапы нравственного падения: отступление от Бога и, как следствие, бунты против царя, междоусобицы и иноземное порабощение. О нашествии поляков как каре русскому народу за его грехи было открыто

еще задолго до того жившему в ростовском Борисоглебском монастыре подвижнику Иринарху и московскому юриводному Иоанну. Божий Промысл неисповедимыми путями направляет судьбы царств и народов. Для искупления грехов России необходимо было испить горькую чашу бедствий, чтобы очиститься и возродиться.

Покаяние, принесенное Богу в то время во главе со святым Иовом, не охватило всецело сердца народного. В Москве происходят перевороты, страна остается без законного православного царя. Еще почти три с половиной года страданий и мук понадобилось России, чтобы вновь вернуться к мысли о том, что лишь покаяние в совершенных беззакониях и всеобщее, соборное избрание нового монарха, благословленное Церковью и принятое всем народом, могут спасти положение.

Покаяние это было принесено. Инициатором и вдохновителем его был свяtitель Ермоген – ревнитель Православия. Когда все наложили на себя трехдневный пост и обратились к Богоматери с мольбой о помиловании России, то эта общая покаянная молитва была услышана. В Кремле находился в это время в заточении Арсений, архиепископ греческий. Он был больным, слепым и лежал на смертном одре. И вот ему явился в видении преподобный Сергей и сказал: *«Ваши и наши молитвы услышаны, и суд об Отечестве нашем предложен на милость»*. И как бы в подтверждение этого святой сотворил чудо: прикованный к постели Арсений встал, обрел телесную крепость и давно утраченное зрение. И как знак Своей помощи Богоматерь явила знамение: 22 октября 1612 года, в день праздника Казанской иконы Божией Матери, был взят Китай-город. Позже в память об освобождении Москвы от интервентов на Красной площади был возведен храм в честь иконы Казанской Богоматери, в который в 1636 году перенесена и сама чудотворная икона. Глас Великого Земского Собора восстановил законность на Руси, и в течение очень непродолжительного времени Русь очистилась от всякого беззакония и восстановила святость русской жизни.

Из книги

*«О том, как грех вызывает наказание»
Автор-составитель Н.С. Посадский*

Каждый день мы видим, как средства массовой информации муssiруют всевозможные скандалы, связанные с социальной, политической, экономической жизнью страны. Очень часто в этих скандалах оказываются замешанными высокопоставленные политики и общественные деятели – люди, за которых наши соотечественники, рядовые избиратели, проголосовали и которым доверили судьбу нации. Но, поправ оказанное им доверие, они в конечном счете оказываются алчными и бессовестными субъектами, ни в грош не ставящими глас народа самым наглым образом.

Какой же должна быть позиция истинного христианина, когда он видит все эти беззакония, эту нравственную деградацию и когда понимает, что закон материального благополучия одерживает верх, и когда становится свидетелем того, как иные люди готовы не колеблясь переступить через трупы, принести абсолютно всё на алтарь изобилия? Должен ли истинный христианин занимать активную позицию, выражать свое недовольство, реагировать, предпринимать конкретные действия или нужно просто оставаться безмолвным и безразличным, направляя свои силы исключительно на спасение собственной души?

Спору нет, это крайне серьезный вопрос, ответ на который касается каждого из нас, но всё же давайте рассмотрим эту проблему более детально.

Прежде всего, возлюбленные чада мои, всегда нужно помнить, что все эти интриги, происходящие на всех уровнях и абсолютно во всех сферах – политической, экономической, социальной, да даже и церковной, – никогда не совершаются благородными средствами и с благородными намерениями. Не надо представлять недостойное недостойным образом, или, иначе говоря, если мы представим скверное скверным образом, оно станет отвратительным. Что бы мы ни представили в плохом свете, это наше плохое представление уничтожит самую его суть, независимо от того, было ли в нем какое-нибудь положи-

СКАНДАЛЫ

тельное содержание. Оно получит плохой вид.

Давайте возьмем такой пример. Несколько дней тому назад во время одного моего визита я увидел телепередачу, в которой журналист рассказывал о некоем отце, совершившем сексуальное насилие над собственной дочерью, а потом показали мать, которая пришла излить свой гнев и на телевидение, и на радио, и лишь напоследок едва слышался дрожащий голос ужасающего образа... И это заставляет задуматься: да, это скандално, это отвратительно, но нужно ли выносить всё это таким способом на телевизионный экран?

Я имею в виду то, что если телевизор смотрят и маленькие дети, то нужно ли нам допускать, чтобы подобные вещи вторгались в детскую душу – в душу, скажем, маленькой девочки? Нужно ли ей знать, что отец – ее собственный или отец другого ребенка – в состоянии совершить нечто подобное? Да вы только задумайтесь, что может испытать ребенок, если то, что вошло в его душу с экрана, нахлынет на него в тот момент, когда его обнимет его собственный отец...

Не всё нужно выставлять на показ, потому что это не панацея от всех бед. Так что по-

добный подход нельзя считать конструктивным. Скандалные истории всегда существовали в мире и всегда будут существовать. Они никогда не исчезнут, но конструктивно ли поступаем мы, предавая их гласности и выставляя на всеобщее обозрение? Конструктивен ли наш подход в подобных случаях, или, точнее сказать, способствуем ли мы таким образом уменьшению бесчестия? Нет, выпячивая бесчестие, мы только усиливаем его: огласка – это своего рода увеличительное стекло, которое только укрупняет образ бесчестия... Да, бесчестие налицо, но какая нам польза от преувеличения его размеров?

Участники подобных скандалов – что бывает с такими людьми? Станем ли мы всячески чернить личное достоинство согрешившего, виновной стороны? Но ведь все-таки и подсудимому полагаются известные права? Если не на что другое, то на покаяние такой человек, безусловно, имеет право. Так почему же тогда мы позволяем себе уничтожать его так беспощадно? А если всё же в конце концов обвинения окажутся ложными? Что же будет, когда окажется, что на самом деле всё было совсем не так, как мы это себе представляли? Кто же понесет тогда тяжелую ответственность за все эти притеснения человека?

Итак, вот всё для нас стало явным, мы всё поняли, все проинформированы о произошедшем, и в нас начинают закипать эмоции. Что же делать тогда? То-

гда мы задумаемся о том, о чем я упомянул выше: мы зададимся вопросом о нашей реакции. Но только если задуматься, то вопрос, поставленный таким образом, поставлен неправильно, когда мы спрашиваем себя: «Нужно ли мне демонстрировать свое недовольство, протестовать?»

Уними словами, почему мы считаем, что «реакция» обязательно должна означать негодование и побивание камнями? Это сильно напоминает демонстративные протесты против оккупационных сил на Кипре, когда греки располагались вдоль демаркационной линии, подкреплялись шашлыками и гневно бросали камни в турков по ту сторону границы; а к заходу солнца, сочтя, что они уже исполнили свой патриотический долг за день, расходились по дискотекам, чтобы провести там вечер... Такой ли должна быть наша реакция на возникновение скандальных событий? С демонстрациями и недовольством подобного рода?

Беззакония и бесчестия – нечто крайне серьезное, и они требуют к себе исключительно серьезного, и по этой причине крайне внимательного подхода, так что – в первую очередь и прежде всего – человек должен иметь соответствующий внутренний настрой, если хочет найти правильный подход. Другими словами, он должен предварительно хорошо подумать о последствиях своего поступка – к положительным или отрицательным результатам он приведет? И еще: какие реакции он вызовет после этого – полезные или вредные? Потому что если мы вызовем вредные реакции, пользы не будет никакой – даже если бы мы вынашивали самые добрые намерения, вредная реакция уничтожит возможность любого положительного последствия, которого мы, возможно, могли бы достичь способами иного рода.

Уеще, наша озабоченность должна простирается на всех

участников такого случая. Давайте возьмем такой пример. Вы стали, скажем, свидетелями преступления и решаете поделиться виденным с каким-нибудь чистым и благочестивым человеком – сказать ему, что вы видели, как убивают человека. Но знаете ли вы, как воспримет это человек благочестия? Он отреагирует следующим способом: «Это верно, что я не святой (да я и не должен непременно быть абсолютно правым), но только я знаю святых людей, которые будут терзаться муками от сострадания к жертве, душа их преисполнится болью при мысли о жертве убийства, но при мысли о совершившем его их охватит буквально безутешная скорбь. Ведь убийца находится в гораздо более жалком положении, чем убитый».

Вы улавливаете логику святых? Значит, о пострадавшем или о жертве они будут молиться, но вдвое больше будут молиться о совершившем преступление, потому что он «мертвее» вдвойне и находится в гораздо более тяжелом положении, чем жертва. Это говорит о том, что наша любовь и наше сострадание должны распространяться на всех замешанных в деле.

Если мы хотим занять духовную позицию в подобном инциденте, мы ни в коем случае не должны видеть на одной стороне злодея, который заслуживает только осуждения и ненависти, сурового возмездия и всевозможных наказаний, а на другой – объект сострадания и сочувствия. Да, должно быть сострадание и сочувствие, и правосудие должно предпринять соответствующие действия для назидания, но мы должны помнить также, что провинившийся имеет право получить и любовь. Согрешивший тоже обладает правом на сострадание и любовь – духовную любовь церковных

пастырей и церковного народа – просто потому, что мы не имеем права никого лишать шанса и надежды на покаяние. Следовательно, христианский взгляд на вещи отличается от мирского взгляда – мы не следуем мирской логике.

Может быть, вы возразите: «Хорошо, но как же тогда нам поступать, когда повсюду вокруг столько беззаконий? Что нам делать?» Что сначала и прежде всего должен сделать каждый из нас – так это задуматься и задать себе вопрос: «Ну хорошо, а где же мое место во всем этом? Что бы я мог тут сделать?» Затем хорошо оценить свои возможности и средства, позицию, в которой мы находимся, и, естественно, как я уже говорил, – возможные последствия любого нашего поступка.

Ули как старец Паисий советовал нам: «Человек должен посмотреть в первую очередь на себя. Внесешь добро в себя самого – и тут же частичка мира становится лучше, потом твой пример начинает воздействовать на людей вокруг тебя, их число постепенно растет, и таким образом дела не могут не идти к лучшему. Даже на самое плохое можно реагировать с благодушием; нельзя не проявлять известную твердость и категоричность, но надо делать это с добротой и великодушием. У тебя есть полное право реагировать, достаточно только, чтобы это было в рамках благоприличия и милосердия, чтобы не уничтожить и не обесчестить человека, стоящего перед тобой, а вместо этого надо даже на пользу послужить ему».

Представим себе, например, что кто-то положил палец на курок и уже готов убить другого, а я незаметно оказался рядом с ним, так что же тогда мне – ударить его по руке, чтобы выпало оружие? Хорошо будет сделать это, но только не с озлоблением и ненавистью, с желанием размозжить ему руку, а сделать это единственно с намерением предотвратить нечто

ужасное. Другими словами, даже это мое действие должно быть совершенно внимательно, с духом любви.

Мы должны быть уверены, что наше действие будет иметь исправляющий эффект – что оно будет назидательно как для меня, так и для другого. А я убежден в том, что когда мы делаем что-нибудь с любовью и состраданием – с любовью и состраданием к ближнему, – тогда мы всегда находим правильное и исправляющее решение.

Бог управляет и нашего ближнего тоже. Он управляет даже того, для кого потеряна всякая надежда. Бог не губит никого. Только диавол губит ближнего нашего, а Бог бдит и над самым великим злодеем – у Него имеются способы спасти его. И это есть то, чего Бог хочет от нас, – чтобы мы не уничтожали ближнего, а спасали его в духе безмерной любви. Вот почему я уверен, что если мы хотим изменить положение дел, то должны подходить к ним именно таким образом.

У так, чада мои, независимо от того, какую реакцию вы выберете для себя в подобных случаях, нужно помнить, что скандалы и инциденты не могут исчезнуть. Сам Спаситель предупредил нас, что соблазны должны прийти (см.: Мф. 18; 7). Вот посмотрите, скандалы и соблазны возникают даже внутри Церкви, где мы с утра до вечера читаем Евангелие, совершаем бесчисленные богослужения, принимаем Святое Причастие, постимся, читаем молитвы, предаем себя Богу многими и различными способами, но вот случается, что приходит момент, когда скандальные инциденты вспыхивают и в Церкви, разгорается всепожирающее пламя, и человек недоумевает, как же это всё могло произойти и что нужно сделать, чтобы остановить пожар, и ему кажется, что скандальнее этого уже не бывает.

Но все подобные инциденты показывают, в сущности, насколько тяжелы несовершенства человека. Все мы – человеческие существа, и нам присущи характерные человеческие недуги, человеческие немощи, человеческие заблуждения... Способ, каким я воспринимаю мир, это не тот способ, каким воспринимает его другой... Эти немощи – нечто присущее нашей земной природе, а поскольку мы столь несовершенны, то вовсе не трудно появиться в нашей жизни кризисам и проблемам.

Очень важно, чтобы мы научились реагировать с находчивостью и в случае скандалов не покидать почву здравомыслия, трезвого отношения, чтобы не впасть в панику и не повторять: «Вот опять! Скандалы! Повсюду скандалы – уже не осталось ничего святого!» Нет, это не так. Или, как сказал мудрый старец, «Бог даже из гнусного может создать хорошее; а это значит, что пусть даже семя и будет от диавола – жатва может быть от Бога...» Сатана распахивает и выворачивает всё вверх тормашками, но Бог ему позволяет, это демократия – да оставьте вы диавола, пусть он делает свою работу, оставьте его, пусть он тоже отработает свою плату, оставьте, пусть он закончит свои занятия, а когда закончит, когда всё станет шиворот-навыворот и ему уже нечего будет больше делать, а хаос будет полный, тогда придет Господь Бог, и посеет Свое семя, и покажет Свое дело.

Диавол иногда так ужасно испакостит всё, что даже ему самому Бог не повелевает вернуть всё обратно – он не справится, таким запутанным может оказаться весь этот клубок. Если же мы, однако, воспримем всё с полной верой в Божий Промысл, то в конце увидим, что кому нужно получить награду, тот получит ее. Много, много наград в конце, и никто не будет

обижен, никто не будет обделен... и кто достойно претерпит какую-нибудь временную неправду, тот получит свое оправдание в вечности. Так каждый, кто лишится преходящего блага, получит благо вечное, которое несравненно больше и славнее...

Так что не надо терзаться и казнить себя, потому что не мы те, кто внесет правду в мир сей. От нас требуется, чтобы мы научились даже из всякой неправды извлекать спасительное для души. Беззакония в мире умножаются, и независимо от наших усилий это будет продолжаться, так как в одно и то же время существуют и человеческие несовершенства, и человеческая свобода, так что мы никого не можем заставить следовать истине – он свободная личность и сам выбирает, что ему делать. Он скажет нам:

– Полюбуйся-ка, господин, а я вот не желаю поступать так – ты что, насильно заставишь меня сделать что-то по твоему желанию? Нет, я не сделаю этого.

– Но так же нельзя, но это же беззаконие...

– Да, может, это и беззаконие. А вот меня такое беззаконие устраивает. Ты что, отнимешь у меня желание беззакония? Лишишь меня права грешить, совершать нарушения? Да это же мой личный выбор!

Так скажем же ему, что мы предоставляем ему следовать своим желаниям. У нас ведь свобода. Но нам самим это никоим образом не может помешать идти своим спасительным путем, потому что несправедливости и неприятности должны использоваться для извлечения духовной пищи. Человеку дана сила постичь это.

*Митрополит Лимассольский
Афанасий
Перевела с болгарского
Станка Косова
Православие.ру*

ОЧЕРЕДЬ ИЗ ТОМАТОВ, или О НЕВНЯТНОЙ РЕЧИ

Многие ли из нас задумываются над тем, понятна ли наша речь собеседнику? Пробуем ли мы облегчить понимание? Главный редактор портала «Православие и мир» Анна Данилова делится наблюдениями о том, как сегодня говорят люди.

Недавно зашли мы с мамой в кафе. Когда официант принял заказ, мама спросила:

– Тут и официанты – итальянцы?

Я удивилась – ведь русский официант!

– Но он говорил с таким акцентом – ничего не понятно, – протестовала мама.

– А, – поняла я, – да это сейчас так вся молодежь разговаривает – не открывая рта.

И логично – зачем мучиться артикулировать звуки и открывать рот, если в принципе и так понятно, что я говорю, а кому не понятно, то значит, может быть, им и не надо понимать, что я и о чем я!

Послушайте, как мы говорим. Не артикулируя звуков, превращая всю речь в одну монотонную кашу, из которой половины невозможно и близко понять без специального навыка. Невнятная речь приводит к тому, что мы произносим совсем абсурдные вещи. Доцент филологического факультета МГУ Елена Андреевна Брызгунова много лет собирает примеры невнятной речи. Вот несколько из ее коллекции:

раздалась очередь из автоматов → раздалась очередь из томатов;

страна восходящего солнца → страна ходящего солнца;

он отстаивал свое право → он оттаивал свое право;

это вызывает недоверие → это взывает дверие;

экономические проблемы → комические проблемы.

И дикторов телевидения и радио эта беда не обходит, но особенно часто это встречается на православном радио – видимо, это считается некоей добродетелью: говорить с абсолютно закрытым ртом и неподвижными губами. Только добродетель ли это? Кажется, у святых отцов ничего не говорится о добродетели

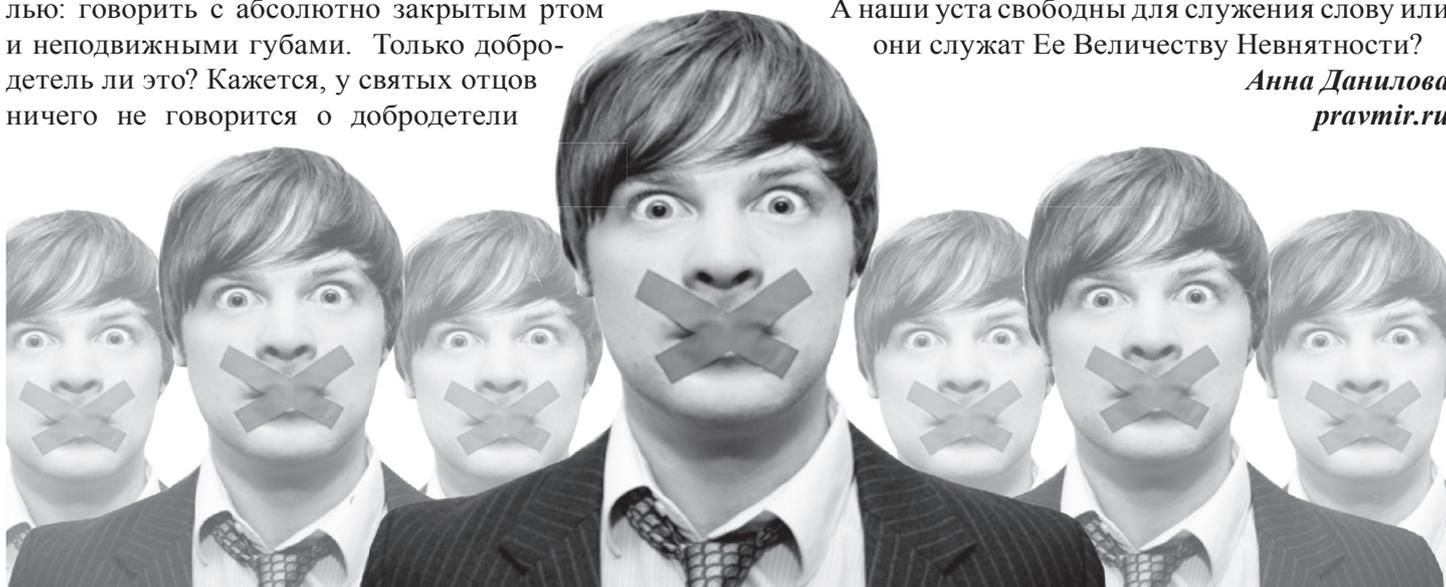
невнятноглаголания. Разве что святитель Димитрий Ростовский призывает монахов улыбаться и смеяться «не осклабься». А вот о членораздельной речи как уникальном качестве человека, одном из главных отличий человека от животного, святые отцы действительно писали. Например, святитель Григорий Нисский в трактате «Об устройении человека» писал, что членораздельная речь – дар человеку, который отличает его от животных:

«Если бы человек лишен был рук, то у него, без сомнения, по подобию четвероногих, соответственно потребности питаться, устроены были бы части лица, и оно было бы продолговато и утончалось к ноздрям. У рта выдавались бы вперед губы мозолистые, твердые и толстые, способные щипать траву. Между зубами вложен бы был язык, отличный от теперешнего – мясистый, упругий и жесткий, помогающий зубам, или влажный и по краям мягкий, как у собак и прочих сырокопытных животных, вращающийся между острыми рядами зубов. Поэтому если бы у тела не было рук, то как образовался бы у него членораздельный звук, когда устройство рта не было бы приспособлено к потребности произношения? Без сомнения, необходимо было бы человеку или блеять, или мычать, или лаять, или ржать, или реветь подобно волам и ослам, или издавать какое-либо зверское рыкание. А теперь, когда телу дана рука, уста свободны для служения слову».

Уста свободны для служения слову – какие изумительные слова!

А наши уста свободны для служения слову или они служат Ее Величеству Невнятности?

*Анна Данилова
pravmir.ru*

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Когда на вопрос о том, в чем заключается смысл жизни, некоторые отвечают – «у каждого он свой», я говорю – «бред»; и это мой окончательный ответ. Смысл жизни не может быть у каждого своим – для всех он един.

Сегодня в принципе не принято рассуждать на эту тему. Сегодня просто некогда думать об этом! Но по мне – как можно идти вперед, не имея под ногами почву и не видя цели? Ты как будто бродишь в темноте, не видя ничего вокруг и постоянно спотыкаясь о различные предметы. Да, рано или поздно глаза к темноте привыкнут, и ты станешь что-либо различать, но это останется всего лишь темнота. Но неужели кто-то действительно хочет в ней пребывать?

Я почему-то уверена в том, что изначально каждый знает, в чем заключается смысл жизни, знает, для чего Он, Я, Мы все живем. Просто в какой-то момент это знание становится неудобным. Для кого-то проще забыть об этом, ведь это знание, по его мнению, усложняет его жизнь – существование с большинством становится невыносимым. Тебе кажется, что в Их жизни всё хорошо, и при этом Они не задумываются, не ломают голову над «никому не нужными размышлениями», а раз

так всё просто, то зачем же всё усложнять. Другие просто разочаровываются в этом смысле, иногда лишь потому, что они подменяют различные составляющие его понимания. С третьими же просто приключилось так, что они сдались, не имея смелости идти вперед. Четвертые считают такой смысл жизни смехотворным и поэтому пытаются его найти в явлениях, противоположных ему. Думаю, есть и такие, которые просто его забывают – ну вот так вот случилось. Но я уверена, рано или поздно это забытое, случайно или преднамеренно – не важно, знание даст о себе знать. Оно будет всю жизнь стучаться в твое сердце, голову, душу... и наверное, лучше будет, если ты ему откроешь раньше.

Иногда мне кажется настолько очевидным именно этот смысл жизни, что просто поражаешься, как другие этого не понимают. Вот оно кажется – в тебе. Но когда ты себя же ловишь на том, что вот именно в этот

момент ты так далек от достижения его, то понимаешь, что и другим наверняка не легче. И я не знаю, может, это просто особенность человеческой природы, а далее – различность каждого из нас, что некоторые долго ищут, некоторые обрели, потеряли, обрели, снова потеряли и так далее; некоторые же просто с этим живут, и это для них настолько естественно...

Как уже было сказано, об этом не принято говорить, как будто это стыдно. Бывает такое, что тебе необходимо с кем-нибудь обсудить эту тему, но оказывается – не с кем. А что может быть неудобного в том, что мы говорим о Любви? Да, да... именно Любовь, на мой взгляд, – смысл жизни. И другого быть не может. Она может и должна воплощаться во всем: в работе, благотворительности, родительстве, творчестве...

Главное – чтобы Любовь была всеобъемлющей и истинной.

Татьяна Бондаренко

НАКАЗАНИЕ

Древнегреческий философ Сократ утверждал: «Человек поступает дурно

исключительно по незнанию. Ведь каждый из нас стремится к благу, и никто не желает зла самому себе». Беззаконие совершается там, где не знают о его последствиях. Слабый шахматист, делая один неважный ход за другим, сам уменьшает вероятность победы и идет к поражению. Но едва ли это делается нарочно, ведь каждый игрок стремится выиграть. Остается предположить, что проигравший просто «не ведал, что творил», не умея достаточно ясно увидеть перспективы

совершенного им хода.

Человек, преступающий общественный или религиозный закон, как правило, всерьез надеется избежать наказания. Но эта надежда порождена невежеством. Действительно, можно ловко «спрятать концы в воду» и скрыть преступление от общества. Можно перехитрить или подкупить следователя. Можно не верить в рай и ад или, уповая на милосердие Бога, надеяться на то, что Он в конце кон-

цов простит «недостойного раба Своего». Но социальные и сотериологические последствия греха – это еще далеко не всё. Каждое преступление влечет наказание, свершающееся в самом человеке. И оно всегда неотвратимо.

В романтической литературе есть популярный сюжет о контракте человека с дьяволом. У Гёте Мефистофель поступает в распоряжение доктора Фауста, за что последний расплачивается своей душой. Ария Квазимодо из популярного мюзикла «Собор Парижской Богоматери» тоже пронизана

наивной мечтой о подобной сделке – рефреном здесь проходят строки, завершающие каждую строфу: «И после смерти мне не обрести покой, я душу дьяволу продам за ночь с тобой».

Безумие влюбленного очевидно. Ведь душа, от которой он так легко готов отказаться, это именно та структура, что порождает все желания, в том числе и желание обладать Эсмеральдой. Отказавшись от души, Квазимодо автоматически лишился бы любви и сделался равнодушен к той, ради которой, собственно, он всё и затеял. Несчастный горбун не приобрел бы ничего, кроме еще одного постороннего человека, до которого ему нет равным счетом никакого дела.

Редко кто в здравом уме заговаривает зло ради него самого. В большинстве случаев мы руководствуемся принципом «цель оправдывает средства», преступая закон для пользы революции, ради семьи и детей, во имя исключительной любви или торжества справедливости. Но грех есть грех. Беззаконие, даже продуманное до мелочей, оправданное с позиций риска и морали, всегда имеет существенную ошибку в расчете. В азарте погони за той или иной целью мы обычно упускаем из виду реакцию собственной души на те средства, что собираемся использовать. В результате этого просчета уже на подходе к заветной цели утрачиваем к ней интерес, ибо раненая преступлением душа теряет силу желания, а значит, и радость обладания становится нам недоступна.

Пушкин художественно достоверно изобразил эту ловушку в «Сцене из Фауста»:

*На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решаешь на злое дело,*

*Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело;
Так на продажную красу,
Насытись ею торопливо,
Разврат косится боязливо...*

Возможно, личный опыт подобного разочарования в мимолетных романах привел и самого поэта к мысли о браке.

«Грех расстраивает все существо человека и всем силам его дает извращенное направление» – говорил преподобный Исаак Сирий. Драматургическое осмысление этих слов дано в знаменитом романе Достоевского. Нетрудно заметить, что Раскольников убивает старуху-процентщицу, в основном, с целью грабежа. Идея о разделении людей на героев истории и ее статистов – всего лишь моральное обоснование преступного замысла. Она становится катализатором преступления в тот день, когда Раскольников получает письмо от матери с известием о помолвке его сестры с Лужиным. Подобный случай брака Андре Моруа называл «узаконенной проституцией». Жених богат, но репутация распутника

мешает ему занять надлежащее положение в обществе. Семья нужна ему как средство поправить имидж. Невеста понимает это и заранее испытывает к будущему супругу одно отвращение, вступая в брак главным образом ради денег. Хорошо зная любимую сестру, Раскольников не сомневается: «узаконенная проституция» совершается в данном случае ради него, Родиона, «чтобы судьбу его обеспечить», и оскорбленное мужское самолюбие отвергает подобную жертву: «Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина!» Но как разорвать помолвку? Нужно устранить бедность семьи как основную причину мезальянса. И Раскольников берется за топор – ради горячо любимых сестры и матери.

Но удар убийцы ricochetит по нему самому. Раскольников с ужасом замечает в себе странную метаморфозу: те, кого он так сильно любил еще вчера, сегодня уже ненавистны. Вот они, сестра и мать, после долгой разлуки появляются в его камерке. «Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе (женщины) бросились к нему. Но он стоял как мертвый...»: «Ступайте домой... Не мучьте меня». В дальнейшем Раскольников продолжает избегать своих женщин. Ценности, захваченные в доме убитой старухи, так и не стали основой материального благополучия семьи. Убийца не смог довести дело до конца, внезапно лишившись главного мотива: сестра и мать в одночасье сделались ему чужими.

Преступника обличить не смогли. Студент сам донес на себя и отправился на каторгу в далекую Сибирь, в основном, для того, чтобы навсегда устранившись от любимых когда-то людей.

Так все мы, с готовностью соглашаясь на грех, несем наказание, забыв предостережение Распятого за нас Бога: «Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И какой выкуп даст он за душу свою?»

Сергей Мазеев
Православие.ру

ЛОЖАТСЯ ЛИ ГРУЗОМ НЕИСПОВЕДАВШИЕ ГРЕХИ УЖЕ УМЕРШИХ РОДСТВЕННИКОВ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ?

Господь сказал сынам Израилевым во время их плена в земле халдейской: «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: **"отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина"**?» (Иез. 18; 2). Он запретил им употреблять эту пословицу, потому что «душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца» (Иез. 18; 20). Следовательно, потомки (дети, внуки и далее) не ответственны за грехи своих предков. Невозможно также и покаяние за них. Возможна лишь усиленная молитва о прощении их грехов. Поэтому Церковь придает такое большое значение поминовению усопших.

У близких покойного (особенно у детей и внуков, то есть прямых потомков) есть большая возможность повлиять на загробную участь покойного. А именно: явить плоды духовной жизни (жить в молитвенном опыте Церкви, участвовать в святых Таинствах, жить по заповедям Христовым).

Когда пытаются решить вопрос о последствиях для детей и прямых потомков грехов родителей, приводят цитату: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20; 5-6). Здесь определенно говорится о том, что Господь наказывает за вину отцов не безвинных детей, а только тех, чья собственная преступность (ненавидящих Меня) преемственно связана с грехами их отцов. Это понимание полностью подтверждается следующими местами: «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление» (Втор. 24; 16).

«В те дни уже не будут говорить: **"отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина"**, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина

будет» (Иер. 31; 29-30).

«Вы говорите: "Почему же сын не несет вины отца своего?" Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив. Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет» (Иез. 18; 19-21).

Вопрос о наказании детей за грехи отцов настойчиво ставится, по-видимому, потому, что иногда явственно наблюдается в нескольких поколениях духовное бесплодие, нравственное неблагополучие, жизненные неудачи. Сами представители такого рода нередко говорят о «родовом проклятии», о «родовом грехе». Но это не наказание за грехи дедов и отцов. Речь идет о некоторой генеалогии духовных болезней, нравственной черноте, которая переходит от одного поколения к другому. Этим можно объяснить проявления демонизма в очень раннем возрасте. Нравственные болезни рожают болезни телесные.

Уместен вопрос: в равных ли условиях находятся люди в отношении к спасению? На это нужно решительно сказать, что Господь Бог не только всем желает спасения, но и дарует каждому такую возможность. К какому бы роду человек ни принадлежал и в какой бы семье ни родился, для каждого человека открыты врата Небесного Царства и возможность спасения. Человек

не находится в фатальной подчиненности греху, в каких бы условиях он ни находился. В этом тайна человеческой свободы. Это не отвлеченная возможность сделать выбор между добром и грехом, а реальная возможность, которой содействует Божественная благодать, когда Господь видит даже самое малое проявление благой решимости. Об этой неотъемлемой для каждого свободе говорит святой апостол Павел: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» (Рим. 6; 14).

Иеромонах
Иов (Гумеров)

«Если умножается грех, то приумножает благодать» (см.: Рим. 5; 20). Следовательно, тем, кто, казалось, лишен благоприятных условий для духовной жизни, подается сугубая помощь Божия, восполняющая недостаток условий. От нашего свободного произволения зависит, воспользоваться этим или нет.

Святые отцы говорят также и о том, что воздаяние Божие неодинаково. Кто, находясь в неблагоприятных условиях, явил плоды, тому награда особенно велика. «Одному Богу принадлежит власть оправдывать и осуждать, поелику Он знает и душевное устройство каждого, и силу, и образ воспитания, и дарования, и телосложение, и способности; и сообразно с этим судит каждого, как Он Сам Един знает. Ибо иначе судит Бог дела епископа и иначе правителя мирского, иначе судит дела игумена и иначе ученика, иначе старого и иначе юного, иначе больного и иначе здорового. И кто может знать все суды сии? Только Един, сотворивший всех, все создавший и всеведущий» (Авва Дорофей. Душеполезные поучения. Поучение шестое).

Иеромонах
Иов (Гумеров)

ДЕТСКАЯ

ИСПОВЕДЬ

Установление возраста для начала исповеди связано с решением вопроса о том, в каком возрасте нравственное сознание ребенка пробудилось настолько, что неправильные его поступки могут вменяться ему в грех и за них он несет моральную ответственность. В самом раннем возрасте ребенок в своем поведении движим природными потребностями и не руководствуется моральными критериями. По мере возрастания у него появляются зачатки нравственного

сознания. Однако вследствие податливости детей к внешним впечатлениям, легкой возбудимости и отсутствия сдерживающих мотивов их плохие поступки не могут считаться результатом их воли. Поэтому детям грех не вменяется. Установить какой-то единый для всех возраст ответственности невозможно. Дети различаются по воспитанию, интеллектуальным и душевным дарованиям, а также по общей зрелости. Римские правоведы при определении возраста юридической ответственности опирались на так называемые климактерические (от греч. *klimax* – лестница, ступенька) периоды, принятые в медицинских сочинениях древности (у Гиппократов и др.). Согласно этим воззрениям, через каждые семь лет все материальные элементы, из которых состоит человеческое тело, возобновляются, а вместе с тем обновляется и организм человеческий, как в физическом, так и в нравственном

В Православной Церкви установлен возраст человека (семь лет), с которого он несет ответственность за свои грехи.

отношении. Поэтому семилетний период считался возрастом, с которого начинается возможность юридической ответственности. Хотя в научно-концептуальном отношении это учение весьма наивно, но интуитивно древнегреческие врачи сделали важное наблюдение. Семилетие – серьезный рубеж в жизни человека. Семилетние периоды: детство (до 7 лет), отрочество (до 14 лет), юность (до 21 года) – встречаются в русской классической литературе.

В Священном Писании число семь символизирует полноту, относительную завершенность, совершенство. «И благословил Бог седьмой день, и освятил его» (Быт. 2; 3). В жизни избранного народа семь дней составляли меру деления и упорядочивания времени. Этот ритм определял труд и богослужение. Седьмой день (суббота)

был праздником (см.: Исх. 20; 10). Каждый седьмой год – субботний (см.: Лев. 25, 8). По закону земля в этот год должна покоиться. Семь раз священник должен был производить искупительное окропление (см.: Лев. 4; 6. 8; 11. 14; 7. 16; 51. 16; 14). Семисвечник (см.: Исх. 25; 37) – это образ Господа как полноты света, где нет места тьме (см.: 1 Ин. 1; 5). В Откровении многократно упомянуто число семь: семь духов Божиих (1; 4), семь звезд, светильников и церквей (1; 20), семь посланий (гл. 2-3); семь печатей (5; 1); семь рогов и очей Агнца (5; 6); семь труб и чаш гнева (8; 2. 15; 6 и след.); семь громов (10; 3 и след). Поэтому и применительно к возрасту можно сказать: прожив первые семь лет

жизни, человек оказывается способным делать первые самостоятельные шаги в духовной жизни.

Установление семилетнего возраста для начала исповеди перед причастием – скорее не правило, а традиция нашей Церкви. У святителя Тимофея Александрийского († 385) в его канонических ответах на вопросы епископов и клириков возраст ответственности определен десятью годами: «Вопрос 18. С какого возраста человека грехи его судятся от Бога? Ответ. По мере познания и рассуждения каждого: иные судятся с десятилетнего возраста, а иные – с последующих лет» (Правила Православной Церкви. Т. 2.– М., 2001. с. 488-489). Здесь нет противоречия с установившейся практикой. Сознание нравственной ответственности растет по мере внутреннего созревания человека. Семь или десять лет устанавливаются условно. Семилетний отрок

делает только первые покаянные шаги. Поэтому можно говорить пока о неполной вменяемости ему греха. Зрелость воли и нравственного сознания достигается годам к четырнадцати.

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ПЕРВОЙ ИСПОВЕДИ?

По традиции нашей Церкви исповедь детей начинается в семилетнем возрасте. Это совпадает с переходом из детства в отрочество. Ребенок достигает первой ступени духовной зрелости. Крепнет его нравственная воля. В отличие от младенца, он уже имеет внутренние силы противиться соблазнам.

Первая исповедь – событие особое в жизни ребенка. Она может надолго определить не только отношение к исповеди, но и все направление его духовной жизни. К ней родители должны готовить ребенка все предшествующие годы, живя в благодатном опыте Церкви.

Если они смогли воспитать в ребенке благочестие, то смогут подготовить его к первой исповеди так, что для него этот день будет праздником.

У ребенка мышление по преимуществу наглядно-образное, а не понятийное. Его представление о Боге формируется постепенно по образу отношений его с родителями. Он ежедневно слышит молитву «Отче наш...». Сам Господь в притче о блудном сыне использует это сравнение. Как отец обнимает возвратившегося к нему сына, так и Бог с великой радостью принимает кающегося человека. Если в семье отношения строятся на любви, то бывает нетрудно объяснить сыну или дочери, почему нужно любить своего Небесного Родителя. Для детей это также

естественно, как любить родителей. Ребенку надо как можно чаще говорить о Божественной любви. Мысль о любящем Боге вызывает у него чувство вины, раскаяния и желания не повторять плохие поступки. Конечно, к семи годам дети уже знают, что существует рай, что будет когда-то суд, но мотивы их поведения этим не определяются. Абсолютно недопустимо пугать детей и говорить, что Бог накажет. Это полностью может исказить представления ребенка о Боге. У него в душе будет тягостное чувство страха. Позже такой человек может потерять веру.

Детская вера не только простая и искренняя, но и необыкновенно светлая и радостная. Особенно ярко детская душа переживает праздники: «Идешь из церкви. Все – другое; Снег – святой. И звезды – святые, новые, рождественские звезды. <...> Мреет в моих глазах, и чудится мне: в цветах – живое, неизъяснимо-радостное, святое... – Бог?.. Не передать словами» (И.С. Шмелев «Лето Господне»).

В подготовке к исповеди важно дать почувствовать ребенку, что он уже достаточно взрослый и может сам оценивать свои поступки. Беседа не должна напоминать урок, который ему необходимо запомнить. Не нужно стеснять его свободу. Он искренне может раскаиваться только в том, что сознает как неправильный и плохой поступок. Тогда рождается желание и решимость исправиться. После исповеди ребенок должен почувствовать облегчение, сходное с тем, какое испытывает, когда родители с доверием и любовью прощают ему проступки.

Иван Шмелев помнил свою первую исповедь всю жизнь: «Приходим загодя до вечерни, а уж говельщиков много набралось. У левого крылоса стоят ширмочки, и туда ходят по од-

ному, со свечкой. Вспомнил я про заслончик – душа сразу и упала. Зачем заслончик? Горкин мне объяснил: это чтобы исповедники не смущались; тайная исповедь, на духу, кто, может, и поплачет от сокрушения, глядеть посторонним не годится. Стоят друг за дружкой со свечками, дожидаются череду. И у всех головы нагнуты, для сокрушения. Я попробовал сокрушаться, а ничего не помню, какие мои грехи. Горкин сует мне свечку, требует три копейки, а я плачу.

– Ты чего плачешь... сокрушаешься? – спрашивает. А у меня губы не сойдутся.

У свещного ящика сидит за столиком протодьякон, гусиное перо держит.

– Иди-ка ко мне!.. – и на меня пером погрозил. Тут мне и страшно стало: большая перед ним книга, и он по ней что-то пишет – грехи, пожалуй, рукописание. Я тут и вспомнил про один грех, как гусиное перо увидал: как в Филипповки (Рождественский, или Филиппов, пост назывался так в просторечии. – Примеч. ред.) протодьякон с батюшкой гусиные у нас лапки ели, а я завидовал, что не мне лапку дали. И еще вспомнилось, как осуждал протодьякона, что на Крестопоклонной моченые яблоки вкушает и живот у него такой. Сказать?.. Ведь у тех всё записано. Порешил сказать, а это он не грехи записывает, а кто говеет, – такой порядок. Записал меня в книгу и загудел на меня из живота: «О грехах воздыхаешь, парень?.. Плачешь-то? Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься». И провел перышком по моим глазам.

На нас пропускают наперед. У Горкина дело священное – за свещным ящиком, и все его очень уважают. Шепчут: «Пожалуйста наперед, Михал Панкратыч, дело у вас церковное». Из-за ширмы выходит Зайцев, весь-то красный, и крестится.

Уходит туда пожарный, крестится быстро-быстро, словно идет на

страшное. Я думаю: «И пожаров не боится, а тут боится». Вижу под ширмой огромный его сапог. Потом этот сапог вылезает из-под заслончика, видны ясные гвоздики: опустился, пожалуй, на коленки. И нет сапога: выходит пожарный к нам, бурое его лицо радостное, приятное. Он падает на колени, стучает об пол головой, много раз, скоро-скоро, будто торопится, и уходит. Потом выходит из-за заслончика красивая барышня и вытирает глаза платочком – оплакивает грехи?

– Ну, иди с Господом... – шепчет Горкин и чуть подталкивает, а у меня ноги не идут, и опять все грехи забыл.

Он ведет меня за руку и шепчет: «Иди, голубок, покаяйся». А я ничего не вижу, глаза застлало. Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за ширмами аналой и отца Виктора. Он манит меня и шепчет: «Ну, милый, откройся перед крестом и Евангелием, как перед Господом, в чем согрешал... Не убойся, не утай...» Я плачу, не знаю, что говорить. Он наклоняется и шепчет: «Ну, папашеньку-мамашеньку не слушался...» А я только про лапку помню.

– Ну, что еще... не слушался... надо слушаться... Что, какую лапку?..

А едва вышептываю сквозь слезы: – Гусяная лапка... гу... синую лапку... позавидовал... Он начинает допрашивать, что за лапка, ласково так выпрашивает, и я ему открываю всё. Он гладит меня по головке и вздыхает:

– Так, умник... не утайл... и душе легче. Ну, еще что?..

Мне легко, и я говорю про всё: и про лопату, и про яичко, и даже как осуждал отца протодьякона, про моченые яблоки и его живот. Батюшка читает мне наставление, что завидовать и осуждать большой грех, особенно старших.

– Ишь ты, какой заметливый... – и хвалит за «речение» о душе.

Но я не понимаю, что такое «речение». Накрывает меня епитрахилью и крестит голову. И я радостно слышу: «...прощаю и разрешаю».

Выхожу из-за ширмочки, все на меня глядят – очень я долго был. Может быть, думают, какой я великий грешник. А на душе так легко-легко» (И.С. Шмелев «Лето Господне»).

Дети в 7 лет часто бывают застенчивыми. Зная это, родители должны начать беседы об исповеди задолго до этого события. Тогда ребенок постепенно привыкнет и будет ждать с некоторым волнением, но без робости. Каждый раз надо говорить с ним об этом очень спокойно, подчеркивая, что он уже большой и многое умеет делать самостоятельно.

Первое участие ребенка в Таинстве покаяния – это не генеральная исповедь взрослого человека, обремененного за десятилетия множеством грехов. В 7 лет дети делают только первые опыты, проходят первые уроки в школе покаяния, в которой они будут учиться всю свою жизнь. Поэтому важна не столько полнота исповеди, сколько правильная настроенность ребенка.

Родители должны помочь ребенку осознать как грех прежде всего то, что может представлять опасность для его духовного развития, что может укорениться и приобрести силу навыка. *«Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца их плевел грехов, скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных привычек, склонностей и страстей; враг и плоть грешная не щадят и детей, семена всех грехов есть и в детях; представьте детям все опасности грехов на пути жизни, не скрывайте от них грехов, чтобы они, по неведению и невразумлению, не утвердились в греховных навыках и пристра-*

стиях, которые растут и приносят соответствующие плоды по приходе детей в возраст» (Святой праведный Иоанн Кронштадтский «Моя жизнь во Христе»). Такими плевелами являются: лукавство, ложь, самомнение, хвастливость, эгоизм, неуважение к старшим, зависть, жадность, лень. В преодолении вредных греховных привычек родители должны проявить мудрость, терпение и настойчивость. Нужно не подсказывать грехи и не указывать прямо на образовавшиеся в душе ребенка недобрые привычки, а уметь убедительно показать их вред. Только такое покаяние, которое совершается с участием совести, приносит плоды. «Совесть путем внутреннего внушения научает всему, что должно делать» (Святитель Иоанн Златоуст «Пять слов об Анне»). Родители должны искать причины появления в душе ребенка греховных навыков. Чаще всего они сами заражают своими страстями. Пока они не победили их в себе, усилия по исправлению детей не дадут заметных результатов.

При подготовке детей к исповеди важно не только помочь ребенку увидеть грехи, но и побудить его к приобретению тех добродетелей, без которых невозможно иметь полноценную духовную жизнь. Такими добродетелями являются: внимание к своему внутреннему состоянию, послушание, навык молитвы. Детям доступно восприятие Бога как своего Небесного Родителя. Поэтому им легко объяснить, что молитва является живым общением с Ним. Как общение с отцом и матерью является потребностью для ребенка, так необходимо и молитвенное обращение к Богу. После исповеди родителям не следует расспрашивать о ней ребенка, а проявить всю полноту ласки и теплоты, чтобы как можно глубже запечатлелась в детской душе радость этого великого события.

*Иеромонах
Иов (Гумеров)*

ВСЕЛЕНСКИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ

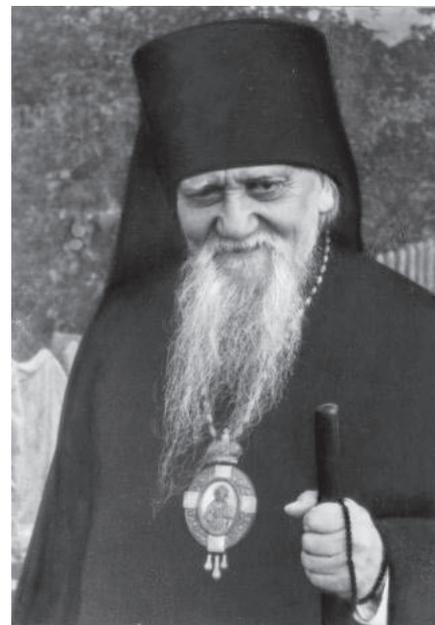
Наиболее усиливаются заупокойные моления в две так называемые вселенские родительские субботы пред неделями Мясопустной и Пятидесятницы. В эти два дня живые члены Церкви приглашаются как бы забыть самих себя и, сократив до минимума воспоминания о святых угодниках Божиих, в усиленной и умноженной молитве об умерших непрославленных членах Церкви, родных и чужих, знаемых и незнаемых, всех возрастов и состояний, всех времен и народов, вообще всех прежде почивших, в истинной вере скончавшихся – явить в полной мере свою к ним братскую любовь. В эти две вселенские субботы по церковному Уставу совсем оставляются службы минеи, а чествование в тот день случившихся святых, хотя бы то и святого с полиелеем или даже с бдением, равным образом и отдание Сретения, переносится на иной день, а в субботу непременно совершается вся служба заупокой, весьма умиленная и трогательная, исключительная по своему содержанию, нарочито только для этих двух дней составленная. Даже в том случае, когда в одну из этих суббот случится храмовой праздник, или в субботу мясопустную праздник Сретения, служба заупокой не отменяется; она только переносится в гробницу, то есть в усыпальницу (Устав имеет в виду древние монастырские усыпальницы – особые помещения, отдельные от храмов, не имевшие особых престолов; обычай устраивать в усыпальницах алтарь – более поздний обычай),

О ПОМИНОВАНИИ УСОПШИХ ПО УСТАВУ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

если таковая есть, где и совершается исключительно только эта служба – без всяких праздничных добавлений. Если же особой усыпальницы нет, то служба за упокой переносится на предшествующую субботу или на предшествующий четверг, так как празднование храма и двенадцатого праздника неотменно должно совершаться в этот день.

СЛУЖБА СУББОТЫ МЯСОПУСТНОЙ И ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Нарочитая заупокойная служба одна и та же для обеих родительских суббот. Частично она дополняется заупокойными песнопениями рядового гласа октоиха, для субботы Пятидесятницы всегда шестого. Лишь светильны, да на хвалитех по 4 стихиры особые для каждой субботы. Особенно выразительна четвертая хвалитная стихира в субботу мясопустную. Она начинается пасхальным восклицанием: «Христос воскрес!» Как знаменательно это радостное восклицание задолго до Пасхи в первый раз услышать именно в день поминовения усопших! Это как обоснование самой молитвы нашей за усопших. И вместе – это радостное благоvestие поминаемым, с которым святая Церковь спешит (такова ее любовь) обратиться к усопшим раньше, чем к живым. «Христос воскрес... держайте еси мертви». В субботу Пятидесятницы другие стихиры, там нет этого нарочито пасхального восклицания. Но там оно и не нужно, ибо у всех – и у живых, и у умерших, так сказать, в ушах звучит еще недавно без счету повторявшееся «Христос воскрес!» В субботу мясопустную, ввиду предстоящего воспоминания Страшного Суда, святая Церковь хочет как бы несколько ослабить страх этого грозного дня, хочет как бы приободрить

Автор книги, архиепископ Афанасий (в миру Сергей Григорьевич Сахаров), прожил долгую и многотрудную жизнь. Тяжкие испытания выпали на долю святителя в безбожные годы. 11 раз он был арестован, 6 раз невинно осужден, в тюрьмах и лагерях провел около 22 лет, в ссылке – около 7 лет. Непокоримая любовь ко Христу, к Православной Церкви, к Русской земле питала ту особую твердость, с которой Владыка Афанасий относился к хранению правды церковного бытия – это касалось и его непрестанной, пожизненной заботы о сохранении уставного богослужения. Откликаясь на литургические нужды, Владыка составлял новые молебные пения, им составлена служба всем святым, в Земле Российской просиявшим, – удивительный памятник духовной любви к Святой Руси. Но главным итогом всей жизни святителя Афанасия стал его труд «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви».

усопших, а вместе и живых. «Христос воскрес... держите!» А в субботу Пятидесятницы, ввиду предстоящего на утро поспразднественного и конечного праздника, Церковь приглашает всех еще раз: «И конечный день воспомянем, верни». Чтобы верующие, оживленные надеждами воскресения, дерзая о Христе воскресшем, не стали беспечны, теперь, после многократного благовестия «Христос воскрес» – так естественно в стихирах хвалитных субботы Пятидесятницы напоминание о том, что «страшен конец смертный и грозен суд Владыки», напоминать о чем не было особой нужды в субботу мясопустную, накануне воспоминания Страшного Суда.

На вечерни и утрени в субботу мясопустную и Пятидесятницы совершается поминовение главным образом вообще всех прежде почивших. Поминовение наших сродников несколько отодвигается, уступает место общему поминовению усопших. Но чтобы дать удовлетворение и родственному чувству молящихся, желающих в эти особенно поминальные дни усиленно помолиться и о своих усопших сродниках, церковный Устав в две вселенские субботы, кроме поминовения

на вечерне и утрени, назначает еще великую панихиду после вечерни в качестве непременной, на ряду положенной, обязательной службы. Это как бы вторая поминальная утрени (панихида по строю своему есть сокращенная утрени), но несколько иного, более интимного характера и содержания, назначаемая по преимуществу для поминовения усопших сродников. Тогда как на основной утрени молитвословия (в особенности канон) исключительные по своему содержанию, всеобъемлющие, вселенского характера, исключительно только для данного случая предназначенные, на панихиде они уже более общего содержания, нередко употребляющиеся в других случаях. Канон здесь один из обычных субботних заупокойных канонных октоиха, содержащий особое моление об упокоении и прощении грехов. Это глубокое различие в содержании заупокойных молитвословий на утрени и панихиде, несомненно, должно служить основанием для различия поминовения там и здесь. Панихида должна быть отведена главным образом для поминовения по храмовым синодикам и по помянникам богомольцев. На утрени же должно огра-

ничиться возглашением в положенных местах лишь более или менее кратких или пространных общих формул поминовения. Типикон в последовании утрени субботы мясопустной помещает полный текст заупокойной ектении, в котором совсем отсутствует обычное здесь «имярек», заменяясь общей формулой: «праотец, отец и брати наших, zde лежащих и повсюду православных христиан». Таким образом, Устав совсем исключает на утрени вселенских суббот поминовение усопших по именам.

Перенесение поименного поминовения усопших на панихиду весьма целесообразно и в практическом отношении. Если панихида и весьма затянется ввиду множества помянников, это не будет очень обременительно, не будет нужды сокращать поминовение или торопиться. Ведь после панихиды предстоит лишь краткая служба – малое повечерие, а затем – после, подкрепление вечерней трапезой, молитвы на сон грядущий и отдых. Утрени же не должна быть затягиваема надолго, ибо силы богомольцев и священнослужителей нужны еще будут для целого ряда служб, для продолжительного поминовения по всем синодикам на проскомидии, для совершения и присутствия при совершении Тайнственной Жертвы, требующей (по наблюдению людей духовно опытных) от совершителей и участников ее физической жертвы, особого напряжения и утомления физических сил. Лишь после литургии будет некоторое отдохновение и подкрепление на трапезе. А затем дневные труды и, в заключение, вечернее богослужение, в субботу Пятидесятницы и всенощное.

В назначении совершать панихиду именно после вечерни накануне дня поминовения, как не усмотреть мудрой рассудительности, материнской заботливости святой Церкви, учитывающей и наши физические силы, вникающей в наши немощи, заботящейся о том, чтобы не переобременить и не переутомить нас в один день многими и продолжительными службами.

ПОМИНОВЕНИЕ ВО ВСЕЛЕНСКИЕ СУББОТЫ ВСЕХ ПРЕЖДЕПОЧИВШИХ И НАШИХ СРОДНИКОВ

У нас нередко на субботы мясопустную и Пятидесятницы смотрят только как на просто родительские субботы, предназначенные главным образом, если не исключительно, для поминовения наших сродников и друзей. Такое отношение показывает только незнакомство с совершенно исключительным содержанием службы этих двух суббот, непонимание намерения Церкви относительно этих двух нарочитых дней.

Любовь к близким и вытекающая отсюда потребность особенно усердно и часто молиться о них, как естественные и вполне понятные, похваляются и поощряются святой Церковью. Но было уже отмечено, что и для любви должна быть известная мера. Безмерная любовь не полезна, она не выгодна, она (если можно так выразиться, употребляя грубую терминологию житейских отношений) сама себя обчитывает, сама себя обкрадывает. Если бы все православные христиане стали молиться исключительно только о своих сродниках и друзьях, «какая была бы им мзда» (Мф. 5; 46), какая была бы им благодать?.. «И грешники любящих их любят» (Лк. 6; 32), и «язычники также и творят» (Мф. 5; 47). А главное, при таком порядке, когда каждый молился бы только о своих, молитва о любимых сродниках наших и друзей и о нас самих продолжилась бы лишь в течение нескольких лет или десятилетий после кончины, только до тех пор, пока живы и не позабыли еще усопших знавшие и любившие их, — а дальше некому уже было бы поминать их. А о неимущих сродников и друзей совсем не было бы молитвы после их смерти. Поэтому святая Церковь, представляя нам очень много случаев к молитве о наших близких, дорогих усопших и к поминовению их по именам, вместе с тем в своих заупокойных песнопениях

и молитвах постоянно поучает нас одновременно молить Господа и об упокоении всех рабов Божиих преставившихся, всех преждепочивших православных христиан. Этим она напоминает нам, что кроме любимых наших сродников и друзей у нас есть еще множество братья во Христе, которых мы, и не видавши их, должны любить, о которых, даже и не зная их имен, мы должны молиться. Так устанавливает она и старается поддержать такой порядок, при котором молитва о каждом православном христианине будет непрестанно возноситься даже и тогда, когда не останется в живых никого из лично знавших его, когда забудется на земле имя его, — молитва о нем будет непрестанно возноситься до скончания века.

О каждом из наших близких мы обычно совершаем нарочитое поминовение ежегодно в дни их кончины. Иногда совершается еще поминовение и в день тезоименитства. Но чтобы и те из преждепочивших братья наших о Христе, у кого нет уже теперь на земле сродников и друзей, о них молящихся и помнящих дни их кончины и имени, не оставались без ежегодного нарочитого поминовения, святая Церковь из всех поминальных дней особо выделяет два — две вселенские субботы, когда живущие приглашаются возносить заупокойные молитвы прежде всего о всех вообще усопших, «да и неким случаем особые не получившие узаконенных (то есть те, о коих не было поминовения о каждом в отдельности), ныне общию памятию и они помнят». Не возбраняется при этом и не устраняется совсем одновременное поминовение и ближайших сродников. Но все же православным следует знать и твердо помнить (а духовенство должно обстоятельно и подробно это разъяснять), что в ДВЕ ВСЕЛЕНСКИЕ СУББОТЫ, преимущественно пред всеми другими случаями поминовения усопших, ИХ ДОЛГ МОЛИТЬСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО О ВСЕХ ОТ ВЕКА УСОПШИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАНАХ, чтобы, исполняя заповедь Церкви и поддерживая ее установле-

ние, тем самым, говоря мирским языком, как бы гарантировать сохранение этого святого установления «в долготу дней» (Пс. 92; 6), обеспечить поминовение наших любимых усопших до скончания века и как бы внести некоторый залог в сокровищницу Церкви в счет поминовения и нас самих в века последующие, да исполнится и на нас неложное слово Христово: «Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лук. 6; 38).

Назначение церковным Уставом для суббот мясопустной и Пятидесятницы панихиды после вечерни дает полную возможность резко подчеркнуть и оттенить исключительный, вселенский характер этих дней. И вечерня, и в особенности утренняя, освобожденные от опасности быть загроможенными чтением помянников, должны быть совершены со всею возможною тщательностью, отчетливостью и полнотою. При совершении вечерни и утрени внимание богомольцев и священнослужителей должно быть сосредоточено не на чтении помянников, а на исполнении песнопений Триоди. Особенное внимание должно быть обращено на утренний канон, творение преподобного Феодора Студита. В нем с такой выразительной и трогательной подробностью вспоминаются все многообразно скончавшиеся, «от века умершие и от рода родов». Канон этот исключительный не только по своему содержанию, но и по составу. Как исключение из общего правила, по которому обычно вторая песнь опускается из полных канонов, канон суббот мясопустной и Пятидесятницы имеет полностью все девять песней, как еще всего три канона (Великий канон преподобного Андрея Критского, канон преподобным отцам в субботу сыропустную и канон на повечерии в пяток Ваий). И эта редкая и исключительная особенность говорит за то, что, по мысли святой Церкви, этому канону должно быть уделено особое, исключительное внимание.

Архиепископ Афанасий (Сахаров)
Отрывки из книги
«О поминовении усопших
по Уставу Православной Церкви»

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСЕВДОМЕДИЦИНСКИХ, ОККУЛЬТНЫХ И ЛЖЕНАУЧНЫХ ПРАКТИК НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Буквально на днях за обычным просмотром городских новостей в Интернете наткнулся на заголовок «Люди Ветра, Желчи и Слизи – узнай себя!» Я думал очередные «тибетцы» или другие восточники-целители завелись в нашем городе – заголовком в их духе. Но нет, на популярном, раскрученном сайте таким образом привлекает к себе внимание частная кардиологическая клиника, которая предлагает своим пациентам традиционные диагностику и лечение. Может быть, кто-то из руководства клиники и увлекается тибетской или еще какой-то экзотической медициной, но в перечне услуг нет и намека на восточные или иные оккультные методики. Дело в другом. Управленцы – предприниматели от медицины решили, что если добавить оккультно-восточный-таинственный-непонятный привкус в рекламную статью, она будет выглядеть больше в духе времени, более привлекательно.

А может быть, зря мы так реагируем? Может быть, «Ветер, Желчь и Слизь» – это вполне традиционная, вполне медицинская характеристика пациентов? Может быть, в амбулаторных картах или историях болезней пора делать разноцветные пометки прямо на титульной странице – пациент «Петров-Слизь» или пациентка «Иванова-ветер»? Да, пока это смешно и нелепо, и широкая медицинская общественность среагировала бы на это отрицательно. Но вот именно, что пока.

Уже два года в Новосибирске в августе проходит выставка под названием «Этернум» – бесконечность в переводе с латыни. В прошлом году было около ста участников и 5000

посетителей, в этом 120-130 участников, и посетителей явно больше. Этот рынок востребован. Данная выставка как срез всех направлений и идей оккультной медицины, поэтому я предлагаю сразу перейти к предмету сообщения и рассмотреть более подробно участников.

Тематические разделы:

– Народная медицина, целительство;

– Личностные тренинги, йога, боевые искусства;

«Процедуры» под картонной пирамидой отпугивают прямо на выставке

– Чистые и честные продукты;

– Вечные знания;

– Паломничество, религиозные и оздоровительные туры;

– Методы релаксации со всего мира;

– Телесные и духовные практики;

– Методы похудения;

– БАДы и фитотерапия;

– Народные культуры и ремесла;

– Сопутствующая атрибутика: талисманы, обереги, эфирные масла,

аудио и видеопродукция

– Тату.

В наше время сообщения делать легко – копируй со страниц на компьютере информацию да перемещай себе в файл – вот и доклад! Шутка, конечно, но если серьезно – данные разделы выставки и являются примерной классификацией направлений оккультности медицины.

Можно еще кое-что добавить или особо выделить – например, восточную медицину, ложно-православные практики и учения, гомеопатию.

Кстати, участие в выставке не бесплатное, стоимость – 500-1000 долларов США. А посетители во время выставки могли полечиться. Например, сидя на специально оборудованном месте. Энергия сверху и с земли придет, даже если сидеть здесь 15-20 минут. Квартиры, в которых мы живем, не позволяют добиться такого эффекта, потому что они построены неправильно, считает изобретатель. Еще на выставке можно купить трусы, нижнее нанобелье, пропитанное биополем трав и с дыркой для причинного места (от 500 руб.), подержаться за чудо-камень и «поговорить с ангелом».

Второй по величине стенд занимает компания «РОССЫИЯ». Бизнес компании прост: на столе лежат пакетики с гомеопатическими крупинками и этикетками «Горыныч», «Царевна», «Тридевятое царство». Съедание содержимого пакетика гарантирует счастье на работе и в личной жизни, стоимость снадобий колеблется от 500 до 1500 рублей со скидкой – примерно такова, кстати, рыночная стоимость марихуаны и спайса.

Идем дальше. Очень интересная картина получается при анализе Интернета. В Новосибирске есть городской Интернет-портал, который так и называется – «Новосибирский городской сайт». Он разбит на ката-

логи. Среди них есть раздел «Здоровье и медицина». Я проработал этот раздел. В нем 452 интересующих нас медицинских сайта. Из них (внимание!) 202, или 45%, являются в той или иной степени оккультными! Структура следующая: нетрадиционная медицина – 61 сайт, оздоровление, похудение – 83, психотерапия – 43, фетальная терапия – 1, валеология – 1. Еще два сайта полностью посвящены следующей тематике: экзистенциальные терапевты, дао бессознательного, ключ к себе, тренинги личностного роста и т.д.

Но и это не всё! Из оставшихся 250 сайтов 28 (12%) были, давайте выразимся медицинским языком, «инфицированы» предложениями иглорефлексотерапии, гомеопатии, рекламой БАДов, «информацией», «духовностью» – то есть в перечне услуг или процедур они присутствовали. Конечно, в частных предприятиях этого всего больше, но и в муниципальных или государственных часто встречается.

Особенно отметим то обстоятельство, что 15 сайтов пытались скрыть свою оккультную суть, публикуясь в разделах, посвященных традиционной медицине.

Вывод печальный. Еще раз – 45% городского медицинского Интернета посвящено оккультизму или схожим с ним идеям и практикам, 12% с ним сотрудничает. Итого 57%, «контрольный пакет».

Сейчас будет уместно показать, как организовано представленное сообщество и какими путями попадает на рынок. Так вот, хотя наиболее подходящая характеристика для происходящего – анархия, вседозволенность и безответственность, государство делает попытки, хотя и неуклюже, навести хоть какой-то по-

рядок.

Как это ни парадоксально, у оккультной медицины в России есть головная организация.

Разрешите представить – **Всероссийский научно-исследовательский центр традиционной народной медицины «ЭНИОМ» Я.Г. Гальперина**. Был организован в 1987 году. В 1993 году на основании Постановления заседания Правительственной комиссии от 26 августа 1993 г. №П6-775 Центр получил право называться Всероссийским. Более 20 лет является «одним из ведущих в стране научным учреждением, которое осуществляет научно-исследовательскую, клинико-диагностическую, учебно-методическую, издательско-просветительскую деятельность в области традиционной народной медицины по различным ее направлениям: биоэнергетика, экстрасенсорика, целительство, энергоинформатика, валеология и экология...»

По завершении обучения слушатели получают сертификат, который, совместно с представлением профессиональной медицинской ассоциации и **Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития**, дает право получения диплома целителя в региональных органах здравоохранения – ст. 57 «Право на занятие народной медициной (целительством)».

Сертификат действителен пять лет. По окончании нужно получать новый, причем после обучения. «В процессе обучения Вы приобретете навыки ясновидения, целительства, биолокации, экстрасенсорного восприятия и воздействия» – это реклама из их материалов.

Я позвонил в этот центр. Давай-

те я передам разговор близко к тексту. Курсы начинались 5 сентября, 5-го я и позвонил. «Записаться еще не поздно?» – «Нет, подъезжайте завтра к 10 утра». – «Сколько длится обучение?» – «17-го уже закончим». – «А диплом или сертификат будет?» – «Конечно, и сертификат, и диплом, и **методички по всем органам дадим!**» – «А сколько стоит?» – «40 000! Вам повезло: в этот раз будет три преподавателя – специалист по тибетской медицине, он вам всё расскажет и научит, **костоправ** и «медицинский работник» из Бурденко. Очень хорошие курсы! А вы давно занимаетесь целительством?» – «Я только начинаю, чувствую что-то такое...» – «Ну тогда вам в самый раз: эти курсы теория и практика!» – «А я вот чувствую, что я какой-то "такой"... Вот экстрасенсом может любой стать?» – «Ну, вас же здесь раскроют, проверят! В каждом человеке есть это. Тем более, что если вы последний ребенок в семье, вы имеете право на целительство! (Здесь и наследственность сразу!)»

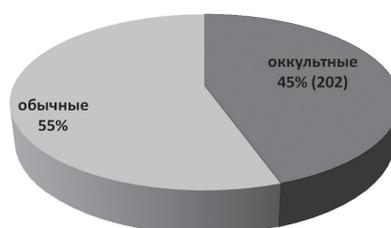
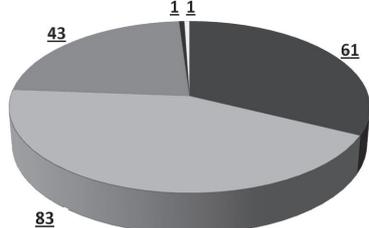
В общем, я понял – буду экстрасенсом с дипломом. Только 1000 евро не забыть бы!

В программе занятий, например:

- Исторические корни народной медицины.
- Юридические аспекты медицинской деятельности в стране, в том числе деятельности целителей.
- Базовые теории: Инь-Ян, У-Син. Система энергетических меридианов и законы ее функционирования. Большой круг циркуляции энергии.
- Основные акупунктурные точки, их классификация, назначение, методы работы: визуализация, концентрация, давление, прогревание, дыхание и др. Практика.

Сайты раздела «Здоровье и медицина» (всего 452)

- нетрадиционная медицина
- оздоровление, похудение
- психотерапия
- фетальная терапия
- валеология

· Внутренний доктор, или гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система как основная система регуляции организма. Методы диагностики и коррекции.

· Большой круг циркуляции энергии. Правила функционирования и методы коррекции. Правила питания и оздоровления, согласно большому кругу циркуляции энергии.

· Общность внутренних органов, чакр, меридианов и их воздействие на здоровье человека.

Среди практических занятий находим:

· Методы индивидуальной коррекции дисбаланса меридианов. Контроль результатов.

· Медитации: виды, принципы, воздействие на человека, возможные ошибки. Роль медитативных упражнений в оздоровительном комплексе. Медитативный практикум.

· Психоэнергосуггестия: общие понятия, обзор техник, этические аспекты. Место психоэнергосуггестологии в оздоровительных мероприятиях.

К сожалению, к подобным приплетают «нормальные» знания, и «специалист» мнит себя врачом. Уж лучше оставались бы в своем оккультном тумане... Потом дают сертификат.

Я думаю, рассказывать про данное явление достаточно. В России всё везде одинаково, да и в Европе всё то же самое с небольшими национальными особенностями. У нас есть и «Гербалайф» и «Coralclub»! Есть доморощенные «Арго» и «Сибирское здоровье».

Я как врач покажу общие особенности, характеризующие оккультную медицину.

Обобщенно говоря, в медицине два главных процесса – диагностика и лечение.

Можно на примере диагностики выявить общие черты оккультной медицины. У оккультной, мошеннической диагностики несколько отличий:

1. Метод диагностики, не требующий считывания данных с пациента, сбора информации о нем – оккультный. Не «скорее всего», а точно мошеннический, обманный. Нельзя заниматься диагностикой, не видя пациента и не зная о нем ничего. Это когда по фотографии или мысленно на расстоянии.

Есть, правда, исключение – по фотографии можно диагностировать, например, отсутствие руки.

2. Метод диагностики, снимающий информацию малым количеством путей (например, только анализ крови или только какое-нибудь одно произвольное исследование) и дающий диагностику всех

и не слышали – это обман.

Вот такие особенности. Порой сложно с первого взгляда понять, где наука, а где колдовство, так что эти критерии помогут.

Мы коснулись того, какие они, оккультные практики, как выглядят, чем занимаются. Возникает вопрос – остается просто изучать их или что-то можно сделать? Делать можно и нужно. Главная линия фронта, конечно, лежит в борьбе за души, в формировании здорового «вкуса» по отношению к религии и системе ценностей. Идеальная ситуация – воцерковление в Православии.

Но и в других направлениях можно действовать. У нас есть опыт

противодействия оккультным

практикам. В Новосибирске задержан организатор религиозного объединения «Алля-Аят», которое

оказывало платные услуги по излечению от всех видов болезней.

Пятидесятилетний новосибирец и его соучастники создали в городе сеть так называемых

лечебных центров, где лечили больных с помощью

религиозного учения

«Алля-Аят».

Целители обещали адептам, что без лекарств и медицинской помощи можно излечиться от всех болезней, включая онкологию, туберкулез и СПИД. Так, одна из жительниц Новосибирска заплатила за такое исцеление 400 тысяч рублей. Также

участники секты издавали журнал «Звезда Селенной», который необходимо было не только читать, но и прикладывать к больным местам.

В результате деятельности секты четыре человека, страдавшие онкологическими заболеваниями, умерли из-за того, что перестали

принимать лекарства, установили сотрудники Центра «Э» – Центра по противодействию экстремизму ГУ

МВД России по СФО. В отношении организатора «Алля-Аят» и его соучастников возбуждено уголовное

видов заболеваний и всех систем и органов человека – обманный. Это очень важный критерий! Если некая методика позволяет диагностировать любое нарушение или заболевание – это обман или оккультизм в чистом виде.

3. Третья особенность оккультной медицины – высокоэффективный метод, построенный на неизвестных физических эффектах. Данное правило поможет нормальную диагностику отличить от оккультной: если нигде нет научного объяснения, как метод работает (действительно научного, без слов «новейшие разработки секретных институтов») – это обман и вымогательство.

4. Если этим методом обследуют только в вашем городе, а в других городах или странах про него

дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), проводится расследование. То есть эпизоды преступной деятельности доказаны, будет суд. В наших материалах имеются еще четыре случая смертельных исходов от неполучения медицинской помощи – больные лечились у сектантов.

Второй пример – неудачный. До суда дело не доведено. Речь идет о методе «гемосканирования» – диагностике по капле живой крови в темнопольном микроскопе. Вот цитата, описывающая метод: «Состояние крови – настоящие сериалы... Большим преимуществом гемосканирования крови является то, что за процедурой исследования крови может наблюдать сам пациент, рассматривая на мониторе всё происходящее в его крови. При этом специалист, проводящий диагностику по капле крови, комментирует ситуации, происходящие на экране. Порой на мониторе можно наблюдать настоящие сериалы, интереснейшие события, разворачивающиеся в крови человека. Пациент видит, как, например, лямблия притягивает к себе эритроциты... один, второй, пытается присоской зацепить и третий, а затем вытягивает из них питательные вещества. Эритроциты на глазах бледнеют». Лямблий в крови не бывает! Не бывает никогда! Это мошенничество, обман на запугивании пациентов!

Сотрудник полиции, заплатив 50 долларов, прошла данную диагностику, получила письменное заключение. В документе много просто смешного – например, паразиты в крови нашли и у нее!

Мы запросили отзыв специалиста из медицинского университета на это заключение – он отмечает: «Ни одной публикации в рецензируемых научных и медицинских периодических изданиях нет по данному методу; широкое пропагандирование является лишь способом финансового обогащения низкоквалифицированных специалистов».

Но... никакого явного вреда нет – ну так, мошенничество, 1500 руб-

лей... Не дошли руки у полицейских, прокуратура осталась холодной. Пока не получилось остановить этих дельцов.

В общем, тема привлечения к ответственности оккультных методов подходит скорее для специалистов юридического профиля, хотя сама тема интересна и актуальна для врачей.

Теперь несколько слов в «защиту» альтернативной медицины. Действительно, бывают случаи – помогает. Не знаю, излечивает ли, но точно – помогает симптоматически.

Эдвард Эрнст, первый в мире профессор комплиментарной медицины, ушел в отставку после 18 лет работы в британской PeninsulaMedicalSchool. Эрнст и его коллеги на протяжении многих лет проводили клинические исследования, а также опубликовали более 160 результатов мета-анализов других исследований. Мета-анализом называют статистический метод для сбора информации из большого количества «скромных» испытаний, каждое из которых не является само по себе статистически надежным. Выводы Эрнста говорят сами за себя: в 95 процентах случаев эффект от лечения методами нетрадиционной медицины такой же, как и от лечения плацебо. Лишь в 5 процентах случаев достижения альтернативной медицины показали себя лучше «пустышек» – специалисты располагают доказательствами того, что зверобой, например, может помочь преодолеть легкую депрессию.

То, что плацебо – фальшивка, вовсе не означает, что оно не работает. Пациент, принявший «обезболивающий» препарат на основе лактозы, будет действительно чувствовать меньшую боль. А проведенное в 2002 году исследование доказало, что «поддельное» хирургическое вмешательство при лечении артрита оказывается столь же действенным, как и настоящее. В то же время у плацебо могут быть и побочные эффекты,

присущие тем лекарствам, которые оно заменяет.

И в конце самое главное, о чем стоит говорить нам сегодня.

У нас есть хорошая знакомая, приятель, профессор гинекологии. Прихожанка нашего храма. У нее частная клиника. Клинику наши священники освятили. А там занимаются ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Я не сужу никого, не знаю точно – кто в чем прав, а кто нет.

Однажды ко мне подходит послушник одного из храмов города и агрессивно высказывает, что я много на себя беру! А причиной стала статья: мы написали в епархиальную газету о необходимости вакцинации как реплику на то, что в Туве 70 непривитых детей заболели дифтерией. Причем сослались на мнение Общества православных врачей – в него входят видные ученые. Меня обвинили в младостарчестве и служении мировым корпорациям. Другой пономарь принес мне материалы конференции о ВИЧ-мистификации. Целая конференция посвящена тому, что ВИЧ якобы нет, и всё это – обман! Дали Нобелевскую премию за изучение ВИЧ? Мошенники, руку моет. Такие мнения живут в православной среде.

Ко мне подходит один наш батюшка и рассказывает: православное сестричество чуть ли не полным составом – 5 человек – пошли на оздоровительный сеанс оккультиста Рушеля Блаво. Без подробностей, но там за версту видно – нью-эйдж и прочая дрянь! Наши сестры пошли – «он лечит, он хороший»!

Еще одна наша прихожанка – моя соседка, главная медицинская сестра крупнейшей больницы, высшее медицинское образование – у нее на краях дома «корректоры функционального состояния»! Всё в одной статье не расскажешь, но эти корректоры – тоже бред полный: и космос, и духовность, и информация. В комнате иконы, а в ванной – корректоры. Оккультная среда общества проросла всюду, вездесущий нью-эйдж добрался к церковной ограде.

*Кандидат медицинских наук
Дмитрий Индинок*

ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ В СПОРТЕ

Выступление сотрудника миссионерского отдела по спорту Новосибирской епархии Б. Левитана на XX Московских Образовательных Рождественских Чтениях

Свое выступление я бы хотел построить не в форме сухого отчета о деятельности епархиального отдела, а поделиться имеющимся опытом и предложить действующую универсальную модель построения миссионерской работы в сфере спорта, которую с успехом может взять на вооружение любая епархия.

Начнем с аргументации необходимости и важности не только миссионерской деятельности в области спорта, но и соработничества Церкви со спортивными организациями в целях гармоничного духовно-нравственного и физического воспитания личности.

1 В своих выступлениях Святейший Патриарх Кирилл неоднократно подчеркивал необходимость привлечения в РПЦ активной молодежи. А кто, как не спортсмены – ее самая энергичная и жизнеспособная часть? Это серьезная движущая сила в обществе, которая вбирает в себя физически сильных, целеустремленных людей, являющихся авторитетом как для своих сверстников, так и для младшего поколения.

2 Важна работа и со взрослыми спортсменами, ведь у большинства из них есть семьи и дети, и если родители приходят к вере, то в вере они будут воспитывать и своих детей. Что уж говорить об именитых спортсменах! Приведу простой пример. Прославленный российский спортсмен Федор Емельяненко – православный христианин, который даже на соревнования приезжает со своим духовным наставником. А теперь подумайте, сколько мальчишек глядя на его победы, не только придут в спортивные залы, но, пытаясь во всем подражать своему любимому спортсмену, переступят порог храма, а все мы знаем, что для большинства первый шаг – самый важный и сложный.

3 Активное участие Церкви в спортивной жизни (на соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях) – это возможность получить площадку для проповеди с многочисленными и внимательными слушателями, у которых выработанные годами терпение, усердие и

Специалист Департамента физической культуры и спорта города Москвы Михаил Андреевич Окуленко, Заслуженный тренер СССР и России по боксу Алексей Иванович Мельников, Заслуженный тренер России по хоккею, ныне учитель православной гимназии в Москве Михаил Филиппович Марьяшин, Вадим Квятковский, помощник председателя Синодального отдела по делам молодежи епископа Бронницкого Игнатия

послушание тренеру часто переносится на духовную жизнь.

4 Работа Церкви в области спорта может весьма действительно пересекаться и с другими сферами ее деятельности, например, с оказанием помощи наркозависимым. Хорошо известно, что в деле профилактики и реабилитации людей, страдающих этим тяжелым недугом, занятия спортом являются весьма эффективным механизмом. Стоит отметить, что в Новосибирске как раз с создания семь лет тому назад Епархиального Реабилитационного Центра появилась и первый спортивный опыт, когда руководителем центра протоиереем Александром Новопашиным из числа реабилитантов были созданы волейбольная и футбольная команды. Какое развитие получила эта деятельность, я скажу чуть позже.

Приведенные примеры, естественно, не описывают всех направлений и всей важности миссионерской деятельности в сфере спорта, но думаю, что их вполне достаточно, чтобы понять необходимость и перспективность данного вида работы.

Докладчик – мастер спорта Борис Левитан

Теперь непосредственно о самом алгоритме построения работы.

1 Нет нужды говорить о том, что миссионерская деятельность в сфере спорта, равно как и любое другое масштабное благое дело, начинается с благословения и поддержки правящего архиерея. Три года назад Архиепископ Новосибирский и Бердский (ныне митрополит Новосибирский и Бердский) Тихон, понимая всю важность и нужность данного вида работы, благословил создание при епархиальном Миссионерском отделе подотдела по связям со спортивными организациями.

2 Одним из наиболее важных моментов в процессе создания отдела является выбор руководителя и его помощников. Опыт показал, что возглавлять отдел должен священнослужитель, причем, как минимум, имеющий спортивное прошлое (а лучше, если батюшка является действующим спортсменом), и помогать ему должны люди, имеющие опыт работы и авторитет в спортивном мире (тренеры, президенты федераций, именитые спортсмены). В Новосибирской епархии работу возглавил настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Александр Новопашин. Еще семь лет назад, когда был создан Епархиальный Реабилитационный Центр, своим личным примером о. Александр начал прививать реабилитантам любовь к спорту: вместе с ребятами играл в волейбол, тренировался в тренажерном зале. Вскоре появились волейбольная и футбольная команды, которые начали выступать на городских соревнованиях. На сегодняшний день, учитывая разнообразие интересов, ребята тренируются в четырех направлениях: мини-футбол, волейбол, баскетбол и пауэрлифтинг. С момента создания спортивного отдела батюшка начал профессионально тренироваться и выступать на соревнованиях наравне со спортсменами. Ныне отец Александр – четырехкратный чемпион области по жиму штанги лежа среди ветеранов, и зачастую тот факт, что к спортсменам обращается не просто лицо духовное, но и их «собрат», с которым они передеваются в одной раздевалке, жмут штангу на одной лавке, имеет решающее значение. Одно дело, когда священник в облачении обращается с проповедью с амвона, и совсем другое – когда тот же священник сидит в зале рядом с тобой в майке и кроссовках, и ему можно задать любой вопрос. Помощником отца Александра от спорта стал православный человек, заслуженный тренер России, президент Федерации пауэрлифтинга НСО Игорь Беляев. И это очень важно, чтобы священнику помогал человек

авторитетный в мире спорта, хорошо знающий и ориентирующийся в этой среде. Где православный тренер, занимающий активную позицию, там и воспитанники, которые шаг за шагом начинают приходить к вере.

3 Когда отдел создан, следующим определяющим моментом является диалог с местной властью, который должен вылиться в подписание Соглашения о сотрудничестве. В Новосибирске такое Соглашение между епархией и Управлением физической культуры и спорта было подписано в июле 2010 года. Оно позволило Церкви полноценно участвовать во всей спортивной жизни города, так как в целях и задачах документа заявлено о совместном духовно-нравственном и физическом воспитании молодежи. На сегодняшний день практически ни один турнир любого уровня не проводится в нашем городе без духовного наставления и благословения священника. Еще раз подчеркну: крайне важно, чтобы батюшка был близок к спорту. К примеру, когда на соревнованиях предоставляют слово о. Александру и представляют его не только как настоятеля собора, но и как четырехкратного чемпиона области по жиму штанги лежа, спортсмены и зрители видимым образом оживляются и слушают слова священника с заметным интересом.

Как лицо духовное и одновременно действующий спортсмен, отец Александр Новопашин был включен в Координационный Совет по спорту мэрии города Новосибирска, что дало возможность Церкви инициировать свои турниры и соревнования, которые проводились бы в православном формате, а это, по сути, является одним из наиболее важных направлений деятельности отдела по связям со спортивными организациями.

А теперь представьте: не менее ста участников соревнований плюс столько же, а то и больше, зрителей, и все они видят – Православная Церковь рядом, она поддерживает и приветствует занятия спортом. Она как любящая мать наставляет, заботится и зовет. И это ли не площадка для проповеди? Я уже не говорю о всероссийских турнирах, на которых собираются до полутысячи человек.

Вот как строилась работа спортивного отдела в нашем городе.

Пробным шаром стал силовой турнир «Сибирский богатырь», организованный летом 2010 года, целью и задачами которого было выявление сильнейших атлетов области. Данный турнир проводился в день всемирной борьбы с наркоманией и вылился в общегородской спортивный праздник. Русская сила и мощь сочетались

на турнире с духовной наполненностью, начиная с русской музыки и заканчивая небольшой проповедью священника, после которой уже по традиции многие атлеты пошли за благословением к батюшке.

Наша особая радость и плод многомесячной подготовки – проведенный в декабре 2010 года первый в России православный чемпионат по жиму штанги лежа на кубок святого князя Александра Невского. Проведение данного турнира было инициировано Новосибирской Епархией и с радостью поддержано Управлением физической культуры и спорта. Этот чемпионат собрал более ста спортсменов со всего сибирского региона. Участниками турнира стали заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы России, Европы и мира. Выступали на нем и представители священства: отец Александр и протодиакон собора во имя святого князя Александра Невского стали бронзовыми призерами. Приняли участие в чемпионате и окормляемые отцом Александром бывшие наркозависимые. На турнире присутствовали представители администрации города и области. Прислал поздравление трехкратный олимпийский чемпион, герой России Александр Карелин. Турнир прошел настолько успешно, что начальник Управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Юрий Кабанов заверил, что данный чемпионат будет включен в календарь городских спортивных мероприятий 2011 года, и что он будет ходатайствовать о присуждении соревнованиям общероссийского статуса.

В ушедшем году был проведен второй чемпионат, спортивный уровень которого, учитывая появившийся опыт, стал значительно выше.

Очень важным направлением в работе епархиального спортивного отдела является сотрудничество с организациями, занимающимися реабилитацией алко- и наркозависимых, а также лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В Новосибирске такая работа активно ведется достаточно давно, о чем уже немного говорилось в начале доклада, и в 2011 году она вышла на новый виток. В конце ноября отделом по связям со спортивными организациями совместно с Управлением физической культуры и спорта был проведен первый чемпионат по футболу на Кубок имени святого Александра Невского среди реабилитационных центров, приуроченный к дню памяти великого русского святого. Более восьмидесяти бывших наркоманов и алкоголиков сошлись в честной спортивной борьбе за право стать обладателями Кубка. В турнире приняла

участие и команда Епархиального Реабилитационного Центра, завоевав серебряную медаль. Капитаном команды, приняв непосредственное участие в турнире, стал клирик Александро-Невского собора иерей Андрей Тупиченко, который окормляет ряд общественных организаций, занимающихся реабилитацией.

Большое значение имеет непосредственное участие спортсменов в жизни Православной Церкви. Уже два года спортсмены из нескольких федераций (бокс, борьба, каратэ-кёкусенкай, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг) принимают участие в общепархиальном Крестном ходе, который проводится ежегодно в День славянской письменности и культуры. Спортсмены идут отдельной колонной, и лучшим из них оказывается честь первыми нести хоругви. Вошли в добрую традицию паломнические поездки спортсменов в монастыри. Спортсмены приезжают к началу Божественной литургии, после которой идут на монастырскую трапезу, далее осматривают монастырское хозяйство, беседуют с монахами, знакомятся с их бытом. Регулярно команда спортсменов ездит в монастырь для оказания благотворительной братской помощи.

Спортсмены вместе со своими наставниками поещают праздничные службы. Перед отбытием на соревнования служатся водосвятные молебны, а по возвращении благодарственные.

Деятельность спортивного отдела не должна ограничиваться пределами города, но осуществляться и на периферии. Работа в районах области, несмотря на видимые сложности, не только нужна, но и вполне возможна, в чем у нас также имеется положительный опыт.

6 августа с целью духовно-нравственного воспитания молодежи и пропаганды здорового образа жизни в районах Новосибирской области подотделом по связям со спортивными организациями совместно с Федерацией пауэрлифтинга и при поддержке Главы администрации В.К. Масалова в поселке Горный Тогучинского района был проведен силовой турнир «Сибирский богатырь», в котором помимо сильнейших спортсменов Новосибирской области и города смогли принять участие все желающие, прошедшие квалификационный отбор. По традиции соревнования начались с проповеди священника. Настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр Новопашин от лица правящего архиерея поздравил всех присутствующих с началом турнира и обратился к спортсменам со словами напутствия. Благодаря пре-

красной организации, которую обеспечила администрация поселка, турнир превратился в общерайонный праздник, на который пришли почти все жители. В перерывах для всех желающих были проведены спортивные состязания в одном из которых (жим штанги лежа на количество раз) протоиерей Александр Новопашин одержал убедительную победу. Также были организованы спортивные конкурсы для детей. В целом турнир вызвал огромный интерес как у зрителей, так и у администрации, и по окончании соревнования президент федерации пауэрлифтинга Новосибирской области И.Ю. Беляев получил заявку на его проведение в 2012 году от Тогучинской администрации.

19-20 ноября в рабочем поселке Коченево Михаило-Архангельским приходом и администрацией поселка в честь престольного праздника был проведен межгородный турнир по боксу. В соревнованиях приняли участие около 10 команд Новосибирска, а также команды из районов области и других городов. Всего в турнире участвовало более 100 спортсменов. Чемпионат начался общим молебном в храме во имя Архистратига Михаила, после которого все получали благословение, целовали крест и чтимую икону Архангела Михаила. Соревнования прошли успешно – без травм и происшествий. Коченевцы завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали. Ни у кого не возникло сомнений, что этот турнир имеет право на жизнь и его проведение будет продолжено в последующем.

Теперь традиционно о наших планах.

Принимая во внимание слова Святейшего Патриарха Кирилла о том, что необходимо не только привлекать в Православную Церковь активную молодежь, но и организовывать ее досуг, Высокопреосвященнейший митрополит Новосибирский и Бердский Тихон благословил начать подготовительные работы к построению первого в России православного детско-юношеского спортивного центра, который будет возведен на территории одного из храмов Новосибирской епархии. Реализация данного проекта позволит собрать в одних стенах православных наставников в разных спортивных дисциплинах и не только тренировать детей, но и приобщать их к православной вере. Мы отдаем себе отчет в сложности и затратоемкости нашего начинания, поэтому будем рады любой поддержке и искренне надеемся, что Божией милостью на следующих Рождественских Чтениях нам уже будет что рассказать об этом спортивном центре.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОР ВО ИМЯ СЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

МАРТ 2012

Расписание Богослужений и церковных таинств

В 2012 году Великий пост длится с 27 февраля по 14 апреля,
Пасха – 15 апреля.

В течение Великого поста совершаются:
Божественная Литургия святого Василия Великого – по воскресениям,
Божественная Литургия святого Иоанна Златоуста – по субботам,
по средам и пятницам Литургия Преждеосвященных Даров,
в остальные дни Великого поста Литургии не полагается, совершаются Великопостные богослужения.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

в соборе во имя святого благоверного великого князя Александра Невского совершается бесплатно, после предварительных огласительных бесед с желающими креститься или крестить своих детей и крестными родителями.

Первая беседа проводится в воскресенье в 15-00.

День крещения назначается во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ

не совершается:

в течение всего Великого поста – с 27 февраля по 14 апреля

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

По благословению Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона в г. Новосибирске осуществляется проект «Сотвори милость». Епархиальный комплексный центр оказывает помощь всем людям, оказавшимся без места жительства и средств к существованию. Здесь можно обогреться, получить медицинскую помощь и горячий обед.

Центр нуждается в благотворительной помощи и помощи добровольцев.
ул. Восточный поселок, 13а; ост. Тэц-2
тел. 8-923-224-00-77; 8-952-916-21-65
e-mail: sotvorimilost@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО- КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА

при соборе во имя св.
Александра Невского

(член-корреспондент *FECRIS* –
официального консультанта Совета
Европы по вопросам деструктивных
культур и организаций)

ЧАСЫ ПРИЕМА

Четверг с 11.00 – 17.00

Пятница с 11.00 – 18.00

Воскресенье с 12.00 – 17.00

Прием пострадавших от нетрадиционной
медицины, в том числе от колдунов,
экстрасенсов, знахарей и пр.

вторник с 11.00 – 15.00

тел. 223-83-49

<http://ansobor.ru/>

e-mail: iccs-nsk@yandex.ru

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО- ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

при соборе во имя святого
благоверного князя
Александра Невского
проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового
Завета, разбор воскресных Евангельских
чтений, знакомство с современной
церковной жизнью, просмотр
православных видеофильмов.

**ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 3,5 ДО 8 ЛЕТ
(МЛАДШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)**
преподавание детям основ Священной
истории и начальных понятий
христианской нравственности
посредством рисования, рукоделия
и игры, пения.

**ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ
(СТАРШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)**
изучение Священной истории и географии
Ветхого и Нового Завета, разбор
воскресных Евангельских чтений,
знакомство с основными понятиями
христианской нравственности, житиями
святых, историей чтимых икон и
иконописью, церковно-славянским
языком, важнейшими событиями
церковной истории, рисование,
рукоделие, церковное пение.

**ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА**
изучение и исполнение песнопений
Божественной литургии, духовных
песнопений; участие хора в богослужении;
выступления на праздничных концертах
(в хор принимаются желающие
в возрасте от 14 до 22 лет).

Занятия проводятся по воскресеньям с
12.00 в соборе

Телефон для справок
223-54-40

При Новосибирской епархии по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, архиепископа Новосибирского и Бердского при поддержке администрации города и области работает

Епархиальный Реабилитационный
Центр во имя преподобного
Герасима Баровского
для нарко- и алкоголезависимых лиц

По субботам в 15.00 –
молебен о исцелении страдающих
наркотической и алкогольной
зависимостью и для их родителей.
После молебна – беседа в трапезной.

Для решения организационных
вопросов будет принята любая
Ваша помощь.

С вопросами и предложениями можно
обращаться по телефону
287-00-03

e-mail: antidrug@inbox.ru

Сайт ЕРЦ: <http://stop-narkotikam.net/>

Братья и сестры! Большая просьба,
не использовать газету в хозяйственных нуждах!

Газету «Православный Миссионер»
можно прочитать на сайте собора:
<http://ansobor.ru/>

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

при соборе во имя святого
благоверного великого князя
Александра Невского

принимает любые виды пожертвований для оказания материальной поддержки беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, и малообеспеченным семьям, имеющим детей дошкольного возраста. А также нуждается в профессиональной помощи психологов с высшим образованием.

Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15

ОТКРЫТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО СПАСЕНИЮ ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, архиепископа Новосибирского и Бердского, при соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского на базе существующего Центра по защите жизни нерожденных детей создан городской благотворительный фонд. Цель фонда – адресная помощь женщинам, отказавшимся от совершения абортов. Фонд обращается ко всем, кому небезразлична судьба детей, приговоренных к смерти собственными родителями, внести посильную лепту для их спасения.

Реквизиты фонда:

«Фонд в защиту жизни
нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313 в ОАО
«НОМОС-Банк-Сибирь»,
к/сч 30101810600000000897 в РКЦ
ГУ Банка России по НСО
БИК 045004897
ИНН 5406340776

Главный редактор: настоятель собора во имя святого князя Александра Невского протоиерей Александр Новопапин

Выпускающий редактор: Евгения Сидорова

Корректор: Ирина Рагозина

Дизайн и верстка: Сергей Данилов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу ПИ ФС 12-0358 от 02 июня 2005 г.

Тираж 3000 экз.

Отпечатано в типографии «ПолиграфИздат», ул. Станиславского, 27.

Заказ № 250

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

e-mail собора: novnevsky@yandex.ru
сайт собора: <http://ansobor.ru>