

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ОНУФРИЯ, МИТРОПОЛИТА ХАРЬКОВСКОГО И БОГОДУХОВСКОГО

ПОКРОВСКИЙ ВЕСТИК

Свято-Покровский мужской монастырь, г. Харьков

№ 12(67), декабрь 2013 г.

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ. О ЛУБОЧНОМ ХРИСТИАНСТВЕ

Игумен Петр (Мещеринов)

В качестве отклика на статью «О повседневном миссионерстве» я получил от некоей прихожанки одного из московских храмов письмо. Мне бы хотелось остановиться на некоторых выдержках из него.

Прихожанка одного из московских храмов пишет: В разделе «Христианство лубочное и подлинное» (в конце последнего абзаца) написано: «Вообще нужно учитывать, что образовательный и интеллектуальный уровень современного человека довольно высок, и его вряд ли может удовлетворить сюсюканье о Боге и Церкви на «птичьем языке» (???) и ворох сомнительных историй, неизвестно откуда взявшись (?)»

Вопрос: выделенное мною в контексте совершенно немыслимое словосочетание – это, что, «новое слово» в нашей православной богословской науке, да еще на некоем «птичьем языке»? А «лубочное христианство» – это что ли некая современная «ветвь» в нашем православии?

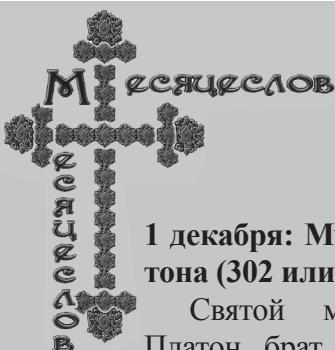
До сих пор были известны такие понятия, как «лубочная живопись» или «лубочная литература». Но «лубочное христианство»... Как мне представляется, здесь, мягко говоря, перепутаны такие понятия, как «лубок» (примитивизм) и фольклор (устное народное творчество), что присуще нашему мудрому русскому народу?

Оставим в стороне филологические изыскания. То явление, которое я назвал «лубочным христианством», присутствует в нашей церковной жизни как факт. Оно есть неверное восприятие Церкви, при котором игнорируются два основных принципа церковной жизни: христоцентричность и синергия.

Христианство имеет определенную иерархию личностей, а именно: главное в нем – Сам Христос, Его божественная Личность. Он есть Альфа и Омега, начало и конец (Откр. 1,8); Он есть Путь, Истина, Жизнь и Воскресение (Ин. 14, 6; 11, 25); для верующего Христос – это все (преп. Марк Подвижник). Цель жизни христианина – соединиться со Христом, жить

Им и с Ним, и в Нем обрести спасение и мир, счастье и бессмертие. Именно для этой – ни для какой иной – цели Бог основал на земле Церковь, в которой через Таинства Духом Святым и происходит приобщение верующей души Христу Господу. Церковь – не просто средство индивидуального освящения человека. Во Христе человек обретает действительную полноту жизни, а, следовательно, и общение с другими людьми; причем для Церкви совершенно несущественно, живет человек на земле или уже отошел в мир иной, ибо в Церкви нет смерти.

1 декабря: Мч. Платона (302 или 306)

Святой мученик Платон, брат святого мученика Антиоха

врача (память 16 июля), родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. Еще юношой он оставил дом и ходил по городам, вдохновенно проповедуя Слово Божие язычникам, удивляя слушателей убедительностью и красотой своих речей, глубоким знанием эллинской учености. За свою проповедь он был схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину. Судья вначале пытался лестью склонить святого к отречению от Христа. Он уверял юношу, что тот мог бы сравниться по уму с самим великим философом Платоном, если бы поклонялся языческим богам. На это святой Платон ответил, что мудрость философа хотя и велика, но преходяща и ограничена, а истинная, вечная и безграничная мудрость заключена в Евангельском учении. Тогда судья обещал в награду за отречение отдать ему в жены красавицу дочь, а в случае отказа угрожал мучением и смертью. Святой Платон ответил, что выбирает смерть временную ради жизни вечной. Терпение правителя иссякло, и он приказал нещадно бить мученика, а затем отправить в темницу.

Когда святого Платона вели в заточение, он обратился к народу, собравшемуся возле храма, призывая всех не отступать

Церковь – не просто сообщество верующих или специфическая организация. По сути своей Церковь есть Тело Христово. Отсюда и вытекает принцип христоцентричности. Он означает, что в Церкви все без исключения должно возводиться ко Христу Спасителю.

За 2000 лет своего существования Церковь накопила огромное богатство – духовное, культурное, социальное и проч., которое облекалось в великое множество форм и явлений, затрагивающих все сферы человеческого бытия. И все эти церковные формы и явления существуют исключительно для того, чтобы тем или иным образом приобщить или способствовать приобщению человека Иисусу Христу. Если мы, в силу тех или иных причин, начинаем воспринимать эти внешние церковные формы как нечто самоценное, вне контекста Христа, то мы совершаляем ошибку, подменяя главное – второстепенным, существенное – формальным, – ибо без Христа все абсолютно бессмысленно, пусть даже и в Церкви.

Слово синергия означает «совместное действие», сотворчество Бога и человека. Благодать Божия, присущая Церкви, никогда не действует насильственно, автоматически; Бог всегда уважает свободу человека и ждет от него сознательных и совершенно свободных религиозных движений сердца и действий. Этот принцип соблюдается во всех сторонах религиозной жизни. Все в Церкви рассчитано на осознанную ответственную жизнь христианина; в Церкви нет ничего формального, «слепого», того, что совершается «само по себе», как бы «в обход» человеческого произволения.

Вышеназванные принципы церковной жизни существуют вовсе не для умозрения, но, как и все в Церкви, для жизни. Из христоцентричности и синергии вытекает необходимость нравственного труда для единения со Христом. Так как от ветхого Адама мы наследуем падшую природу, нам необходим труд противления ей и понуждения себя на исполнение заповедей Божиих, которым только и усвоется благодать Христова человеку. Многих людей такое христианство не устраивает. Не будем разбирать здесь причины, почему это происходит – это и боязнь свободы, и недооценка нравственности, и т.д. В противоположность настоящему, «трудному» христианству существует гораздо более распространенное другое христианство. Оно характеризуется, в числе прочего, двумя вещами: двоеверием – христианством без хри-

стоцентризма, и магизмом – христианством без синергии и нравственного труда.

Двоеверие – явление, традиционное для Руси, характеризующееся принятием и усвоением обрядовой стороны Православия при том, что дух жизни остается языческим. После 70 лет гонения на Церковь и потери людьми элементарной церковной грамотности двоеверие, не купируя теперь, как раньше, целенаправленными пастырскими усилиями, получило широкое распространение. Причем двоеверие в наши дни – это уже не столько прыгание через костер на Ивана Купалу и святочные гадания, сколько вектор жизни. Оно убирает из нашей религии Христа и ставит на Его место реалии падшего мира. Целью в этой системе взглядов является не Сам Господь и жизнь в Нем, а получение от Него вполне земных благ; Сам же Господь и Его заповеди никого не интересуют. Интересно, что и сами церковные формы при этом теряют свою целостность и становятся какими-то полуязыческими. Все церковное, к чему прикасается язычество, профанируется и опошляется, так что многие люди под Церковью понимают не Христа и христианскую жизнь, а Масленицу, Красную горку, яблочные и прочие «Спасы», «народные приметы» и тому подобные вещи. Отсюда и происходит «птичий язык», так возмущивший прихожанку одного из московских храмов. Вдумайтесь, дорогие читатели: может ли наше спасение быть медовым? можно ли Господа нашего Иисуса Христа назвать «яблочным»? Вот это и есть самый настоящий лубок – когда вместо серьезного разговора о самых значимых и важных для всех людей вещах – о счастье, о смерти – мы говорим о куличах и пасхах...

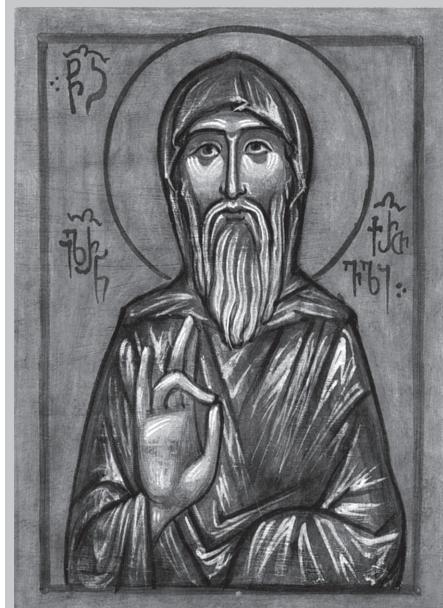
Согласно магической точке зрения духовной мир не зависит от человека, от его внутреннего состояния, человек – его пассивная часть, деталь, механическая игрушка на волнах неведомого для большинства потустороннего мира. Можно, однако, воздействовать на этот мир, и направить это воздействие так, чтобы получить некий ожидаемый результат. Для этого особое посвященное лицо, жрец или маг, должно точно выполнить то или иное обрядовое действие; и если оно правильно совершено, если учтены все значимые потусторонние обстоятельства дела, то результат гарантирован, независимо от внутренних расположений сердца человека, от его веры, взглядов, дел, нравственного состояния и проч. Главное – учесть все обстоятельства и скрупулезно точно, посвященным лицом, исполнить определенный род действий.

Если магизм проникает в Церковь, он коренным образом извращает внутренний строй христианина, так что он фактически перестает им быть, хоть может быть внешне весьма воцерковленным человеком. Магизм в Церкви прежде всего извращает отношения человека и Бога, извращает саму мысль о Боге. Бог становится не любящим Отцом, а неким абстрактным принципом, внушающим прежде всего не сыновнюю любовь, а боязнь подчиненного к загадочному начальнику. Между человеком и Богом невозможными становятся личные отношения, а именно в них суть нашей религии; возникают отношения формальные, юридические; благоугождение Богу переносится из сферы нравственной – исключительно в исполнение определенных внешних правил. Магическая точка зрения стоит на том, что Богу нужен только обряд,

от христианской веры. Через семь дней мученика Платона вновь привели на суд Агриппина в храм Зевса, где уже были заготовлены орудия пыток: кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья. Судья предложил мученику выбор: принести жертву богам или испытать на себе действие этих орудий. Святой вновь твердо отказался поклониться идолам, и после истязаний его бросили в темницу и держали там без пищи и воды 18 дней. Но видя, что и это не поколебало мученика, ему предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести «велик бог Аполлон». «Не хочу согрешить и словом», – отвечал мученик. По приказу Агриппина святого мученика Платона обезглавили.

2 декабря: Прп. Илариона чудотворца, Грузинского (875)

Преподобный Иларион чудотворец родился в 816 г. в Кахетии. Он происходил из рода грузинских князей Вачнадзе (Донаури). В мальчике очень рано проявилась склонность к под-

вижничеству. В 9 лет он знал наизусть Евангелие, а 12-ти лет был пострижен в монашество в обители, основанной его отцом. В 16 лет юноша переселился в Давидо-Гареджийскую пустынь. Здесь преподобный Иларион провел отшельником 10 лет. Непрестанными молитвами, слезами, безмолвием, бдением и постничеством он стал известен всей Грузии. Но слава была чужда преподобному. Приняв сан иерея, он уклонился от предложенной ему в Грузии епископской кафедры в Сагареджо (в Кахетии) и удалился в Святую Землю, на поклонение Гробу Господню.

17 лет святой Иларион провел в Иорданской пустыне, живя в пещере святого пророка Илии Фесвитянина, которая некогда служила жилищем и святому Иоанну Крестителю. Здесь ему во сне явился Ангел Господень и призвал преподобного поспешить в Грузию, чтобы застать в живых своего отца. Святой Иларион отправился на родину, где после кончины своего родителя устроил из отчего дома монастырь, постриг в монашество матер и сестру и оставался при этом монастыре до смерти своей матери. Затем он отдал половину своего имения Давидо-Гареджийскому монастырю, а другую половину разделил нищей братии и отправился в Константинополь. Поклонившись святыням Царьграда, святой Иларион удалился на гору Олимп, в Малой Азии, где около 864 г. основал грузинскую обитель. Здесь он пробыл пять лет. За это время стало известно о многих исцелениях, совершенных преподоб-

правильно, во время исполненный; в остальном человек Богу ничего не должен, и отношения человека и Бога этим вполне исчерпываются.

Что из всего этого получается на практике? То, что церковь превратилась у нас в некую белую магию православного обряда. Со Христом человеку не всегда легко и комфортно. Он заповедает: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим, и всею крепостию твою, – вот первая заповедь (Мк. 12, 30). Это требует, как я уже сказал, нравственного напряжения, устремления сердца ко Господу. Людям это неудобно, да и с амвонов не часто услышишь об этом. Пастырям проще выступать в роли жрецов – отслужить молебен или требу, и, получив плату, на этом закончить созидание Церкви. Людям же легче поставить свечи, написать записки, пройти по канавке и т.п., в надежде, что они автоматически окажут нужное магическое действие, – чем разбираться в своей жизни и строить ее в соответствии с Евангелием.

Между прочим, отсюда же происходит и ворох сомнительных историй, по поводу которого недоумевает чувствительная к филологии прихожанка одного из московских храмов. Настоящее, церковное, Евангельское, православное святоотеческое христианство совершается внутри сердца человека, оно скромно, неэффективно, непублично, оно чуждо развлечения, требуя ровности жизни и внимания к себе. В некотором смысле оно сухо и буднично. Если человек не живет им, то у него появляется потребность расцвечивания этой «сухости» внешним (пусть даже и религиозным) развлечением, эффективностью. Об этом прекрасно писал еще в XIX веке свт. Игнатий (Брянчанинов). Отсюда – чудеса, знамения, пророчества о конце света, поиски старцев и стариц, дешевая апокалиптика, национализм и проч. И все это тоже вполне подходит под определение лубочности. Фиксируется она в многочисленных устных и письменных историях, по поводу которых еще в I веке ап. Павел писал: Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии (1 Тим. 4, 7).

Итак, на основании вышесказанного определим: лубочное христианство – это профанация, внешнее без внутреннего, христианство без Христа, церковная жизнь без нравственного духовного труда.

В чем его главная опасность? Все внешние вещи, в том числе и фольклорные, вполне имеют право на существование, но при одном условии: если они стоят на своем месте в иерархии христианских ценностей. Если же эта иерархия нарушается, тогда происходит то, о чем говорит Господь – соль Церкви теряет свою силу (Мф. 5, 13). И опять же, это не просто отвлеченное умствование. Не раз в своей пастырской практике я сталкивался со следующим явлением. Вот живет человек, жизнь его ровная и устроенная. Его вполне удовлетворяют купола и колокола, свечи, записки и молебны. Но приходит какое-то серьезное искушение, испытание, напасть – внешняя, например, наркомания, алкоголизм родственников, или внутренняя – охлаждение веры, душевная усталость, тот же алкоголизм, и т.п. Человек обращается за помощью, разумеется, к Церкви. И тут оказывается, что купола и колокола, записки и молебны, старцы и канавка не помогают? а ни к чему другому человек в Церкви не привык. Ему не объяснили, что для Церкви все это – внешний «антураж», действенный лишь постольку, поскольку он является выражением нравственного и духовного личного усилия сердца по направлению ко Христу. Не объяснили вовсе не по злонамеренности какой, а потому, что главное значение в современной церковной идеологии, у многих пастырей, в огромном количестве церковной литературы имеет именно лубочное, псевдоцерковное христианство. Как всякая неправда, при столкновении с реальностью такое христианство терпит фиаско, люди разочаровываются в Церкви, отходят от нее, – что мы и наблюдаем не только в личной жизни многих христиан, но и в масштабе исторического процесса.

Что же делать? На это нам поможет ответить еще одна цитата из письма вышеупомянутой прихожанки. «Образовательный и интеллектуальный уровень человека еще ни о чем не говорит в Богопознании (скорее даже наоборот)».

Вот с этим я никак не могу согласиться. Это называется обскурантизмом – т.е. пренебрежением к образованности, культуре, науке. К сожалению, это нравственное уродство широко распространено в церковной среде. Почему-то многие считают, что работа мысли вредит чистоте церковной жизни. Один известный батюшка как-то, выступая по радио, даже заявил: а я рад, что я необразован. Святые Отцы – что еще нужно для христианина? – Но как раз святые Отцы все были образованнейшими людьми своего времени, отличавшимися, помимо святости и духовности, высочайшим интеллектуальным уровнем. Церковь создала великую культуру, философию, науку. Обскурантизм же не может ничего создать; будучи по природе явлением маргинальным, он может лишь все законсервировать и в конечном итоге низвести действительное богатство Церкви до уровня лубка. И ответ на вопрос – что делать? – лежит именно в этой плоскости. Образовываться! Усваивать знания и культуру, осмыслять современность с евангельской и церковной точки зрения, и перестать смотреть на мир сквозь узкую щель лубочного мировосприятия.

Источник: «Церковный вестник»

ным силой молитвы, крестного знамения и миропомазания. Избегая славы, святой Иларион отправился в Рим на поклонение гробам святых первоверховых апостолов Петра и Павла. По пути он посетил Константинополь и Фессалоники, совершив несколько исцелений (садовника и отрока, имевших «сухие» ноги). На обратном пути преподобный Иларион вновь остановился в Фессалониках, где провел три года. Известно чудо, когда плененный скифами диакон (из церкви во имя святого великомученика Димитрия Солунского) освободился от оков, молитвенно призывав помочь святого Илариона.

Святой Иларион был извещен о своей кончине за 40 дней, и за 3 дня до смерти он приобщился Святых Тайн, простился с братией и затворился в своей келлии. Он мирно отошел ко Господу 19 ноября 875 г. Грузинская Церковь в IX веке причислила преподобного Илариона к лику святых.

3 декабря: Прп. Дамиана (в схиме Диодора) Юрьеворского (1633)

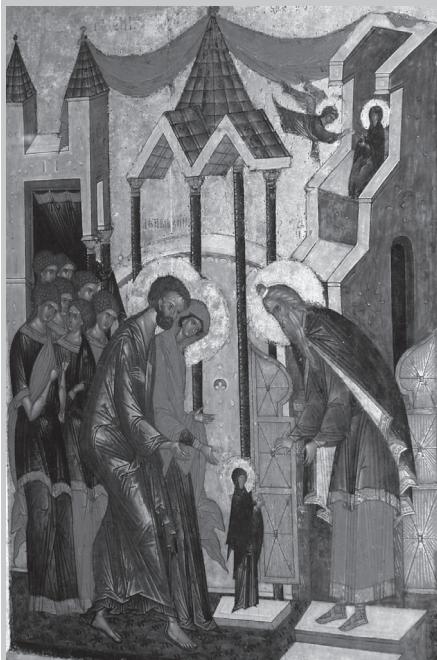
Преподобный Диодор Юрьеворский (Дамиан) родился в селе Турчасово на реке Онеге. Родители его – Иерофей и Мария – назвали сына Диомидом. Пятнадцатилетним юношей он отправился на богомолье в Соловецкий монастырь и остался там послушником. Здесь же он в 19 лет принял постриг от игумена Антония, жил с отшельниками на пустынных островах, а затем удалился на Водл-озеро. Семь лет прожил он там в подвигах вместе с учеником своим

Прохором. Решив основать монастырь во Имя Пресвятой Троицы на Юрьевой горе, преподобный отправился в Москву, где получил разрешение от царя Михаила Феодоровича (1613 – 1645) и деньги на строительство монастыря от матери царя, старицы-инокини Марфы. Незадолго до своей кончины преподобный Диодор должен был по делам обители поехать в Каргополь. Прощаясь с братией, он предсказал свою скорую смерть. Скончался и был погребен в Каргополе (+ 27 ноября 1633 г.). Через два года его нетленное тело было перенесено в Троицкую обитель и похоронено на южной стороне соборного храма. Память преподобного Диодора совершается 20 ноября, так как преставление совпадает с празднеством Божией Матери ради Ее иконы «Знамение».

4 декабря: Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

БАТЮШКА – НЕГР

Протоиерей Андрей Ткачев

Когда храм наши помещался еще в заброшенном здании морфокорпса, среди пономарей прихода был раб Божий Саша. Случилось ему сменить со временем место жительства и поселиться там, куда Макар телят не гонял – в самую Америку.

Разумеется, ту, что Северная, и ту, что соединила полсотни штатов под одним звездно-полосатым флагом. Приехав, спустя некоторое время, домой на побывку, рассказал он нам в храме интереснейшую историю об одном священнике. Тот – негр и бывший проповедник какой-то протестантской церкви, увидел однажды икону Моисея Мурина в Православном храме. Вот так шел мимо, услышал непривычное пение, заглянул в двери, а там – лампады, сизый кадильный дым... Интересно стало. Там и увидел икону чернокожего святого. «И что», – говорит после службы, – «у вас есть святые негры?». Ему отвечают: «Есть», и присовокупляют историю о самом преподобном Мои-

се: как он разбойничал, как покаялся, как не считал себя за человека и смирялся перед всеми, как принял насильственную смерть в конце концов, расплатившись кровью за прежние разбои. Чернокожего проповедника все это очень «зацепило» за душу («нам не дано предугадать...»), и он начинает копать. Докапывается до Православной веры, принимает ее, становится священником и начинает служить. Предки этого чернокожего батюшки были рабами. Он даже создал музей рабства, в котором показывает желающим реальные кандалы и ошейник, которые носили когда-то на себе его деды или прадеды. То есть человек он, к расовым проблемам не безразличный. И получается так, что

почти весь приход у него состоит из белых, а он – чернокожий. Тест, надо сказать, еще тот на смиление. Тайный расист может жить в глубине души самого благодушного филантропа. А нужно ли доказывать, что благодушные филантропы не составляют в человечестве большинства? И в той же Америке еще во второй половине прошлого столетия не во всякий ресторан мог войти чернокожий и не на всякое кресло в автобусе сесть. И вот белая паства принимает Слово и Таинства от цветного пастыря, и сам пастырь не весть что переживает в душе, когда надевает епитрахиль и выходит на проповедь или на исповедь. По мне – очень трогательная история из современной жизни Церкви, которая со временем все более перестает носить узко-этнический характер.

Церковь перестает быть религиозным довеском к национальности. Она исчезает или сокращается в размерах там, где к ней привыкли, и появляется там, где вчера еще ее не было. «Если русский, значит православный», – это уже, горюй – не горюй, не рабочий лозунг. Русский может быть и атеистом, и кришнаитом, и мусульманином. А православие может исповедовать афроамериканец, филиппинец и кто угодно. Готовы ли мы к такому развороту событий? Очевидно, не готовы.

Мы, переставшие рожать и нешибко усердствующие в трудах праведных, видим, как жизненное пространство, освоенное за минувшие столетия предками, заполняют и осваивают сыны чужих народов. К этому частично привыкли. Но с этим не смирились. Это раздражает. Но мы пока не еще не увидели, как вместо нас, разучившихся молиться, наше

место в храме занимают те самые сыны иных народов, которые нас раздражают. Это будет пощечина более звонкая. Рассудим.

Православие вера одного народа или всех? Одной расы или всего человечества? Конечно, всего человечества. Свет Истинный просвещает всякого человека, грядущего в мир. Если Православие имеет вечную ценность и обращено ко всем, то может ли оно навеки закрепиться за отдельными народами и только за ними? Нет, и сто раз – нет! Окажешься ты недостойным сокровища, его другим отадут. Получается, что националист может временно радоваться об отсутствии негров и китайцев в наших храмах и кричать против их присутствия. Ну а православный, уж и не знаю, что должен об этом думать. По-хорошему, мы должны желать всем спасения и познания Христа. Я уверен, что белый собрат, говорящий со мной на одном языке, но безразличный к Господу Иисусу Христу, дальше от меня, нежели чернокожий собрат, говорящий на другом языке, но Господа любящий. Такова логика веры. И мы должны скорбеть о малой церковности нашего народа, понимая, что при отсутствии добрых плодов, Хозяин виноградника волен отдать его кому захочет.

Времена самохвальства прошли, а времена безутешного плача еще не наступили. Наступило время осмысления жизни и серьезных трудов. Представьте себе, попробуйте сердцем понять тот ужас, и шок, и метафизическую обиду евреев, которые столетиями гордились уникальным избранием, и вдруг уступили первенство множеству народов, на которые раньше смотрели сверху вниз. Мы поймем этот ужас, когда предста-

Тропарь праздника,
глас 4

Днесъ благоволе-
ния Божия предобра-
жение/ и человеков спасения
проповедание:/ в храме Божии
ясно Дева является/ и Христа
всем предвозвещает./ Той и мы
велегласно возопиим:/ радуйся,
смотрения// Зиждителева исполнение.

**7 декабря: Прп. Мастирии
девицы**

Преподобная Мастирия жила в Александрии Египетской. Она дала обет девства и, соблюдая пост и безмолвие, пребывала в постоянной молитве. Чистота жизни святой девы была подвергнута испытанию. Один юноша, воспылав к ней нечистым желанием, стал преследовать ее, так что святая Мастирия вынуждена была не выходить из дома даже в церковь. Скорбя о том, что невольно ввела юношу в искушение, и ревнуя о его спасении, святая призвала его в свой дом. Узнав, что его особенно прельщают ее прекрасные глаза, преподобная с полным самоотречением выколола их членоком, которым ткала полотно.

Избавив себя и юношу от соблазна, святая Мастирия привела его к расканию, и он, приняв иночество, жил строгим аскетом, а святая Мастирия окончила свою жизнь в трудах о Господе.

**8 декабря: свщмчч. Клименты,
папы Римского (101), и Петра,
архиепископа Александрий-
ского (311)**

Священномученик Климент, папа Римский, родился в Риме

в богатой и знатной семье. Силой обстоятельств с детства разлученный с родителями, Климент воспитывался у чужих людей.

Живя в Риме, юноша получил прекрасное образование, был окружен роскошью, приближен к императорскому двору.

Но его не радовали утехи, языческая премудрость не увлекала его. Он стал задумываться над смыслом жизни. Когда в столицу дошли вести о Христе и Его учении, святой Климент оставил дом и имение и отправился в те земли, где проповедовали апостолы.

В Александрии Климент встретил святого апостола Варнаву. Апостол Варнава, слова которого слушал с глубоким вниманием, всем сердцем воспринимая силу и истину Слова Божия.

Прибыв в Палестину, святой Климент принял Крещение от святого апостола Петра и стал его ревностным учеником и постоянным спутником, разделяя с ним его труды и страдания.

Добродетельная жизнь, милосердие и молитвенный подвиг святого папы Клиmenta обратили многих ко Христу.

Так, однажды в день Пасхи им были крещены сразу 424 человека. Среди крещеных были люди всех сословий: рабы, правители, члены императорской семьи.

Святитель Климент, которого относят к мужам апостольским, оставил нам духовное наследие – два послания к Ко-

вим, что дети Индокитая, Азии и Африки, приехавшие к нам, не просто будут жить рядом, не просто составят большинство, а еще и уверуют в «нашего» Господа, придут в наши храмы и составят большинство даже и там! На исповеди вас будет ждать чернокожий батюшка, а на венчании встретит скуластый и раскосый священник. И все они будут Православные, а все это будет и благодатно, и Богу угодно. Только вот ни вы, ни я к этому готовы не будем и выбежим, чего доброго из храма – в частности, и из Церкви – вообще!

Вот будет оплеуха народу-Богоносцу! А между тем, по требованию христианской совести и по действию Духа Святого, мы обязаны радоваться каждому обращению ко Христу не белого, не русского человека! Мы должны и желать этого, и содействовать этому. Так не стоит ли озабочиться тем, чтобы народ наш не прекратил быть народом христианским, не утратил самоидентификации! Ведь эта потеря лица будет одновременно утратой единственного народного и исторического сокровища.

То, что я говорю сейчас, имеет свойство действовать, как душ Шарко. Он и холодный, и колющий. Но говорить надо. Когда апостол Павел говорил своим сордникам по плоти, что язычники, не искавшие Бога, познали Мессию и пришли к Истине, а они – Израильяне – ослепли и ожесточились, то он, Павел, раздражал и дразнил своих братьев по плоти. Этим раздражением он будил в них благую ревность. Он словно говорил: «Вы – сыны пророков, родственники Моисея, Давида и Самуила, потеряли первородство, отсечены, как ветвь. Покайтесь!» Так же можно

сказать и нам: «Вы, бездумно повторяющие слова о Святой Руси и ничего не делающие для ее реальной святости, скоро увидите новые миллионы людей, пришедших с севера и юга, и не просто живущих на земле ваших отцов, но и лучше вас ее обрабатывающих, лучше вас молящихся Богу и более вас твердых в вере! Какую песню тогда запоете, и на каких масонов свалите вину за свое бездействие?» Эти слова должны раздражить нас, как раздражило евреев призвание язычников к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Но раздражить не так, чтобы метнуться в бритоголовый расизм с элементами футбольного фанатизма, а так, чтобы мы выросли в вере и ради умножения веры без лени потрудились. Не брюзжать нужно по поводу храмового строительства, а этому строительству содействовать. Не скептические реплики отпускать по поводу преподавания Православной культуры в школе, а вложить лепту в это преподавание. И так во всем.

Ну а так, если разбросить население Земли по цветам кожи и представить, что все люди планеты уверовали в Христа Спасителя, то получится следующая ситуация. На презентативной службе из условных ста человек будет тридцать китайцев, тридцать индусов, десять негров, десять арабов, десять латиноамериканцев. Ну, и десять белых европейцев. Сколько среди них будет русских? Один-два от силы. То есть количеством мы не возьмем и шапками никого не закидаем. Придется количественную убыль компенсировать качественным ростом. Ну и не забывать, что мир меняться будет и дальше, и нужно быть к этому готовыми. ■

Ложное направление духовной жизни

(по письмам старца Макария Оптинского)

Иеромонах Елевферий (Диденко)

Новоначальные или неопытные в духовной жизни христиане иногда по вражьему внушению или по неразумной ревности стремятся прежде времени искать высоких дарований, духовных утешений и сладостных восхитительных ощущений. Такие лица часто впадают в прелесть вражескую, помрачение ума и гордость, потому что прежде очищения сердца от страстей безрассудно искать высших духовных дарований, которые даруются благодатью Божией только по очищению от страстей. За самомнение и превозношение, они бывают по попущению Божию поругаемы бесами, лишаются мира и спокойствия душевного, а так как они не внимают никаким наставлениям и обличениям духовных наставников, то и пребывают неисправными в своем упорстве и ослеплении до конца жизни.

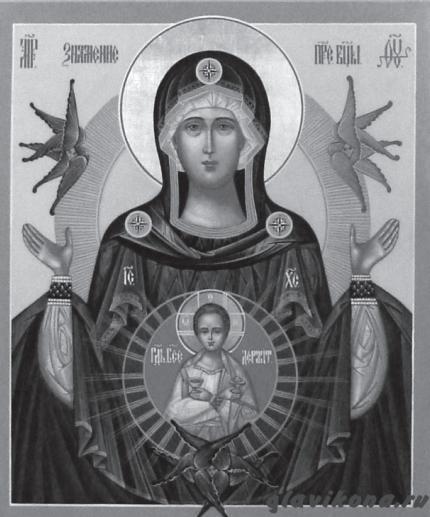
О. Макарий в одном из писем приводит пример такого состояния и показывает причину этого. «Бедная Н., – пишет он, – принявши за умную молитву, вместо истины поверила ложным в себе действиям и впала в ужасную прелесть. Мечтает, говорит и делает нелепости на скорбь сестрам, ей преданным, и на соблазн другим. И вот уже более года продолжается. Придет на несколько время в себя, но не совсем, потом снова и в то же впадает... А все от того, что полна быв страстей, не поклась о сопротивлении им, а стремилась достигнуть в чистую сердечную молитву и, подобно вищему на брак царский в скверных ризах, пострадала».

Следовательно, самомнение и самообольщение в своей мнимой святости, по мысли о. Макария, неизменно приводит к прелестному состоянию. В одном из писем старец пишет: «Мечтания о своих исправлениях может привести до совершенного помрачения». Зная хитрость врача рода человеческого – диавола, который часто преобразуется в ангела светла для того, чтобы прельстить подвзывающих на пути ко спасению, иеросхимонах Макарий, по своему паstryрскому долгу предостерегает своих духовных чад быть осторожными и не обольщать свое сердце мнимой святостью. Так, он пишет одному из своих духовных чад: «Опаснее всего действие диавола против прельщенных мнений о своей святости. Люди такого рода обыкновенно более или менее отрешаются от предметов жизни физической, посредством подвигов телесных утончают природу чувственную и раскрывают в себе жизнь собственно душевную, хотя неверно направленную. Это делает их способными к принятию впечатлений духовных, а поэтому и дух злой становится ближе к ним. Дух злобы наполняет душу мечтателя признаками света, односторонними, но сильно восторженными мыслями. Возбудив в нем особенную доверенность к самому себе, отводит от истины и делает жертвой суеверия, а затем и фанатизма. Мечтатель становится непримиримым врагом всякого, кто несогласен с ним в чем-либо. Усиливая в нем более и более о себе самое мнение, дух злобы наконец доводит его до того, что мечтатель совершенно расстраивается и в жизни и в мыслях».

ринфяnam – первые после писаний святых Апостолов письменные памятники христианского учения. (Они изданы в русском переводе в «Писаниях мужей апостольских».)

10 декабря: Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее «Знамение», глас 4

Яко необоримую стену и источник чудес/ стяжавше Тя, раби Твои,/ Богородице Пречистая,/ сопротивных ополчения низлагаем./ Темже молим Тя:/ мир граду Твоему даруй// и душам нашим велию милость.

12 декабря: Прп. Нектария Печерского (XII)

Преподобный Нектарий Печерский, инок Киево-Печерского монастыря, подвизался в XII веке.

За беспрекословное исполнение воли старшей братии и усердие в трудах он именовался «послушливым». Преподобный Нектарий погребен в Антониевой пещере.

13 декабря: Апостола
Андрея Первозванно-
го (62)

15 декабря: Мц. Миропия (ок.
251)

Святая мученица Миропия родилась в г. Ефесе в начале III в. Она рано лишилась отца, и мать воспитала ее в христианской вере.

Святая Миропия, посещая гроб мученицы Ермиионии, брала миро от ее мощей и лечила больных. Во время гонения Деции (249 – 251) Миропия удалилась с матерью на остров Хиос, где проводила все время в посте и непрестанной молитве. Однажды по повелению жестокого правителя острова был замучен воин Исидор, человек глубокой веры и большого благочестия. Святая Миропия тайно взяла и погребла тело мученика. Воины, которым приказали не допускать христиан к телу Иисидора, были приговорены к смерти. Святая сжалилась над осужденными и сама рассказала воинам, а затем и правителью о своем поступке.

На суде она исповедала себя христианкой. За это ее жестоко пытали и затем бросили в темницу. В полночь в темнице воссиял свет. Это явился святой Иисидор в окружении Ангелов, и они приняли душу Миропии (1 ок. 251). Темница тотчас наполнилась благоуханием.

Иеросхимонах Макарий учит, что превозносящиеся своими подвигами и мнимой святостью лишаются благодати Божией и подвергаются лютым нападениям бесов. Этот вывод опытный наставник подтверждает следующими примерами. «В житии св. отцев упоминается об одном иноке, который удостоился такой благодати, что получил от Ангела пищу, но когда подумал, что он уже спасен и утвердился в этой мысли, то лишился всего этого, впал в скверные помыслы и после должен был идти смиреннейшим путем. Также и преподобный Исаакий затворник печерский, проведя семь лет в затворе, в посте и молитве, обольщен был бесом, явившимся ему в виде Ангела и Христа, и известно, как он пострадал и каким путем после обрел спасение».

Не имея ясного представления о духовной жизни, о необходимости борьбы со страстями и очищения от них своего сердца, христианин, по мысли о. Макария, даже малые попытки к исполнению заповедей Божиих считает достаточным для своего спасения. Он мнит себя истинным христианином, но этим прельщается и тем самым преграждает себе путь к дальнейшему совершенствованию.

О том, что неправильное понятие о духовной жизни может привести к прелести, свидетельствуют следующие слова о. Макария из его письма к новоначальной инокине: «В чем же состоит мнимая твоя святость? – пишет он. – Представляется тебе, что надо молиться от всего сердца, и открывается тебе небо. Вот явная прелесть! Скоро можно дойти до сумасшествия... Когда думаешь, что достигла или достигнешь этого своими подвигами, то уже и опасно: показывается твоя гордость, а за ней прелесть. Не все ли святые, при богоугодной своей жизни, видели себя землей и теплом? Чем и дарование, данное им от Бога, сохранялось, т.е. смирением. А другие считали себя недостойными принятия таких дарований и пребывали в границах смирения. Ты же стараешься видеть в себе мнимую святыню, а не видя ее, смущаешься, вместо того, чтобы смириться и сокрушаться сердцем, считая себя последнейшей всех... Весь твой подвиг должен быть обращен на действия и сердечные, откуда происходят многоразличные страсти и борют нас. Не имея сама сил бороться с ними, призываи Господа и победу притисывай Ему, а в победении приноси покаяние и смиряйся. Но ты, как видно, и понятия не имеешь, как бороться и сопротивляться страстям, а только полагаешься на делание и мнимые твои подвиги. Какую же пользу приносит тебе делание? Кроме вреда – никакой».

Как видно из слов иеросхимонаха Макария, человек приходит в обольщение своей мнимой святостью и в прелесть, а от чрезмерных духовных подвигов, совершаемых самопроизвольно без совета с опытными в духовной жизни наставником. «Самочинный, – говорит старец, – не может избежать самомнения, которому обычно сопутствует прелесть». Обличая одну молодую девушку, только поступившую в монастырь и самовольно приступившую к подвигу умной молитвы, о. Макарий писал: «Меня ужасает, что ты, юная и страстная, дерзнула приступить самочинно к столь великому делу умного делания и блудения ума, которое прилично находящимся в высоком устроении. А ты от одного чтения, ни с кем не спросясь, дерзнула идти на такую высоту! За это находит гнев Божий: не только помрачается, но и совсем сходят с ума и бы-

вают поруганы бесами. Да они над тобою и ругаются, обольщая тебя, что будто бы ты делаешь великое дело, говорят тебе: «оставь молитву, и не борюсь с тобою». Видишь, какая лесть вражсия, чтобы привести тебя в гордость, что ты будто бы молитвенница. Ты взгляни на свою жизнь, как ты жила и живешь: юно и самочинно, вся в страстиах, не имеешь послушания и покорности к старшим, с матерью Н. скоришишь и прекословишь, так что доходит до злобы... Как же тебе посмететь восходить на высоту умного делания, когда ты находишься в таком жалком устройении?.. Предлагаю тебе и строго запрещаю, оставь свое начинание, а проходи путь послушания и отсечения своей воли и разума, сопротивляйся страстиам... смирись и считай себя хуже всех, и Господь помилует тебя!»

Диавол старается воспрепятствовать каждому христианину в деле спасения, потому он под благим предлогом может внушать человеку не-посильные подвиги: пост, бдения, молитву, побуждает заниматься ими с чрезмерной ревностью, и через них ввергает в превозношение и прелесть.

Для того, чтобы различать козни диавольские, о. Макарий советует руководствоваться следующими рассуждениями: «*Диавол, если, по-видимому, и благое что влагает человеку, то всегда несообразное с его обстоятельствами, или прежде времени и выше меры его, чтобы человек, не находя возможности исполнить это желание, безрассудно томился и смущался, что составляет существенный вред душевный.*» Далее духовный руководитель говорит, что преп. Григорий Синаит такое желание прямо называет сатанинским, а преп. Иоанн Лествичник – прозоривым, «*потому что человек, по самомнению и самочинию, увлекшиись таким желанием, часто презирает основательные и полезные советы опытных, которые всегда стараются утвердить новоначальных на прочном пути спасения, остерегая их от опасных крайностей, ибо, по свидетельству св. отцев, и безмерное и оскудение, т.е. безвременное стремление к высокому пути и совершенное нерадение о благочестивой жизни, происходит от диавольского обучения.*»

Далее в своих письмах иеросхимонах Макарий пишет, что, если человек попадает в прелесть диавольскую, то враг рода человеческого прежде всего помрачает его ум, который уже бывает неспособен к истинно-духовной жизни. Находясь в таком состоянии, христианин всецело поддается под власть диавола, который может как в помыслах, а также и явно, показывать вещи, которых совсем не было. В одном из писем о. Макарий подробным образом раскрывает, как враг рода человеческого может посредством таких видений, особенно во сне, вводить в прелестное состояние. «*Прелесть, – пишет он, – имеет со стороны человека две главные причины: гордость и греховное житие... Первая есть прелесть поставлена была вам врагами душевными после болезни в изменении икон, причем будто бы от икон Божией Матери розовые кружки изошли на ваше сердце, а вы получили мнимое прощение грехов своих. Видение это вы приняли за истинное и через то попали в поставленную сеть вражсия. Прочие же за этим случаи только последствия этого первого.*»

Как видно из дальнейшего содержания письма, враги в ложных сонных видениях представляли этой женщине образ Господа Иисуса Христа и Божией Матери, образ митрополита с крестом. По ее словам, в некото-

Сторож-язычник, потрясенный виденным, рассказал об этом священнику, принял Крещение и мученически скончался за исповедание Христа.

16 декабря: Прп. Иоанна молчальника, бывшего еп. Колонийского (558)

Преподобный Иоанн Безмолвник – епископ города Колонии, был для паства примером добной христианской жизни. Притесняемый правителем, он был лишен архиерейской кафедры и удалился в обитель святого Саввы Освященного, где прославился в подвигах безмолвия, молитвы и пустыножительства.

Преставился преподобный в возрасте 104 лет (+ 558).

18 декабря: Мч. Анастасия

Святой мученик Анастасий жил в III веке в городе Аквилее (Северная Италия). За миссионерскую деятельность в городе Салоне (Далмация) он был схвачен и приведен к судье. Отважно и без колебаний исповедал мученик Анастасий Христа Истинным Богом и Творцом всей твари.

Решением суда он был приговорен к смертной казни. Тело святого Анастасия язычники бросили в море.

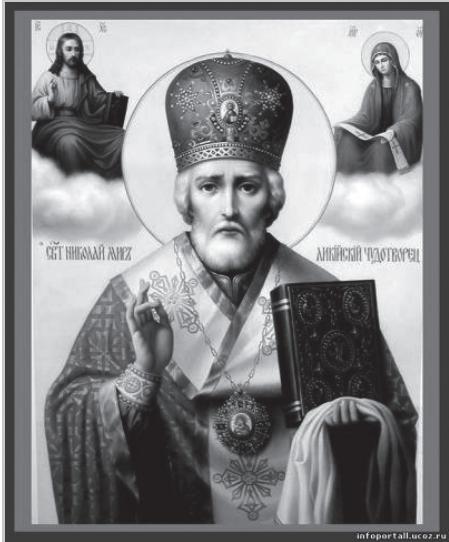
Праведная христианка, богатая матрона Аскалопия, обрела тело мученика Анастасия и с почестями погребла в своей домашней церкви.

Мощи святого мученика оз-наменовались многими чудесами.

19 декабря: Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца (ок. 345)

*Тропарь святителю Николаю,
глас 4*

Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./ Сего ради стяжал еси смирением высокая,/ нищетою богатая,/ отче священноначальниче Николае,/ моли Христа Бога, // спаси душам нашим.

20 декабря: Прп. Павла Послушливого

Время жизни преподобного Павла Послушливого (Повинника) неизвестно. Сохранилось лишь краткое житие, в котором говорится, что он был сыном состоятельных родителей. Он оставил мирскую жизнь, достигнув совершенолетия. Именование «Послушливый» преподобный получил за свойственное ему глубокое смирение и полное отречение от собственной воли. Однажды преподобный перемешал рукой кипящую смолу, не получив при этом ни малейшего ожога. Часть братии отнеслась

рых видениях являющиеся лица повторяли за ней слова молитвы. На основании слов святых отцев о. Макарий доказывает, что виденные явления ложны. «Демоны не могут представить, – пишет он, – истинного образа Владыки Христа, но они к обольщению представляют образ простого какого-либо человека...». Также бесы и во сне не могут представить образ Креста Господня. Св. Церковь поет: «Господи, оружие на диавола Крест Твой дал еси нам; трепещет бо и трясется, не теряя взирати на силу Его»... Враг боится Креста, но Бог попустил ему овладеть мыслительной силой вашей, так, что он, представляя вам какую-либо фигуру, влагает мысль, что это крест, и тем еще более вас смущает. Подобное этому должно разуметь и о повторении за вами слов молитвы... бесы производят неясные звуки, похожие на слова молитвы; и внушают вам, что это самая молитва, чтобы показать, что они ее не боятся, но не должно этому верить. И вообще надобно вам знать, что все, представляющееся в каком бы то ни было образе и виде, или цвете, или свете, всеми святыми отцами принято за прелесть. Так же и приятное пение и обоняние какого-либо благовонного или смрадного и тому подобное».

Иеросхимонах Макарий также советует осторегаться приходящей обильной радости, «потому что истинная радость духовная, по слову Апостола, есть плод духовный и принадлежит к великой мере духовной. Прежде ее должно стяжать мир от браней и помыслов, мир от страстей и совершенное примирение с Богом. Итак, основываясь на этом, в нашем настоящем положении отнюдь не должно доверять кажущейся духовной радости».

Более всего опытный руководитель предостерегает от мысленных представлений и чувственных видений. Он объясняет, что это самые опасные искушения для духовной жизни и настаивает всячески отвергать их. «Пишите и то, – продолжает свое письмо о. Макарий, – что вы теперь нередко ощущаете, почти сознательно присутствие Иисуса Христа в комнате вашей, и падаете к стопам Еgo с трепетом и радостью сердца. Слова ваши, что вы падаете к стопам Его, показывают, что вы мысленно представляете присутствие Его близ себя в чувственном образе. Если так, то это весьма опасно припадать к стопам представляюще-гося... Далее пишите, что такие же явления ощущаете от Ангела Хранителя вашего и присутствие святых Божиих, к которым сердечно обращаетесь. Бойтесь доверять таким явлениям: св. Апостол Павел говорит, что сатана преобразуется в Ангела светла, конечно для прельщения неопытных в духовной жизни. Так и св. отцы, описавшие нам признаки духовных явлений, строго запрещают новоначальным доверять таким явлениям... Св. Симеон Новый Богослов..., прямо говорит, что от подобных мнимых видений человек впадает в прелесть бесовскую».

Очень часто, – замечает оптинский подвижник, – враг прельщает человека через видения во сне. Поэтому о. Макарий всем, кто обращался к нему с вопросами о сновидениях, советовал не иметь веры к ним. «Пренебреги снами, – пишет он одной монахине, – ибо если будешь толковать их в хорошую сторону, то прельтишься и впадешь в гордость, а в худую – будешь смущаться и отчаиваться... Хотя бы и благодатный был сон, но все не погрешишь, если не поверишь ему и вменишь себя благодатных снов недостойной».

По учению иеросхимонаха Макария, нельзя доверять снам даже в том случае, если они буквально сбываются, так как и здесь может быть действие вражье. В одном монастыре монахиня – духовная дочь старца – испытывала материальную нужду. И вот она видит во сне, что другая инокиня приходит к ней в келью и подает деньги. Через некоторое время все в точности исполняется. В ответ на сообщение об этом случае, о. Макарий советует не придавать ему большого значения и не усматривать чего-либо необычного. «Мудрено ли быть этому, когда враги видят все происходящее в подлунной. Конечно, видел и (инокиню). И, к тебе шедшую, и из разговоров и действий мог проникнуть в ее намерения и тебе возвестить».

Вредное действие прелестного состояния заключается, по учению о. Макария, и в том, что после ложной ревности и активности в духовной жизни наступает период полного охлаждения ко всему духовному, внутреннего опустошения, сопровождаемое тоской, унынием и помыслами об оставлении духовных упражнений, перемене жизни на более светскую, рассеянную и греховную. Иногда такое состояние приводит, как говорит об этом оптинский наставник, к умственному помрачению или умопомешательству и к попыткам самоубийства.

В своих многочисленных письмах к духовным чадам иеросхимонах Макарий не только раскрывает всю пагубность самообольщения и прелести, но и дает наставления, как их предупредить и избежать.

Прежде всего, учит мудрый руководитель, надо иметь правильное представление о цели и направленности христианской духовной жизни. Духовный путь – это путь к Богу через нравственное усовершенствование; это путь познания своей немощи при исполнении заповедей Божиих и борьба со страстями; это путь покаяния, смирения и самоукорения. По словам о. Макария, смиренный не может подвергнуться прелести, потому что смирение, всегда стоя на низком месте, никогда не падает. Смирение есть хранилище благодатных состояний; оно не допускает превозноситься ими и не приводит к прелести. Да и сами эти дарования, если они от благодати Божией, даются только смиренным.

Поэтому не должно доверять утешительным чувствам, хотя бы они и действительно были благодатные. Приводя слова св. Исаака Сирина, старец пишет: «Если даст Господь дарование, умоли Его дать тебе знание, сколько подобает для тебя смириться, или приставить к тебе стражца над дарованием, или взять его у тебя, чтобы оно не было для тебя причиной погибели. Ибо не для всех безвредно хранить богатство».

Тем более, учит о. Макарий, не должно искать созерцания умом тайнств, которые не подлежат чувствам, чтобы вместо истины не подпасть прелести. Самым надежным средством для избежания прелести, по учению иеросхимонаха Макария, является жизнь под руководством опытного наставника. Основываясь на словах св. Иоанна Лествичника и преп. аввы Дорофея, мудрый наставник учит: «Прельстились те, которые сами на себя понадеялись и не находили нужды в духовном враче... «Спасение есть во множестве света» (Притч. 11,14). Не со многими советоваться, а с кем должно, и обо всем, а не так, чтобы одно говорить, а другое умалчивать, но все открывать и обо всем советоваться... Таким образом, начинается, проходится и совершается духовная жизнь, и только так можно с помощью Божией избежать прелести».

к нему как к Богоносному подвижнику, а некоторые стали принимать его с недоверием. По молитвам инокам в особом видении было показано, что их брат – истинный подвижник. Все они ночью были восхищены в рай и беседовали с иноком Павлом, который позволил им унести с собой на память по цветку или ветке. Пробудившись ото сна, они обнаружили цветы и ветки из рая у себя в руках. После этого блаженный Павел отправился в Иерусалим, затем на Кипр. Ведя уединенную жизнь, он преставился к Богу на горе Паригори. Перед кончиной глас Божий сказал ему: «Взойди, Павел, на гору и прими конец жития».

21 декабря: Прп. Патапия (VII)

Преподобный Патапий родился в Фивах в христианской благочестивой семье. Достигнув совершеннолетия, презрел суету мира и удалился в Египетскую пустыню. По прошествии многих лет он прославился аскетическими подвигами. Когда же люди стали приходить к нему за советом, пожелал пребывать в безмолвии и ушел в Константинополь, где устроил себе келлию в городской стене, близ Влахернской церкви. Однако и здесь скоро стало известно о нем. Начали стекаться больные, и он, обладая даром исцеления, стал помогать всем нуждающимся.

22 декабря: Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы.

Издревле этот праздник особенно почитался в России бременными женщинами.

23 декабря: Свт.
Иоасафа, еп. Белго-
родского (1754)

**Блж. Иоанна (1503) и родите-
лей его блж. Стефана (1446)
и Ангелины Бранковичей,
правителей Сербских**

Жизнь Сербского правителя Стефана Бранковича и его семьи была полна превратностей и бед. После захвата Сербии турками в 1457 году средний сын тогдашнего правителя Сербии Стефан, отличавшийся кротким нравом и прекрасным знанием Священного Писания, отправился в столицу Турции вслед за сестрою, отданной султану Мурату в жены.

Однако, узнав, что турки с фанатической жестокостью согляли Милешевский монастырь, блаженный Стефан встал на защиту Сербии от завоевателей. Когда он женился на Ангелине, дочери Албанского князя, турки угрожали блаженному Стефану и его семье расправой. С женой и тремя детьми он вынужден был скрываться сначала в Албании, а потом в Италии, где блаженный Стефан и скончался.

Блаженная Ангелина перенесла нетленные останки супруга в Купиново. Правителем Сербии в конце XV века стал сын праведных Стефана и Ангелины, блаженный Иоанн. Нетленные мощи праведного Иоанна и его родителей впоследствии прославились многими знамениями.

**25 декабря: Свт. Спиридона,
еп. Тримифунтского, чудо-
творца**

**28 декабря: Собор Крымских
святых**

ИЗ ПИСЕМ СТАРЦА МАКАРИЯ

Свойство милостыни есть сердце сгорающее любовью о всякой твари, и желающее ей блага. Милостыня состоит не в одном подаянии, но в сострадании, когда видим человека страдающего, и если можем в чем-то помочь ему, помогаем.

Смузаться и отчаиваться при побеждении от страстей есть признак гордости духовной. Должно и в самых поползновениях не радовать врага смущением и отчаянием, но паче снисходить во глубину смирения, видя точно свою немощь, представляя оную пред Господом и принося покаяние. Лучше всегда каяться и смиряться, нежели отчаяваться; покаянием и смирением привлечете на себя благодать Божию и помощь Еgo.

В житейских волнах, при общении с людьми дается нам средство к занятию своею душою, т.е. к исполнению заповедей Божиих. Как же мы их исполним, не имея с людьми общения?

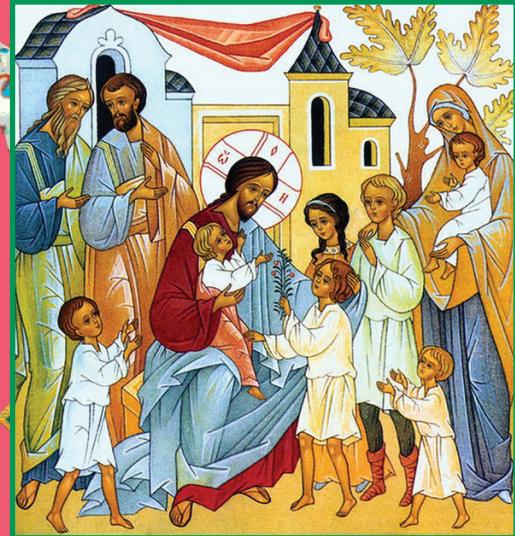
Учение Господа и самая жизнь Его – есть кротость и смирение, чему и заповедал нам поучаться от Него. Всех наших зол причина – гордость, а всех благ ходатай – смирение. Чтение отеческих книг очень нужно и полезно к познанию воли Божией, ибо отцы, читая слово Божие, в Святом Писании нам преданное, исполнили оное и прошли деятельной жизнью, оставя нам пример в своих учениях. Не читая оных, вы не узнаете образа жизни и борьбы, и думая, что читая сам слово Божие, можете его исполнять, и не смиряетесь, а читая, познаете путь, стремитесь ко исполнению, но, не достигая мер их, познаете свою немощь и смиряетесь, и получаете милость Божию, которая особо простирается на смиренных.

Правосудие Божие, дабы здесь еще очистить человека от грехов, посыает и внешние прискорбия через людей, яко оружия, дабы более прйти в чувство и познать, что мы, прегрешившие перед Богом, достойны еще больших наказаний, и чрез терпение очиститься. Не должно изыскивать причин, справедливо ли или напрасно обзывают нас люди; когда прегрешаем перед Богом, то сия есть важная причина, побудившая промысл Его воздвигнуть на нас бурю скорбей.

Долг кающегося христианина – благодарить Бога наказующего его здесь, дабы в будущем веке не быть наказанным вечно, и потому оскорбляющим должно прощать не только по заповеди «Любите врагов ваших» (Матф.5,44), но считать их своими благодетелями, потому, что через них сподобляемся получить прощение грехов своих. По заповеди церковной и апостольскому завещанию вы должны уважать священников, как служителей алтаря и таинств Божиих. Судить же их в их погрешностях совсем не ваше дело; овца пастыря не судит; как можно сего берегитесь!

Кто употребляет меч духовный – молитву Иисусову, надобно, чтобы был смирен, ибо только тогда оным поражаются враги, а без этого многие попадают в неисцельную прелесть. Вы, думая найти в утешительных чувствах любовь Божию, ищете не Бога, а себя, т.е. своего утешения, а прискорбного пути уклоняетесь, считая себя будто бы погибшими не имея духовных утешений. Напротив, лишение оных нас смиряет, а не возвышает. ■

МИЛЫЕ ЧАДУШКИ

Щоб подолати темряву...

Борис Ганаго

— Як на вашу думку, друзі, сліпі хочуть бачити? — запитав дідусь, коли всі зібралися.

— Авжеж, — впевнено відповів Сергійко.

— Я теж так думав. Але нещодавно прочитав у газеті, що академік Федоров запропонував групі сліпих зробити операцію і повернути зір. Як ви гадаєте, вони погодились?

— Авжеж! — знову без сумніву відповів Сергійко.

— А ось і ні. Уяви собі, більшість відмовились.

Виникла пауза, яку перервала Таня:

— Чому?

— Звички жити в темряві, — виказала своє припущення мама.

— Одного разу мене запросили до школи, — вирішив розгорнути тему дідусь, — на зустріч із учнями п'ятих класів. Просили поговорити про Бога, адже діти про Нього нічого не знають, утім, як і багато дорослих.

Отже, прийшов я, розповідаю, що знаю. Слухають мене, як кажуть, роти порозкривавши.

І раптом я помічаю: один хлопчик, лише тільки назву ім'я Господа нашого Ісуса Христа, вуха затикає. Потім відкриє, немов вирине, і знову як почує святе Ім'я, вуха закупорює. Запитую його:

— Що з тобою?

— Мої батьки забороняють мені слухати про Христа.

— Якщо так, вийди, не мучся.

Він не виходить, а свої дивні дії продовжує. Що робити? Я постарався не звертати на нього уваги, просто не помічати...

— Одного разу, повертаючись іздалекої подорожі, — згадала мама, — ми потоваришували з маленькою Анною. Вона охоче гралася з до-

рослими, але скоро ми помітили, що дівчинка не відповідає на питання. Виявилось, що бідна дитина народилася глухою. Але добрі люди, дізнавшись про це, запросили Аннушку в Германію, де їй зробили операцію.

Дівчинка стала чути, але тільки тоді, коли до її вушок приєднували слуховий апарат, який працював на батарейках. Її мама пояснила: «В автобусі від руху виникає гуркіт, котрій її турбує, тому я і сховала пристрій у сумочку. Ось приїдемо в Брест, я підключу батарейки, і Аннушка знову буде чути».

— Колись перші люди Адам і Єва бачили і чули свого Творця. Але гріх неслухняності спотворив нашу природу, і тепер ми не маємо цього великого дару. Але є те, що може допомогти нам почути Його. Що це? — запитав дідусь Таню.

— Не знаю.

— Віра наша, — пояснив дідусь. — Хоча ми тепер не можемо безпосередньо бачити і чути нашого Спасителя так, як бачимо і чуємо один одного, святим Господь з'являвся видимо. Більшість із нас — духовно сліпі та глухі.

— Але це не безнадійно, — доповнила бабуся. — В Євангелії сказано: «І світло в темряві світить, і темрява не огорнула його».

— Як же не огорнула? — здивувалась мама.

— Мільйони людей перебувають в темряві. Як подумаєш про це, сум огортає. Часом здається, що всі спроби подолати темряву не мають сенсу.

— У письменника Азарова, — заперечив дідусь, — є чудові слова: «Не борись з темрявою. Щоб подолати темряву, необхідно запалити світло». Отже, будемо запалювати вогніки віри і епідемія сліпоти зникне.

— А що таке епідемія? — Таня не любила незрозумілих слів.

— Це коли водночас хворіє дуже багато людей. Уяви: захворіла дитина. Хвороба виявилась небезпечною. Можна її відвести до дитячого садка?

Наумова Анастасия, 9 лет, г. Великий Устюг

– Ни.

– Чому?

– Щоб вона вилікувалась

– І щоб інші діти залишились здоровими, – додав Сергійко.

– Але батьки й лікарі, – продовжувала бабуся, – помітили хитру хворобу надто пізно. Вона встигла непомітно перестрибнути на інших дітей. Учені знають, що такі хвороби викликаються вірусами, які швидко розповсюджуються. І ось вірусів стало так багато, що вони розлетілись по всій групі. Коли це виявили, було оголошено карантин. Ти знаєш, що це таке?

– Знаю. Це коли дітей не пускають в садок, а кімнати, де вони спали та гралі, миють і провітрюють.

– Для чого?

– Щоб усі віруси вилетіли.

– Правильно. Але віруси були не лише хитрі, але й підступні. Вони встигли потрапити до інших груп. Та і цього їм замало. Вони сховалися в одязі батьків, які навіть і не підозрювали, що носять на собі багато вірусів! Так захворіло все місто. Це і називається епідемією.

– У давні часи від епідемій помирали сотні тисяч людей, – продовжував дідусь. – Те місто, в якому починалась, наприклад, чума, зачиняли, щоб ніхто не міг ні увійти, ні вийти, щоб ні одна мишка не прошмигнула. Боялись, що хвороба розповсюдиться і на інші міста.

Але як би не уберігались, страшні епідемії знаходили все нові й нові жертви.

У 1655 році морова язва, яка косила місто за містом на півдні Росії, потрапила у Вологду. Не було в місті родини, яка б не втратила близьку людину. Багато домівок стояли забитими – там вже просто нікого було ховати.

Удень і вночі над багатотисячним містом лунав соборний дзвін. Його голос підхопили передзвони інших приходських храмів. Впаде від втоми один дзвонар, на його місце заступає

інший. Вулиці були порожніми. Лише зграї щурів лазили по дворах, та жалобні повозки здійснювали свій шлях на цвинтар. А там не встигали рити окремі могили. Ховали людей по декілька десятків в одній могилі. Молився священик, прохаючи Бога простити грішне життя померлих, стукали грудки землі, плакали рідні, зводили хрести й розходились по домівках, міцно зачиняючи двері. Сумно лунав дзвін...

Як вберегтись від невидимого ворога? Якби він підступив до воріт, узяли б шаломи, щити, пищалі, гострі шаблі ... Ale як подолати те, що від очей закрито?

І згадали люди старовинній завіт: якщо з першими променями сонця розпочати будівництво храму, встигнути побудувати його й освятити до заходу сонця, хвороба відступить.

І почали ходити вночі від дому до дому, будити, кликати всіх, хто ще міг стояти, у кого ще залишались сили тримати в руках сокиру, зібралися для будівництва церкви. I відгукнулось багато жінок, стареньких, дітей. Усі, хто зміг підвестися з ліжка, зібралися на майдані, помолились, прохаючи Бога про допомогу і спасіння.

Священик освятив місце майбутнього храму, і лише сонячний промінь полинув із-за обрію, вдарили сокири. Хто рубав дерева, хто обтесував, хто возив. Старенькі готовали їжу. Діти бігали по воду, поїли коней. Працювали всім миром!

Вже минув полуцення, і сонце хилилось на захід. Люди втомились, але дивлячись, як на очах росте храм, з новими силами творили святу справу.

I ось сонце вже біля самого обрію. А ще необхідно закінчити дзвінницю і поставити хрест... Чи встигнуть? Ко-

жен, не кидаючи роботи, молився, прохаючи Господа затримати сонечко, не дати йому закотиться. I Бог почув їх прохання. Сонечко і справді затрималось, мов милувалось, як встановлюють хрест, як із надією моляться віруючі, як освячується храм.

Відслужили подячний молебень. Люди попадали з ніг від втоми, засинаючи прямо на підлозі, на східцях.

I відступила хвороба! Мешканці Вологди були врятовані. Вони залишили про це свідоцтво, посиливши його десятками підписів, щоб знали їхні нащадки, що шлях до спасіння – через храм Божий.

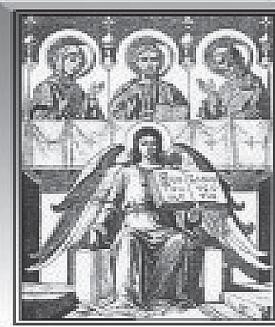
Церкви, побудовані по обітниці протягом одного дня, не легенда. Це – наша історія. Називаються такі церкви «обыденными».

У Москві, недалеко від станції метро «Кропоткінська», є така церква. Її виникнення також пов'язане із надзвичайним станом. Була страшна посуха, яка загрожувала голодом. Біля стін Кремля зібрались віруючі, відслужили молебень і дали обітницю Богу: йти Хресним Ходом, поки не піде дощ, а на тому місці, де пошле Бог рятівну вологу, побудувати церкву. Вони йшли, співаючи псалми і молитви, поки не почалася злива. Віруючі віддячили своєму Творцеві і побудували храм.

«Обыденные» церкви будувались у скрутні часи. Почувши таку назву, знайте, що в тому місці, де вона стоїть, сталося диво. Біди, хвороби, катасрофи, землетруси і війни даються за безбожжя. Храми створюються для спасіння. Ось чому ми і молимось:

«И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь...»

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ

О СВЯТОМ МУЧЕНИКЕ УАРЕ И ЦЕРКОВНОЙ МОЛИТВЕ ЗА НЕПРАВОСЛАВНЫХ

Протоиерей Константин Буфеев

Окончание. Начало в ПВ № 9(64)

О поминовении неправославных в домашней молитве

В словах Святейшего Патриарха Алексия на Московском епархиальном собрании 2003 года отмечалось, что лишь частная, домашняя молитва допускается и всегда допускалась за некрещеных, но «за богослужением мы поминаем лишь чад Церкви, приобщившихся к ней через Таинство Святого Крещения» [5, с. 24]. Это разделение на церковную и частную молитву существенно.

Капитальный труд «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви» [2] составил новомученик Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский. В разделе «Канон мученику Уару об избавлении от муки в иноверии умерших» он пишет: «Древняя Русь при всей строгости своего отношения к умершим, находила возможным молиться не только об обращении живых к истинной вере, но и об избавлении от муки в иноверии умерших. При этом она прибегала к предстательству святого мученика Уара. В стаинных канонах имеется специальный канон на сей случай, совершен-

но отличный от канона, помещающегося в октябрьской Минее под 19 числом» [2, с. 202].

Однако этот раздел, равно как и разделы «Молитва о не-

крещеных и мертворожденных младенцах» и «Молитва о самоубийцах», владыка Афанасий помещает в главе IV – «Поминовение усопших на домашней молитве». Он справедливо пишет: «На домашней молитве по благословению отца духовного

может быть совершено поминование даже и тех, кого нельзя поминать на церковном богослужении». «Поминование усопших, по смирению и за послушание Святой Церкви, перенесенное на нашу домашнюю келейную молитву, будет ценнее в очах Божиих и отраднее для усопших, чем совершенное в храме, но с нарушением и пренебрежением уставов Церковных» [2, с. 201, 205].

При этом об уставном общественном богослужении он замечает: «Все заупокойные последования точно определены в своем составе, точно назначено и время, когда они могут или не могут быть совершаемы. И этих установленных Святою Церковью пределов никто не имеет права преступать» [2, с. 195].

Итак, в церковном собрании, возглавляемом священником или епископом, нет никакой возможности легально молиться за некрещеных (равно как за неправославных и самоубийц). Отметим, что в трактате епископа Афанасия разбирается как уставное богослужение, так и службы

по Требнику (чинопоследование отпевания, панихиды). При этом в первых трех главах никаких упоминаний о службе мученику Уару нет. Примечательно, что сам Владыка пишет в начале IV главы: «Мы коснулись всех разнообразных случаев, когда Святая Церковь разрешает или сама призывает, иногда усиленно призывает к молитве об усопших. Но все доселе перечисленные случаи поминования усопших совершаются с иереем» [2, с. 195]. Таким образом, рассмотренное нами чинопоследование бденной неуставной службы мученику Уару не может быть признано ни православным богослужебным текстом, ни чином Православного Требника.

О возможности частного поминования в домашней молитве тех умерших, кто не может быть помянут в церковном собрании, высказывались многие Святые Отцы.

Преподобный Феодор Студит находил возможным за таких поминование лишь тайное: «разве только каждый в душе своей молится за таких и творит за них милостыню» [13, с. 634].

Преподобный старец Лев Оптинский, не допуская церков-

ной молитвы за скончавшихся вне Церкви (самоубийц, некрещенных, еретиков), завещал молиться за них келейно так: «Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего: аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя» [2, с. 204].

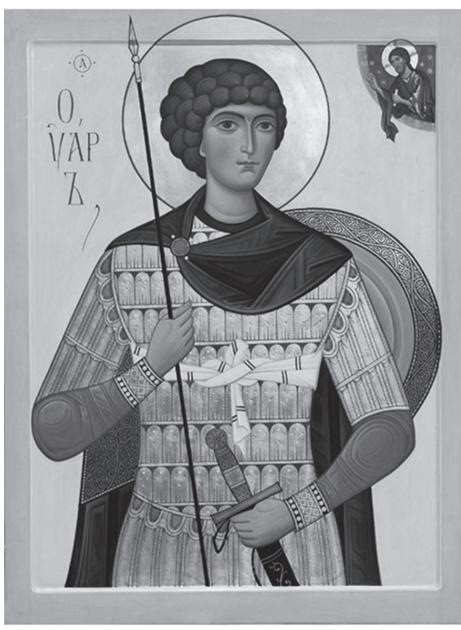
Преподобный старец Амвросий Оптинский писал одной монахине: «По церковным пра-

келейно, как старец Леонид разрешил Павлу Тамбовцеву молиться о родителе его. Выпиши эту молитву... и дай ее родным несчастного.

Нам известны многие примеры, что молитва, переданная старцем Леонидом, многих успокаивала и утешала и оказывалась действительной перед Господом» [1, с. 106].

Приведенные нами свидетельства Святых Отцов заставляют, в полном согласии со словом Святейшего Патриарха Алексия II, ставить в нашей Церкви вопрос об упразднении из годового богослужебного круга неуставной бденной службы мученику Уару, как противоречащей каноническим церковным нормам.

По всей вероятности, только канон мученику Уару (но, разумеется, не последование «Всенощного бдения») можно в частных случаях «некия ради благословныя вины» рекомендовать для домашней келейной молитвы за умерших неправославных сродников с обязательным запрещением читать этот канон в православных храмах и часовнях на общественных богослужениях и требах.

Святой мученик Уар Египетский

вилам поминать самоубийцу в церкви не следует, а сестра и родные могут молиться о нем

ЛИТЕРАТУРА

1. Амвросий Оптинский, преп. Собрание писем к монашествующим. Вып. II. Сергиев Посад, 1909.
2. Афанасий (Сахаров), епископ. О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви. СПб., 1995.
3. Булгаков С.Н. Настольная книга для священно-церковнослужителя. М.: 1993.
4. Димитрий Ростовский, свят. Жития святых.
5. Журнал Московской Патриархии. 2004, № 2.

«Когда весь народ и священный собор стоят с простертymi к небу руками, и когда предлежит страшная жертва: как не умилостивим мы Бога, молясь за них (умерших)? Но это о тех только, которые в вере умерли»

Святитель Иоанн Златоуст

Читаем вместе ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ от протестантизма к православию

Питер Гиллквист

Продолжение. Начало в № 12(56) за 2012 г.

Нельзя было обнаружить грязи у них под ногами, или пятен на их одеждах. Они просто были группой обленившихся руководителей, которые ожидали услужения от других, вместо того, чтобы служить самим. Неудивительно поэтому, что Иисус велел не уподобляться им, ибо «больший из вас да будет вам слугам» (Мф. 23:11).

Третьим проявлением их духа самовозышения была самовлюбленность, выражавшаяся в желании быть на виду у людей. Она проявилась также в их любви к председательству на пиршествах и в синагогах и приветствиям в народных собраниях, так, чтобы люди звали их при этом «учитель! учитель!» Такая самовлюбленность была прямым нарушением Моисеева закона, на хранение которого они претендовали. Ибо весь Моисеев закон может быть суммирован в двух великих заповедях, наибольшая из которых: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим» (Мф. 22:37).

И вторая, подобная ей заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39).

Таким образом, эти отцы и учителя не воспитывали свой народ в любви к Богу и ближнему. Напротив, они проявляли дух самовозышения и эгоизма, исполненный любви к себе.

РЕШЕНИЕ ХРИСТА

Следовательно, перед лицом отвратительного и постыдного вероотступничества этих религиозных вождей Иисус сказал своим ученикам: «Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, Который на небесах». В то время, как отец Авраам и другие великие деятели в истории Израиля своей верностью заслужили такой титул, фарисеи и книжники утратили роль отцов. Они должны были прекратить использование такой формы обращения, а вместо этого поклониться

Самому Богу как Первоисточнику всего отцовства.

Сделав Свое предупреждение, Иисус обратился к нам с величайшим из всех повелений. Он указал в Своей Церкви отцов и учителей и тех, кого они ведут к любви к Богу и ближнему.

КАК СЛЕДУЕТ ПОСТУПАТЬ НАМ?

С самого начала истории Церкви, подобно тому, как это было в ветхозаветном Израиле, те, кто помазывался Богом на служение, назывались определенными именами: пророк, учитель, рабби (в Израиле) и отец. Позднее появились и другие титулы, такие как преподобный, пастор, профессор или брат (для некоторых евангелических пасторов и католических и православных монахов). Эти наименования выражают как теплое отношение, так и достоинство. Так же как в наших семьях есть тот, кого мы с любовью называем отцом, так и в христианском братстве мы почтаем и будем почитать тех, кто привел нас к новому рождению через Господа Иисуса Христа. Какое же имя подходит им больше, чем отец?

Иисус предупредил против наименования недостойных людей отцами и учителями, чтобы сохранить чистоту руководителей Своего святого народа. Являются ли они епископами, отцами, учителями, диаконами или пасторами, все они должны оставаться верными истинному учению Церкви Христа и проявлять в своем характере божественное смижение, вводящее Церковь в любовь Святой Троицы и ближнего.

Будучи сам священником, я нахожу удовлетворение в наименовании старших собратьев священников отцами, ибо действительно рассматриваю их как таковых. В самом приходе этот титул служит теплой и интимной разграничительной линией, которая отличает (но не разделяет) тех в теле

Христовом, кто призван вести других и проявлять о них заботу.

Во время нашего «путешествия», после того, как мы согласились использовать термин «отец» в качестве подобающего наименования священника, мы сказали людям, что они, разумеется, свободны продолжать употреблять термин пастор, если так для них проще. Вскоре, однако, более естественным термином стал отец и именно его мы используем сегодня.

Результатом этого стали две вещи. Люди знают, что существует духовный «глава дома», поставленный для того, чтобы символизировать главенство Христа и быть проводником Его милосердия и любви. Кроме того, обращение «отец» служит духовенству напоминанием о том, кем они являются: не только хорошими ораторами, или администраторами, или правителями, или проповедниками – но в первую очередь, отцами для народа Божьего. Если они являются таковыми, то и все остальные их роли имеют гораздо больше шансов на успех.

ВОЗДАНИЕ ДОЛЖНОГО ПОЧИТАНИЯ ДЕВЕ МАРИИ

Можно смело сказать, что ни одна из дочерей человеческих в истории не была более неправильно понята современным христианством, чем Дева Мария.

Вероятно также, что если не удастся преодолеть разногласия между двумя ветвями христианства, касающихся Марии, то причиной этого будет упорное нежелание иметь дело с библейским данным.

Я слышал, как Билли Грэм говорил по меньшей мере полдюжины раз в течение ряда лет: «Мы, евангельские христиане, не воздаем Марии подобающего Ей почитания».

Его утверждение поднимает ключевой вопрос о Марии: каково подобающее ей почитание? Прежде, чем искать ответ в Писании, давайте откровенно признаем проблему, которая делает нашу задачу намного более трудной, чем она должна быть.

Напряженная эмоциональная атмосфера, которая окружает этот предмет, приводит к притуплению нашей объективности в рассмотрении вопроса о Марии. Воспитание, которое получают многие из протестантов, учит подвергать сомнению

или даже отрицать почитание, воздаваемое Марии в христианском богослужении и искусстве. По этой причине наше мнение часто оказывалось сформированным заранее. Мы позволяли своим предубеждениям окрасить наше понимание даже текстов Писания, касающихся Марии. Мы не позволяли фактам говорить самим за себя.

Когда мы попытались взглянуть на Марию честно и открыто – а это было для нас нелегко – мы обратились в первую очередь к Библии, конкретнее, к Новому Завету. Затем мы перешли к Ветхому Завету. В процессе нашего исследования мы также рассмотрели высказывания ранних отцов Церкви по данному вопросу. Мы взглянули на историю Церкви в целом, чтобы попытаться понять и то, как Дева Мария почтала подобающим Ей образом, и то, как прокрались неверные представления о Ней.

Итак, чему же учит Новый Завет о Деве Марии? Мы можем найти по меньшей мере четыре основных ответа на данный вопрос.

МАРИЯ – ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, КОГДА-ЛИБО ЖИВШИХ

В то время, как Господь Иисус Христос открыл нам, что на земле не было более великого человека из рожденных женщинами, чем Иоанн Креститель, и архангел Гавриил, и святая Елисавета сказали Марии: «Благословенна Ты между женщинами» (Лк. 1:28. 42).

Она является благословеннейшей по нескольким причинам, главная из которых та, что они приняла, выносила, родила и воспитала Самого Спасителя наших душ. Тот, Кто сегодня занимает небесный престол Давида и царственно восседает по правую руку от Бога Отца, вочеловечился и стал нашим Спасителем через Ее чрево. Она была избрана Отцом, чтобы произвести на свет Его Единородного Сына.

Мария стала первой в истории личностью, которая сподобилась встретить и принять Христа как своего Спасителя. Мы с вами призваны воцарить Господа в наших сердцах и жизнях – следуя в этом примеру Марии. В раннехристианской истории Она именуется «первой из искупленных».

Я помню, как несколько лет назад вошел в церковь в пригороде Чикаго и увидел изображение, или икону, Марии с простертymi руками в центре апсидной стены точно за алтарем. Моим первым

чувством было удивление, почему не один Христос был изображен в этом особом месте в церкви, хотя Он и был показан в большом круге, наложенном на сердце Марии.

Когда я спросил, с чем связано такое расположение Ее образа, бывший со мной православный богослов пояснил: «Это одна из величайших евангельских икон во всей Церкви. То, что вы видите – это Христос, пребывающий как Господь в жизни Марии, и Ее простертые руки означают приглашение нам с вами позволить Ему пребывать в наших жизнях, так же, как в Ее». Я по сей день нахожусь под воздействием этой иконы. Ибо она служит для всех нас примером полного предания своей жизни Иисусу Христу.

Мария благословенна также потому, что Она обрела благодать в глазах Божиих. Приветственными словами Гавриила к Ней были: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою!» (Лк. 1:28). Затем он успокоил Ее, сказав: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» (Лк. 1:30).

Что делает человек, чтобы стать Божиим избранником, получить от Него награду? Помните Корнилия в 10 главе книги Деяний? Он был первым иноплеменником, обратившимся ко Христу, – «благочестивый и боящийся Бога..., творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу» (Деян. 10:2). Двумя стихами ниже ему было сказано в видении: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Господь обратил внимание на его ревностное служение и подал ему спасение. Подобным же образом чистота Марии обрела благодать у Бога, и она была избрана, чтобы дать рождение Его Сыну.

Хочу ли я сказать, что спасение зарабатывается человеческими достоинствами? Ни в коем случае! Как ни похвально для нас жить в чистоте, нравственная жизнь сама по себе еще не является достойной спасения. Иначе почему Марию называли первой из искупленных или почему Корнилию необходимо было креститься во Христа Апостолом Петром? Молитва и праведная жизнь, однако, привлекают внимание Бога. Когда мы ищем Его всем своим сердцем, мы находим Его! Когда мы отдаем Ему все, что имеем, саму нашу жизнь, мы становимся Божиими избранниками. Именно это сделала Мария, и именно поэтому Она должна приниматься нами как величайшая из всех в истории дочерей человеческих.

МАРИЯ – ОБРАЗЕЦ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

Православная Церковь учila с самого начала, что Мария является ярчайшим примером или прототипом того, что случается с личностью, совершившо верующей в Бога. Всего, чем мы стремимся стать во Христе, Она уже достигла. Все мы должны «принять» Христа (Ин. 1:12). И, как уже отмечалось выше, Мария была первым человеческим существом, принявшим Христа. Из миллионов, посвятивших свою жизнь Христу, Мария была первой и совершеннейшей. Следовательно, всем, что обещано нам в Священном Писании, Мария уже обладает.

Наш образец послушания. Хотя Бог несомненно знал, что Мария желала угодить Ему, Он не принимал Ее служение как необходимо, принудительно должное. Ангел объяснил Ей, как должен явиться Христос. «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождающее Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35).

Теперь Марии предстояло принять решение. Согласна ли Она? Вслушайтесь в Ее ответ, ибо он является входом в мир духовного делания для всех нас. «Се, раба Господня, – сказала Мария. – Да будет мне по слову твоему» (Лк. 1:38).

Даже если мы совершенно искренни в своем желании следовать за Богом, Он никогда не призовет нас к этому без нашего согласия. Подобно Марии, мы должны свободно согласиться быть у Него в послушании и следовать Его воле.

Кстати сказать, спустя около тридцати лет Марии снова представилась возможность прославить Своего Господа. Она была с Иисусом на свадьбе в Кане Галилейской. Слуги, которые были ответственны за празднество, обнаружили, что у них кончилось вино. Мария не имела никаких сомнений насчет того, кто может решить их проблему. Указывая на Своего Сына, Господа Иисуса (Ин. 2:5), Мария сама всю свою жизнь следовала совету, данному Ею этим слугам. Это и является причиной того, что она служит всем нам примером христианского послушания. Наш образец чистоты и святости. Нам, которые названы святыми братьями (Евр. 3:1), повелено быть святыми, потому что свят Бог (1 Петра, 1:15–16). Мы должны представить наши тела в живую жертву (Римл. 12:1). Так разве не естественно, что Мария, чье тело вос-

приняло Бога Воплощенного, должна именовать-
ся Церковью «святейшей из всех»?

Если, как Церковь, мы призваны не иметь « пятна или порока или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Ефес. 5:27), то не следует ли отсюда, что Она, которая является родительницей Господина этой Церкви, должна обладать такой же святостью? Разумеется, мы имеем все основания взирать на Марию как на свой пример святости и чистоты. Наш образец царского достоинства и заступничества. Если Священное Писание провозглашает всех нас царями (Откр. 1:16), так ли странно, что Церковь относится к Марии как к Царице? Если Библия обещает, что мы с вами будем судить ангелов (1 Кор. 6:3), так ли удивительно, что Церковь воспевает Марию как «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим»?

Помимо того, что Мария по милости и силе Божией победила грех и смерть, она была увидена на небе Псалмопевцем в проблеске пророческого взгляда. Ибо в 10 стихе 44 псалма Царем является Христос, Царицей, стоящей по правую сторону от Него – Мария. Так и должно быть. Если Бог может сделать нас «царями и священниками» (Откр. 1:6) в вечности, Он несомненно обладает прерогативой увенчать Марию еще более высоким титулом в небесной иерархии.

Если Апостол Павел учит нас, как царственное священство, молиться «во всякое время духом... за всех святых» (Ефес. 6:18), так ли чрезмерно исповедовать со всей Церковью, что святая Мария (вместе со всеми святыми, которые перешли от смерти к жизни и непрерывно предстоят перед Христом) ходатайствует перед Своим Сыном от имени всех людей? Ибо Мария является прототипом того, чем все мы должны быть.

МАРИЯ – МАТЬ БОГА

Здесь мы затрагиваем вопрос, более чувствительный для многих из нас. Это одна из тех эмоциональных проблем, о которых я упоминал ранее. Нравится нам это или нет, но Библия учит, что Мария является Богоматерью. Давайте сначала посмотрим текст, а затем обсудим, почему этот титул так важен для нашей христианской жизни в Церкви.

После того, как Она зачала в Своем чреве Христа, Мария посетила дом родственников – Захарии и Елизаветы, которые должны были вскоре стать родителя-

ми Иоанна Крестителя. Когда Мария приветствовала Елизавету, та назвала Ее «Благословенной» и сказала: «И откуда мне сие, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» (Лк. 1:43). Елизавета знала, что ее Господь, Мессия Израиля, был Богом. Ей с детства были известны слова: «Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4). И она знала, что ее Господь находился в чреве Марии. Этот титул – Матерь Божия – приобрел огромную важность в четвертом столетии, когда еретик по имени Несторий – человек, занимавший высокое положение в Церкви, – провозгласил, что находившийся в чреве Марии был, несомненно, человеком, но не был Богом. Православные христиане в один голос заявили: «Ложь! Считать Христа кем-то иным, кроме Бога во плоти, противоречит христианству. Ибо если Тот, Кто был в чреве Марии, не является Богом, мы мертвы в наших грехах». Чтобы защитить совершенную божественность Христа, Церковь всегда настаивала, чтобы Мария по праву называлась, как это было открыто Елизавете, Богоматерью.

Этот титул, разумеется, не означает «мать Святой Троицы», поскольку Святая Троица не имеет матери. Так же как он не означает, что Мария сотворила Личность, являющуюся Богом Сыном. Он говорит о Марии, как о Богоносице (по-гречески – Theotokos), Матери Сына Божия, воспринявшего совершенное человечество в Ее чреве.

Когда человек покупает большой участок земли и выгоняет скот пасть на нем, он ограждает свое пастбище. Он делает это для того, чтобы обезопасить свой скот, не дать ему разбрестись и отбить охоту у воров. Подобно этому Церковь ставит догматические ограждения вокруг своих фундаментальных истин. А ничто не является более основным и важным для нас, чем божественность Христа. Поскольку Христос – Бог, мы устанавливаем твердую и безоговорочную ограду вокруг Его Божества нашим непоколебимым исповеданием того, что Мария – Матерь Божия. Так же как мы настаиваем на девственном рождестве Христа, мы настаиваем на том, что в течение тех девяти месяцев, когда Мария носила Его в Его человечестве, Он в каждый момент был в равной мере совершенным Богом.

Таким образом, мы говорим смело и твердо, что Мария – Матерь Божия, Theotokos, Богоносица. Утверждать что-либо меньшее означает вставать на сторону тех, кто отрицает Божество Христа.

Продолжение следует

Суеверие как искушение «бабьими баснями»

ВИТАЛИЙ ПИТАНОВ

Что есть суеверие? Где те грани, перейдя которые христианин превращается в суевера? Актуальна ли проблема суеверий для современного христианства? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в данной статье. Но прежде, чем мы перейдем к поиску ответов на поставленные вопросы, несколько слов скажем о светском и оккультном подходе к этому понятию, а также о том, как игра понятиями может использоваться в качестве средства идеологической войны против христианства.

Зачем об этом нужно писать? Проблема в том, что многие религиозные понятия, встречающиеся в русском языке, многозначны в своем смысловом значении, и в зависимости от используемого контекста могут приобретать прямо противоположные значения. К таким многозначным понятиям относится и суеверие. Поэтому прежде попытки христианского толкования данного понятия, познакомимся с другими точками зрения на него.

Открывая словарь Даля, мы можем прочитать следующее определение суеверия: «Суеверие – ошибочное, пустое, вздорное, ложное верование во что-либо; вера в чудесное, сверхъестественное, в ворожбу, гадания, в приметы, знамения, вера в причину и последствие, где никакой причинной связи не видно». В словаре Ожегова суеверие определяется так: «Суеверие – вера во что-нибудь сверхъестественное, таинственное, в предзнаменования, в приметы». Несложно заметить, что подобные определения атеистичны по своей сути, так как отвергают реальность существования сверхъестественного. Они, с одной стороны, достаточно точ-

но передают сущность суеверия как «ложной веры». Но одновременно они без труда позволяют объявить суеверием, например христианство, ислам или иудаизм. Ведь христиане, мусульмане и иудеи верят в сверхъестественное, в возможность чуда, в то время как, например, для атеиста и пантеиста все происходящее

подходом к проблеме, принесло свои тяжелые плоды. Советский режим внушал людям что «... религия есть форма духовного гнета. Коммунистическая партия всей своей деятельностью помогает освободиться от религиозных суеверий...». Следствием таких внушений стала поголовная религиозная безграмотность

населения, что, в свою очередь, не способствовало борьбе с суевериями, а скорее помогало их расцвету. Для атеистов философия служила идеологическим оружием против всех религий, в том числе и христианства. Определение суеверия как «веры в сверхъестественное» позволяло вычеркнуть религию из области

вопросов, требующих к себе серьезного отношения, что, в свою очередь, переводило диалог с религиями в область психиатрических аномалий и невежественных предрассудков, которые должны были быть преодолены «естественному» образом. Конечно, если можно назвать естественными методами борьбы с «религиозными суевериями» тюрьмы, концлагеря и физическое уничтожение людей, придерживающих-

в мире естественно и ничего сверхъестественного нет. Здесь мы можем видеть важность мировоззренческих установок автора определений, которая позволяет наполнять одни и те же слова прямо противоположным смыслом. Важность этого момента показывает нам сама история России. Толкование религии сквозь сито атеистического мировоззрения, в течение многих десятилетий бывшее в этой стране основным

ся религиозных воззрений на мир на пути построения «светлого будущего» коммунизма. Но коммунизм доказал свою идеологическую несостоятельность и фактически сошел (или ушел в тень) мировой истории. И вот парадокс: на новом историческом этапе появляются у Церкви Христовой новые враги, которые пытаются с Ней бороться старыми методами идеологов «научного» марксизма-ленинизма. И новый враг этот зовется оккультизмом. Изучая труды оккультных классиков, несложно заметить, что ими делается попытка отнести христианство к области суеверий. Например, свидетельства этого можно без труда найти в оккультном учении агни-йога: «...дух смещающихся народов тлеет на уходящих энергиях, [таких], как ханжество, суеверие. Основа этого тления – церковь, которая сеет ужасы...». При этом оккультисты утверждают, что уважают христианство, как впрочем, и все остальные традиционные религии. По сути же это не так. Например, в агни-йоге можно прочитать следующее: «Через три столетия после ухода Благословенного Учение уже наполнилось религиозными спорами. Не прошло века, как христианство проявило крайнюю нетерпимость. Последнее возглашение Магомета началось с фанатизма. Религиозные споры уничтожили смысл Учения...». Оккультисты считают все мировые религии исказлениями первоначального учения их основателей: «В давнее время религии являлись крепкими звеньями, устремляя человека к Высшему Миру, но затем около религий свили гнезда преступление, суеверие и лицемерие»; «...Конечно христианство, в его со-

временной форме, и учение самого Христа – две совершенно разные вещи. Точно так же, как современный ламаизм и основное учение Готамы Будды являются полными антиподами...». А раз религии являются ложными и напитанными суевериями, то «... освободиться от... суеверий можно лишь путем Учения, ясно и твердо указующего лестницу восхождения к синтетическому, истинному Знанию». В общем, оккультисты считают, что все традиционные религии надо заменить оккультизмом. В этом и заключается вся идея «братства религий», не во взаимно уважительном сосуществовании их, а в поглощении «неистинных» традиционных религий «истинным» оккультизмом. По сути, оккультисты борются с Церковью Христовой и всеми мировыми религиями теми же средствами, что боролись с религией атеисты. На поверхности – уверения в уважительном отношении к свободе совести, внутри – жесткие установки на уничтожение традиционных религий внутри, – вот что представляет собой современный оккультизм. Атеисты боролись, например, с христианством, потому что считали Христа мифом, а христианство – способом порабощения трудовых масс, и потому Церковь, по их мнению, надо было уничтожить. Оккультисты же считают, что Церковь Христова учит о Христе неправильно, что Она препятствует распространению оккультизма и делают тот же вывод, что и атеисты: христианство изжило себя и его надо преобразовать, а по сути, уничтожить. Меняются лишь мотивы, цель та же, что и раньше. Какой вывод можно сделать из всего

вышесказанного? Понимание суеверия в рамках христианского мировоззрения не тождественно его светскому и оккультному толкованию, и об этом не стоит забывать, особенно, если люди определенного мировоззрения рвутся во власть. Приход к власти атеистов залил Россию христианской кровью, а что даст приход к власти оккультистов? Как сказано в агни-йоге: «Можно представить необходимость уничтожить врага...». А если вспомнить, что оккультистами ставится знак тождества между «ревнителями Церкви» и «слугами тьмы», с которыми они активно борются, то несложно представить себе участь христиан, если носители подобной идеологии придут к власти. Теперь вернемся к основному, разбиаемому нами, вопросу, к христианскому пониманию суеверий. Суеверие с церковно-славянского можно перевести как «пустая вера», «напрасная вера», «тщетная вера». Чтобы более точно определить сущность христианского понятия «суеверие», надо разобраться, как в христианстве определяют такое понятие как «вера».

Классическое христианское определение веры звучит так: «Вера... есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11:1). Причем под этим ожидаемым подразумеваются обетованные блага будущего, например, воскресение мертвых. В отношении к невидимому вера есть то же самое, что осязание и непосредственное созерцание в отношении к видимому. Вера является основой христианского сознания и образа жизни. При этом нужно заметить, что вера не есть только познавательный акт,

скорее это процесс, одновременно соединяющий в себе познание и внутреннюю духовную трансформацию человека через единение с Богом. В Священном Писании об этом сказано: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией» (Еф.3:14-19). Вера есть внутреннее состояние, в котором пребывает человек в момент единения с Богом. Она является даром Святого Духа. В Священном Писании сказано об этом: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин.7:38-39). Вера является вратами, через которые происходит встреча Бога и человека. Св. Максим исповедник писал: «Вера есть сила, все внутри в благонастроении содержащая, или есть самое благонастроение, подающее преестественное, непосредственное, совершенное единение верующего с веруемым Богом». Священное Писание учит о знамениях, которые сопровождают верующих в Бога: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим

будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертноносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк.16:17-18). Но сразу же хочется заметить по поводу приведенных слов Христа: они не означают, что верующих от неверующих нужно отличать через принятие ими яда, и далее смотреть, кто выжил, а кто нет. Скорее здесь говорится о том, что Святой Дух благодаря вере в Него может проявлять через человека Свою силу, тогда когда в этом есть реальная надобность! В Священном Писании сказано: «Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твою». Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:5-7). Хорошо, когда Бог проявляет себя через чудо, но горе тому, кто ищет чудо искусственно. Нужно заметить, что не любая вера в Священном Писании приветствуется: «...да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2 Фесс.2:12). Вера должна быть истинной, потому что и бесы верят в Бога: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19), но от этого не перестают быть бесами! Верой надо жить. Если же она начинает восприниматься не как акт внутреннего состояния, а как нечто внешнее, навязанное силой, например, модой, или «необходимостью» принадлежать к конкретной христианской куль-

турно-исторической традиции, то вера вырождается, переходя в суеверие, обрядоверие. В христианстве не может быть веры национальной, народной, а может быть лишь вера Христова. Человек становится христианином не по факту рождения в христианской семье, или стране, а по вере во Христа. Обретение веры проявляется в кардинальном изменении образа жизни человека, он начинает соизмерять свою жизнь с Заповедями Божьими, и христианские ценности становятся единственными возможными для него. Не потому, что ему запрещают приобщаться к иной системе ценностей, а потому, что она отражает внутреннюю реальность христианина. Познав через внутренний опыт веры Бога, христианину органически становится чуждо все, что уводит его от Него. Как ювелиру бессмысленно предлагать фальшивое золото, выдавая его за настояще, потому что он способен отличить настоящее от подделки, так и христианин начинает отвергать все, что уводит его от Бога, и зовет к принятию «подделок» под Бога. Имея эталон настоящего, кто захочет принять фальшивку? Христианин следует, прежде всего, Воле Божьей (Лк. 22:42); тот же, кто стремится христианство переделать под себя, лишь обольщается своей мнимой принадлежностью к нему. Впрочем, таких людей сейчас немало, и о них есть пророчества в Священном Писании: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4:3-4).

Окончание в следующем номере

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ: В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ И ВОСПРИЕМНИКАМ

В православном катехизисе дается следующее определение этого Таинства: Крещение есть Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую.

Так как Крещение есть духовное рождение, а рождается человек однажды, то это Таинство не повторяется.

ЦЕЛЬ СОВЕРШЕНИЯ КРЕЩЕНИЯ

Плодом Крещения человека должно быть то, что он перестает жить для себя и начинает жить для Христа и других людей, обретая в этом полноту жизни. Необходимым условием принятия этого великого Таинства взрослым человеком является твердая вера и покаяние во всех грехах, совершен-

ных до Крещения. Этим Таинством крещаемый вводится в Церковь и становится ее членом.

Человек, ставший христианином, должен решительно переродиться по слову Господа, сказавшего: Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14; 15). И обещавшего таковым: Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин. 15; 10).

КРЕСТНЫЕ РОДИТЕЛИ – ВОСПРИЕМНИКИ

Восприемник (греч. анадехуменос – поручитель за должника) – человек, принимающий на себя обязанность наставлять крестника в духовной жизни, молиться о нем, следить за его воспитанием, учить благочестивой жизни, трудолюбию, кротости, воздержанию, любви и другим добродетелям. На крестного ложится и часть ответственности за поступки его крестника.

Как уже отмечалось, необходимым считается только один восприемник – мужчина для крещаемого лица мужского пола или женщина для лица женского пола. Но, по укоренившейся в России с XV века традиции, восприемников бывает двое: мужчина и женщина.

Во все продолжение Таинства восприемники держат на руках своих крестных детей. После троекратного погружения младенца в купель восприемник (того же пола, что и младенец) должен вытереть тело ребенка чистой пеленкой или полотенцем. Кроме того, восприемник должен прочесть в соответствующий момент чинопоследования Таинства Символ веры и дать ответы на вопросы священника об отречении от сатаны и о сочетании со Христом.

Когда ребенок достигнет сознательного возраста, восприемник должен будет объяснять ему основы Православной веры, водить его к Причастию и заботиться о его нравственном состоянии.

КАК ВЫБРАТЬ ВОСПРИЕМНИКОВ

Выбирая крестных для своих детей, родители должны руководствоваться прежде всего не соображениями их высокого социального или имущественного статуса, а уверенностью в том, что будущие крестные, сами являясь верными чадами Православной Церкви, смогут выполнить те обязанности, которые налагает на них институт восприемничества.

Кто не может быть восприемником (крестным)?

По нормам Синодального периода Русской Церкви, «не могут быть восприемниками безумные, совершенно несведущие в вере, а также преступники, явные грешники и все вообще лица, низко упавшие в общественном мнении, по своему нравственному поведению... Не бывшие у исповеди и святого Причастия 5-10 лет, конечно, по нерадению, не могут дать воспринимаемым от купели руководства и назидания в своей жизни, что вменяется в обязанность восприемникам».

На сегодняшний момент выделяются несколько категорий людей, которые не могут быть восприемниками конкретного человека по ряду критериев. Это и определенная степень родства, и монашеские обеты, данные лицом, которому хотят предложить стать восприемником ребенка либо взрослого человека.

Не могут быть восприемниками (крестными) следующие лица.

1. Монахи и монахини.
2. Родители для собственных детей.
3. Лица, состоящие между собой в браке (либо жених и невеста) не могут крестить одного младенца, ибо при духовном родстве супружеская жизнь недопустима. При этом супругам разрешается быть восприемниками разных детей одних и тех же родителей, но разновременно.
4. Неверующие.
5. Некрещеные.
6. Малолетние.
7. Психически ненормальные (душевнобольные) люди.
8. Лица, пришедшие в храм в нетрезвом виде.
9. Сектанты и иноверцы.

В крайнем случае, допускается Крещение и без восприемников, тогда сам священник считается крестным отцом. Отец и мать могут присутствовать на Крещении собственного ребенка. Но мать крещаемого может быть не допущена к участию в Таинстве, если над ней не прочитана молитва 40-го дня.

МОЛИТВЫ КРЕСТНЫХ О СВОИХ КРЕСТНИКАХ

1. Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на крестнике (крестнице) моем (моей) (имена), сохрани его (ее) под кровом Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения, отжени от него (нее) всякаго врага и супостата, отверзи ему (ей) уши и очи сердечныя, даруй умиление и смижение сердцу его (ее).

2. Спаси, Господи, и помилуй крестника (крестницу) моего (мою) (имена) и просвети его (ее) светом разума Святаго Евангелия Твоего и настави его (ее) на стезю заповедей Твоих и научи его (ее), Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ИСПОВЕДАНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ

Символ веры содержит в сокращенном виде все православное вероучение, все христианские истины. И в древности, и теперь знание Символа веры – необходимое условие для того, чтобы прийти ко Крещению. Символ веры разделяют на 12 членов. В первом члене говорится о Боге Отце,

далее по седьмой включительно – о Боге Сыне, в восьмом – о Боге Духе Святом, в девятом – о Церкви, в десятом – о Крещении, в одиннадцатом – о воскресении мертвых, в двенадцатом – о вечной жизни.

В древней Церкви существовало несколько кратких символов веры, но когда в IV веке появи-

лись ложные учения о Боге Сыне и о Боге Духе Святом, возникла необходимость их дополнить и уточнить. Современный Символ веры был составлен Отцами I Вселенского Собора, состоявшегося в 325 году в Никее (первые семь членов Символа) и II Вселенского Собора, проходившего в 381 году в Константинополе (остальные пять членов).

СИМВОЛ ВЕРЫ	
По-церковнославянски	По-русски
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.	1. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.	2. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечившися.	3. Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.
4. Распятаго же за ны при Понтийstem Пилате, и страдавша, и погребенна.	4. Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного.
15. И воскресшаго в третий день, по Писанием.	5. И воскресшего в третий день, согласно Писанию.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.	6. И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.	7. И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.	8. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.	9. В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.	10. Признаю одно крещение для прощения грехов.
11. Чаю воскресения мертвых	11. Ожидаю воскресения мертвых
12. И жизни будущаго века. Аминь.	12. И жизни будущего века. Аминь (истинно так).

ОБЯЗАННОСТИ КРЕСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ (ВОСПРИЕМНИКОВ)

1. Знание Символа Веры.
2. Перед таинством Крещения пройти таинство Исповеди (покаяние) и таинство Причащения (евхаристии). Для этого:

– Необходимо быть православным христианином, принявшим таинство Крещения от законного священника (крещенные бабушками или кем-то

другим должны решить этот вопрос со священником). Надо твердо верить и принимать Откровение Бога, данного Церкви – Библию. Суть его кратко изложена в Символе веры, который мы должны знать наизусть. Объяснение нашей веры можно узнать в книге «Катехизис». Она всегда есть в церковной лавке или библиотеке.

– Надо вспомнить (и если нужно записать) свои злые дела, начиная с 7 лет (или с момента

Крещения – кто крестился взрослым) и признать, что во всех своих злых дела виноват только ты, и никто больше. Огромное зло делают те, кто на исповеди рассказывают о чужих грехах.

– Надо обещать Богу, что при Его помощи ты приложишь все старания, чтобы не повторять грех, а сделать противоположное доброе дело.

– Если грех привел к ущербу ближнего, нужно еще перед исповедью приложить все старания, чтобы загладить этот вред (отдать украденное, помириться с обиженным).

– Надо самому ради крови Христа простить все обиды, тогда и Бог простит нам грех.

После этого должно подойти к священнику на исповедь и без утайки рассказать все свои злые дела, которые Христос через священника простит раскаявшемуся. Не надо бояться, что священник будет шокирован Вашей исповедью. За время служения каждый пастырь слышит практически все мыслимые грехи. Его ничем не удивишь и не расстроишь, кроме попытки свалить вину на другого. Надо помнить, что исповедь остается только между священником и вами. За разглашение тайны исповеди священника могут лишить сана.

КРАТКИЙ СПИСОК ГРЕХОВ

Чтобы легче было подготовиться, приведем краткий список грехов, с которыми надо беспощадно бороться, в соответствии с 10 Заповедями.

1. Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Грехи: безбожие, лжеучения, коммунизм, магия, хождение к бабкам и целителям, астрология (в том числе и чтение гороскопов), участие в сектах, гордыня, хвастование, карьеризм, самонадеянность, самолюбие.

2. Не делай себе кумира, не поклоняйся и не служи им. Грехи: идолопоклонство, вызывание духов, кормление домовых, гадание, человекоугодие, сребролюбие.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Грехи: кощунство, издевательство над святыней, мат, божба, нарушение обещания, данного Богу, чертыханье, не читал Библию каждый день.

4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Грехи: пропуск воскресного богослужения, работа в праздники, тунеядство, нарушение поста.

5. Почитай отца твоего и мать твою. Грехи: оскорблениe родителей, не почитание их и не поминование на молитвах, ругань на священство и власти, не почтение к старшим и учителям, не пригласил священника к родным перед смертью.

6. Не убивай. Грехи: убийство, abortionы, гнев, ругань, драки, ненависть, обиды, злопамятство, раздражительность.

7. Не прелюбодействуй. Грехи: супружеские измены, секс вне брака, гомосексуализм, онанизм, смотрение порнографии.

8. Не кради. Грехи: воровство, грабеж, мошенничество, ростовщичество, скопость.

9. Не произноси ложного свидетельства. Грехи: лжесвидетельство, ложь, клевета, сплетни, предательство, обман.

10. Не желай чужого. Грехи: зависть, недовольство своим положением, ропот.

Если Вы раскаились в этих грехах, то должно подготовиться к величайшему Чуду святого Причастия, когда под видом хлеба и вина верные вкушают Тело и Кровь Христа для очищения от грехов и жизни вечной. Причастие совершается утром во время Таинства Божественной Литургии.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ КО ПРИЧАСТИЮ

Для того чтобы достойно причаститься, должно подготовить себя постом (обычно 3 дня) и молитвой. Во время поста не едят яиц, мясных и молочных продуктов. Больше обычного читают Библию. Накануне Причастия вечером обязательно приходят в храм на вечернее богослужение и исповедуются в грехах. Во время подготовки прочитывается «Правило ко святому Причащению» и З канона – Господу, Богородице и Ангелу Хранителю. Все эти тексты есть в «Молитвослове». Если какое-то слово в молитвах не понятно, надо спросить о нем священника.

В день причастия с полуночи ничего не едят и не пьют. С утра приходят в храм и во время Литургии благоговейно подходят к св. Чаще вспоминая Смерть и Воскресение Христа. По окончании Литургии благодарят Бога и выходят в мир творить добрые дела.

3. Иметь на всех присутствующих нательные кресты (родители, крестные, гости)

4. Форма одежды должна быть соответствующая церковному правилу (для всех). ■

23 ноября 2013 года Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром во время Божественной литургии в домовом храме во имя святителя Николая Чудотворца при предстоятельской резиденции в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре за понесенные добросовестные труды на ниве архипастырского служения архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий был возведен в сан митрополита.

Да укрепит Вас, Владыка, Господь и да заступится Пресвятая Богородица в Ваших праведных трудах! Многая и благая лета!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Богослужения совершаются ежедневно

В будние дни:

- 6.00** Полунощница
6.30 Часы, Божественная Литургия, Исповедь и Святое Причастие. **Христиане, готовящиеся к Таинству Причастия, обязаны накануне присутствовать на вечернем Богослужении!**
9.30 заказные молебны
15.30 водоосвятный молебен с чтением акафиста:
по вторникам – святым мученикам Киприану и Иустине (избавление от нападений нечистой силы)
по средам – блаженной Матроне Московской (помощь в трудоустройстве и в решении семейных проблем)
по четвергам – Божией Матери перед иконой Ее «Неупиваемая чаша» (помощь избавлению от недугов пьянства, наркомании, игромании и других страстей)
по пятницам – святителю Луке, Архиепископу Крымскому (исцеление от разных заболеваний и помощь при хирургических операциях)
17.00 вечернее Богослужение (Исповедь), по окончании – молебен перед чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Всескорающая»

В воскресные и праздничные дни:

- 6.30** ранняя Божественная Литургия
8.30 поздняя Божественная Литургия
Исповедь и святое Причастие.
Молебен празднику и панихида.

Пожертвования на реставрацию и восстановление нашей святой обители просим перечислять на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991, МФО 351931 в АО «БАНК ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»

г. Харьков. Получатель: Свято-Покровский мужской монастырь

Убедительная просьба не использовать газету в бытовых целях. Если она вам больше не нужна – передайте ее другим людям.

Покровский вестник. № 12(67), декабрь 2013 г.

Ежемесячное издание Свято-Покровского мужского монастыря.

Выходит на русском языке.

Цена договорная.

Главный редактор игумен Глеб (Свидло)

Редколлегия: иер. Константин (Селезнев),

Станкевич А., Тумко И.,

Смоляков С., Шибалкина В.

Художник Голубничая К.

Компьютерная верстка Иосипенко Л.

Свято-Покровский мужской монастырь.

61003, г. Харьков,

ул. Университетская, 8/10.

Т. деж. монастыря: (057) 731 50 30

Т. редакции: 063 158 86 94

E-mail: pokrovsk0vestnik@mail.ru

Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения автора.

Ответственность за достоверность публикуемой в номере информации несет ее автор.

Редакция с благодарностью примет материалы, соответствующие духу и направлению нашего издания. Публикации не оплачиваются.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.