

ДОЛГ – ЭТО ПРАВСТВЕННОЕ ЧУВСТВО

Утренняя служба погребения Пресвятой Богородицы в Покровском кафедральном соборе Самары

Мы знаем: ни материальные средства, ни даже военная мощь не способны по-настоящему уберечь страну, тем более не способны изменить народ наш к лучшему. Все, что с нами происходит и хорошего, и плохого, как говорит Священное Писание, происходит от человеческого сердца. Если люди, занимаясь политикой, этого не понимают, они совершают огромную ошибку.

...Понятие долга – это не материальное понятие. Долг нельзя измерить зарплатой, его нельзя даже описать в категориях дисциплины. Долг – это то, что внутри человека, это нравственное чувство. Исполнение долга находится в прямой зависимости от нравственного состояния человека. А вера в Господа призвана укреплять нравственное измерение человеческой личности.

Чем крепче вера, тем человек сильнее, мужественнее, тем более он предан своему долгу. Вот почему я не перестаю говорить на всю страну и даже на весь мир, что без духовного совершенствования, без нравственного развития личности невозможно достигнуть никаких существенных результатов. Можно внешне изменить жизнь, но внутренне ее изменить нельзя. А ведь именно внутреннее состояние человека и определяет такое понятие, как человеческое счастье.

Из слова, сказанного при посещении поселка Белушья Губа архипелага Новая Земля

+++

Не только предрассудки мешают нам совершать молитву, но и обстоятельства жизни. Ведь очень часто, молясь, мы думаем о своем. Даже когда мы находимся в храме, как часто наши мысли уходят далеко за его пределы, туда, где наши повседневные заботы и проблемы, и мы забываем, что нашим главным делом в храме является молитва! Да и вне храма так происходит – даже очень верующие люди, встав ото сна, с грехом пополам прочитают «Отче наш» и бегут на работу. И даже читая «Отче наш», они думают уже о другом, хотя никто не мешает сосредоточиться. Помехой становятся обстоятельства жизни, собственное ложное целеполагание – даже если мы его ясно не формулируем, оно скрыто, но присутствует.

...Молитва является очень важной составляющей человеческой жизни. Она не должна быть на периферии – она должна быть в центре жизни, потому что в центре всего бытия Бог, и к Нему мы обращаем свои молитвы. Не к земному начальнику – к Богу, и потому искренняя сердечная молитва, даже своими словами, если других молитв мы не знаем, должна исходить из сердца.

+++

Без этого образа идеального человека жить невозможно, и потому каждая эпоха рисует свой образ. Но чем дольше живет человечество, тем образ, нарисованный эпохой, все больше отдаляется от идеала. То, что нам сегодня предлагается в качестве героя нашего времени, бесконечно далеко от евангельского идеала. И так было не только в новейшее время, потому что грех человеческий этот идеал искажает. Но святые угодники своим подвигом являли идеал жизни. Они становились не только святыми – они становились нашими национальными героями, почти легендарными личностями, на житиях которых воспитывалось каждое последующее поколение русских людей.

Мы живем во времена, когда на каждого из нас обрушивается мощный информационный поток, и очень непросто вычленишь из него то, что служит во благо и на пользу, что несет в себе питательную силу, и то, что несет в себе смертельный яд. И единственное, что у нас с вами есть, чтобы отличать добро от зла, различать духов, – это наша вера, наши идеалы, которые запечатлены в личном подвиге святых угодников Божиих.

...Вот почему христианский идеал в какой-то момент нашей истории стал идеалом национальным и даже

политическим; за отстаивание права народа безпреткновенно следовать этому идеалу проливалась кровь защитников Отечества. Недаром наши предки всегда сражались за Родину и за Церковь. Они не отличали этих понятий, потому что понимали: Родина, которая потеряет подлинный идеал жизни, может перестать быть Родиной. Вот почему любовь к Отечеству, патриотическое чувство, всегда воспитывалось Церковью таким образом, чтобы патриотизм никому не угрожал, чтобы любовь к Отечеству развивала лучшие духовные и умственные силы нашего народа.

+++

«Преображение» – замечательное слово. Человек преображается, природа преображается, многое в жизни человека преображается. И когда мы используем это слово, мы непременно предполагаем, что речь идет об изменении личности, общества, народа, окружающего нас мира, которые переходят из низкого и менее совершенного в более высокое и более совершенное состояние. Преображение – это не просто изменение. Это изменение, которое обеспечивает движение вверх – личности, общества, государства, народа.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

ВСТРЕЧА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА С ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

23 августа 2018 года в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в работе III Международного православного молодежного форума «Прошлое. Настоящее. Будущее». Мероприятие, состоявшееся в 75-м павильоне ВДНХ, было организовано Синодальным отделом по делам молодежи совместно с Правительством Москвы.

У входа в павильон Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Н.А. Сергунина, исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи протоиерей Кирилл Сладков.

III Международный православный молодежный форум собрал участников из разных регионов России и других стран. Как и двумя годами ранее, когда на ВДНХ проходил второй молодежный форум, пространство павильона было разделено на две части: конференц-зал и интерактивную выставочную секцию с тематическими экспозициями и лекториями.

На форуме было представлено более 50 социально значимых проектов. Это уникальные и перспективные молодежные инициативы в сферах сельского хозяйства и архитектуры, высоких технологий и дизайна, традиционных ремесел и искусства, образования, культуры и спорта. Особое внимание уделено волонтерским программам, поскольку 2018 год объявлен в России Годом добровольца.

Предстоятель Русской Православной Церкви посетил выставочную зону. Осмотр начался с секции «Волонтерство», в рамках работы которой волонтеры со всей страны представляли свои проекты и рассказывали, как вступить в их ряды.

Далее Святейший Патриарх Кирилл осмотрел секцию «Цифровая эпоха», где пообщался с участниками международного интернет-проекта «Батюшка онлайн», который объединяет более 150 православных священников по всему миру.

В секции «Миссионерство» Святейший Патриарх Кирилл посетил единственный в России автобус-храм, который дает возможность приобщиться к церкви людям, проживающим в отдаленных поселках.

В спортивной зоне состоялось общение Его Святейшества с девятилетним спортсменом-инвалидом Максимом Абрамовым из Санкт-Петербурга. Святейший Патриарх вручил ему нательный крестик, который был вылит в секции мастер-классов. Максим родился в августе 2009 года в селе Солнечное в Ивановском районе Амурской области. Когда ему было полтора года, случилось несчастье — в доме вспыхнул пожар из-за обогревателя, который стоял рядом с детской кроваткой. Максим получил ожоги 3 степени, перенес множество операций, обе ноги пришлось ампутировать. Сейчас Максим активно учит английский язык, занимается плаванием, очень любит играть в футбол и даже катается на скейтборде.

Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил секцию «Зодчество», включающую столарную мастерскую, а также экспозицию архитектурных проектов современных православных

храмов: студенты и преподаватели МАРХИ разрабатывают уникальные церковные интерьеры и ландшафтные решения прихрамовых территорий.

Святейший Владыка также посетил площадку мастер-классов, секции «История и культура» и «Фермерство и гастрономия».

В конференц-зале состоялось встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с молодежью. Встреча транслировалась в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас». В начале мероприятия были оглашены приветствия Президента России В.В. Путина и мэра Москвы С.С. Собянина в адрес участников, организаторов и гостей III Международного православного молодежного форума.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам и гостям форума с Первосвятительским словом. Затем Предстоятель Русской Церкви ответил на вопросы молодежи. Вопросы Его Святейшеству можно было направить, заполнив специальную форму на официальном сайте молодежного форума. Было получено более тысячи вопросов. Наиболее интересные из них прозвучали на форуме — их авторы находились в зале.

От лица участников форума протоиерей Кирилл Сладков поблагодарил Святейшего Патриарха за участие в форуме и за развернутые ответы на вопросы, которые сегодня волнуют православную молодежь.

На сцену были приглашены представители проектов-участников форума, которые набрали больше всего голосов на официальном сайте, для вручения сертификатов на гранты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для дальнейшего развития наиболее удачных инициатив.

На сцену поднялись представители шести проектов: волонтеры проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера»; участники проекта «Мы живем в мире», создающие уникальные тактильные картины, открывающие незрячим мир искусства; студенты Московского педагогического государственного университета - авторы программы «Наследие» на студенческом интернет-радио; представители проекта «Храм-автобус»; участники кинопроекта для слабослышащих детей и молодежи «Вижу смысл»; создатели проекта «Школа молодого журналиста на Крутицах».

Святейший Патриарх Кирилл вручил молодым людям сертификаты на грант.

В завершение встречи с молодежью Предстоятель Русской Церкви, благословляя всех собравшихся, сказал: «В заключение я хотел бы благословить всех вас, чтобы Господь хранил вас на путях вашей жизни, ограждал вас от искушений, укреплял вашу веру. Пусть Господь будет со всеми вами».

**Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси**

НЕ МОЖЕТ

Выступление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла перед участниками III Международного православного молодежного форума 23 августа 2018 года:

Я очень рад всех вас видеть и от всего сердца приветствую вас. Считаю, что проведение таких форумов является очень важным событием в жизни нашей Церкви и нашего общества, потому что православные молодые люди, собираясь в Москве, могут почувствовать локоть друг друга, понять, что молодежное движение Русской Церкви — это огромное движение, могут лучше почувствовать и ознакомиться с опытом других. Иначе говоря, форум — это место встречи, место обмена опытом, место учения и, я бы хотел сказать, место, где мы обогащаемся и духовным опытом. Поэтому мне бы хотелось поговорить с вами о вещах, которые имеют отношение к нашей духовной жизни.

И первые мысли, которые возникли у меня сегодня утром, когда я сел за письменный стол и пожелал набросать какие-то тезисы своего выступления, почему-то остановились на теме счастья. В самом деле, всякий человек стремится к счастью, нет человека, который бы сказал: «Для меня эта тема безразлична». Другое дело, что у каждого есть свое собственное понимание счастья; но стремление к счастью — это общее стремление каждого человека и всего человеческого рода.

А теперь попытаемся все-таки понять, что же это такое — счастье. Существует множество различных описаний этого явления, но если мы посмотрим повнимательнее, если мы постараемся проанализировать опыт человеческого, то поймем, что счастье — это состояние человеческой души. Можно жить во дворце и закончить жизнь самоубийством — мы знаем, что такие случаи имеют место. Можно быть очень богатым человеком и при этом глубоко несчастным — мы знаем такие случаи, и я как пастырь знаю их очень хорошо. Можно быть даже инвалидом и быть счастливым, а можно быть спортсменом и быть несчастным. Счастье — это то, что является содержанием нашей внутренней духовной жизни.

И вот о чем мне хотелось бы сказать. На пути к счастью мы проходим различные этапы своего возрастания, формирования собственного мировоззрения. Каждый возраст, каждая историческая эпоха накладывают на формирование этого понятия свой отпечаток. Тем не менее, совершенно очевидно, что счастье зависит от нашего выбора. Нам постоянно приходится сталкиваться с выбором — выбором профессии, выбором образования, выбором друзей. Но если говорить о самом важном, то речь идет о выборе между добром и злом. Почему так? А потому что счастье и добро — это синонимы. Не может быть человеческого счастья в существовании со злом, потому что зло разрушает человеческую личность, зло — от дьявола, а там, где дьявол, нет жизни, там смерть. И никакого счастья не может быть в жизни человека, если в этой жизни превалирует зло, если зло господствует над добром.

Вот то, что все мы должны воспринять умом и сердцем — не может быть счастья без добра. Если хотите, это лозунг всей жизни. И поэтому, если кто-то предлагает вам другой путь к счастью, который не включает в себя достижение добра, возвращение в добро, то это ложный путь. Отказывайтесь от него, не ведитесь на этот соблазн. Ведь мы знаем, как иногда перед молодым человеком рисуют золотые горы, только говорят, что на пути достижения всех этих благ земных нужно сделать одно, другое, тре-

ть, четвертое, и путь часто проходит не просто через согласие со злом, через компромисс со злом, но и через соучастие в злых человеческих действиях.

Понимание того, что счастье и добро почти синонимы, — это очень важная фундаментальная идея, которая должна войти в нашу плоть и кровь. К сожалению, особенно в наше время — не только в наше последнее время, я бы сказал, в новейшее время, особенно в эпоху, которую философы называют эпохой постмодерна, начавшуюся во второй половине XIX века и расцветшую очень пышно в начале века XX. Конечно, название условное, как обычно при определении исторических этапов. Но понимание постмодерна дает нам ключ к пониманию особенностей той эпохи, в которой мы живем. Постмодерн — это эпоха сомнений. Это эпоха, которая исключает неизменные авторитеты. Это эпоха, которая концентрирует всю ценностную систему исключительно на человеке. Кстати, началось это еще раньше. Вы все хорошо знаете, что была эпоха Ренессанса. Что такое Ренессанс? Ренессанс — это возрождение языческой философии, языческой культуры, античных способов выражения художественной мысли, будь то в архитектуре, живописи, скульптуре. Это возрождение античности в ее языческом изводе. А в центре языческого мировоззрения был человек. Даже боги были подобны людям, даже боги жили человеческой жизнью — гневались, любили, раздражались, воевали, проливали кровь. Это был реальный антропоцентризм, когда человек был в центре вообще всей картины мира. И когда мы говорим о Ренессансе, мы как раз говорим о возрождении языческой философии, языческого антропоцентризма.

Что же было до языческого антропоцентризма, который подхвачен эпохой Ренессанса? А был теоцентризм — в центре человеческой жизни был Бог. Он — мерило добра и зла, Он доминанта человеческой жизни. Мы знаем, что замечательная эпоха Византии, замечательная эпоха духовного возрождения Западной Европы, особенно во второй половине первого тысячелетия, были связаны с теоцентризмом.

Приведу вам такой пример. Вы все знаете, что такое готическая архитектура. Многие, кто путешествовал по западным странам, видели эти огромные готические соборы. Готический собор отражал идею теоцентризма. Все человеческие силы, все мечты, весь полет мысли — всё обращалось к Богу, и готический собор символизировал движение человека к Богу. Но потом наступила эпоха Ренессанса, и вместо готического собора — мы сейчас говорим о Западной Европе, о западной культуре — появились псевдоязыческие классические здания. Это на самом деле было возрождение языческой культуры, и вместе с этим возрождением культуры Бог ушел из центра человеческой жизни, и снова в этот центр пришел человек. Кто-то может сказать: что ж плохого? Как говорил классик, «человек — это звучит гордо», что ж тут слезы проливать? Всё ради человека, всё во имя человека... Но вот в чем проблема: если человек — мерило истины, то ведь это не абсолютное мерило. Сколько голов — столько умов. Человеческий авторитет не может быть абсолютным, потому что всегда найдется другой авторитет, который с легкостью оспорит то, что говорил его предшественник. И тот факт, что именно человек снова стал мерилом истины, и привел к тому, что добро и зло стали измеряться исключительно человеческим критерием. Где человек, там относительность, и получилось так, что относительными стали и добро и зло, — именно потому, что исчез абсолютный, божественный критерий истины.

БЫТЬ СЧАСТЬЯ БЕЗ ДОБРА

Юный спортсмен-инвалид Максим Абрамов

А что же дальше? Ну а дальше, если человек вырабатывает критерии различения добра и зла, он, конечно, создает свои собственные ценности. И создаваемые человеком ценности очень изменчивы — они могут быть очень привлекательны в одну эпоху и отвергаться другой эпохой. Человек придумывает ценности, подверстывая их под свои предпочтения, под свои интересы и, если продолжить этот ряд, под свой эгоизм. Получается, что человек обслуживает самого себя, создавая определенную систему ценностей, которая запечатлевается в политике, в общественной жизни, в личной жизни.

И вот здесь возникает очень важная тема, которой необходимо коснуться именно в этой молодежной аудитории. Возникает тема человеческой свободы. Если во всем — человек и человеческий эгоизм, если нет никакого абсолютного критерия истины, то на что начинает работать человеческая фантазия? Движимая эгоизмом, она стремится обезпечить в первую очередь свое собственное благополучие, и создаются ценности, которые находятся под влиянием эгоистических устремлений человека. Ценным становится то, что удобно и приятно для человека. Никто не задумывается — а это полезно или вредно? А каковы последствия вкушения этого удобства и этой приятности?

Приведу вам пример, который вы все хорошо знаете. У каждого гаджет в кармане — уже давно известно, что это небезобидная вещь, что через гаджет можно наблюдать за человеком, собирать информацию, причем информация может храниться неизвестно где, далеко за пределами нашей страны. Многие ученые предупреждают: будьте осторожны, через этот приборчик очень легко отслеживать вашу жизнь. Скажите, пожалуйста, кого-нибудь это остановило от прекраснотушной болтовни, от того, чтобы посылать в пространство Интернета самые разнообразные сообщения, полностью раскрывая самого себя, думая, что это будет касаться только того, кому ты адресуешь свои мысли, свои переживания, свои чувства, всю свою подноготную? Я иногда ради пастырского интереса перелистываю комментарии, которые можно найти в Интернете под той или иной публикацией, — поражаешься, как человек выворачивает всё свое нутро наружу. Такое впечатление, будто он в исповедальне находится. Куда всё это идет? Кто это использует? Но нас это не ограничивает, мы делаем то, что хотим, потому что это удобно и приятно.

Так вот, через создание ценностей, которые удобны и приятны, очень легко создать систему, способную управлять массами. Чаще всего это происходит, когда больше всего говорят о свободе. В наше время свобода —

это один из фетишей, один из самых ярких и сильных политических лозунгов, и при этом современная цивилизация создает средства и способы тотального контроля за человеческой личностью. Ведь они удобны, приятны, обеспечивают комфорт, и мы, абсолютно не задумываясь ни о чем, используем все эти средства.

Я бы хотел, чтобы вы меня правильно поняли. Я не против того, чтобы люди пользовались всеми этими гаджетами, Интернетом для участия в дискуссиях. Я призываю вас к разумности, к разумной сдержанности. Ведь хорошо сказано в Евангелии: «Не мечите бисер свой перед свиньями, потому что они могут обернуться и растерзать вас» (см. Мф. 7:6). Нужно оставлять свое личное пространство достаточно закрытым в том смысле, чтобы избежать вторжения в него никто не мог нанести вам существенного вреда.

Ну а теперь вопрос: как же во всех этих условиях сохранить свободу? Тотальный контроль может быть обезпечен через колоссальное влияние моды и других способов формирования общественных вкусов и предпочтений. Об этом написаны целые библиотечки — как формируется мышление масс, как управляются огромные коллективы людей, такие технологии существуют. И возникает вопрос: а как же во всем этом разобраться? Как же не потеряться во всех закоулках современной жизни? Как сохранить свободу? Это очень важный вопрос. Кому-то это может показаться странным — о какой свободе идет речь, я совершенно свободен! Но если вы посмотрите на все факторы, которые влияют на вас и формируют ваше мышление и ваше поведение, то окажется, что эти факторы очень эффективно направляют вашу жизнь в ту или иную сторону.

Что же нужно, для того чтобы быть свободным? Замечательные слова находим в Евангелии от Иоанна: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 32). И речь идет не о человеческой истине, не о человеческой мудрости, не об очередном изме, не о какой-то философии и идеологии, — речь идет о Божественной истине.

Многое было разрушено в европейской культуре с приходом антропоцентризма, но единственное, что невозможно было разрушить ни тогда, ни в последующее время, ни во времена гонений на Церковь в нашей стране — невозможно было разрушить доверие людей к слову Божию. Евангелие дает нам с вами откровение об Истине. Только очень важно, чтобы это откровение не осталось в нашем сознании на уровне каких-то заученных фраз, чтобы оно стало действительно частью нашего мировоззрения, чтобы оно помогало нам в жизни. И Евангелие делает нас свободными! Оно делает

Автобус-храм

нас свободными! Оно делало нас свободными во времена страшных гонений на Церковь, я застал ещё эти времена, я помню, как деклассированы были верующие люди. Помню, как кто-то из священнослужителей, который дружил с моим отцом, узнал, что я собираюсь идти в семинарию, — а это было в эпоху хрущевских гонений. И этот батюшка совершенно откровенно сказал мне: «Не делай этого, потому что всему, чему ты хочешь служить, может быть, осталось существовать только лет десять, всё закончится». Я не послушал того батюшку и никогда об этом не пожалел. Ибо я видел способность нашего поколения, предыдущих поколений, кто на Соловках отбыл страшную каторгу за веру Христову, оставаться свободными в условиях внешней несвободы. И я думаю, их подвиг, их страдания, их жизненный пример должен и нас научить тому, чтобы оставаться свободными в условиях внешней свободы — не отдавать никому свою душу, кроме Бога, сохранять свою способность критически оценивать всё то, что приносит нам сегодня информационный поток.

Замечательные слова мы находим в Писании, которые могут помочь нам понять, как же распорядиться своей свободой. «Все мне позволительно, но не все полезно, — говорит апостол Павел, — все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12). Возможность чего-то достигать не означает, что ты непременно должен этого достичь. Многообразие человеческого опыта не предполагает, что каждый человек должен всё на своем опыте испытать. Вот это стремление и желание познать только то, что тебе нужно и полезно, и формирует человеческую мудрость. Господь действительно наделил нас с вами свободой. Я бы сказал даже, что наделил, ограничив Свою собственную свободу. Он ограничил Свою собственную свободу, основав этот мир на физических законах, и эти физические законы действуют с непреодолимой силой. Взрываются вулканы, происходят землетрясения, многие люди говорят: «А где же тут Бог?» А Бог — в творении, Он пожелал, чтобы мир существовал именно на таких законах, мы не знаем почему. Мои мысли — не ваши мысли, говорит Господь (Ис. 55:8). Он так основал мир, что его законы работают с непреодолимой силой и в каком-то смысле ограничивают Божественную свободу, — но это по Божественному замыслу.

Так же и человеческая неправда, человеческий грех как бы ограничивают Божественную свободу, потому что Бог не ломает человеческую свободу, Он Свою свободу ограничил нашей свободой. Вот почему никогда не следует говорить: «А где же Бог? Почему Он это допускает?» Он допускает всё то, что происходит от действия зако-

нов, на которых основан мир, и от действий человека, которому дана свободная воля. Бог ограничивает Себя нашей свободой, и это свидетельствует о великой Божественной любви. Ведь Господь мог создать нас запрограммированными на добро. Я много раз об этом говорил: как мы будильник ставим на утро, программируя время своего пробуждения, так и Он мог запрограммировать весь мир. Однако Он этого не сделал. Он оставил каждого человека свободным, но эта свобода сопряжена с ответственностью человека за свои деяния. И вот здесь, может быть, самое важное: видя зло, которое существует в мире, видя несправедливость в человеческом обществе, мы должны не возлагать ответственность за всё это на Бога и не снимать ответственность с себя.

Человек — венец творения, и Господь нам вручил этот мир. И от того, как мы себя ведем, как мы строим свои отношения, как мы строим отношения друг с другом, с окружающим нас миром, с природой, от того, какова наша гражданская позиция, какова наша позиция перед проблемами в нашей жизни и в жизни человечества, — от этого будет зависеть не только лицо человеческой цивилизации, но и состояние нашей бессмертной души. Потому что если мы миримся со злом, если мы отступаем, если мы идем на компромиссы, то мы совершаем грех. И Бог дает нам возможность пройти жизненный путь по этой нами определяемой траектории, но в конце этого пути Он спросит с нас.

И потому от того, как мы живем, как мы мыслим, как мы чувствуем, как мы строим отношения с окружающим миром, зависит счастье здесь, благополучие этого мира и, конечно, то, что ждет нас в вечности. Мы должны помнить, что христианская вера, христианская религия — это религия оптимизма. Почему? Да потому, что Господь дал нам, людям земли, великий дар свободы, и чтобы мы его не использовали во зло, Он нас вразумил, Он дал нам Евангелие, Он дал нам руководящие указания к тому, как идти по жизненному пути. И, следуя этим Божественным предначертаниям, мы действительно можем преобразить свою собственную жизнь и преобразить лик окружающего нас мира.

Именно к такому шествию по жизненному пути я и призываю всех вас. Идите по жизни спокойно, с верой в Бога, никогда не отказываясь от этой веры. Постарайтесь строить свою жизнь и свои отношения с окружающим вас миром на основании Божественного закона, которому мы научены через Господа нашего Иисуса Христа, и Его благословение пусть пребывает со всеми вами.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

ДВА СЛУЖЕНИЯ МИТРОПОЛИТА МАНУИЛА

К 50-летию блаженной кончины

12 августа исполнилось 50 лет со дня блаженной кончины митрополита Мануила, который в своем жизненном пути совместил два служения - святителя и старца. Это был исповедник, защитник Православия, прошедший в лагерях и ссылках почти 25 лет. К юбилею памяти Святителя вышла замечательная книга «Молитвой окрыленный», где раскрываются основные вехи пути митрополита Мануила.

Владыка Мануил (Лемешевский) родился в городе Луга Санкт-Петербургской губернии 1 мая (18 апреля по ст. стилю) 1884 года в большой дружной семье. Судьба трех его братьев сложилась героически и трагически. Старший брат Георгий, будущий мичманом на броненосце, погиб 15 мая 1905 года вместе со всем экипажем. Другой брат, Николай, погиб в марте 1915 года на австрийском фронте. Третий брат, Андрей, был арестован вместе с митрополитом Мануилом по делу Спасского братства и погиб в 1942 году в ссылке.

С детства Мануил (в миру Виктор Лемешевский) обладал литературным талантом, который в будущем посвятил на служение церкви. Он составил каталог всех русских Архиреев, всю жизнь записывал жития подвижников благочестия: странников, юродивых, старцев - и сам старался подражать их жизни.

Но это будет потом, а пока...

Несмотря на свою религиозность, Виктор не избегал пагубного увлечения спиритизмом. В результате его одолела тяжелая тоска, и по совету друзей он посетил известную старицу Марию Васильевну Барсову. Она была больна и никого не принимала, но для Лемешевского сделала исключение, провидев в нем будущего старца - монаха, много пострадавшего за Христа и потрудившегося для Церкви.

Именно она убедила будущего митрополита Мануила оставить занятия оккультизмом и впредь обращаться за советом к ее сомолитвеннице Марии Карель. Так две Марии наставили юного Виктора Лемешевского на духовный путь. Все сказанное ими ошеломило юношу, который видел себя юристом или писателем, но никак не монахом. С этого момента в нем происходит душевный перелом, он находит утешение в чтении духовной литературы, в монастырском богослужении, посещениях Кронштадтского пастыря Иоанна, а после его смерти могилки дорогого батюшки.

В 1909 году внезапно заболел брат Павел, учившийся тогда в морском инженерном училище. Врачи опоздали с операцией, гнойный перитонит не давал надежду на выздоровление.

Виктор, захватив масло с могилы о. Иоанна Кронштадтского, приехал к постели умирающего брата и дал обещание, что если брат выздоровеет, он примет монашество. И, к удивлению всех, брат начал поправляться. В дальнейшем Павел служил на Балтийском флоте, умер в 1948 году в звании капитана 2-го ранга. А будущий святитель сдержал свое обещание, и в небольшую, тихую Нило-Столобенскую пустынь вступил новый послушник - Виктор Лемешевский.

Свое монашеское имя Мануил Виктор получил чудесным образом в откровении. Однако игумен Амвро-

Митрополит Мануил (Лемешевский)

сий, чтобы новоназначенный послушник не возгордился и не впал в прелесть, отказался дать ему такое имя. Но потом решил предать все воле Божией и бросить жребий. Написали три имени: Николай, Варсонофий и Мануил - и велели Виктору тянуть. И он вытянул имя Мануил. С этим именем он и принял монашеский постриг 15 июня 1911 года.

Потом были труды миссионера в Киргизской миссии в Семипалатинске, где он впервые столкнулся с еще одним чудом - обновлением Абацкой иконы Божией Материи и с чудесными исцелениями, происходящими от этого образа.

Но спокойное время его служения было недолгим. Грянула революция, начались гонения на Церковь. Появилось обновленчество. Обновленцы захватили в Северной столице большинство храмов. Нужен был ревностный пастырь, способный повести за собой духовенство и народ и противостоять обновленческому расколу. Выбор патриарха Тихона пал на иеромонаха Мануила. 23 сентября 1923 года была совершена его архиерейская хиротония. Вручая посох новому епископу, патриарх напутствовал его коротким, но сильным словом: «Посылаю тебя на страдания, ибо кресты и скорби ждут тебя, но мужайся и верни мне епархию».

За четыре месяца пребывания митрополита Мануила в Петрограде ему удалось в корне изменить соотношение сил. Северная столица перестала быть оплотом обновленчества, большинство обновленческих приходов вернулось в лоно Православия. За счет чего была достигнута эта победа? Епископ Мануил принес сюда, на берег Невы, дух подвижничества, дух Нило-Столобенской пустыни. Литургию он служил почти ежедневно, иногда сил хватало и на три службы: в одном храме - литургия, в другом - вечерня с акафистом, в третьем - утренняя. И все это сопровождалось проповедью о вреде раскола, о верности Патриарху. А еще между службами было общение с сотнями и даже тысячами прихожан, приходившими со своими бедами и вопросами. Епископ Мануил делился с нуждающимися последним - деньгами и продуктами. Иногда ему не оставалось даже денег на трамвайный билет, и тогда он шел к месту служения пешком.

Советская власть, политика которой была направлена на ослабление Церкви, такого простить молодому епископу не могла. И начались долгие

мытарства владыки Мануила по лагерям, ссылкам, тюрьмам. Соловецкие лагеря, Мариинские, Канские, Потемские (места, где подвизался преподобный Серафим Саровский).

Но, видимо, и этого было мало. Враг желал оклеветать, опорочить митрополита Мануила, бросить тень на его исповедничество, обвинив его в сотрудничестве с НКВД. Хотя нелепость большую трудно было придумать - обвинить в этом человека, почти четверть века прошедшего в лагерях и ссылках, церковного писателя и историка, прозорливого старца, имевшего многие благодатные дары. Абсурдность этих обвинений хорошо разбирается в книге «Молитвой окрыленный», посвященной жизни и служению митрополита Мануила. Время, проведенное в заключении, чередовалось с недолгими периодами свободы, когда Владыка Мануил полностью отдавал себя служению своей пастве. В довоенное время он служил в Серпухове, в Кадашах. Как вспоминали современники, у владыки Мануила не было внешнего лоска, поэтому его не любила интеллигенция, но простые сердцем люди чувствовали в нем настоящего Пастыря-молитвенника, страдающего их бедами и нуждам.

14 февраля 1945 года после возвращения из ссылки владыка Мануил был назначен на Чкаловскую (Оренбургскую) кафедру. Сам он мечтал о служении в Ленинграде или в Москве для того, чтобы приносить больше пользы Церкви, избавить ее от излишней административности и казенщины. Но время было другое, требовалось иное служение, и митрополит Мануил смирился с волей Божией. Поначалу ему пришлось очень трудно, большинство храмов было закрыто. В епархии действовало всего пять молитвенных домов. В Никольском соборе служить можно было только в притворе, так как основную часть храма занимал архив. Но, благодаря самоотверженности владыки Мануила, жизнь постепенно стала налаживаться.

Настоящим утешением для Владыки была встреча с послушником Иоанном, будущим митрополитом Санкт-Петербургским и Ладужским. Иоанн (Снычев) стал келейником митрополита Мануила и был посвящен им сначала в иподиаконы, потом в дьяконы, пострижен в монахи, потом стал иеромонахом. В своего послушника Владыка вложил все свое сердце, делился с ним своим безценным опытом.

Незадолго до своего очередного ареста, вызванного усилением религиозности в Чкаловской епархии, митрополит Мануил услышал внутренний голос, который просил его поторопиться с награждением иеромонаха Иоанна, так как недолго Владыке оставаться на свободе. И он награждал молодого священника набедренником. А когда в ночь на 4 сентября 1948 года Владыку пришли арестовать, то он на прощание подарил своему келейнику часы и просил оправдать его доверие. Этот завет своего старца Иоанн (Снычев) исполнил всей своей жизнью.

Владыке Мануилу и его послушнику Иоанну довелось послужить вместе и на Куйбышевской кафедре, где митрополит Мануил провел последние годы своей жизни. Старый Владыка ревностно совершал богослуже-

ния, молился за свою паству, помогал страждущим, утешал, наставлял... Но сил порою не хватало, и присутствие рядом верного духовного сына и соратника, который разделял его труды и сам вырос в настоящего пастыря Церкви, было большой поддержкой для митрополита.

12 декабря 1965 года состоялась архиерейская хиротония архимандрита Иоанна (Снычева) в епископа Сызранского. А еще раньше было подано прошение митрополита Мануила об уходе на покой с правом служения в Покровском кафедральном соборе г. Куйбышева. Приближалось время перехода в вечность. Владыка Мануил все более слабел, ходил с трудом, редко совершал богослужение, его сердце не выдерживало духоты. Ноги, перенесшие тяжелые испытания, отказывали, а ведь было время, когда келейник не успевал за старцем.

День Ангела 30 июня 1968 года стал для митрополита последним. Он в последний раз побывал в храме, причастился Святых Христовых Тайн. Служил вместе с епископом Иоанном, который поддерживал своего старца. А митрополит Мануил, обращаясь к своей пастве, сказал: «Берегите его, такого у вас больше не будет».

После своих именин святитель наложил на себя подвиг молчания. Посетителей он почти не принимал. Когда духовный сын спросил, почему Владыка ни с кем не хочет разговаривать, святитель ответил: «Готовлюсь к смерти». В этот же день врачи обнаружили у митрополита двухстороннее воспаление легких. Жить ему оставалось считанные дни.

12 августа 1968 года митрополит Мануил (Лемешевский) отошел в вечность. Закончил свой земной путь пастырь, молитвенник, исповедник веры. Прощание с почившим Владыкой стало настоящим торжеством Православия. Со всей России, из разных городов, в которых проходило его служение, съехались его духовные чада, все, кто любил и почитал святителя. Когда гроб с телом митрополита стали обносить вокруг храма, со всех сторон посыпались живые цветы. Весь путь был в цветах...

Митрополита Мануила похоронили в притворе Покровского собора.

Однажды в Покровском соборе случился страшный пожар. Огонь дошел до гробницы митрополита Мануила и остоновился. Многие люди приходят к «дедушке» (так называли митрополита Мануила в последние годы жизни) на могилку и просят его помощи. Сейчас рядом с гробницей митрополита установили первый крест с могилы его духовного сына митрополита Иоанна (Снычева).

Митрополит Иоанн всегда с особым чувством служил заупокойную литургию и панихиду в день памяти владыки Мануила. И многие неразрешимые вопросы чудесным образом разрешались.

Два Владыки - митрополит Мануил и его духовный сын митрополит Иоанн - при жизни были подвижниками и молитвенниками нашей Церкви. И сейчас, после своей кончины, они не оставляют своим заступничеством всех, прибегающих к их молитвенной помощи.

Протоиерей Алексей Яковчук, клирик Михайло-Архангельского храма г. Белебея, Нефтекамской епархии Уфимской митрополии

МИТРОПОЛИЧИЙ СОВЕТ

30 августа в Самарской Духовной семинарии прошло очередное совещание членов Митрополичьего совета. В Совет входит его Председатель – митрополит Самарский и Тольяттинский Сергей (Полёткин), а также главы епархий Самарской митрополии – епископ Похвистневский и Отраденский Никифор (Хотеев), епископ Кинельский и Безенчукский Софроний (Баландин) и епископ Сызранский и Жигулевский Фома (Мосолов).

Возглавил совещание митрополит Самарский и Тольяттинский Сергей, протокол вел секретарь - протоиерей Сергей Нестеров.

В преддверии нового учебного года первой и самой насущной темой обсуждения на совете стало состояние и развитие сети детских образовательных центров в Самарской митрополии.

Владыка Сергей напомнил собравшимся, что процесс восстановления отечественных духовно-патриотических традиций в нашем регионе успешно развивается уже много лет при поддержке Правительства Самарской области. «Детский епархиальный образовательный центр» осуществляет свою деятельность как образовательное учреждение по трем направлениям: духовно-просветительское; спортивно-оздоровительное; культурологическое.

Уникальность Центра и его многочисленных филиалов заключается в творческом использовании возможностей интеграции основного и дополнительного образования, основанном на свободном выборе ребенком направленной деятельности, темпов продвижения по каждой конкретной программе. Разнообразны и формы представления результатов своего труда. Тем самым создается возможность утверждения ребенка в вере и истине, развиваются его общественные, лидерские навыки, причем на твердой основе православной веры и традиций.

Главная цель работы таких центров во всех епархиях митрополии - приобщение детей к сокровищнице Православной веры, культуры, что становится

надежной «прививкой» от всех искушений «века сего». Это на многочисленных примерах из практики своих епархий подтвердили все Преосвященные.

Важным вопросом остается нехватка учебников по основам православной культуры. Но и эта проблема решается в целом успешно, благодаря взаимопониманию, достигнутому в диалоге со светскими властями.

С кратким сообщением на эту тему выступила приглашенная на совет монахиня София (Бельчикова), заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Самарской епархии:

«С 2015 года на территории Самарской области по принципу добровольного выбора в школах введен курс основ православной культуры в рамках внеурочной деятельности. Для обеспечения эффективного изучения курса был разработан региональный вариант учебно-методических комплектов для учащихся 1-7 классов. Комплекты были рекомендованы Министерством образования и науки Самарской области. Они признаны лучшим издательским проектом на заключительном этапе всерос-

сийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2010 года».

Педагоги школ Самарской области, работающие по региональным учебно-методическим комплектам «Духовно-нравственная культура России: Основы православной культуры», отметили, что дети проявляют интерес к предлагаемому материалу: особенно им нравятся нравственные уроки на примере различных житейских и литературных ситуаций. Учителя обратили внимание на значимость изданных комплектов не только в организации проведения уроков по курсу «Основы православной культуры», но и в проведении мероприятий, бесед воспитательного характера, классных часов.

В настоящее время подготовлены и изданы учебно-методические комплекты для учащихся 1-7 классов. Финансовую помощь в издании УМК оказала Администрация Губернатора Самарской области. Через территориальные управления министерства образования и науки Самарской области учебно-методические комплекты переданы в библиотеки школ области на безвозмездной основе.

В ряде школ учащиеся, изучающие курс основ православной культуры, перешли в 8 класс. И для продолжения обучения необходимо издание учебно-методического комплекта для 8 класса. В связи с увеличением количества школ, изъявивших желание изучать ОПК в рамках внеурочной деятельности, возникла потребность в переиздании УМК по ОПК для начальной школы».

Участники совещания высказали свои практические пожелания и замечания в связи с этим важным вопросом.

Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергей обратил внимание епископов на необходимость тщательно контролировать ход обустройства при-

храмовых территорий, поддержание этих площадок в надлежащем виде.

Еще большего внимания, как подчеркнул глава Митрополичьего совета, заслуживает отношение священнослужителей к своим пастырским обязанностям, неуклонное следование канонам и традициям Святой Матери-Церкви.

На совете также выступил и. о. ректора Самарской Духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев.

Руководитель учебного заведения довел до сведения высшего собрания решения Священного Синода об обязательном прохождении всеми клириками РПЦ курсов повышения квалификации один раз в 7 лет.

«В июне 2018 г. Самарская семинария подготовила пакет документов и получила в Учебном комитете представление на ведение данной деятельности. Было принято решение заключить договора между семинарией и епархиями, входящими в Самарскую митрополию. Первая группа клириков для прохождения повышения квалификации должна быть сформирована не позднее 1 октября текущего года.

Она будет состоять из 20 человек, по пять от каждой из епархий. Занятия продлятся до декабря; по результатам все, успешно прошедшие испытания, получат сертификат о повышении квалификации установленного образца. Данная работа направлена на повышение уровня компетенции духовенства, актуализацию богословских знаний, что является крайне важным в наше непростое время, когда Церкви приходится иметь дело с агрессивной информационной средой и давать ответы на самые сложные и нестандартные вопросы», - отметил протоиерей Максим Кокарев.

В заключение совещания Преосвященнейшие епархий, входящих в Самарскую митрополию, выразили горячую благодарность ее главе – владыке Сергию и заверили, что и впредь твердо намерены со вниманием и благодарностью следовать его поистине отцовским и мудрым наставлениям.

Соб. инф. при информационной поддержке Самарской епархии

СОВЕЩАНИЕ САМАРСКИХ НАСТОЯТЕЛЕЙ

30 августа в Самарской Духовной семинарии прошло традиционное совещание настоятелей храмов города Самары.

Вел совещание Правящий архиерей Самарской епархии митрополит Самарский и Тольяттинский.

Большая часть вопросов была посвящена подготовке к новому учебному году.

Владыка-митрополит начал совещание с того, что констатировал: «Настало время, когда при каждом крупном приходе в областном центре, да и в других городах митрополии, в обязательном порядке должен быть создан и эффективно работать детский епархиальный образовательный центр».

Председательствующий вновь призвал всех настоятелей храмов Самары принять самое активное участие в борьбе за сердца и души «малых сих».

Облагораживание и создание прекрасных домов для детей и юношества, где идет приобщение к Православию, к творчеству, к радостной жизни стало насущной и важнейшей задачей для многих настоятелей, что еще раз было отмечено на совещании.

В некоммерческом фонде «Детский епархиальный образовательный центр» Самарской области сегодня созданы 70 подразделений. В них занимаются более 20 тысяч воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. Приоритет отдается

молодежному и духовно-патриотическому направлению.

При поддержке Правительства Самарской области и муниципальных органов власти в митрополии также родилось молодежное движение «Отечества наследники». Успешно создаются и развиваются кадетские казачьи классы.

С кратким сообщением перед собравшимися выступил председатель отдела религиозного образования и катехизации Самарской епархии иерей Алексей Беляев:

«Сегодня в отделе религиозного образования и катехизации собирались представители епархиальных отделов образования и катехизации Самарской митрополии. Присутствовали: протоиерей Александр Макропуло (Отраденская епархия), протоиерей Николай Советкин (Кинельская епархия), инок Феодосий (Кургузов) (Сызранская епархия). Обсудили вопросы планирования работы епархиальных ОРОиК на новый 2019 год, с учетом совместных мероприятий на уровне митрополии (выступление монахини Софии (Бельчиковой), зам. председателя Самарского ОРОиК). Заслушали информацию, подготовленную монахиней Софией (Бельчиковой) о требованиях к отчетной документации. С докладом о форме повышения квалификации катехизаторов, педагогов филиалов епархиальных образовательных центров выступила руководитель учебным отделом Самарской Духовной семинарии Татьяна

Алексеевна Ченцова. Также состоялся обмен опытом проведения огласительных бесед (модератор – председатель Самарского ОРОиК иерей Алексей Беляев).

Владыка поблагодарил за содержательное выступление председателя отдела и настоятельно рекомендовал собравшимся в сжатые сроки позаботиться о приобретении учебников ОПК для подшефных школ.

Председательствующий также обратил особое внимание настоятелей на необходимость ревностного отношения священнослужителей к своим пастырским обязанностям, в том числе к священным предметам и символам, на четкое соблюдение ими времени начала богослужений согласно расписанию.

На совещании разговор шёл и о необходимости поддержания в образцовом порядке прихрамовых территорий. По словам Правящего архиерея здесь должен образоваться настоящий «островок безопасности», особенно для матерей с детьми и престарелых. Скамейки, цветы, много зелени, чистота, в обязательном порядке оборудованные площадки для детей – всё это нужно иметь при каждом храме.

Была отмечена необходимость развивать собственный сайт епархии. Владыка, в частности, сказал: «Современное общество часто называют информационным. Действительно, мир ещё не видел такого уровня развития средств коммуникации между людьми, способов и методик идеоло-

гического и эмоционального воздействия, прежде всего, на молодежь. Колоссальный поток информации, который обрушивается на современное молодое человека, к сожалению, играет в целом негативную роль. Он размывает понятия добра и зла, воспитывает в юношах и девушках нравственную глухоту, под лозунгами «толерантности» и «свободы слова», возвращает в них вседозволенность, неуважение к родным традициям, к собственной государственности».

В то же время информационное общество дает возможность духовно и интеллектуально обогащаться, виртуально посещать лучшие библиотеки, музеи, художественные галереи. Как и в апостольские времена, средства коммуникации, в том числе, конечно, и Интернет, можно и должно использовать для проповеди духовно-нравственных ценностей. Это поможет молодому человеку получить правильные жизненные ориентиры, чтобы не заблудиться в море информации, научиться отбрасывать всё лишнее, но при этом отбирать в сокровищницу своей души всё ценное.

В практическом плане для пополнения и развития сайта Самарской епархии собравшимся было предписано регулярно и оперативно предоставлять епархии информацию о прошедших событиях церковной жизни для дальнейшей редакции и размещения на сайте.

Соб. инф. при информационной поддержке Самарской епархии

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» И НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЕМЬИ

Над новой концепцией семьи интенсивно работают. Работают скрытно. Работают коварно. Нам всё агрессивнее повторяют такие словосочетания, как «поощрение позитивного родительства», «улучшение родительских компетенций», «пересмотр родительских стилей», «устранение гендерных стереотипов». Что они означают? И откуда исходит весь этот терминологический поток? Это предложения добросовестных людей, искренне заинтересованных в совершенствовании семейного воспитания? Или же это идеологические эманации каких-нибудь групп интересов, не имеющих ничего общего с традиционной семьей? Как разглядеть, что означают на самом деле эти обороты во всё более сгущающемся вокруг нас тумане, застилающем наши умы, и без того помрачённые множеством забот?

Недавно на сайте Министерства национального образования Румынии был выложен проект под названием «Национальная стратегия просвещения родителей в 2018–2025 годы», вызвавший естественную реакцию возмущения со стороны родителей и некоторых важных организаций страны. Может, это просто какой-нибудь «тест»? Но тест ведь тоже не бывает случайным. На нем получаешь определенный балл. Твой результат может оказаться неудовлетворительным, хорошим или отличным. Так в какую же категорию нас отнесли? И кто несет ответственность за такой «тест»?

СЕМЬЯ ТЕПЕРЬ ПОНИМАЕТСЯ КАК «ПРОДУКТ, ПОСТОЯННО ПЕРЕСОЗДАВАЕМЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ПРАКТИКАМИ»

Суть данной стратегии изложена ясно: «Национальная стратегия просвещения родителей основана на теоретическом подходе, согласно которому семья понимается не как объективная реальность, а является скорее социокультурным продуктом, «констелляцией (взаимным расположением и взаимодействием различных факторов) идей, представлений и терминологий», постоянно создаваемой и пересоздаваемой социокультурными практиками».

Безо всякого сомнения, проект, прошедший до 10 июля стадию обсуждения, предлагает новую концепцию семьи по идеологическому шаблону гендерной «философии». Воспользовавшись «безотлагательной необходимостью» просвещения родителей на национальном уровне, координационный комитет «Стратегии», руководимый генеральным инспектором Министерства образования по дошкольному образованию, инициировал пилотный проект по перевоспитанию румынского общества. Полагая, что традиционная семья обладает устаревшим менталитетом и ретроградным мировоззрением, «Стратегия» объявляет, что «родительские стили необходимо пересмотреть с точки зрения их соответствия с детьми и устранения гендерных стереотипов, влияющих на различные жизненные пути девочек и мальчиков».

ЦИКЛ ШАГОВ ПО ПЕРЕВОСПИТАНИЮ. НА КАКОМ УРОКЕ МЫ СЕЙЧАС НАХОДИМСЯ?

После появления открытых писем и негативной реакции румын проект «Стратегии» был удален с сайта Министерства образования. Вот, к примеру, какова позиция Румынской Академии по отношению к данному проекту:

«Проект Министерства образования по узакониванию просвещения родителей безо всякого учета румын-

ской специфики, с последствиями, направленными исключительно против традиционной семьи как ядра тысячелетней социальной, культурной, нравственной и христианской жизни румын, предполагает унифицированное образование детей без учета их половых различий, антропологических и психологических особенностей, среды проживания (сельской, городской) и этнических особенностей. Проект равнозначен сходной попытке государств с интернационалистскими или глобалистскими тоталитарными режимами добиться создания того, что всегда называлось «новым человеком» – без семьи, без национальности, без страны, без идентичности. В год столетия Великого объединения румын, воспитанных в духе национальных традиций, когда подводится итог нашим достижениям, отказ от данных традиций явился бы актом национального предательства».

СТАВИТСЯ ЦЕЛЬ «ПОМОЧЬ» РОДИТЕЛЯМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ «ИДЕАЛИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ»

Негативные отзывы поступили и со стороны Румынской Православной Церкви и иных конфессий, а также от профсоюзов в сфере образования, родительских ассоциаций и гражданского общества в целом. Почему? Потому что здесь было поперано фундаментальное право родителей воспитывать своих детей в согласии с собственными убеждениями, гарантированное румынской Конституцией. Семь тысяч просветителей должны были «помочь» родителям отказаться от своих «консервативных менталитетов» и, разумеется, от позиции, «идеализирующей традиционную семью».

На «виноватых» сразу же показали пальцем: это христианская семья и Церковь. В противовес им модель родительского просвещения, внушаемая «Стратегией», является «прогрессивной», проталкивает «уважение к разнообразию». Но очевидно, что традиционной семье не по пути с гендерной теорией, определяющей пол в культурологических терминах. Ведь нам всё решительнее повторяют, что гендер не является биологической данностью, что это результат культурной аккумуляции, происходящей благодаря воспитанию. Таким образом, «уважение к разнообразию» представляет собой, по сути, инструмент борьбы каких-то групп интересов, недолголюбивающих Церковь и её ценности. Так какова же цель привития людям подобной концепции? Власть? Или дехристианизация мира?

ДИСКУРС ВЕЛИКОГО ИНКВИЗИТОРА И БОРЬБА СО ХРИСТОМ ВНУТРИ НАС

Хотя Министерство образования удалило проект с сайта и вернуло его инициаторам, отметив, что форма, предложенная для публичного обсуждения, неприемлема, 127 фондов, организаций и ассоциаций обратились к премьер-министру Румынии с призывом снова вынести «Стратегию» на обсуждение. Позиция их просто вызывающая: они не приемлют критики, приведшей к отклонению проекта, основывают свои выкладки на том соображении, будто все румынские семьи являются насильническими и избивают детей; поборники «Стратегии» игнорируют права родителей, гарантированные им Конституцией, и уничтожают христианские ценности большинства населения нашей страны.

В изумительном романе Достоевского «Братья Карамазовы» находим главу, представляющую особый интерес в связи с обсуждаемой темой. Иван Карамазов, не верящий в Бога, рисует перед Алешей, своим братом, антиуто-

пию. Христос сходит на землю и оказывается среди людей. Мы находимся в Севилье в самые жуткие времена инквизиции. Великий Инквизитор обладает немислимой властью. Христос только что воскресил девочку, и люди признательны Ему. Но Великий Инквизитор Его арестовывает, и никто не протестует. Далее следует дискурс перевоспитателя, в котором он апеллирует ко всей логике мира.

Христос не имеет права говорить. Он только слушает ужасающие аргументы, напоминающие доводы дьявола в пустыне искушений (см.: Мф. 4: 1–11). Всё вращается вокруг свободы и власти. Люди не в состоянии быть свободными, они боятся свободы и, как следствие, веряют свою свободу хозяину. Дар свободы бесполезен, он в истории мира принес одни лишь страдания. «Нам удастся убедить их, что они не смогут стать воистину свободными, если добровольно не откажутся от своей свободы в нашу пользу и всецело не подчинятся нам». Здесь указаны предпосылки перевоспитания и тоталитаризма любого типа.

Великий Инквизитор пробрался в наше общество и периодически организует свои пышные автодафе. Он и его прихвостни находятся в меньшинстве. Но, тем не менее, это, кажется, не имеет значения. Важно, что большинство готово отказаться от своей свободы, и это предоставляет им абсолютную власть. Кто сопротивляется, тех «сжигают на костре». Сегодня Великий Инквизитор отбирает себе жертв в рядах «консерваторов», «традиционалистов» и носителей «устаревших менталитетов». Его цель – формирование «нового человека».

«ПРОСВЕТИТЕЛИ» УВЕРЕНЫ: ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ В ВЕРЕ – ЭТО ПАТОЛОГИЯ, КОТОРУЮ НАДО ТЩАТЕЛЬНО «ЛЕЧИТЬ»

«Новый человек» – это прогрессивная концепция гуманности, основанная на разрыве связей с традицией, прошлым, историей, ценностями, семьей, с Богом. Как тут действуют? С помощью силы убеждения. Идеологи Великого Инквизитора терпеливы и скрупулезны. Они намечают идеологические направления, инициируют образовательные проекты, создают мощную сеть неправительственных организаций, которые будут поддерживать, бороться, аллоцировать, проклипать, сравнивать с землей любое сопротивление общества. Они обучают «воспитателей для родителей», которые в корне изменят понятие семьи, поскольку традиционная семья и является той ячейкой, где развивается человек – «реакционер», «фанатик», «догматик», который верит в Бога, создает, в свою очередь, собственную семью, ходит за ручку с детьми в церковь, где все исповедуются и причащаются Тела и Крови Господних, идеал свой видя в святости.

С точки зрения Великого Инквизитора, всё это – патологические случаи, и их надо тщательно «лечить». С помощью «адекватного образования» нас, создающих христианские семьи и любящих традиционные ценности, «регенерируют» и «интегрируют» в большое общество, которого мы должны желать, которое должны принимать как «нормальное».

СВОБОДА – ЦЕЛЬ КАМПАНИИ ПО ПЕРЕВОСПИТАНИЮ

В то же время ложь льется вокруг рекой. Важные понятия переименовываются на оруэлловский лад. «Свобода» больше не свобода. «Семья» больше не семья. Вокруг театр абсурда, в котором каждый из нас играет свою роль. Повсюду расставлены клетушки, и в них лежат

наши ценности: достоинство, свобода, истина, любовь, героизм. Это зловещий пейзаж, и Великий Инквизитор смеется, сознавая, какое удручающее впечатление он производит.

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫМИ, НЕ СОЙДЕМ С ПУТИ УЗКОГО: «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» ПОБЕДИТ, ЕСЛИ ХРИСТОС БУДЕТ ИЗГНАН ИЗ НАС САМИХ

Как же нам действовать? Обязательно реагируя. Не цепенея перед ужасающим пейзажем, созданным Великим Инквизитором, потому что так окончим тем, что нас победят, перевоспитают. Будем бдительными, будем бороться с понятийными переворотами, каждый день впрыскиваемыми в нашу жизнь с помощью доктринальных речей. Ни за что не сойдем с пути узкого, поскольку это путь свободы. Сами себе уясним термины, четко поймем, что значит «православная христианская семья», что значит «родительское воспитание», «идеал воспитания», «свобода».

По сути, свобода – вот фундаментальная проблема, цель всей этой кампании по перевоспитанию: как лишить родителей свободы воспитания, вывернув наизнанку их убеждения, сделав их открытыми для «дивного нового мира».

Алеша Карамазов срывает маску с гендерной идеологии и всех её поборников: «Безбожие – вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!» А когда не веришь в Бога, всё позволено.

Иван Карамазов на это и рассчитывает. На это же рассчитывает и Великий Инквизитор при всех своих идеологических вариациях: всё позволено. Сексуальные меньшинства получают права, идущие во вред большинству. А почему? Потому что всё позволено.

Это нигилистическое поветрие, всё иссушающее вокруг себя, тянется из культурного бэкграунда XIX века. Фридрих Ницше обобщил всё в одном заявлении: «Бог умер». Если же «Бог умер», тогда Он был убит теми, кто хочет Его заменить чем-то другим. Переворачивание терминов производится исходя именно из этого убеждения, из этого убийства. Идеологи гендера пересаживают понятия «родительского воспитания» и «семьи» на почву, нагруженную богоубийственными смыслами. Нам именно для того и надо сражаться до крови, чтобы не оказаться причастными этой культуры смерти, где каждый термин несет на себе печать смерти, её отметины.

Наша культура, культура традиционной семьи, – это культура Жизни. В её центре стоит Христос. Все понятия и термины определяются у нас соответственно этому укладу нашей жизни и нашего мышления. Ни свобода ничего не значит без Христа, ни достоинство, ни истина.

Великий Инквизитор изгнал Христа из города, и никто не воспротивился. Может, люди не поняли, что этим дают свое согласие на безсрочное рабство? Если перевоспитание будет функционировать на полную мощь (а оно так и функционирует!), то рабство уже будет означать свободу, а свобода – рабство. Как в Океании Оруэлла. Категории переворачиваются с ног на голову. Сознание разрывается на части, затем кусочки четко собираются так, чтобы образовались новые морфологии.

«Новый человек» возможен только при условии, когда Христос изгнан из нас самих, из нашего личного культурного пространства, из культуры народа. Если же Христос живет в нас, перевоспитание останется на стадии проекта.

Сергей Чокырлан
Перевела с румынского Зинаида Пейкова

«ЧЕМ ГЛУБЖЕ СКОРБЬ, ТЕМ БЛИЖЕ БОГ»

Среди православных христиан хорошо известна фраза – отрывок из стихотворения, принадлежащего перу известного русского поэта Аполлона Майкова: «чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Она – о том, что в моменты жизненных испытаний, тяжелых скорбей и болезней присутствие Бога в нашей жизни мы должны ощущать особенно достоверно, очевидно и убедительно. И такое ощущение, вместе с пониманием близкого соучастия Бога в наших скорбях, должно обнаруживаться в нашем сердце живым, укрепляющим и утешающим нас действи-ем...

Должно, но ощущаем ли мы это на деле? Сегодня священник все чаще сталкивается с обратным: обилие скорбей и испытаний вызывает у человека сильное недоумение («Почему это со мной? Я же...»), подавляет, подводит его, немощного, к сомнению в действительности Промысла Божия, ослаблению веры и, как следствие, ставит на грани отчаяния. И я говорю о верующих и церковных людях, тех, кто при возникновении таких духовных проблем в первую очередь и бежит к священнику за разъяснением.

Почему так происходит? Почему эти важные слова поэта, которые звучат для верующего сознания как неоспоримая, очевидная истина, нередко остаются для христианина лишь формальной истиной, не имеющей лично для него жизненного подтверждения, становятся истиной «мертвой», на которую он не может опереться? Это немаловажный вопрос, требующий ясного ответа.

Наше время, по милости Создателя, изобилует скорбями. Они, будучи орудием Промысла Божия, в то же время «ухитряются» служить «двум господам», т.е. становятся «верными служителями» врага человеческого рода. Именно этим орудием наш враг пользуется наиболее эффективно, подрывая веру немощного человека в мудрость Промысла Божия, вызывая малодушие, ропот, отчаяние. Все то, что, оставляя человека со скорбью наедине, лишает его спасительного плода от действия скорби. В таких ситуациях для человека чрезвычайно важна поддержка, которую он нередко просто не находит. Близкие люди часто оказываются безпомощны, особенно когда скорбь сильна: нередко им просто не хватает мудрости, такта, собственной силы духа для того, чтобы действительно оказать поддержку скорбящему, а не раздражать своим присутствием и не утомлять гиперопекой. В такие минуты человеку на самом деле, как глоток свежего воздуха в задымленном помещении, необходима ПОДДЕРЖКА, которую по-настоящему может оказать лишь Тот, Кто держит весь мир в Своих руках.

Только как ее получить? Почему в минуты, когда скорбь представляется нам невыносимой и мы балансируем на грани отчаяния, мы можем совсем не ощутить той укрепляющей Десницы Господа, Которая, как мы это не раз слышали, все содержит в Своей власти?

Может быть, потому, что сами мы в эти тяжелые моменты делаем что-то не так? Может быть, мы сами не идем туда, где эта поддержка обретается? Не хотим поднять даже малого духовного труда, ожидая, что подобное познание близости Господа должно быть нам дано как бы «на блюдечке с голубой каемочкой»? Ответ на этот вопрос ищем в Священном Писании.

«Больной муж». Художник Василий Максимов

А Священное Писание призывает человека в минуты скорби обращаться к Богу: «Призови Мя в день скорби твоея, и изму Тя, и прославиши Мя» (Пс. 49.15). Господь наш Иисус Христос, Который во всей полноте испытал все те страдания и невзгоды, с какими в своей жизни сталкиваемся и мы, показал нам пример исполнения призыва псалмопевца. Как истинный Человек, Он также нуждался в укреплении от Отца Небесного, и неоднократно на страницах Евангелия мы видим, что Он делает, чтобы такое укрепление получить. Евангелие повествует, что Христос, «находясь в борении, прилежнее молился» (Лк. 22, 44). Часто Он уходит от учеников, чтобы долго молиться в уединении, нередко это происходит ночью. Именно глубокая, длительная, усердная молитва к Отцу укрепляла Христа на Его Крестном Пути. И это первое, что нам необходимо осмыслить.

Святые угодники Божии, жизнь которых всегда изобиловала скорбями, именно в сугубой и продолжительной молитве, в подражание Христу, находили для себя укрепление. Преподобный Ксенофонт (VI в.), узнав, что корабль, на котором ехали его дети, разбит бурей, прибег к особой, длительной молитве. После всенощного келейного бдения он получил от Бога особое утешение и извещение о том, что его сыновья живы, и их осеняет особая милость Божия (прпп. Ксенофонт и Мария, пам. 26 янв.).

К такому же деланию молитвы в минуты скорби призывает христиан святитель Игнатий (Брянчанинов): «Когда окружают скорби, нужно учащать молитвы, чтоб привлечь к себе особенную благодать Божию. Только при помощи особенной благодати можем попираť все временные бедствия».

«Господь посетил»

Всякий ли поступает так в тяжкие минуты своей жизни? Увы, не всякий и не всегда. Зачастую мы уже при начале серьезных скорбей кидаемся в какую-то панику, которая буквально выбивает нас из привычных «берегов». И это вполне объяснимо: нашествие скорбей есть не что иное, как обнаружение Господа в нашей жизни (как говорят в народе: «Господь посетил»), а подобное обнаружение может поначалу напугать. Вспомним апостолов, которые испугались явления Господа среди бури. Вспомним и то, когда они успокоились. Лишь тогда, когда узнали Господа. И отсюда делаем для себя важный вывод: начало успокоения при нахождении скорби – в признании скорби Божиим посещением. Так говорит об этом святитель Игнатий: «Когда скорби придут сами собою, – не убойся их, не подумай, что они пришли слу-

чайно, по стечению обстоятельств. Нет, они попущены непостижимым Промыслом Божиим».

Лишь когда мы немного успокоимся и поймем, что у Господа «все под контролем», нам, вдохновленным этой истиной, становится доступной молитва, но эта молитва должна быть усерднейшей, т.е. продолжительной, сердечной, исполненной непоколебимой надеж-

ды на услышание. Лишь такая молитва приведет к избавлению: «Из среды отовсюду окружающих нас стеснительных обстоятельств принудим себя вспомнить о Боге, обратимся к Богу с усерднейшею молитвою об избавлении. Избавление не замедлит».

Ощущение близости Господа отнимает у скорби ее силу

«Избавление не замедлит»... Означает ли эта фраза святого, что по мановению Десницы Божией уйдут удручающие нас обстоятельства? Наверное, не означает, тем более что в некоторых случаях, таких, как потеря близкого человека, это и невозможно. Но слова святителя открывают нам ту глубочайшую истину, что ощущение близости Господа и Его соучастия в нашей скорби отнимает у скорби ее силу. И не только отнимает у нее силу, но посреди самой скорби насаждает в душе источник радости и утешения. Вот как писал об этом святитель Игнатий, приводя в пример святых мучеников:

«Святые мученики воспевали радостную песнь среди печи разженной, ходя по гвоздям, по острию мечей, сидя в котлах кипящей воды или масла. Так и твое сердце, привлекая к себе молитвою благодатное утешение, храня его при себе бдительно над собою, будет воспевать, среди несчастий и бед лютых, радостную песнь хвалы и благодарения Богу».

Особенно в этом отношении сильна благодарность Богу за скорбь! Как бы ни противилось все в нас такой благодарности, как бы ни казалось нам диким прославление Бога при наступлении беды, именно подобное прославление избавит нас от еще большей беды: отчаяния, ропота и сильнейших колебаний в вере. Вот как об этом на основании собственного опыта говорит святитель Игнатий: ««Слава Богу!» – могущественные слова! Во время скорбных обстоятельств, когда обступят, окружают сердце помыслы сомнения, малодушия, неудовольствия, ропота, должно принудить себя к частому, неспешному, внимательному повторению слов: «Слава Богу!» Кто с простотою сердца поверит предлагаемому здесь совету и, при встретившейся нужде, испытает его самим делом, тот узрит чудную силу славословия Бога; тот возрадуется о приобретении столь полезного, нового знания, возрадуется о приобретении оружия против мысленных врагов, так сильного и удобного. От одного шума этих слов, произносимых при скоплении мрачных помыслов печали и уныния, от одного шума этих слов, произносимых с понуждением, как бы одними устами, как бы только на воздух, содрогаются, обращаются в бегство князи воздушные; развеваются, как прах от сильного ветра, все помышления мрачные... В

скорби твоей начни произносить от души, повторять вне всякого размышления – слова: «Слава Богу!» Увидишь знамение, увидишь чудо: эти слова прогонят скорбь, призовут в сердце утешение, совершат то, чего не могли совершить разум разумных и премудрость премудрых земли. Посрамятся, посрамятся этот разум, эта премудрость, а ты, избавленный, исцеленный, верующий живою верою, доказанной тебе в тебе самом, будешь воссылать славу Богу!».

Бог становится к нам ближе в той мере, в которой стремимся к такой близости мы сами

«Не говори, что нет спасения, / Что ты в печалих изнемог: / Чем ночь темней, тем ярче звезды, / Чем глубже скорбь, тем ближе Бог...» (Аполлон Майков).

Глубокие раны важны и нужны нашему религиозному опыту. Они для нас – наступившая возможность ощутить Бога и найти Его, «хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян. 17, 27). Такая возможность определена Промыслом Божиим, коего свойство есть

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

исправление и обращение к благим последствиям таких моментов нашей жизни, которые причиняют нам страдания. Однако это именно возможность, а не неизбежность. Нередко случается так, что человек, имея неверные представления о себе и о Боге, в минуты тяжелой скорби избирает неверный путь, а потому начинает роптать, озлобляться, отходить от веры – и, как следствие, подходит к отчаянию. И подобная духовная беда по своим последствиям значительно превосходит ту начальную причину, которая ее спровоцировала.

Бог становится к нам ближе лишь в той мере, в которой стремимся к такой близости мы сами. И нам не следовало бы искать этой близости лишь тогда, когда нас «клонет жареный петух», а стремиться к ней всегда. Очень важно это понять, поскольку лишь единство со Христом, стремление к которому должно характеризовать повседневную реальность христианина, и есть то неизменное условие, при котором не так страшны ему никакие скорби, ибо «ничего не значат сами по себе временные страдания: мы даем им значение нашею привязанностью к земле и всему тленному, нашею холодностью к Христу и вечности».

Священник Димитрий Выдумкин

(В тексте цитируются высказывания свт. Игнатия Брянчанинова из его поучений «Чаша Христова», «Бог – помощник человека в скорбях его» и «Слава Богу!»)

ПРАВОСЛАВНАЯ ПРИВИВКА

В начале этого не совсем приятного разговора мне вспомнилась одна встреча с близким человеком о форме, как теперь принято говорить - дресс-коде, бизнесмена. Тогда я услышал следующее:

- Понимаешь, от того, на какой машине я приеду на переговоры с управляющим банком, что за телефон достану из кармана и положу рядом с собой на стол, какие часы на руке, как одет и даже от того, в какой упаковке находятся визитки - во многом зависит исход переговоров с собеседником. И соблюдение всех этих условностей сильно влияет на дело, которое приходится делать. Было бы странно надеть на военнотружущих смокинги вместо камуфляжа, а на дипломатов рваные джинсы. Точно так же, как они, я должен быть одет в соответствии с обстановкой, в которой нахожусь. Хотя, внутренне, может быть, и не хочу этого делать. Обстоятельства диктуют форму. Как-то раз я очень спешил на деловые переговоры в транспортную компанию, и опаздывать было нельзя. Обстоятельства сложились так, что дома случился пожар. Огнеборцы залили пеной весь мой гардероб, и пришлось надевать свою будничную одежду: джинсы и свитер, а вместо БМВ завести выдающую виды отцовскую «Пятерку».

Я подъехал в нужное время к многоэтажному зданию из стекла и бетона. Но, увы, войти удалось не сразу. Вахтер, оглядев меня с головы до ног оценивающим взглядом, преградил путь к лифту. Он долго звонил по началу, крутил в руках мое служебное удостоверение и явно нехотя записал в журнал фамилию, а потом дал пройти.

Излишне говорить, что результаты переговоров в этот день были плачевными...

Воспоминание, увы, что называется, пришлось в тему. Потому что сегодня хотелось бы поговорить о том, как средства информации и способы нашего общения влияют на людей. Диктуют свои правила поведения и изменяют человека. И, часто, не в самую лучшую сторону. Но - об этом чуть позже.

А пока хотелось бы предоставить слово известному французскому православному богослову и патрологу профессору Жану-Клоду Ларше. Это человек нашего поколения. Он родился в 1949 году в католической семье на северо-востоке Франции. Однако его занятия философией, включавшие чтение греческих отцов Церкви и их современных православных толкователей (особенно В.Н. Лосского), последовательно привели его в лоно Православной Церкви, в которую он и был принят в 1971 году архимандритом Сергием (Шевичем), ставшим впоследствии его духовным отцом.

Не так давно он, в частности, сказал: «Новые формы СМИ, ещё называемые цифровыми, сегодня доступны посредством компьютеров, планшетов, а сейчас особенно смартфонов, чьё содержание формируется в основном в интернете, социальных сетях и сообщениях (SMS, MMS и т. д.), заполнили жизнь современных людей и особенно сегодняшней молодёжи (с 10-летнего возраста, а порой и младше).

Их способность передавать информацию быстро и почти бесплатно, обеспечиваемая ими возможность доступа почти ко всем и вся и воздействие картинок, циркулирующих в цифровых медиа, наделяют их значительной соблазнительной силой. Общественное давление (в частности, навязывание того, чтобы «быть как все»), а также экономическая организация общества сделали их инструментами, которые каждый почти обязан иметь, чтобы не

быть исключённым из разнообразных общественных, политических или экономических групп и кругов.

В основном, однако, это зависимость, имеющая внутреннюю, или психологическую, природу, которая возникает среди интернет-пользователей всех возрастов. Эта зависимость волнует родителей, поскольку сегодня она влияет на многих детей, и это отмечается даже самими пользователями. Мы наблюдаем эту зависимость наиболее явно в самых тяжёлых случаях, где требуется радикальное лечение, в частности в форме длительного отказа от таких СМИ, а иногда также клиническая психиатрическая помощь. Хотя эта зависимость остаётся неосознаваемой в менее серьёзных случаях, ведь привычка способна делать что-либо ненормальное будто бы нормальным. Это следует отметить: для большинства пользователей использование интернета стало связано с оскорблениями.

В реальной жизни люди проводят за посещением православных сайтов гораздо меньше времени, чем прочих, и многие молодые православные остаются совершенно безразличными к ним. В большинстве случаев гнездящиеся в падшем человеке страсти тянут его к контенту, сообразному этим страстям, будь то через выбор сайтов для посещения или через побуждение общаться в социальных сетях, таких как «Фейсбук», где (называемый греческими отцами Церкви *philautia*) играет важную роль, или через участие в безумном стремлении к получению ласкующих эго «лайков».

Недавно я опубликовал 320-страничную книгу под заглавием «Болезни новых медиа» (фр. «Malades des nouveaux médias»), которая была переведена на румынский язык с названием «Пленники интернета» и которая сейчас переводится на английский язык с заголовком «Наркоманы современных медиа». В этой книге я показываю весьма подробно и обоснованно отрицательные, разъедающие и разрушающие последствия, которые новые медиа имеют в разных сферах человеческой жизни: психической, интеллектуальной, культурной, социальной, семейной и наконец - особенно! - духовной. Касательно приёма пищи и сексуальной жизни Православная Церковь установила правила по ограничению и воздержанию для постных периодов, также как для особых дней недели и года.

Одна из главных целей этих правил - приучить разум контролировать телесные и душевные движения, перераспределить и перефокусировать психофизиологические силы на духовную жизнь, утвердить состояние голода и жажды, приводящие человека к осознанию своей зависимости от Бога и потребности в Нём, и установить в душе мирное состояние, расположение к покаянию и усиление внимательности и концентрации в молитве.

Ругань в новых медиа, которая стала привычной, производит последствия, обратные тем, которые мы ищем в посте и воздержании: суетное истощение сил, всегдешнее отвращение на внешнее и рассеянность, непрерывные внутренние перемены и шум, ненадлежащее времяпровождение, невозможность обретения и поддержания внутреннего мира и разрушение внимательности и сосредоточенности, необходимых для духовного бодрствования и молитвы.

Можно сказать, что для этого не нужны никакие правила и советов пастырей будет достаточно. Но это же можно сказать и в отношении поста, воздержания от еды и половых отношений, для которых Церковь установила каноны, и в не менее священной обстановке - на Вселенских Соборах,

исходя из того факта, что правила, официально и точно сформулированные, имеют большее воздействие, больший масштаб, а также более обязательный характер, чем рекомендации на приходском уровне, которые, к тому же, не так часто высказываются.

Нужно отказаться от постоянного пребывания в сети и чётко ограничить выход в онлайн одним разом в день. Нам следует отказаться от бесполезных медиа, таких как социальные сети («Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттер» и т.д.) и развлекательные сайты. Следует отказаться от любых сайтов, которые несут в себе риски искушения или отрицательных последствий. Также уместно ограничить пользование интернетом для исполнения профессиональных обязанностей или учёбы.

Родители должны учить своих детей, использующих эти новые медиа, применять такие ограничения через объяснение им стоящего за этим смысла.

Время поста открывает для всех возможность отбросить искусственные и виртуальные отношения социальных сетей, чтобы вновь открыть глубокие, конкретные и действительные отношения с членами семьи, друзьями, а также, чтобы быть более внимательным к близким. Также время поста даёт возможность вновь обрести тишину и уединение, которые так нужны для ведения и развития духовной жизни.

Я хотел бы отметить, что научные исследования, которые были проведены по методам чтения с экрана монитора, показывают, что этот тип чтения является одновременно быстрым и поверхностным. На экранах тексты предстают перед нами в виде изображений. По этой причине текст на экране становится объектом разброшенного взгляда, как и в случае восприятия изображения, когда глаз обычно останавливается только на нескольких строках.

Одно исследование показало, что подавляющее большинство людей не читают текст построчно, но достаточно быстро переходят от верхней части страницы до самого низа, при этом движение соответствует форме буквы F: они читают первые строки, спускаются ниже, читают левую часть нескольких строк и таким образом читают в основном левую часть страницы. Второе исследование показало, что средний читатель в интернете читает только около 20% текста. Третье исследование показало, что большинство веб-страниц просматриваются не более 10 секунд, это значит, что на самом деле веб-страницы не читаются.

Чтение на экране едва останавливается на словах или фразах. Это чтение, в котором мало возвратов к прочитанному, и оно не очень осмысленное. Такое поверхностное чтение с трудом приводит к осмыслению и запоминанию.

Во многом новые медиа делают отношение к тексту более лёгким, нестабильным, более хрупким, более эфемерным.

Полное отсечение себя от любых средств массовой информации в периоды поста является идеальным решением для обретения исихии, необходимой для углубления духовной жизни, что является как раз главной целью постов.

В заключение хотелось бы отметить, что многие частные клиники и отели предлагают более-менее длительное пребывание с полным отключением от СМИ, начиная с нижней цены от 1000 евро (или около 1200 долларов) в неделю. Православной Церкви следует официально предлагать такую возможность во время постов, делая её доступной для всех, да ещё и с

духовной пользой, которую больше невозможно нигде найти. Одна из таких клиник имеет в качестве своего рекламного слогана: «Отключиться, чтобы восстановить связь». Церковь может сделать этот лозунг своим, уточнив: «Отключитесь от новых медиа, чтобы воссоединиться с Богом и своим ближним».

А теперь посмотрим на наших пользователей социальных сетей, а также создателей сайтов, что называется, изнутри и постараемся понять духовную причину их разрушительной для души работы.

Надо сказать, что кроме зависимости от виртуальной жизни, существует еще одна особенность. Это превращение различных ресурсов, где десятками, сотнями тысяч общаются люди, в некое подобие религиозных организаций, где человек получает чувство удовлетворения.

Это касается лишь некоторых особенностей, присущих православным церквям, которыми они привлекают людей. А точнее, притягивают их души.

Вспомним, что все христианство вырастает из самооткровения Бога Троицы, явленного чрез Господа Иисуса Христа. Вхождение в Его внутреннюю жизнь, участие в Божественной славе - это цель нашей жизни. Но так как «Бог есть любовь и пребывающий в любви - в Боге пребывает, и Бог в Нем», по слову апостола Иоанна (1Ин. 4:16), то и войти в общение с Ним можно только через любовь.

По слову Господа, весь закон Божий сводится к двум заповедям: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37-40). Но эти заповеди невозможно исполнить без посещения храма.

Мало того, что в храме Господь защищает нас и дает силы. Он еще и учит нас. Ведь все богослужение - это истинное училище Божией любви. Мы слышим Его слово, вспоминаем Его чудесные дела, узнаем о нашем будущем. Поистине «в храме Бога все возвещает о Его славе» (Пс. 28,9).

Все то лучшее, благодаря чему Русь называют святой, дает нам богослужение. В церкви мы забываемся от гнета нашей суеты и вырываемся из теней кризисов и войн в Божий покой. И это единственно правильное решение. Не ругательства и революции, не злоба и ненависть, а церковная молитва и добродетели могут изменить мир. «Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь по святому храму Своему» (Пс. 103:3-4), и к Нему он убогает, чтобы найти защиту. Это не трусость, а мудрость и мужество. Только глупый будет пытаться сам справиться с натиском всемирного зла, будь то террор или стихийное бедствие, революция или войны. Только Всемогущий Бог защитит Свое творение. Неслучайно храм всегда считался убежищем.

Поистине храм - это небесное посольство на Земле, где мы, странники, ищущие небесного Града, получаем поддержку. «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны: насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напоешь их, ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет» (Пс. 35,8-10).

Не случайно те, кто стремятся стать водителями других, завоевать авторитет у своих соратников, часто подражают церкви и используют выработанные там годами способы общения. Вот и возникают в наше безцензурное, лишенное идеологии время

ОТ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОЛА

различные способы общения в интернете, копирующие методы пастырского окормления людей.

О том, что из этого получается, поговорим несколько позже. А пока вслушаемся в предостережение Господне: остерегайтесь их, ибо они – волки в овечьей одежде. Они изображают из себя овец, показывают себя кроткими, смиренными, во всем хорошими. Их грехи и заблуждения покрыты позолотой святости и благочестия. Сатана хочет явиться ангелом света (2 Кор. 11, 13–14). Но это хуже лицемерия. Лицемер – козлище в овечьей шкуре, а лжепророк – волк в овечьей шкуре. Восстающие на истину – губители душ человеческих. Потому – «берегитесь лжепророков».

О сегодняшних самопровозглашенных лжепророках и хотелось бы немного поговорить. Мы понимаем, что многие православные люди, особенно за плечами которых солидный жизненный опыт и немалый стаж церковной жизни, могут посчитать интернет параллельной реальностью, которая живет сама по себе и не нужна тем, кто находится в лоне православной церкви. Однако дерзнем напомнить, что дети воцерковленных людей и, главное, внуки, часто даже насильно втянуты в цифровую грань жизни, а их достоинство часто определяется наличием современных гаджетов и умением общаться в социальных сетях, в чатах и стримах.

А там бурлит, обволакивает, затягивает болотная жижа ждущего на каждом шагу греха.

Возьмем для примера оклайф на ресурсе «Одноклассники». Подробное разбирательство и изучение процессов, происходящих с душой человека, требует значительных затрат времени и объемов газетного пространства. Поэтому скажем главное. Процессы эти противоположны тем, которые исходят от Бога. Они близки тем уловкам, к которым, как засвидетельствовано в Священном Писании, прибегал змей, когда склонял к грехопадению наших прародителей.

Самые первые стримеры образовались в конце 80-х, начале 90-х годов. Появились партийные деятели, променявшие страну на игровые приставки для своих детей. И простой человек из обычной семьи, являясь другом дитя партийного деятеля, мог наблюдать за тем, как проходит игровой процесс. Чаще всего предметом завистливого наблюдения были игры на таких приставках, как Sega (sega), Dendy (денди) или PlayStation.

Чуть позже новый всплеск стримерства происходил в конце девяностых – начале двухтысячных. Когда появились первые компьютеры, и дети только начинали осваивать игры на нём. Те, чьи семьи были побогаче,

сидели и наслаждались «шедеврами» того времени.

Стрим - это своего рода видеотрансляция настоящего времени через компьютер, планшет или смартфон. В большинстве случаев геймеры (люди, прилично играющие в компьютерные онлайн-игры,) приглашают на свой этот самый «стрим», то есть приглашают других людей поглядеть, как он(она) играет в какую-нибудь игру.

Надо заметить, что многие являются топ-менеджерами каких-нибудь нефтяных компаний (не зря же они были детьми партийных деятелей). Популярными стримеры на Твиче сейчас зарабатывают неплохие деньги не только за счет рекламы, но и за донаты от подписчиков. Учитывая сказанное, можно понять, что транслирование себя в мир имеет ту же природу, что и компьютерные игры. В том числе многим игрокам присуще заболевание, которое в народе окрестили игровой зависимостью.

Именно поэтому очень часто выясняется, что стримеры – больные люди, думается, не только телом, но и духовно.

Здесь в очередной раз следует вспомнить направленный на разрушение нашей страны план, обнародованный в прошлом веке Алленом Даллесом. Вот цитата этого документа: «... Будем братья за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов.

Литература, театры, кино, пресса – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства, мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности...

...Честность и порядочность будем осмеивать – они никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззащитное предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом...»

Не на это ли рассчитано внедрение в наше сознание этих стримов, которое ведется несколько десятков лет так называемыми «цивилизованными странами»?

А вот и плоды этого электронного вторжения. Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Подмена на подмене скачет и подменной погоняет». В результате основополагающие

для нашей традиции понятия, устремления и полезные для души деяния заменяются душепагубными устремлениями.

Вначале о внешности, форме жизни стримеров. Все они считают себя свободными от различных условностей, и, тем не менее, зависимы от моды на прямые трансляции, законодателями которой являются наши западные партнеры. Отсюда вызывающая низменные порывы одежда, которая часто лишь прикрывает срамные места и рождает низменные устремления.

Надо сказать несколько слов и о языке международного общения. Ведь благодаря безграничности интернета смотреть такую трансляцию может любой желающий, независимо от возраста, социального статуса, уровня культуры и образования.

Как, кроме воздействия сторонников плана Даллеса, можно объяснить, что матерная брань здесь является показателем «свободомыслия, независимости и уровня стримерского мастерства»? Ругаются все: мужчины, девушки, женщины и убогие седины пожилые люди. Души людей находятся здесь под перекрестным артобстрелом отборной ругани. В результате они покрываются коростой безнравственной безчувственности и глухоты, слепоты к чужой боли и нуждам. Чем снижают свои псевдопроповеди, доводя их до уровня площадной брани. Неслышание голоса совести порождает и постоянное, неумолкающее в трансляциях звучание часто безвкусной музыки.

Продувив душу извне, пропитав ее составом неверия в добродетели, заразив вирусом самовозвеличивания при унижении других, а также гипертрофированного самомнения, играющие в стримы начинают обработку душевно-го нутра зрителей. И тогда на свет выползают гадливые похоти и желания, которые в противовес православным добродетелям, направлены на окончательное порабощение всего доброго и светлого. И тогда организаторы прямых трансляций начинают в своей виртуальной жизни, которую выдают за естественную, жить на виду у всех. Демонстрируя пренебрежение к нравственным и этическим установлениям. Виртуальное существование заменяет им реальное участие в жизни.

Постоянный атрибут таких трансляций – выпивка перед камерой пива и более крепких напитков, что собравшиеся у экранов принимают за норму жизни. Мало того прошения таких свободомыслящих обитателей сетей вызывают отклик подписчиков. К примеру, не один и не два стримера нигде не работают, а просят и даже требуют денег на выпивку у зрителей, живут за счет присылаемых на кредитные карты подаяний и беспробудно веселят окружающих. Стараясь выделиться, увы, не знаниями или человеколюбием, а совсем противоположными качествами. Отправлением в эфир небылиц, которые вызывают жалость или сострадание: «как же, человек болеет с похмелья», а также всяких из ряда вон выходящих чудачеств, говорить о которых просто неприлично.

Во многом организаторы трансляций используют то, что их зрители таким образом вместе с ними бегут от невозможности самореализации, непонимания другими и одиночества. Их подписчики «живут с ними». Они вместе с ними виртуально «ходят» в магазины или по улицам присутствуют при семейных или межклановых ссорах и разборках. Популярная некогда передача «за стеклом» уступает этим трансляциям своей общедоступностью.

При этом многие жалуются, что перестают жить своей реальной жизнью и находятся все время рядом со

своим кумиром и объектом обожания. Виртуально «выпивают» с ним или «вкушают пищу». Даже когда те спят, мысленно находятся рядом и следят, чтобы сон подопечных не тревожили. Речь, привычки, иногда не самые лучшие, становятся достоянием сотен тысяч людей. Они передаются другим. На этой «благодатной» почве часто произрастают отравленные другими душепагубные плоды такого времяпровождения. При таком образе жизни, часто остаются без внимания близкие люди: Мужья, жены, дети и пожилые люди, требующие заботы и внимания. В результате зависимость от гаджетов, которые связывают с теми, кто руководит трансляцией, превращается в трудно излечимое заболевание.

Надо заметить, что показателем престижности стримерских чад является наличие гаджетов, позволяющих смотреть трансляции. Нетрудно себе представить степень уважения к родителям, которые на виду у всего мира ведут себя так, как было описано ранее. Могут ли они требовать послушания и прилежания у своих потомков, которые видят все это безобразие?

Имеет ли мы перед собой новый удар по традиции русских православных людей?

О, котором Митрополит Месогейский и Лавреоткийский Николай сказал: «Зависимость от девайсов, влечения к использованию этих устройств, в которых есть изображение, действие, возбуждение, сильнее сексуального влечения. И если человек в самом деле испытывает такую привязанность, ему нужно быть очень внимательным к своей привычке. Мы видим, что есть привыкание. И есть люди, и в Греции тоже, которых Интернет и девайсы поглотили настолько, что они не едят, они заболевают, у них колоссальные проблемы, и, я думаю, для них это подобно смерти, не знаю, может, я преувеличиваю, но ведь именно это происходит. И Церковь такой человек не услышит. Тому же, кто хочет бороться, и у кого ещё нет полного привыкания, но он заходит в Интернет, в его грязные, отравленные уголки, нужно прижаться самому себе: меня это затягивает. И вывод очевиден».

Не об этом ли говорил недавно Святейший Патриарх Кирилл в своем выступлении на III Международном православном молодежном форуме: «...То, что все мы должны воспринять умом и сердцем – не может быть счастья без добра. Если хотите, это лозунг всей жизни. И поэтому, если кто-то предлагает вам другой путь к счастью, который не включает в себя достижение добра, возрастание в добре, то это ложный путь. Откажитесь от него, не ведитесь на этот соблазн. Ведь мы знаем, как иногда перед молодым человеком рисуют золотые горы, только говорят, что на пути достижения всех этих благ земных нужно сделать одно, другое, третье, четвертое, и путь часто проходит не просто через согласие со злом, через компромисс со злом, но и через соучастие в злых человеческих действиях».

Понимание того, что счастье и добро почти синонимы, – это очень важная фундаментальная идея, которая должна войти в нашу плоть и кровь».

К этому отцовскому наказу нам добавить нечего. А вот предложить задуматься над истоками и последствиями такого времяпровождения, думается, пришло самое время.

Полный текст выступления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла читайте на стр. 2-3.

Подготовил Михаил Щербак, главный редактор «Православной народной газеты»

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ

Как известно, большое село Кинель-Черкассы Самарской области славится на всю округу вкусными тепличными помидорами, которые по благословению старицы Марии Ивановны (Матукасовой) выращивают почти в каждом дворе. Село украшает видимый издали старинный храм Вознесения Господня, также тесно связанный с жизнью Блаженной схимонахини Марии.

В детстве, по большим праздникам, я приезжала сюда с моими родителями. Особенно вспоминается праздник Святой Троицы, ощущение, будто вся земля со своими лугами и лесами и вместе со мной поднялась на небо.

И вот, спустя почти тридцать лет, я снова попала сюда на службу и познакомилась с ключарем храма с 2014 года молодым батюшкой Александром Манцуровым. Он заново открыл мне этот храм, буквально «прочитав» его по иконам и росписям. Священник увлеченно, со знанием дела провел экскурсию по любимому многим храму Вознесения Господня, словно перед ним не один человек, а большая группа паломников.

Древний собор Вознесения Христова был построен на природных валунах в 1836 году и освящен в 1852-м. Зная, что церковь является самой высокой постройкой в селе, даже не верится, что изначально это место находилось в низине. Прежде чем построить храм, люди брали из оврага, который находится рядом с церковью, грунт и насыпали, чтобы поднять место. Тогда в том овраге забил источник. Со временем даже образовалось озеро и, как писал один священник, место было очень живописное. Источник в советское время тщательно засыпали, чтобы не осталось и следа. С тех пор вода из него протекает где-то под землей. Отец Александр очень надеется, что рано или поздно источник откроется.

Храм считается памятником архитектуры. Уже четвертый год тут ведутся восстановительные работы. Отреставрированы некоторые иконы, что находится здесь с самого основания храма.

Мы начали знакомство с собором с придела во имя Усекновения Главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Раньше служба здесь проходила в основном зимой. Этот придел отгорожен от основной части храма стеклянной перегородкой, которая и удерживала тепло в этой части храма.

Интересны оригинальные чугунные полы 1852 года. Эти полы находятся по всей церкви, но поскольку зимой к ним люди буквально примерзали, то в большей части храма их закрыли деревянными досками. Отец Александр отмечает, что в алтаре полы сделаны из натурального тесового камня. Они настолько ровные, что не похожи на каменные. Чтобы развеять все сомнения, батюшка стучит по полу, и по храму раздается звонкий звук. Удивительно и радостно, что в далекие времена XIX века смогли так ровно отесать камень, который сейчас выглядит как ровная гладкая ткань, словно шелк. Придел Усекновения главы Иоанна Крестителя знаменит тем, что здесь находится две уникальные иконы. Одна из них - икона Алексия Московского, покровителя города Самары. Казалось бы, что таких икон в Самаре может быть сотни. Но именно эта икона написана в 1891 году известным иконописцем, который родился без рук и ног в селе Утевка - Григорием Журавлевым. Подтверждением этому служит надпись в нижнем левом углу образа. Изначально лик написан для Самары, но как-то попал в этот храм, да так и

Старица Мария Ивановна (Матукасова)

остался здесь. В Самарской области есть всего несколько икон, написанных Григорием Журавлевым. Остальные находятся в Третьяковской галерее и других музеях страны. Вторая замечательная икона этого придела - «Неопалимая купина», написанная на железном листе. Про её необычность рассказывал отцу Александру Манцуров покойный митрофорный протоиерей Александр Телегин, который почти 25 лет служил настоятелем Вознесенской церкви. Он рассказывал такую историю: в 90-е годы, когда началось возрождение веры, в храм прибежал встревоженный мужчина. Он держал в руках эту икону.

Оказалось, у них домой вернулся после гулянки пьяный сын и, ни с того ни с сего, взяв в руки топор, стал наносить удары по образу. Из следов от топора по железной иконе потекла кровь. И мужчина, который принес окровавленную икону, и отец Александр Телегин были перекутаны этим страшным и в то же время чудесным явлением. Отец Александр в страхе покрыл икону лаком, и с тех пор она в таком виде занимает место рядом с иконой Святителя Алексия. Подтеки крови действительно видно по всей иконе. Также в храме есть иконы, привезенные с Афона. Одна из них - Порт-Артурская, которую прихожане принесли, придя пешком со Святой Горы, пока хранится в алтаре. После ремонта она займет здесь достойное место. Сейчас в этом приделе служат все праздники Иоанна Крестителя и проходит исповедь.

Выходя из придела в основную часть храма, батюшка отмечает, что храм уникален колокольной, которая считается самым высоким строением в селе Кинель-Черкассы, как это и принято было на Руси. Её высота - 37 метров, а вместе со шпилем - 43 метра. Единственный колокол, отлитый в 19 веке в Германии, весит 1,5 тонны. Во время «чапанного бунта», вспыхнувшего во многих крупных селах губернии, когда простые хлебопашцы встали против насильственной продразверстки, на колокольне стоял пулемет. Были на башне и часы.

С нескрываемым восторгом ключарь храма показывает нам пятирусный иконостас, самый большой в области. Он даже больше, чем в храмах Петра и Павла и Покровском кафедральном соборе Самары. Иконостас покрыт сусальным золотом, освящен в 1852 году. Действительно, иконостас впечатляет своими размерами и множественством святых икон.

Рассматриваем храм дальше. Под большим куполом на самом вершине - Бог Отец и семь Ангелов, символизирующих семь дней творения мира. Если

Иерей Александр Манцуров с дочкой и сыном и Елена Белова с сыновьями в комнате, где жила схимонахиня Мария

спустится взглядом на уровень ниже, то мы видим пророков Ветхого Завета. Еще ниже изображены евангелисты. Ведь Евангелие ближе всего к нам, а дальше всего от нас - сотворение мира. Вот так символично расписан собор мастерами питерской школы. Батюшка предложил вместе прочитать этот храм. Росписи рассказывают нам про жизнь Христа. На стенах в хронологическом порядке расположены огромные росписи: Рождество Христово, Симеон Богоприимец, Крещение Господне, Преображение, Воскресение и заканчивается всё Вознесением Христовым.

Очень интересно устроено освещение храма. Под куполом по кругу расположены окна, в которые в разное время под разным углом падает свет и освещает различные иконы. Восхищаясь росписями и пытаясь вспомнить детские ощущения, я заметила, что во время литургии свет из окон попадал в храм в виде трёх лучей, трёх ярких столбов света.

Затем батюшка показывает большие храмовые иконы. Он говорит, что образы такого размера можно, наверное, увидеть только в Троице-Сергиевой Лавре. Вот икона Преподобного Сергия Радонежского, её размер 3 метра на полтора, такая же большая икона Феодосия Черниговского. Вознесенский Собор трехпрестольный, и придел, в который мы перешли рассматривать большие иконы, освящен в честь иконы Божией Матери «Казанская». Здесь совершаются панихиды, отпевания.

С некоторого времени храм Вознесения Христова знаменит тем, что его прихожанкой была матушка Мария Ивановна Матукасова, которая многим молитвенно помогала в безбожные времена. Мы подходим к её иконе.

Про Блаженную Марию Матукасову говорить можно очень много. Про нее по заказу первого канала снят фильм, который легко найти на ютубе. О Марии Самарской знают далеко за пределами Самарской области. Матушку Марию здесь поминают за литургией и за панихидой. На территории храма в сторожке, где она жила сорок лет, открыт музей.

В советские времена Вознесенский собор не закрывался. Люди отставали его перед властями. Помощь была и от святых и праведных людей, в разные времена бывших здесь прихожанами. До схимонахини Марии в этом храме молилась другая известная подвижница - игумения Нина (Боянус) из Свято-Полоцкого женского монастыря. В 17-е годы монастырь закрыли, и игумения приехала сюда, так как здесь недалеко было родовое поместье Боянусов. Её отец Карл Карлович Боянус - известный гомеопат - переехал в наши края

из Москвы. В те времена поместье разорили, и она со своей келейницей Феклой Ивановной поселились при храме Вознесения Христова. Игумения Нина была очень образованным человеком, знала 5 языков. И когда храм хотели закрыть, игумения писала очень грамотные письма-ходатайства. Храм в советское время не закрыли, но грабили. Тащили церковное имущество, думая поживиться этим. В Кинель-Черкассах почти у всех есть дачи на так называемой «Поповщине». Раньше эта земля за окраинами села принадлежала храму и была очень плодородной. Люди, которые потихонечку грабили храм, например, забирали машину у храма, земли храма, дома священников, отобрали здание воскресной школы, на вырученные таким образом средства стали строить дачи на «Поповщине». А получалось так, что потом эти дачи подвергались нападению грабителей. В отображенных домах сейчас живут алкоголики, которые не платят коммуналку, на дачах ничего не растёт, потому что оттуда ушла вода, и их пришлось забросить. Вот так не замедлил свершиться суд Божий.

В советское время пытались воровать и содержимое храма. Двое парней залезли на крышу и спустились через окно, но не рассчитали - упали и переломали себе ноги. Батюшка утром пришел, открыл храм и увидел этих горе-злоумышленников с переломанными ногами. Были и удачные попытки: вскрывали двери и уносили иконы. Что говорить, хоть храм и не закрывался, но уважения к нему не было. А сейчас мы живем в XXI веке, в церкви установлено 8 камер видеонаблюдения, работает система охраны.

У отца Александра грандиозные планы. Есть проект, по которому планируется найти уничтоженный в советские годы источник, построить купель, разбить вокруг храма парк. Но пока всё упирается в деньги. Тем не менее, за эти 4 года служения сделано очень много. Отреставрированы иконы, ремонтируется фасад. Ремонт идет в основном за счет прихожан и спонсоров. Народ в Кинель-Черкассах не бедный, правда, прихожан для такого большого села совсем немного.

Но и со своей малой общиной сделано немало. При въезде в село поставили крест. А потом появилась традиция ходить крестным ходом вокруг села. Два года назад в Кинель-Черкассах было очень много смертей и особенно детских. У батюшки тогда и появилась идея крестного хода. В том же году по Украине прошел Всеукраинский крестный ход. А, как известно, Кинель-Черкассы - село, основанное как раз украинцами, точнее, свободолюбивыми казаками, приехавшими на

СТАРИЦУ ПОМНИТ

плодородные богатые земли и поселившимися по обе стороны реки Кинель. Батюшка с прихожанами и решили идти крестным ходом как раз на день памяти равноапостольного князя Владимира, когда украинский крестный ход должен был прийти на Владимирскую горку. Отслужили литургию и пошли своим крестным ходом, обошли почти все село вокруг. Это 18 км. После совершения крестного хода беды в селе прекратились.

В следующем году с инициативой крестного хода уже выступила администрация села. Так и пошло: в прошлом году состоялся второй крестный ход. И в этом году, 28 июля – третий. Во время крестного хода к верующим присоединяются люди, вначале далекие от веры, и с каждым годом таких людей всё больше и больше. Один мужчина вышел погулять на улицу с ребенком. Увидев крестный ход, он отдал своего ребенка, взял хоругви и пошел с верующими.

После экскурсии по церкви к нам присоединилась матушка с двумя сыновьями, и мы вместе прошли в музей блаженной Марии (Матукасовой). Когда заходишь в эту сторожку, то сразу

же чувствуется запах свежего хлеба. Здесь, в отдельной комнатке, испокон веку пекут просфоры. Поэтому всё пропитано этим уютным, теплым, хлебным воздухом. В отдельной комнате устроена паломническая. Все, кто приезжает на это святое место, могут остаться здесь ночевать. Через отдельный вход мы попадаем в комнату, где жила матушка Мария. Там, в проходе, стоит маленький топчанчик, на котором она спала. Все записочки и письма, которые к матушке Марии приходят до сих пор, отец Александр бережно складывает на топчанчик под покрывало. Туда же отправляется и моя записочка с молитвенной просьбой.

Отец Александр рассказал такой случай. Однажды на адрес сторожки пришло письмо откуда-то с севера страны. Женщина в письме просила матушку Марию помолиться о том, чтобы у неё появились дети. Женщина так любила своего мужа, и ей очень было жаль, что у них много лет нет детей. С чувством скорби она жаловалась матушке, как живой и спрашивала: отпустить ли ей своего мужа, чтобы он нашел семейное счастье с другой женщиной. Батюшка, как водится,

положил письмо на топчанчик, а через год пришло счастливое письмо от той самой женщины с того же адреса с благодарностью за рождение чада. Еще чудесный случай был, когда дети сели на топчанчик матушки Марии и их сфотографировали на фотоаппарат Полароид. А на распечатанной фотографии все с удивлением обнаружили рядом с детьми и матушку Марию. Всё это говорит о близком присутствии в этом месте Блаженной. В комнате, кроме топчанчика, который даже не рассчитан на то, чтобы можно было спать в полный рост, была ещё печка, стол и иконостас. Сейчас – это и есть музей, который открыт по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.

Тут собраны старинные книги, которые были отремонтированы матушкиной рукой. Сшитые ею детские платьица и дьяконские облачения. Многие священники считали большим подарком для себя сшитые матушкой одеяния. Переписанный её красивым почерком акафист Божией Матери, вышитая икона, рисунки, которые она рисовала – всё аккуратно лежит под стеклом.

Мария Ивановна была образованным человеком. Она работала учительницей, преподавала рукоделие, на своих уроках старалась прививать детям любовь к Богу, за что отсидела год в тюрьме. После войны она приняла на себя подвиг юродства. Кто-то с радостью приветствовал её в своем доме, кто-то гнал. В одно время матушка стала ходить по дворам села Кинель-Черкасы и стучать в двери со словами: «Сажайте помидоры, сажайте помидоры!» И сейчас помидоры из теплиц сельчан славятся на всю Самарскую губернию. Вот так благословение святого человека повлияло на жизнь целого села.

Атмосфера в музее необыкновенно светлая и легкая. Казалось, что и вправду матушка Мария рядом, и пока мы ходили и рассматривали её вещи, она спокойно читала, сидя на своем месте, нашу записочку и молилась за нас и за храм, в котором она провела большую часть своей жизни и который сейчас с Божьей помощью преобразуется на глазах.

Елена Белова,
спецкор «Православной
народной газеты»

ВЕРА МЕРТВАЯ И ЖИВАЯ

«**Вера без дел мертва» (Иак. 2:26). Эта чеканная формула, предложенная в Соборном послании апостолом Иаковом, является одним из фундаментальных принципов христианской этики. Попробуем разобраться, почему Божественное Откровение считает жизненно необходимым именно деятельное проявление человеком своей веры.**

Дело в том, что Бог Библии, совершая спасение рода человеческого, ожидает от нас, как от разумных свободных существ, определенной обратной связи. И это вполне объяснимо, ведь христианство исповедует веру в личностного Бога, а нормальным форматом отношений между двумя личностями являются отношения общения, диалога. Каким же образом христианин призывается выстраивать этот диалог веры?

Прежде чем мы попытаемся ответить на этот вопрос, отметим, что сегодня бо́льшая часть людей в нашей стране заявляет о своей вере в Бога. При этом большинство верующих позиционируют себя как православные христиане. Однако зачастую на вопросы «Что для Вас означает вера в Бога?» или «Как вы проявляете Вашу веру?» люди отвечают, что они просто верят в Божественное бытие, а также произносят популярное в среде современной интеллигенции клише: «Главное, чтобы Бог был в душе, а остальное не так уж и важно». Иными словами, внешнее проявление веры воспринимается как что-то необязательное, поверхностное или даже напускное. Такая вера крайне далеко отстоит от христианского идеала Бого-человеческих отношений, да и прямо скажем, от адекватных межличностных человеческих отношений.

Возьмем, к примеру, отношения между пожилой матерью и взрослым сыном. Скажем, у старушки прохудился дом на даче, и она просит свое чадо помочь ей с ремонтом. В ответ же слышит: «Мам, очень занят, помочь не могу, но знай, я тебя люблю, ты у меня в душе. И это главное». Представим себе и такую ситуацию. Жена, придя домой после тяжелой трудовой недели,

за чашкой вечернего чая хочет поделиться с мужем своими переживаниями, получить поддержку, утешение и т.д., а наталкивается на абсолютно равнодушное физиономию своего супруга, обращенную к его гаджету. Пытаясь разобраться, в чем дело, она спрашивает его: «Что такое? Почему ты ведешь себя так, как будто меня в принципе не существует в твоей жизни?!» В ответ она слышит: «Послушай, я верю в то, что ты есть, даже большую часть зарплаты тебе отдаю. Что еще тебе от меня надо?» Сцены абсурдные, не так ли? Да, действительно, одним статичным местом в собственной душе или верой в реальность их существования мы наших родных и близких отнюдь не порадуем. Напротив, мы осознаем необходимость тесного контакта и общения с ними. А вот с Богом дело иное. Его мы куда легче отправляем на задворки своего сознания, снисходительно согласившись с Его бытием. И что еще более печально, такую веру мы почитаем для себя неким нравственным приобретением, т.е. полагаем, что мы хорошо поступаем, если просто верим в то, что Господь существует.

Между тем состояние уверенности в существовании Бога – вещь в принципе нравственно нейтральная, сама по себе она не является какой-либо добродетелью. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на само слово «доброДЕТЕЛЬ». Возьмем, к примеру, четыре главных добродетели античного человека: мудрость, мужество (стойкость), справедливость и умеренность. Так, чтобы назвать человека мудрым, мужественным, справедливым или умеренным, мы должны видеть его конкретные дела, проявляющие указанные добродетели в жизни. Точно так же и вера становится христианской добродетелью, когда начинает приносить видимые плоды.

Или я верю, что могу стать выдающимся спортсменом, и потому упорно и кропотливо работаю над собой. Литры пота, тысячи повторов нудных упражнений, неизбежные травмы и спады – все это лишь вехи на пути к цели. Да и тренер постоянно повторяет: «Верь, что у тебя получится», что ты сможешь!»

Например, я верю, что могу стать великолепным музыкантом, и посему

провожаю за инструментом несколько часов в день. Внимательно слушаю наставления своего педагога, слежу за игрой мастеров и прочее, и прочее.

Согласитесь, едва ли мы скажем, что вера принесет хоть какую-то пользу, если я просто буду умозрительно верить и сидеть на месте. Как раз тогда-то ко мне будут адресованы слова апостола Иакова: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак. 2:18). «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2:26).

Жизнь по вере – это жизнь по заповедям, данным Творцом. Чтобы в этом убедиться, обратимся к самому Слову Божию.

Начнем с Ветхого Завета. Ядром всех ветхозаветных книг является так называемое Пятикнижие Моисеево, Тора. Само это слово на русский язык может быть переведено как Закон. И это не случайно. Сердцевинной этой части Библии является совершенно конкретный кодекс норм и правил, которым призван следовать человек Завета, верующий в Создателя и желающий исполнить Его волю. Всем нам хорошо известна стержневая часть этого кодекса – десять заповедей, своеобразная конституция ветхозаветной Церкви. Сегодня часто можно слышать от людей, позиционирующих себя христианами, что эти десять заповедей являются общечеловеческими нормами, по которым мы и так все живем. Конфуз заключается в том, что мало кто может вот так с ходу назвать все эти десять заповедей, по которым якобы живет наше общество. Как правило, все вспоминают нормы ветхозаветного «уголовного права»: «Не убей, не укради» и т.д., в то время как положения собственно религиозной этики и морали остаются забытыми. А между тем все это заповеди Божьи, в рамках которых человек должен выстраивать свои отношения с Всевышним. Кстати, само еврейское слово «заповедь» (мицва) – буквально переводится как приказ, а не просто некая рекомендация от доброго дедушки. Другое дело, что человек обладает свободной волей, позволяющей ему самостоятельно определить, желает ли он подчиниться этим указам свыше, или он хочет самостоятельно определять для себя,

что хорошо, а что плохо. При этом надо помнить, что полномочий Творца, Вседержителя и Судьи Господь с Себя не снимал. И оцениваться жизнь человека в итоге будет по системе координат Создателя, а не чьей-либо еще.

Что касается Нового Завета, здесь опять-таки соблюдение заповедей является главным критерием любви человека к Богу, главным критерием доброкачественности Бого-человеческих отношений. Помимо уже приведенных слов апостола Иакова, вспомним ярчайшие слова Самого Христа: «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди» (Ин. 14:15). Всем известная Нагорная проповедь Иисуса – это не что иное, как квинтэссенция нравственного учения Спасителя.

Львиную долю корпуса апостольских посланий также составляет подробное описание того, как христианин должен выстраивать всю свою жизнь, иначе говоря, это описание не столько образа мысли христианина, сколько образа его жизни, не столько того, как христианин должен веровать, сколько того, как он должен жить по вере.

Если мы обратимся к библейскому повествованию о патриархе Аврааме, то увидим, что вера его была в высшей степени деятельным началом. Авраам поверил Богу и покинул свое насиженное место в Уре Халдейском, своеобразное родовое гнездо, чтобы идти в землю обетованную, по пути, указанному Господом. Авраам верил Богу и регулярно молился Ему, желая узнать Его волю. Авраам верил Богу и согласился принести Ему в жертву самое дорогое, что у него было.

Итак, христианство как религия Откровения исповедует идеал цельного человека, пребывающего в единстве мысли, слова и дела. Оно исповедует веру в Бого-человеческое спасение. Бог призывает Свое разумное творение, человек откликается. Бог предлагает ему Свое учение, человек принимает его и выстраивает свою жизнь в соответствии с ним, Бог спасает человека, человек спасается. Так и происходит Бого-человеческая синергия, сорботничество и сотрудничество, взаимодействие двух личностей начал.

Священник Михаил Юров

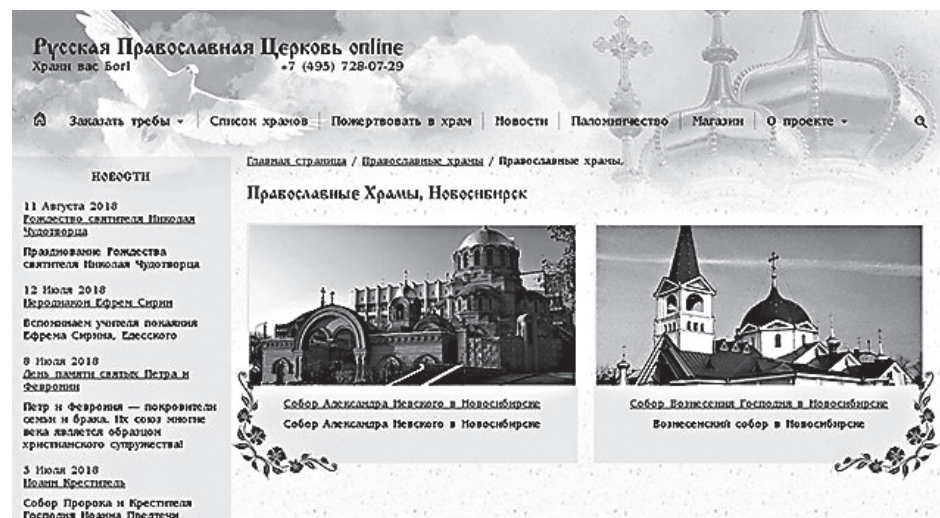
НОВОЯВЛЕННЫЙ ДУХОВНЫЙ ФАСТФУД

Мы уже привыкли к тому, что представители тоталитарных сект обещают своим последователям «Царство Небесное» всего лишь за одно «богослужение» в виде веселой тусовки на вечеринке. К сожалению, косвенным образом нечто подобное коснулось и тех, чей взор направлен в сторону Православия. Теперь «продуктами быстрого приговления» (фаст-фудом), которые предлагают обычно в Макдональдсах, пытаются потчевать представителей основной религии в нашей стране.

С 2014 года в рунете действует красиво и стильно оформленный сайт «Православная Церковь Онлайн» на котором наивный посетитель может «заказать требы» (молебн, сорокоуст, Неусыпаемую Псалтырь и даже Крещение, Венчание), «поставить свечу». При этом сии культовые действия авторы проекта обязуются исполнить не в виртуальном пространстве, а в реальном - сайт дает внушительный список храмов в разных городах Российской Федерации. Таким образом, не отходя от монитора, «открывается возможность» поставить свечу в Успенском Соборе Московского Кремля, заказать сорокоуст в новосибирском Соборе во имя св. блгв. князя Александра Невского (где волей Божий я несу служение) или перечислить пожертвование Чесменской церкви во имя святого Иоанна Предтечи в Питере. Помимо стильного (в духе сайтов Православных приходов) оформления, портал снабжен достаточно подробной справочной информацией о том, что такое молебен, сорокоуст, церковные Таинства, как их заказать и как к ним подготовиться. Подобная «псевдокатехизическая» начинка, конечно же, легко «подкупает» искателя «церковных чудес».

На самом деле НКО «Православная Церковь Онлайн» не имеет никакого отношения к Русской Православной Церкви и к ее каноническим подразделениям. В качестве единственного (!) учредителя «Православная Церковь Онлайн» осуществляла сбор пожертвований «за совершение богослужений, молебнов и треб», которые на самом деле никогда никем и нигде не совершались. Федеральная налоговая служба ликвидировала данную некоммерческую организацию, однако сайт продолжает «действовать». С чем мы собственно имеем дело? С банальным мошенничеством. И тот факт, что «Православная Церковь Онлайн» продолжает существовать в сети - это вопрос Управлению «К» МВД. Нас же интересует другой вопрос: почему наши сограждане так легко попадают в сети незамысловатых обманщиков?

Дело в том, что данная ситуация поднимает гораздо более серьезную и глубокую проблему, которая касается не только внецерковных людей, но и наших непосредственных прихожан. Очень часто Церковь представляется ими в виде своеобразной сервильной организации, которая за деньги оказывает «духовные», а точнее сказать «молитвенные» услуги. Ты заплатил - за тебя (точнее: вместо тебя) помолились. Ты заплатил много, пожертвовал во многие монастыри и за тебя (точнее: вместо тебя) многие молятся и «благо-

дать» таким образом «автоматически», якобы «прирастает». При этом такого рода «жертвователи» и заказчик безчисленного числа сорокоустов и прочих поминовений не считает для себя необходимым вести духовную жизнь, молиться самому и начать хоть как-то нравственно меняться в лучшую сторону. Зачем? Ведь «все оплачено, по всем монастырям - all inclusive, благодать «понаслась» и все должно быть окейно».

Подобный магический подход, пронизанный языческим юридиком к реальностям духовной жизни есть глубочайшее искажение самой сути Православной веры. Молитва есть обращение личности к Личности, личности человека к Личности Бога, это есть непосредственное обращение человека к Богу, непосредственное общение Бога и человека. В этом общении не может быть посредников, но могут быть помощники. Святые, к которым мы обращаемся в молитвах, священнослужители, которым мы адресуем записки «о здравии» и «о упокоении» есть помощники нам в той молитве, которая уже нами совершается! Плодотворна молитва за человека (о его здравии, если он жив или об его упокоении, если он уже преставился). Плодотворна молитва вместе с человеком (о спасении и насущных потребностях его самого и его близких). Но абсурдна молитва, совершаемая вместо человека (когда последний не радует о просимом и священник фактически выступает в качестве наемного работника).

Еще раз стоит повторить - личная молитва это обращение конкретной личности к Божественной Личности и она не может происходить вне конкретной личности. Конечно, некий человек может (и строго говоря, обязан) молиться за своих неверующих родственников, однако эту молитву (обращение к Богу) должен осуществлять он сам, а не кто-то вместо него! Приведу такой пример. Предположим, некто имеет великую просьбу к Президенту страны о себе и о своих родственниках, и он просит своего знакомого из администрации Главы государства представить его прошение и договориться о возможной личной встрече с Главой страны? Можем ли мы представить, чтобы этот человек посчитал лишним прийти в назначенный час на прием к Президенту, все бы «свалил» на своего товарища из администрации, а сам пошел, скажем... в баню? Конечно, нет. Но в области религиозной подобные эксцессы происходят достаточно часто. Бывает, что люди заказывают заочное отпевание, но сами не

присутствуют на службе, не молятся вместе со священником об упокоении душ своих усопших сродников. Может возникнуть вопрос: а если человек заказывает сорокоуст или поминовение на полгода или год, то неужели он должен молиться на всех Литургиях неуклонно? В идеале - да. Но, конечно же, в условиях нашей жизни, когда (согласно Быт. 3: 19) мы вынуждены добывать пропитание в поте лица, у нас подчас нет физической возможности ежедневно молиться на Божественной службе. Тем не менее ежедневный молитвенный подвиг, в том числе и домашний, наша горячая молитва (о сродниках или о просимом) в высшей степени необходима! Свт. Афанасий Великий говорит: «Бог спасает нас не без нас», в Евангелии читаем: «Царство Небесное силою берется и употребляющие усилие восхищают его» (Мф.11: 12). В духовной жизни ничего не происходит автоматически, механически!

Следует подчеркнуть еще один очень важный момент. Предание Церкви свидетельствует, что сама по себе молитва без стремления человека жить по христианским заповедям подобна крику в пустоту. Духовно-нравственные изменения личности, благоговение, искреннее покаяние в грехах в высшей степени необходимы для того, чтобы наша молитва достигала Адресата, и просимое нами было дано. Этот принцип прост - «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел» (Ион. 3:10). В Евангелии читаем: «Тогда пришли некоторые к Иисусу и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13: 1-5). Духовный мир - это не «автомат», не терминал, который за получаемые монеты порционно выдает духовное благо. Бог есть Разумная и Нравственная Личность, «Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 16), и достигают Бога (в том числе и в молитвах) те, кто своей жизнью уподобляется этому Божественному Качеству, т. е. Любви. Можно в 1000 монастырей подать прошения или весь Афон свечами уставить и не получить просимого до тех пор, пока айсберг грехов в душе человеческой не начнет таять под действием тепла покаянной молитвы и нравственного изменения самого человека!

Кстати о свечах... Еще задолго до появления Онлайн-церкви один

известный мне священнослужитель (ныне извергнутый из сана) восторженно предлагал создать некую онлайн-часовню, в которой бы пользователи интернета могли бы «зажигать» за пожертвование (а как без этого?) «электронные свечи». Рафинированный интеллектуал или профессиональный философ могут задать мне вопрос: «Ну а какая онтологическая (т. е. по-существу) разница между возгоранием восковой свечи и изменением картинки на мониторе? Ведь по существу никакой?» Здесь нас подводит опять-таки пошлый юридикзм! Не Богу нужны наши свечи (восковые или нарисованные), а нам самим; нашей окаменелой и закопелой в грехах душе нужны определенные (в том числе и чувственные) средства для того, чтобы «разбудить» слезы покаяния. Огонь свечи - одно из средств к оному. Когда человек совершает определенный труд - идет в храм и там, в молитвенной обстановке, где другие люди тоже молятся перед святыми образами, возжигает свечу, то, несомненно, данные действия (равно как и обстановка) гораздо более эффективны в пробуждении благоговейного чувства, нежели когда человек, лениво расположившись перед экраном компьютера, щелкает по клавише.

Без благоговения нет молитвы, без внутренней собранности, без внутренней дисциплины нет религиозности! Именно поэтому Апостол Павел пишет: «В Церкви всё благообразно и по чину да бывает...» (1 Кор. 14:40). Конечно же, могут быть какие-то исключения или снисхождения. В этом отношении мы не последователи фарисеев и помним, что «суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2: 27). И получить духовный совет или провести душеспасительную беседу, используя интернет или мобильную связь, вполне возможно. Особенно для недужных. Во многих епархиях есть «телефоны доверия». Если же человек, по своей лени, рассчитывает использовать интернет как замену церковной жизни, личному участию в Церковных Таинствах (дойти до ближайшего храма или, если он болен - вызвать батюшку на дом), то он глубоко заблуждается.

В заключение остается отметить, что нет ничего плохого в том, чтобы подать записку на сайт действующего православного прихода (некоторые настоятели благословляют такую функцию на сайтах храмов), но с учетом того, что это действительно сайт прихода, а подающий сам совершает молитву, сам ходит в храм и старается вести духовную жизнь! Любители же «духовного фастфуда» всегда рискуют быть обманутыми самым примитивным способом. Как часто на разного рода «православных» ярмарках-выставках приходится наблюдать картину, как некие лица под вывесками известных монастырей принимают записки-поминовения на год, 10 лет и до окончания века. И люди активно пишут имена, подают пожертвования, а потом работники торгового помещения выгребают эти записки из туалетов. Вот так. Мошенники везде найдут себе «нишу». Не надежнее ли дойти до ближайшего храма, подать записку и помолиться?

**Протоиерей Александр Новопапин,
собор во имя святого благоверного
князя Александра Невского**

ИСТИННЫЙ ОБРАЗ НАШЕГО «Я»

Самопознание является еще одной ступенькой на пути человека к Богу. Познание Бога ведет к правильному познанию самого себя и к правильному выстраиванию своего образа по образу Божию, чтобы быть способными к встрече с нашим Создателем. Многие люди сегодня считают самопознание очень важным и прилагают для этого огромные усилия. И это действительно важно! Однако не в той степени, в какой часто представляют определенные группы людей, считая центром всего сущего самого человека. Для нас, христиан, наше «я» или наше существование центром не является, центром является только Бог. Мы объясняем человека не через человека, но через Бога. Бог является единственным критерием для нас.

МЫ ОБЪЯСНЯЕМ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ БОГА. БОГ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ДЛЯ НАС

Когда человек начнет углубляться в себя, то первое, с чем он встретится, будет его внутренний образ. Человек должен быть очень хорошо подготовлен, потому что существуют две опасности. С одной стороны, человек может увидеть себя нехорошим и испорченным по сравнению с тем образом, каким он должен быть, и здесь кроется опасность уныния и отчаяния. С другой стороны, он может увидеть себя хорошим и замечательным, в то время как он таковым не является, и здесь кроется опасность заблуждения. Человек думает о себе, что он хороший, что он великий и правильный, и так запутывается в себе и уже не может ничего в себе исправить. Всё это две стороны одной монеты. Как человек, который впадает в уныние и отчаяние, не в состоянии поступить правильно по отношению к самому себе, так и человек, который пребывает в эгоистическом сне и думает что он такой замечательный, также не в состоянии что-либо изменить. Человек должен быть где-то посередине. Он должен попытаться увидеть себя таким, какой он есть. Конечно, это непросто, потому что человеческие критерии субъективны, и мы должны потрудиться найти объективные критерии, критерии евангельские, по слову Христа, произнесенному сразу после Крещения: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17).

ПОКАЯНИЕ НЕ ПРОСТО УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ, ПОКАЯНИЕ ОЗНАЧАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ УМА

Что значит покаяние? Это не просто сожаление об ошибках или угрызения совести, что вот я где-то грубо сказал или плохо поступил, от этого приходит чувство вины, и я хочу исповедоваться, покаяться, чтобы ушла эта тяжесть. Да, это все тоже присутствует, но, по существу, не в этом заключается покаяние. Покаяние означает труд человека над собой и изменение ума. Необходимо так изменить мышление, чтобы критерии, на основании которых мы до сего момента выстраивали свое отношение к жизни, своим поступкам, ко всему, что нас окружает, изменились полностью, чтобы мы приобрели новые критерии.

Приведу один простой пример. Приходит человек в церковь и говорит, что вот, тот человек меня оскорбил, или, скажем, унизил, или докучает мне. Он начинает злиться, негодовать и требовать справедливости. Его желание защититься - вполне человеческое, и в этом нет ничего плохого. Однако то, как ты реагируешь на происходящее вокруг тебя, твоё раздражение, гнев, когда ты теряешь мир и разжигаешься гневом против другого человека, - это

неприятно. Ты мне скажешь: «Хорошо, но разве я не прав?» Допустим, ты прав, пусть этот другой человек действительно такой, как ты его описываешь: плохой, испорченный, настоящий зверь. Ты, христианин, как теперь должен повести себя? Разве с каждым плохим человеком ты должен становиться вдвое хуже? Ведь плохие люди не исчезнут из нашей жизни, не перестанут случаться ситуации, когда люди будут нас обвинять, расстраивать, клеветать, давить на нас и т.д. Если в каждом таком случае мы будем становиться такими же, то что с нами будет?

Помню, когда мы были на Святой Горе Афон, что-то произошло, и протестующие монахи пошли к геронде. Спрашивают его: «Геронда, что же ты молчишь, почему ничего скажешь?» Он им в ответ: «Если я отреагирую так, как вы говорите, то весь день буду встревожен и навсегда лишусь внутреннего мира. Оставьте как есть». Поэтому, если и мы тоже вслед начинаем раздражаться, то ничего хорошего из этого не выходит.

В ЕВАНГЕЛИИ СОВСЕМ ИНАЯ ЛОГИКА, И НАМ НЕОБХОДИМО НАУЧИТЬСЯ ЕЙ

«Тогда как мне реагировать, когда я чувствую, что мое внутреннее «я» восстает и требует справедливости, и логически мое «я» поступает правильно?» Но в Евангелии совсем иная логика, и нам необходимо научиться ей. Нужно изменить образ мышления. Евангелие не дает тебе право так себя вести. Если ты оступишься, потому что потерял контроль, то ты должен покаяться в том, что сделал, должен смириться и сказать: «Да, я поступил неправильно». Необходимо провести суд над собой и попытаться аргументировать свои действия. Ты скажешь: «Такой-то человек поступил несправедливо по отношению ко мне». - Да, действительно, он плохо поступил. «Другой оклеветал меня». - Допустим, это так, ты совершенно прав, все именно так, как ты утверждаешь. Но давайте посмотрим иначе. Поступаешь ли ты согласно Евангелию? Прислушиваешься ли ты к Евангелию? Разве этому учит Евангелие? Как поступал сам Христос? Разве так Христос учил нас воспринимать человеческое зло и справляться с неприятностями? Здесь наблюдается столкновение нашей мирской логики с логикой Евангелия.

Но ты скажешь мне в ответ: «Хорошо, что же мне теперь, всегда быть жертвой, быть той потерянной овцой, которая постоянно приносит себя в жертву?» Мирская логика восстает против логики евангельской, и человеку нужно ухватиться за веру, поставить Христа перед собой и спросить себя: «Хочешь следовать за Христом?» Если хочешь этого, то ты обязан быть на Него похожим. Если же ты в чем-то пока непохож на Него, то должен в этом покаяться. Но если ты не хочешь следовать по пути Христову, то это другое дело, никто не принуждает нас идти за Ним. Если же мы решили быть христианами и следовать за Христом, то жизнь наша должна измениться, должны измениться жизненные критерии.

Иногда ты говоришь: «Вот, если бы я жил до Христа, я бы не терпел различные унижения, позор и клевету». Дело в том, что после пришествия Христа обстоятельства меняются. Христос должен быть точкой отсчета в нашей жизни. Если этого не произойдет, тогда какое имеет значение наша связь со Христом и с Евангелием? Мы должны приобрести объективные критерии, которые по

существу являются евангельскими. Эти евангельские критерии и раскроют нас для нас самих. Суд над собой мы должны осуществлять, основываясь на критериях Евангелия. Христос как велит нам поступать? И что делаем мы? Суд этот является духовной работой, которая помогает нам в двух важных вещах. Во-первых, в деле покаяния, в поиске: где находится Бог, кто Он такой, где нахожусь я и каков я есть. Увидев состояние, которое нас разделяет, я начинаю ощущать боль, тоску, однако это не делает из меня депрессивного человека, но дает мне правильный стимул, чтобы я мог сделать шаг вперед, покрыть это расстояние и встретить Христа. А во-вторых, суд над собой, вместе с покаянием и болью, зажигает внутри меня тот огонь, который даст толчок потрудиться и дойти до Христа.

Когда мы встречаемся с самими собой, то для нас, христиан, наиболее характерно видеть себя не хорошими, но грешными, откуда вытекает другая крайность - уныние. Видя, что мы из себя представляем и какое чудовище, разрушающее наш духовный мир, живет внутри нас, мы испытываем упадок духа. Это одно из самых сильных орудий нашего врага, который стремится лишить нас смелости, рвения, убедить нас в нашей бессилии, в том, что у нас ничего не получится. Он говорит нам: «Вот, ты каждый день пытаешься что-то изменить, но с каждым днем становишься только хуже». Такой упадок духа - это ужасная вещь, потому что он не позволяет нам двигаться вперед, он как бы намекает, что преуспевание зависит исключительно от наших сил, а не от Бога. Здесь, дорогие мои, есть одно различие в том, как к человеку относится Церковь и как его воспринимает мирская наука психология.

ИЗ НАШИХ ОСКОЛКОВ НАС МОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬ ТОЛЬКО БОГ

В нашей Церкви присутствует Божественная благодать, способная преобразить всего человека. Сколько бы аргументов ты ни имел против себя, то, что тебе нужно, - это благодать, которая полностью тебя изменит. Конечно, тебе придется потрудиться, пострадать, ведь подвиг никто не отменял. Однако ты должен знать, что в конце концов преобразование твоего существа произойдет не только твоими стараниями, но благодаря Благодати Божией, которая имеет силу преобразовать тебя. Через смирение, через осознание своего положения, через покаяние в сердце человека поселяется Божия Благодать, и человек потихоньку меняется, происходит это великое чудо обновления. Поэтому, когда мы видим себя ужасными, измученными, грязными, пусть мы страдаем, расстраиваемся, травмируемся, однако мы не должны терять дерзновение, но обращаться к Богу и просить нас помиловать. Из наших осколков нас может восстановить только Бог.

Однажды один юноша пришел к духовнику и сказал: «Отче, я разбит вдребезги». Духовник ему ответил: «Послушай, это выше тебя. Ведь, как говорится в Писании: Господь «сердце сокрушенно и смиренно не уничтожит»

(Пс. 50, 19). Господь собирает эти кусочки и строит нового человека. Это чудо Божие, которое совершается ежедневно в церкви, в месте, где действует Божественная благодать».

Иногда это может произойти не резко, потихоньку, в другой раз это действительно подобно ножу, который рассекает человека, его ветхость, чтобы вырос совершенно новый человек. И в том, и в другом случае благодатью Божией в сочетании со свободой человека, через аскетический подвиг, происходит обновление и преображение нашего существования.

Много пострадавший человек имеет открытое сердце к Богу. Иной же человек думает, что он хороший, что у него все идет, как надо, он говорит о своей безграничной доброте и не знает, есть ли еще один такой на всей планете (все смеются). Вы смеетесь, я не знаю, встречались ли вам такие люди, чаще это люди моего возраста (вновь все смеются). Такое помешательство начинается где-то после 40 - лет в 50-55. Как теперь скажешь такому человеку о покаянии, когда он не знает, в чем каяться? Может, он и совершал ошибки, но они были настолько незначительными и оправданными, на его взгляд, что теперь он не считает необходимым ими заниматься.

В этих случаях излечение невозможно. Для человека, пребывающего в описанном выше состоянии, излечением будет только сокрушение. Кто его сокрушит? Господь? Нет. Как правило, нас сокрушает сама жизнь. В жизни столько поворотов, и это счастье, что они есть и что эти жизненные передрыги нас ломают. Давид в своих псалмах говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118, 71). То есть: «Господи, я воистину благодарю Тебя, для меня это было благо, что Ты меня смирил, сокрушил, разбил вдребезги, потому что только так я смог познать Тебя, Твою Благодать и Твои уставы». Быть разбитым вдребезги - это судьбоносное событие: если спасешься, то спасен, если нет - то пропал. Промежуточного пункта нет, но те люди, которые выживут, обретут новую и красивую жизнь.

Когда человек предаёт свое сокрушение Благодати Божией, то от этого бывает великая польза. Это единственный шанс для человека, больного нарциссизмом, что-то понять. Сокрушение может прийти через болезни, трудности, клевету, любые непредвиденные ситуации. Происходит землетрясение, и сокрушаются все его идолы, падает и идол его «эго», которым он восторгался столько времени, и вот, когда падет этот идол, человек оказывается на пределе своих сил. Это самый болезненный опыт для человека. И вот там, где он окажется, в глубине самого ада, там он найдет Бога. Как пророк Иона, находясь во чреве кита, возопил ко Господу, и Господь смиривался над ним и спас его от тех мучений. Однако не всем людям удается выжить после такого крушения, ведь человек может быть разрушен как душевно, так и телесно.

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ БЫТЬ ХРИСТИАНАМИ, ТО ДОЛЖНЫ СУДИТЬ СЕБЯ ПО ЕВАНГЕЛИЮ

Как мы сказали в начале, первый критерий - это Евангелие. Если мы хотим быть христианами, то должны судить себя по Евангелию.

Еще один критерий, которым мы не можем пренебрегать, - это другие люди, ведь человек существо социальное. Когда другим людям тяжело с нами, мы не должны думать, что, дескать, «такой у меня своеобразный характер», или «это он не хочет со мной общаться», или «он меня не понимает, не любит, не принимает», - это не всегда так.

**Митрополит Лимассольский
Афанасий (Николау)**

(Продолжение следует)

ПАЛОМНИЧЕСТВО В РОССИИ:

Светлый край Палестины...
с детства родственной мне!

П.А. Вяземский

В истории человеческой цивилизации передвижение по планете Земля не является чем-то диковинным. Люди всегда перемещались в поисках лучшей жизни, да и ныне путешествуют ради открытия мира и познания бытия. Но среди этого сонма передвижников выделялись те, что имели особенную цель, которую они стремились достичь. Цель эта не очень понятна обычному светскому человеку. Но зато она понятна лицу посвященному, удивительна по глубине своей сути и духовному содержанию.

Что же это за люди, которых называют «паломники», а их перемещение по миру — «паломничество»? Сколько их, каковы их мотивы, почему так важны их традиции, например, в истории России?

Начнем с главного — откуда и как появились слова-термины «паломник» и «паломничество». Ответ заложен в самом корне этих слов. Это корень — «пальма», да, та самая пальма — дерево, произрастающее в южных краях. Тот, кто исповедует Православие или привержен христианству — сразу же поймет в чем суть дела. Пальмовая ветвь — важнейший христианский символ. Он связан с Евангельской историей и событиями начала нашей эры, когда произошел Вход Господень в Иерусалим и когда люди встречали Иисуса Христа при въезде в град с пальмовыми ветвями в руках. В России день воспоминания об этом — воскресенье, предшествующее Пасхе — называют «вербным». Веточки вербы заменили отсутствующую в Древней Руси пальму. Но не существует в обиходе слова «вербник». Есть именно «паломник» — человек, обладающий пальмовой ветвью. И это означает, что он реально был на Святой Земле, поклонялся Гробу Господню, святыням Иерусалима, держал пальму в руках или даже принес ее с собой обратно домой. С пальмовой ветвью в руках изображаются некоторые христианские святыне, пальма стала символом мученичества, чистоты и победы над смертью.

У западных, европейских христиан слово «паломник» не прижилось. Тех, кто путешествовал на Святую Землю, они называли и называют пилигримами, от латинского слова peregrinus, то есть «чужеземец» или «странник». Во всяком случае паломничество как таковое связано с поклонением известным местам земных страданий и Божественной славы Иисуса Христа, это многовековой церковный обычай, а также — широкое общественно-историческое и культурное явление.

С самого появления паломничества в России (а в более или менее массовом масштабе оно стало происходить после принятия Русью христианства в X столетии), те, кто отправлялся в трудный и даже опасный для жизни переход, фиксировали свои впечатления, оставляли заметки, чтобы рассказать о своих впечатлениях другим. Постепенно такой опыт стал традицией. Паломничества на Руси называли также «хожениями» (или «хождениями»). Тексты воспоминаний постепенно образовали жанр древнерусской литературы, который включал в себя также более мелкие жанры, как, например, древние путеводители, очерки, отдельные заметки или даже письма.

До наших дней дошло более 70-ти таких уникальных «хожений», тексты которых размножались среди читателей, о чем свидетельствуют их многочисленные списки. Сжатый, дневнико-

вый тип пересказа происшедших событий, достаточно точное описание святых мест, поучительность отличали эти произведения.

Из наиболее известных и важных древнерусских «хожений» XII—XVI столетий наиболее известны те, которые связаны с первоначальным посещением Царьграда — Константинополя — великой столицы православного мира того времени. Уже оттуда паломники часто (хоть и не всегда) стремились на Святую Землю. Вот только некоторые из них, оказавшие огромное влияние на паломническую традицию в Средневековой Руси: «Хождение Даниила в Царьград», «Хождение Антония Новгородского в Царьград», «Хождение Игнатия Смольянина в Царьград», «Пименово хождение в Царьград», «Хождение Стефана Новгородца», «Хождение неизвестного суздальца», «Хождение Варсонофия», «Хождение гостя Василия», «Хождение Зосимы» и «Хождение Авраамия Суздальского». Само наименование таких записок породило также и многие произведения, не связанные напрямую с паломничествами, но ставшие символом обширных путешествий по всему свету. Наиболее известное из таких сочинений — «Хождение за три моря» Афанасия Никитина — записки купца, открывавшего Восток, но не ставившего своей целью на тот момент посещение Святой Земли.

Как мы видим, паломниками или авторами «хожений» становились в Средневековой Руси весьма уважаемые люди — монашествующие, священнослужители или архиереи, выходцы из боярских или позднее — купеческих («гостевых») слоев населения. Во всяком случае, нам почти неизвестны письменные свидетельства о паломниках из крестьян. Значит ли это, что такое путешествие было слишком дорогим и опасным, что осуществить его в одиночку было почти невозможно? Именно такой ответ на данный вопрос мы и вынуждены дать.

А после 1453 года, когда пал Константинополь и османы захватили весь Ближний Восток, паломничество на Святую Землю из Северо-Восточной Руси стало почти невозможным. Многочисленные сообщения о гибели смельчаков, отправившихся в Иерусалим, остановили на время традицию, к тому времени уже во многом ставшую фундаментальной.

В XVI и XVII веках традиция паломничества на Восток начала возобновляться. Но в период ожидания появились удивительные изменения в сознании русских людей. В самой России стали находить признаки Рая, напоминающие о Святой Земле. Теперь не обязательно было во что бы то ни стало стремиться стать паломником, достигшим земель, где происходили евангельские события. Посещение русских святынь также отождествлялось с паломничеством. Более того, получила развитие идея Нового Иерусалима, заложенная ещё в эпоху Сергия Радонежского. В непростой истории Древней Руси почти ни на один год не прекращались войны, моры или стихийные бедствия, а ордынское иго «пригормозило» развитие государства на несколько столетий. Именно эти тяжкие испытания стали основой для появления в народном представлении о мире своеобразного поверья, легенды о городе, где никогда не было или не будет всех этих трудностей, бед и злоключений. Причем такой город мог существовать как в реальности, так и в воображении, или, опять же, следуя языку современности, — в виртуальном пространстве.

Для верующего человека — христианина — образом такого города-

прибежища был в первую очередь Небесный Град Иерусалим — прообраз будущей жизни человека, которая ожидает его после завершения мирского пути. Для человека, не расставшегося с некоторыми языческими представлениями о природе, таким местом стал символ возрождающегося из пепла града Китежа — скрытого или скрывающегося от посторонних глаз, спасенного и спасаемого от врагов, не сдающегося завоевателям, исчезающего из видимого земного пространства, опускающегося на дно священного озера, но при этом — чудом сохраняющегося и заодно сохраняющего всех своих обитателей. Поиски такого города на земле были чаянием многих поколений мечтателей. И если его нельзя было найти, то вполне можно было попробовать создать и построить в реальности.

В некотором роде прообразами таких Небесных градов становились, например, строящиеся монастыри — обители, куда некоторые люди уходили от мирских забот, отказываясь от участия в мирских «злодеяниях». Здесь они с вновь обретенными иноческими именами создавали новый уклад жизни, внутренний, самоуглубленный, исихастский. Созданная во времена Сергия Радонежского московская, а затем его учениками и последователями — северная Фиваида новых обителей многократно увеличивала тогда среди русских людей ощущение уверенности и защиты от жизненных напастей. Именно в те годы и появляется, по нашему мнению, в русской духовной среде едва зримая, необычная и в ясном виде вообще не сформулированная идея: Небесного Града в центре русской земли.

Сакральное пространство Русской Палестины имело в те времена первоначально лишь духовные, а не материальные очертания. Два Иерусалима уже были известны во времени: один — исторический, «старый», другой — возведенный византийским императором Константином, «новый». Еще в 355 году он освятил «предреченный пророками Новый Иерусалим, храм Спасителя», когда «старый», ветхий, настоящий — библейский, следуя замечанию Евсевия — биографа императора, «был обращен в крайнее запустение и понес наказание». Идея Третьего Иерусалима, как и идея Третьего Рима, стали появляться в своей полноте ещё на Руси, а затем и в России. Идея Русской Палестины уже давно появилась в русском народном сознании ещё в проявившейся и развивающейся «сергианской» монашеской среде. Сама Русь становилась в сознании людей прообразом Палестины, а понятия Родины и Отечества воспринимались не только как земные или территориальные, но не в меньшей, а даже в большей степени — как духовные. Потому и бытовала в народе поговорка — «в наших Палестинах», что, по сути, и означало — «у нас дома, на родине».

Понятным становится и построение в XVII столетии Ново-Иерусалимской обители. Патриарх Никон воплотил мечты и построил свое «чаяние» — прообраз Храма Гроба Господня рядышком со столицей — Москвой, переименовав даже реку Истру в Иордан. Мы имеем все признаки поисков Рая среди русской земли. Вспомним записки игумена Даниила, который написал свое «хождение» в Иерусалим в начале XII века, познав, по его мнению — что такое Рай. Он приводит такие фразы: «Чюдно и дивно и несказанно и красно», «красотою и всем несказанна есть земля та», «чюдно и несказанно хитростию». Палестина — это почти всегда цветущие деревья, «обильные плоды, чистые и сладкие воды источников, разнообразная фауна, высока», а также яркий свет сверху, удивительное сияние, которое земному человеку выдержать не просто. Всегда упоминается город-сад, «рай насажденный».

Так в России утвердилась традиция паломничества внутри страны. Уже не обязательно было ехать за тридевять земель. Можно было посетить обители и святые места у себя дома. И теперь даже этих людей — ни разу не побывавших на Святой Земле — стали также величать паломниками.

Паломничество по местам святости — где бы она ни проявлялась — стало обычной частью обычной жизни православного человека. А далекая Святая Земля стала духовно родной, причем, до такой степени, что сама Русь стала Святой.

Значит ли это, что традиция посещения Иерусалима прекратилась? Конечно же, нет, она развивалась и позднее, особенно в XIX столетии, когда появились новые возможности, варианты и способы доставки паломников к их долгожданной цели.

Немалый труд приложила к этому высочайшая чета — великий князь Сергей Александрович и его супруга — великая княгиня Елизавета Федоровна.

В чем состояла суть перемен?

Для начала скажем о том, что в семьях российских царей и императоров культивировались традиции паломничества. Государи, их жены и дети неоднократно посещали святые места в России. Примером тому может стать близкий к Москве Звенигородский Саввино-Сторожевский монастырь. Его посещали все руководители государства Российского. Преподобный Савва не случайно почти сразу после кончины прослыл «Покровителем Царей Богоизбранных». Царская власть не могла быть самозванной, а только ниспосланной свыше. Сразу же после канонизации Звенигородского Чудотворца на Соборе в 1549 году и помазании на Царство (объявления первым русским православным царем Ивана Грозного) появилась обязательная традиция — посещения монархами

ПУТИ И ТРАДИЦИИ

Звенигородской обители. Монастырь Саввы Сторожевского становится не просто местом паломничества, а необычным сакраментальным центром подтверждения богоизбранности руководителя государства. Даже супруга Лжедмитрия II Марина Мнишек последовала на поклонение Звенигородскому старцу, чтобы, как считали поляки, получить «великое уважение» русского народа. Цари новой династии Романовых признали Савин монастырь достойным более серьезного поклонения, а его основателя — покровителем царского рода и «молитвенником за Царей Богоизбранных». Верховные правители России регулярно посещали обитель и вкладывали туда немалые средства. Традиция сохранялась в течение всего периода существования Императорской России.

И это только один пример. А их — сотни! В XIX веке и для простых людей появилась возможность посещения Иерусалима, Святой Земли. Количество паломников из России стало исчисляться тысячами! На протяжении всего столетия члены Императорской фамилии также неоднократно бывали в тех краях, становились в ряды паломников. Однако им, по сравнению с большинством, попасть на Святую Землю было как раз сложнее. Виною тому стали политические проблемы. По этой причине, неоднократно собираясь совершить паломничество ко Гробу Господню, не смогли этого сделать ни, например, императрица Мария Александровна, ни император Николай II. Однако некоторые великие князья совершали такие поездки вплоть до начала XX века.

В XIX столетии начался период постоянного русского присутствия в Палестине. В основе лежало событие — приезд на Святую Землю в мае 1881 года великих князей Сергея и Павла Александровичей с Константином Константиновичем. Августейшие паломники посетили Елеонскую гору (там

строилась русская церковь Вознесения Господня), провели ночь у Гроба Господня. Начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин) подал тогда идею постройки храма св. равноапостольной Марии Магдалины. Место выбрали в верхней части Гефсиманского сада на склоне Елеонской горы. Средства были выделены Императорской семьей. Освятили храм позднее, в 1888 году, в присутствии вновь посетивших Святую Землю великих князей Сергея и Павла Александровичей, а также великой княгини, будущей преподобномученицы Елизаветы Федоровны (в этом храме она ныне и погребена).

Великий князь Сергей Александрович сразу же заметил трудности, возникающие у православных в Палестине, а также беспомощное положение там русских паломников. Так появилась идея создания Общества для помощи русским на Святой Земле. В 1882 году было учреждено в Санкт-Петербурге Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО) — для помощи в организации поездок русских паломников по святым местам (Палестина, Афон, Бари), а также для развития науки о прошлом и настоящем Святой Земли и ее популяризации. Председателем ИППО избрали Великого князя Сергея Александровича. Почетными его членами становились затем выдающиеся представители русского общества, члены императорской семьи, члены правительства, обер-прокуроры Святейшего Синода, губернаторы и вице-губернаторы, епархиальные архиереи и представители творческой элиты. Деньги собирали по всей России. Ежегодно в Вербное воскресенье (день паломников) в храмах и монастырях Российской Империи проходил сбор для поддержки Русской Палестины.

Путь на Святую Землю был значительно удешевлен, разрабатывались

удобные маршруты с возможностью ночевки и остановок. Приобретали новые земельные участки, строили храмы, подворья, больницы и школы. В домах ИППО в Иерусалиме и других городах содержали столовые, читальни, магазины, прачечные и бани.

Общество к началу XX века помогло сотням тысяч русских паломников посетить Святую Землю. Появился круг помощников-проводников, знавших турецкий и русский языки, что было важно при пересечении турецких территорий. Обществом были открыты более ста русских школ для населения Палестины, Сирии и Ливана, в которых изучали русский язык и Закон Божий тысячи детей, многие из которых позднее стали известными деятелями культуры своих стран.

По дороге в Палестину из России паломники часто попадали на турецкой территории в Миры Ликийские, где в древности служил Святитель Николай Чудотворец, особо почитаемый русскими. По этой причине в 1853 году здесь был куплен участок земли для паломников. Собирались деньги для его реконструкции, включая храм. Но из-за политических проблем храм так и не успели восстановить. Хотя деньги остались. В 1910 году их решили отдать на постройку русского подворья в Бари (Италия). Возникло еще одно важнейшее направление для паломничества из России — в Италию. Благодаря за это надо Великую княгиню Елизавету Федоровну, которая занялась данным вопросом после убийства мужа. После поклонения Гробу Господню паломники считали важным поклониться гробнице Святителя Николая, невзирая на большие трудности. В итальянском Бари был также куплен участок земли. Храм и подворье построили по плану А.В. Щусева. Но при советской власти, в 1931 году, его продали

итальянцам. Однако уже в наше время, в 2009 году, всё вернулось на свои места, и паломники сегодня могут без препятствия посетить вновь «свой» русский храм, где покоятся мощи святого Николая.

В настоящее время паломничество из России и в Россию весьма развито. Препятствий для этого никаких нет. Подобные времена не часто «баловали» сторонников обязательного посещения святых мест. Поэтому стоит спешить для того, чтобы вместе с сонмом предшественников увидеть своими глазами и ощутить своей душой великие памятники и земли, где происходили космические события, положившие основу не только человеческой цивилизации, но и всему Мирозданию. Почетное «звание» паломника — это приобретение к высокой культуре, духовности и богатству мировоззрения, которое возможно постигнуть, если отнестись к этому делу, как важной части всей жизни, не потраченной на пустые приключения или безславные деяния однодневного свойства.

Паломник — это человек, который приобретает к Вечности. Он стремится к намеченной цели для поклонения с молитвой, постом и покаянием. Он хотя бы раз совершает свое главное путешествие, в том числе — в глубины своей души, а потому вряд ли останется равнодушным после прохождения маршрута к неожиданно преобразившемуся для него миру, в котором давно и точно указаны и Путь, и Истина, и Жизнь.

Константин Ковалев-Случевский

ПОКЛОННЫЕ КРЕСТЫ: В КАКИХ МЕСТАХ ИХ СТАВИЛИ РУССКИЕ

Православие немислимо вне поклонения Кресту Господню. Крест сопровождает христианина, начиная с крещения, изображается на иконах, церковной утвари, украшениях. Нателный крестик носят на шею. Крест венчает главу храма, покоится на престоле, ставится как моленный, поклонный, благодарственный — возле храма, у дорог, в поле...

Сама традиция ставить кресты пришла на Русь даже раньше крещения в 988 году. Согласно «Повести временных лет», княгиня Ольга «нача требища и кумиры сокрушати и на тех местах нача кресты Христовы поставляти; кресты же Христовы знаменания и чудеса творят и до сего дня, идеже святая поставила».

Равноапостольный князь Владимир также следовал традиции воздвижения крестов. При нем кресты устанавливали на месте закладки города, церкви, монастыря как свидетельство об освящении места и об испрошении у Господа благословения на начало строительства. Вероятно, эта традиция пришла на Русь из Чехии и Моравии, где проповедовали святые Кирилл и Мефодий.

Вне храмов и кладбищ кресты ставили прежде всего с религиозными целями. Крест — знак нашего спасения. И как о спасении мы должны

думать не только в храме, так и место креста в нашей жизни не может ограничиваться только храмом.

Кресты воздвигали не только святые подвижники, которые тем самым освящали пустынные места, свидетельствуя о Благодати Божией, но и обычные люди разных сословий — от царей до крепостных крестьян. Кресты часто ставили для поклонения в тех местах, где не было храмов и часовен. У таких крестов, как правило, собирались местные жители и молились, такие кресты должны были напоминать путникам о Боге.

Поклонные кресты ставили в старину на месте разрушенных храмов — там, где был престол и совершалась безкровная жертва (это место специально огораживалось как святое). Эту традицию продолжают и современные миссионеры, посещающие далекие села на севере и северо-западе нашей страны.

На Руси было много так называемых обетных крестов. Например, во время эпидемии чумы, холеры или моровой язвы среди скота в надежде на скорое избавление люди собирались на совместную молитву и давали обет Богу за одну ночь поставить крест или деревянный храм. Такие обетные кресты при дорогах, на развилках, переправах, на местах слияния и истоков рек, родников, одновременно обозначали узловые точки сухопутных и водных путей. Место для них выбирали

само заметное — чтобы каждый идущий мимо почтил крестным знаменем и молитвой.

Существовала традиция охранных крестов — они были воплощением молитвы к Господу об избавлении от всякого зла. Такие кресты иногда ставили просто в гиблых и опасных местах: они должны были обезопасить это место от повторения подобных несчастий.

Были и нерелигиозные цели установки крестов: например, навигация. Приметные (до 10 метров в высоту)

кресты располагались по берегам Белого моря и служили своего рода маяками, навигационными знаками, указывавшими мореходам путь к спасительной гавани. Но так было не только на Севере. Кресты ставились и по берегам рек в качестве ориентиров и межевых знаков. Например, Стерженский и Лопастичский кресты XII века, которые сейчас находятся в Тверском музее-заповеднике, являются одновременно и охранительными, и межевыми, и памятными знаками.

Подготовил Иван Морозов

«РАДУЙТЕСЬ ВСЕГДА В ГОСПОДЕ...»

Накануне Русской революции, когда в обществе чувствовалась нарастающая тревога и внутренние нестроения, к преподобному оптинскому старцу Анатолию (Потапову) приехало особенно много паломников.

В декабре 1916 года в Оптину Пустынь приехал князь Григорий Николаевич. Чтобы сохранить в своей памяти встречу с оптинским старцем, князь Трубецкой подробно записал ее в январе 1917 г.

+++

Мы покинули Москву в тяжелом настроении. Только что пришло известие об убийстве Распутина. Путь таких разрешений мучительных вопросов, того тупика, в который действительно как будто шла русская жизнь, казался мне предвещающим много тяжелого.

Кошмарное настроение постепенно сгустилось в России, охватывая людей без различия партий, не только левых, но и самых заядлых правых. Все чувствовали, что дальше так идти не может, что внутреннее положение, усиливая существующую разруху, должно привести нас либо к национальной катастрофе, либо к государственному или, вернее сказать, к дворцовому перевороту. Об этом говорили все. Было неприятно даже собираться с друзьями, потому что в сущности все разговоры сводились неизменно к одному и тому же, а вместе с тем никто из нас не чувствовал в себе моральную силу и оправдание стать заговорщиком. При практическом бессилии особенно сильно являлся запрос на нравственное углубление и укрепление. С такими чувствами я поехал в Оптину пустынь.

И прежде всего, погнав в обитель, я почувствовал такой мир и покой, которые не могли не подействовать на самую смятенную мягкую душу. Здесь, у порога монастырских ворот, утихали земные тревоги. Вокруг этих храмов и келий поколения молитвенников создали атмосферу духовного сосредоточения.

Утром после обедни я пошел к старцу отцу Анатолию. Он жил в небольшом белом домике с колоннами и с мезонином. Поднявшись на крыльцо с несколькими ступенями, я отворил наружную дверь и вошел в сени, в которых сидело на скамьях вокруг стен довольно много посетителей. Некоторые за недостатком места стояли. Тут были люди всякого звания, горожане и крестьяне, странники, монахи и монашески, но всего больше было баб и мужиков. Были и дальние и близкие. Все они ожидали выхода старца, некоторые по несколько часов.

В комнате царил молчание, изредка прерываемое каким-нибудь коротким разговором полупешотом. Какие лица, какие глаза! Мне особенно запал в голову один крестьянин с красивым благообразным лицом, большой русой бородой и глубоким сосредоточенным взглядом из-под нависших бровей. Видно было, что у него большая забота на сердце, которую он нес старцу. Рядом с ним сидел офицер, должно быть с фронта. Напротив поместился молодой странник с длинными волосами, он глядел краяху черного хлеба. У дверей стояла женщина с городским обликом, должно быть, одна из постоянных посетительниц, знающая местные обычаи и распорядки. С ней были дети, в том числе крошечный гимназист, должно быть приговорительного класса.

- В прошлом году мне отец Варнава всякий раз давал яблочко, - сказал он мечтательно.

- Ведь ты был тогда еще маленький, - наставительно заметила мать.

- Я теперь и не ожидаю, - с достоинством возразил гимназист, хотя чувствовалось, что очень и очень не отказался бы от яблочка.

Дверь скрипнула и растворилась. Вышел келейник отец Варнава, с удивительно кротким лицом и голосом. Увидав меня, он подошел, справился, откуда и кто я такой. Потом пошел доложить старцу и через минуту попросил меня войти. Я прошел небольшую залу и

вошел в маленькую комнату. Только успел я увидеть старца и хотел поклониться ему, как он обратился к образам и стал молиться, как бы приглашая меня начать с этого. Потом поклонился мне, показал на кресло и сам сел, и тут я разглядел его.

Он был маленький, сгорбленный старичок с седою бородой, мелкими чертами лица, весь в морщинах, миниатюрный и какой-то потусторонний. Когда он заговорил со мною добрым старческим голосом, я не сразу понял его. Говорил он быстро и шамкая. Все, что он говорил, было совершенно просто и обыкновенно, но помимо слов, которые я от него слышал, нечто гораздо более значительное исходило от его личности. Он предложил мне исповедоваться, читая вслух написанное славянскими буквами исповедание грехов. Поразило меня, что хотя та же исповедь читалась всеми, он внимательно вслушивался в каждое слово и как будто соображал.

У него, должно быть, в высшей степени развит был тот внутренний духовный слух, который в деланной и неделанной интонации улавливал настоящие помыслы сердца. В то же время он быстро перебирал грудю печатных листков, откладывая некоторые в сторону. По окончании исповеди он дал их мне. Это были листки различного назидательного содержания и, конечно, не одинаковой ценности, но был один, который он потом нарочно отыскал и передал Косте, чтобы мне сообщить. В нем была рассказана исповедь одного странника, и я изумился, прочитав этот листок, он так отвечал тому настроению, которое я сам испытывал, но не вполне сознавал во время исповеди, что как будто старец своим прозрением понял, что именно его нужно мне дать. Старец благословил меня образочком.

Днем у него побывал мой сын Костя, потом, на следующий день, уже приобщившись, мы снова зашли к нему, и он принял каждого из нас отдельно и с каждым поговорил. Мне радостно было видеть, каким про-

светленным и глубоко умиленным выходил от него Костя. На меня второе посещение оставило впечатление еще большее, чем первое. Передать разговор старца невозможно, и он мог бы показаться обыкновенным, неинтересным. Непередаваемо было обаяние его личности, свет, которым он светился. Сначала глаза его казались маленькими, но по мере разговора, по мере сердечного умиления, которое от него передавалось, они как будто вырастали и казались огромными; в его взгляде чувствовалось горение, которое воспринималось. Он проникал в душу и говорил с ней неслышимым, но немолчным языком, и я чувствовал то, что очень редко испытывал во сне, общаясь с умершими, когда происходит неизреченное общение и единение душ. Пусть кто-нибудь [тогда], когда уж меня не будет в живых, прочитав эти строки, не примет их за преувеличение, плод повышенной фантазии. Я пишу, стараясь добросовестно вспомнить, осознать и передать испытанное мною, но чувствую, что не могу сделать этого как следует, а потому могу, конечно, погрешить, хотя и не намеренно.

Только не хотел бы я чем-нибудь затемнить ясный лучезарный образ старца с его великим, кротким и любящим духом, живое олицетворение завета апостольского, который в свое время моя мать написала на заглавном листе Нового Завета, который мне подарила: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем чловекам. Господь близко»...

Особую прелесть старца представляла его духовная любовная веселость. Это то настроение, которое вдохновило Достоевского, когда он создавал старца Зосиму в «Братьях Карамазовых». Виды христианского настроения и христианского делания многообразны. В Оптиной пустыни от одного старца к другому передавалась и сохранялась как живое и святое предание радость кроткого, любящего духа, и она ощущается как великая сила...

Оптина пустынь

ОБЪЯВЛЕНИЕ

21 сентября в 9.00, в храме Святой Софии – Премудрости Божией (у Ладь), будет совершаться божественная литургия.

23 сентября в 9.00, в храме Святой Софии – Премудрости Божией (у Ладь), будет совершаться божественная литургия с участием Митрополита Сергия.

по окончании литургии, на площадке около памятника князю Владимиру, состоится концерт детских хоров, посвященный 1030-летию Крещения Руси.

Дорогие подписчики!

Вы наверняка знаете, что на одну подписку ни одно издание (кроме сугубо рекламных) выжить сегодня не может. В нынешнее финансово трудное время просим вас, откликнитесь на призыв нашего издания!

Включитесь в благое дело сохранения «Православной народной газеты»!

Внесите свою посильную лепту от любящего сердца!

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Р/с 40702810554110104677 в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России» г. Самара. БИК 043601607, к/с 30101810200000000607, ИНН 6318131454, КПП 631801001. ОКПО 14555434.

Получатель: ООО «Православная Народная газета»

Дорогие друзья! Благодарим всех, кто своей доброй лептой помогает и участвует в издании и распространении «Православной народной газеты»! Тем самым вы становитесь сопричастниками миссионерской, просветительской работы духовного возрождения России.

Нам очень важна помощь каждого читателя.

Существование газеты зависит от каждого из нас.

Жертвовать на «Православную народную газету» просто и удобно:

Вы можете перечислять средства с любого платежного терминала Сбербанка на карту VISA: 4274 5400 1022 6005 - Сбербанк

Заволжскому мужскому монастырю в честь Честного и Животворящего Креста Господня для содержания братии, паломников и трудников ТРЕБУЕТСЯ ВАША ПОМОЩЬ.

Пожертвования можно пересылать казначею обители монаху Смарагду (Василию Александровичу Солодову) на карточку Сбербанка № 4276540040541314 или по телефону: +7-927-720-62-89.

ПРАВОСЛАВНАЯ
НАРОДНАЯ ГАЗЕТА

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Досточтимые читатели!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 2-е полугодие 2018 года по новому индексу. Подписной индекс - П 6750 в КАТАЛОГЕ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ»

Это связано с экономическими трудностями, которые испытывает наше издание. Редакция просит подписываться на газету по новому индексу П6750. Несмотря ни на что, мы постарались сохранить цену такой же, как и в текущем полугодии.

При любых затруднениях в поисках газеты в бумажном каталоге, обращайтесь к сотрудникам почты, они обязаны найти его по индексу (П 6750) в компьютерной версии каталога.

Рекомендуем выписать одно из немногих правдивых информационно-аналитических изданий.

Подписаться на «Православную народную газету» можно в любом почтовом отделении Российской Федерации.

Тел.: (846) 275-40-85.

МНЕНИЯ АВТОРОВ СТАТЕЙ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту газету для хозяйственных целей.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

П6750

Учредители: Приход в честь Преподобного Сергия Радонежского.

Зарегистрировано МПТР России. Свидетельство о регистрации: ПИ № 77-14581 от 07.02.2003 года.

Газета отпечатана в ОАО Типография «Солдат Отечества», г. Самара, ул. Авроры, 112 «Б».

Тираж 4000 экз. Время сдачи: 17.00
Заказ № Фактически: 17.00

Председатель редакционного совета

архимандрит Георгий (Шестун), настоятель

Заволжского мужского монастыря в

честь Честного и Животворящего Креста

Господня.

Главный редактор Михаил Щербак.

Корректор Татьяна Медведева.

В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ СТАТЬИ И СНИМКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА «ПНГ» ОБЯЗАТЕЛЬНА.

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ В НАЧАЛЕ И СЕРЕДИНЕ МЕСЯЦА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

443045, Самара, пер. Академический, д. 1
Тел.: (846) 275-40-85 E-mail: pngpres@mail.ru
Интернет-страница: http://pnggaz.cerkov.ru/