

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ СЕЛО ОЗЕРЕЦКОЕ

Присоединяйтесь

www.snhrum.ru

Кто не собирает со Мною, тот расточает. (Мф. 12, 30)

©2012-2015

Печатается по благословению о. Алексия Тимофеева. МО, Дмитровский район, с. Озерецкое. тел.:+7 (495) 592-14-56

НЕДЕЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, глас 4 Рождественский пост

ПРЕПОДОБНЫЙ НИЛ СТОЛОБЕНСКИЙ

Преподобный Нил подвизался в XVI столетии. Он родился в семье крестьянина в небольшом селении Новгородской епархии. В 1505 году Нил принял постриг в обители преподобного Саввы Крыпецкого, близ Пскова, и стал его учеником.

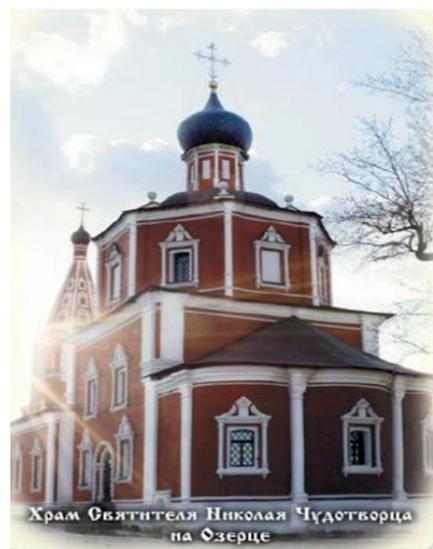
Через десять лет подвигов в общежительном монастыре он удалился на реку Серемлю, недалеко от Осташкова. Там преподобный тринадцать лет проводил строгую аскетическую жизнь в непрерывной брани с бесовскими кознями, которые выражались в явлениях призраков – гадов и диких зверей. Многие жители из окрестных мест стали приходить к преподобному за наставлениями, он стал этим тяготиться и молил

Бога указать ему место для подвига безмолвия.

Однажды после долгой молитвы он услышал голос: «Нил! Иди на озеро Селигер. Там на острове Столобенском ты можешь спастись!» От приходивших к нему людей преподобный узнал, где находится озеро, и, придя туда, был поражен его красотой: в середине озера – покрытый густым лесом остров. Там святой нашел небольшую гору и выкопал пещеру, а спустя некоторое время построил хижину, в которой и прожил 26 лет. Подвиги строгого постничества и безмолвия Нил сопровождал еще и другим, особенным подвигом: он никогда не ложился спать, а позволял себе лишь легкую дремоту, опираясь на крюки, вделанные в стену кельи.

Богоугодная жизнь преподобного много раз возбуждала зависть врага, который возбуждал злобу в местных жителях. Однажды кто-то поджег лес на острове, где стояла хижина преподобного, но пламя чудесным образом угасло. В другой раз в хижину ворвались грабители. Преподобный сказал им: «Все мое сокровище – в углу кельи». Там стояла икона Богоматери. Разбойники стали искать деньги и ослепли. Тогда в слезах раскаяния они стали молить святого о прощении. Известны и многие другие чудеса, совершенные преподобным.

(продолжение на стр. 16)

Выпуск № 52 (173)
20 ДЕКАБРЯ 2015
(7 ДЕКАБРЯ 2015)

Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. Антония Сийского (1556). Прп. Нила Столобенского (1554).

Мч. Афинодора (ок. 304). Мц. Филофеи (1060) (Рум.). Прп. Иоанна, постника Печерского (XII). Прп. Павла Послушливого.

Прмч. Сергия (1917). Сщмч. Антония пресвитера, прмч. Андроника (1918). Сщмчч. Сергия, Михаила и Сергия пресвитеров, Никифора диакона и прмчч. Галактиона и Гурия, мч. Иоанна (1937). Сщмчч. Петра и Василия пресвитеров (1941).

Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери.

В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

Тропарь Воскресный, глас 4:

Свѣтлую Воскресѣнія проповедь / от Ангела увѣдѣвша Господни ученицы / и прѣдѣднее осуждѣние отвѣргша, / апостолом хвѣлящаяся глаголаху: / испровержеся смерть, / воскресѣ Христос Бог, / даруяи миру велию милость.

Радостную вѣсть о воскресении узнав от Ангела, / и избавившись от прародительского осуждения, / Господни ученицы апостолам возглашали, торжествуя: / «Низвержена смерть, воскрес Христос Бог, / дарующий миру великую милость!»

Тропарь Кресту, глас 1:

Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое, / победы на сопротивныя даруя / и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твое, / победы верным над неприятелями даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее «Неупиваемая Чаша», глас 4:

Днесь притецем вернии / к Божественному и пречудному образу Пресвятыя Богоматери, / напоющия верных сердца / Неупиваемую Чашею небеснаго Своего милосердия / и людем верным чудеса показующия. / Яже видяще и слышаще / духовно празднуем и тепле вопием: / Владычице Семилостивая, / исцели наша недуги и страсти, / молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего / и спаси души наша.

Тропарь святителя Николая, глас 4:

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

Правилом веры и образом кротости, / воздержания учителем / явила тебя стаду твоему / непреложная Истина. / Потому ты приобрел смирением – высокое, / нищетою – богатство. / Отче, святитель Николай, / моли Христа Бога о спасении душ наших.

Тропарь святителя Амвросия Медиоланского, глас 4:

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

Правилом веры и образом кротости, / воздержания учителем / явила тебя стаду твоему / непреложная Истина. / Потому ты приобрел смирением – высокое, / нищетою – богатство. / Отче, Амвросие, / моли Христа Бога о спасении душ наших.

Тропарь священномученика Харалампия, глас 4:

Яко столп избранный Церкви Христовой / и светильник присносветлый всея вселенныя, / премудре показася, Харалампие, / возсия в мире мучением, / разруши идольское мракобесие, блаженне, / сего ради явися предстатель Христу, / молися спастися нам.

Тропарь Царственных страстотерпцев, глас 4:

Днесь, благовернии людие, светло почтим / седмерицу честную царственных страстотерпцев, / Христову единую домашнюю Церковь: / Николая и Александру, / Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. / Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоившися, / от богоборных смерть и поругание телес прияша / и дерзновение ко Господу в молитве улучиша. / Сего ради к ним с любовью возопийм: / о святїи страстотерпцы, / гласу покаяния и стенанию народа нашего вонмите, / землю Российскую в любви к Православию утвердите, / от междоусобных брани сохраните, / мир миру у Бога испросите // и душам нашим велию милость.

Тропарь преподобного Серафима, глас 4:

От юности Христа возлюбил еси, блаженне, / и, Тому Единому работати пламенно возжелав, / непрестанно молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, / умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, / избраннык возлюблен Божия Матере явился еси. / Сего ради вопием ти: // спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

От юности ты возлюбил Христа, блаженный / и, Ему Одному служить пламенно возжелав, / непрестанно молитвою и трудом в пустыне подвизался, / и умиленным сердцем любовь Христову стяжав, / избранныком возлюбленным Божией Матери явился. / Потому мы взываем тебе: / «Спасай нас молитвами твоими, Серафим, преподобный отче наш!»

Кондак Воскресный, глас 4:

Спас и Избавитель мой / из гроба, яко Бог, воскреси от уз земнородных, / и врата ада сокруши, / и яко Владыка / воскрес тридневен.

Спаситель и Избавитель мой от гроба, / как Бог воскресил из оков на земле рожденных, / и врата ада сокрушил, / и как Владыка воскрес на третий день.

Слава: Кондак святителя Николая, глас 3:

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси, / Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, / положил еси душу твою о людех твоих / и спасл еси неповинных от смерти. / Сего ради освятился еси, // яко великий тайник Божия благодати.

В Мирах ты, святой, явился совершителем священнодействий, / ибо Христово Евангелие исполнив, преподобный, / положил ты душу свою за людей твоих / и неповинных спас от смерти; / потому был ты освящен, / как великий служитель таинств Божией благодати.

И ныне: Кондак Пресвятой Богородицы, глас 8:

Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшися от злых, / благодарственная восписуем Ти, раби Твой, Богородице, / но, яко имущая державу непобедимую, / от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: / радуйся, Невесто Неневестная.

Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть неодолимую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!»

Прокимен, глас 4:

Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, / вся премудростию сотвори еси.

Стих: *Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело.*

АПОСТОЛ

Послание к Колоссаем, зач. 258, гл. III, 12-16

¹² Брѣтїе, ѡблещытеса оубо ꙗкоже избранныи бж҃и, ст҃и, и возлюбленни, во оутрѣбѣ щедротѣ, бѣгость, смиренномудрїе, кротость, и долготерпѣнїе:

¹³ прїемлюще другъ друга, и прощающе себѣ, ꙗже кто на кого имать пореченїе: ꙗкоже и хр҃тосъ простилъ есть вамъ, такъ и вы.

¹⁴ надъ всѣмн же сми стажите любовь, ꙗже есть союзъ совершенства.

¹⁵ и миръ бж҃и да водвораетса въ сердцахъ вашихъ, бонже и звани бысте во единомъ тѣлѣ: и благодарни бывайте.

¹⁶ слово хр҃тово да вселяетса въ васъ боꙗтнѣ, во всякой премудрости, оучающе и вразумляюще себѣ самѣхъ во псалмѣхъ, и пѣнїихъ и пѣснехъ духовныхъ, ѡ благодати поюще въ сердцахъ вашихъ гд҃ви.

¹² Братия, облекитесь, как избранные Божию, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смирениюмудрие, кротость, долготерпение,

¹³ снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.

¹⁴ Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.

¹⁵ И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

¹⁶ Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.

Наляцы і успевай і царствуй, істыны рады і кротости і правды.

Стих: Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

От Луки, зач. 85, гл. XVII, 12-19

¹² Во время оно, входящъ ии
совн въ некую вѣсь, срѣтоша егò
дѣсать прокаженныхъ мужей, иже
сташа нздалеца.

¹³ и тѣи вознесоша гласъ, глаголю-
ще: иисе наставниче, помни нѣи.

¹⁴ и видѣвъ рече имъ: шедше
покажитесь священникамъ. и бысть
надшымъ имъ, очистишася.

¹⁵ одинъ же ѿ нихъ видѣвъ, ѣкѡ
исцѣлѣ, возвратиша, со гласомъ
великимъ слава бгѣ.

¹⁶ и падѣ ницъ при ногѣ егѡ, хвалѣ
емъ воздаъ: и той бѣ самарянинъ.

¹⁷ ѡбѣщавъ же иисъ рече: не дѣсать
ли очистишася, да девать гдѣ;

¹⁸ какѡ не возвратишася, возв-
рашшеса дати славу бгѣ, токмо
иноплеменикъ сей;

¹⁹ и рече емъ: встанъ, иди, вера
твоя спасе тѣа.

¹² В те дни, когда входил Иисус в одно
селение, встретили Его десять человек
прокаженных, которые остановились
вдали

¹³ и громким голосом говорили: Иисус
Наставник! помилуй нас.

¹⁴ Увидев их, Он сказал им: пойдите,
покажитесь священникам. И когда они
шли, очистились.

¹⁵ Один же из них, видя, что исцелен,
возвратился, громким голосом про-
славляя Бога,

¹⁶ и пал ниц к ногам Его, благодаря
Его; и это был Самарянин.

¹⁷ Тогда Иисус сказал: не десять ли
очистились? где же девять?

¹⁸ как они не возвратились воздать
славу Богу, кроме сего иноплеменика?

¹⁹ И сказал ему: встань, иди; вера
твоя спасла тебя.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА

(Лк. 17, 12-19). Исцелены
десять прокаженных, а благо-
дарить Господа пришел толь-
ко один. Не такова ли про-
порция благодарных, в общей
сложности, людей, благоде-
тельствуемых Господом? Кто
не получал благ или, вернее,
что есть в нас и что бывает с
нами, что не было бы благим
для нас? А между тем все ли
благодарны Богу и за все ли
благодарят? Есть даже такие,
которые позволяют себе спра-
шивать: «зачем Бог дал бы-
тие? Лучше бы нам не быть».
Бог дал тебе бытие для того,
чтоб ты вечно блаженство-
вал; Он дал тебе бытие даром,
даром снабдил тебя и всеми
способами к достижению веч-

ного блаженства; за тобою
дело: стоит только немножко
потрудиться ради того. Гово-

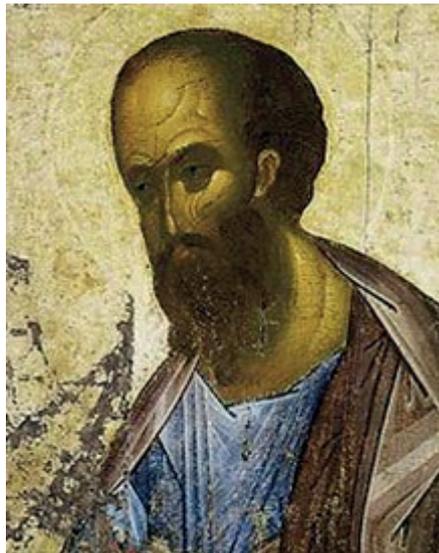
ришь: «да у меня все горести,
бедность, болезни, напасти».
Что же, и это в числе спосо-
бов к стяжанию вечного бла-
женства: потерпи. Всю жизнь
твою и мгновением нельзя
назвать в сравнении с веч-
ностью. Даже если бы и всю
жизнь подряд пришлось по-
страдать, и то ничто против
вечности, а ты еще имеешь
минуты утешения. Не смотри
на настоящее, а на то, что го-
товится тебе в будущем, и по-
пекись сделать себя достой-
ным того, и тогда горестей не
 заметишь. Все они будут по-
глощаться несомненным упо-
ванием вечных утешений, и
благодарность не будет умол-
кать в устах твоих.

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ

О внутреннем судии

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В сегодняшнем апостольском чтении мы слышали призыв апостола Павла, обращенный не только к древним колоссянам, но и к христианам всех времен, в том числе к нам, — вести весьма возвышенный образ жизни и пребывать в высоком духовном состоянии. «Облекитесь, — говорит он, — как избранные Божиим, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать (дословно с греческого последние два слова — «в утробу сострадания, доброту»), смиренномудрие, кротость, долготерпение» (ст. 12). Апостол называет нас «избранными Божиими». Конечно, совесть обличает нас в том, что мы недостойны такого возвышенного именованья, но как раз и хорошо, что есть это обличение: оно подтверждает, что мы стремимся стать достойными нашего звания. Цель нашего призвания — святость, значит, мы не должны быть как все, не должны быть погружены в тьму неведения и поработаны страстями. Мы «возлюбленные», а не чужие Богу люди. Как святые, возлюбленные избранные Божиим, как некие аристократы, патриции, мы должны облечься в царскую одежду — «во утробу сострадания». Несколько странное выражение, но таков буквальный смысл. Пославянски сказано примерно так же: «во утробы щедрот». Облечься в «утробу сострадания» — это значит иметь такое же сострадание к людям, какое мать имеет к своему младенцу. Вот к чему призывает нас святой апостол, вот в чем состоит наше избранничество. В это мы должны быть облечены, как в одежду, достойную нашего избранничества и Божественной к нам любви. Нужно постоянно испытывать сострадание ко всякому человеку, иметь проистекающую из сострадания доброту, смиренномудрие, кротость и долготерпение. Доброта предполагает, что мы всегда готовы снизойти к человеку, пусть даже он сам виноват в своих страданиях. Смиренномудрие предполагает, что мы всегда предпочитаем ближнего себе, ставим его выше. Кротость с долготерпением проявляются в том, что мы не толь-

ко переносим обиды, но и долготерпим, а не в том, что мы лишь некоторое время снисходим к человеку, любим его, а потом начинаем раздражаться от его неразумного или греховного поведения и отворачиваемся от него.

К сожалению, в нас действует множество разных страстей, едва ли кто-то из нас достиг такого состояния, о котором можно сказать «облечен в утробу сострадания». Но это цель, к которой мы должны стремиться, и никто и ничто не могут ее отменить. Нет никаких извинительных причин для уклонения от того, что нам открыто через апостола Павла Духом Святым, мы не можем сказать сами себе: «Сейчас это уже неуместно». Если сказал об этом апостол, значит, сказал об этом Дух Святой. И потому мы должны видеть перед собой эту благородную одежду, багряницу, порфиру, по выражению Священного Писания, и по крайней мере укорять себя за то, что мы в таком убогом виде, что не можем справиться с мелкими неудовольствиями, обидами, раздражением, гневом, и каяться в этом.

Далее апостол Павел говорит: «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (ст. 13). Славянский перевод слова, которое переведено здесь как «жалоба», — «поречение», то есть «если кто имеет, что на кого сказать». К сожалению, мы часто жалуемся друг на друга: приходим к настоятельнице, духовнику и жалуем-

ся. Мы считаем, что должна восторжествовать справедливость. В миру люди также испытывают неудовольствия и если, в лучшем случае, не выскажут своей жалобы самому человеку, то с кем-нибудь другим поделятся: «Ты знаешь, он мне сказал то-то и то-то, я еле стерпел, надо было ему в ответ сделать то-то и то-то». Таких взаимных неудовольствий бывает очень много, мы несовершенные люди, и потому апостол Павел, зная наше несовершенство, упоминает о жалобах. Между прочим, и с самим апостолом случалось подобное. Из Священного Писания известно, что у него было разногласие с апостолом Варнавой, его ближайшим другом (см. Деян. 15, 36–40). Если среди апостолов такое бывало, то среди нас тем более это есть. Но как нужно поступать? Апостол говорит: «Снисходя друг другу и прощая взаимно». Лучше не жаловаться, не говорить никому о своих неудовольствиях, не искать справедливости во всевозможных мелочах, не думать, будто, постоянно доказывая свою правоту, мы в конце концов достигнем того, что водворится полный порядок, конечно, с нашей точки зрения. Того, кто так делает, обычно называют ворчуном. Он все ворчит: и то не так, и это не так... Ему кажется, что если его выслушают и всё сделают, как он хочет, то в конце концов все будет идеально. Но если бы вдруг случилось так, что какой-нибудь очень смиренный, кроткий человек из любви и снисхождения к нему во всем его послушался, то у него возникли бы новые претензии. И тем самым он показал бы, что дело не в чужих ошибках, а в том, что в нем действует страсть, которая не позволяет принять действительность и людей такими, какие они есть, отчего он имеет свое, часто неправильное, страстное представление и хочет всем навязать этот шаблон. Такой человек никогда не найдет покоя. А если мы будем прощать все эти мелкие неудовольствия, которых бывает очень много, а может быть, если хватит сил, иногда и не мелкие, тогда мы уподобимся Христу: «Как Христос простил

вас, так и вы», то есть так и вы поступайте. Если у нас много жалоб друг на друга, пусть даже справедливых, основанных на нашей принципиальности и безкорыстной нравственности, то тем более у Христа есть жалобы на нас Богу. Однако вместо того, чтобы жаловаться на тех людей, которые Его поносили и в конце концов позорной смертью умертвили на Кресте, Он говорил: «Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят» (Лк. 23, 34). Он молился за тех, кто Его поносил и распинал. Да и распялся Он в том числе за Своих гонителей. Не жаловался Богу, а ходатайствовал о прощении всех и вся. В этом мы и должны уподобляться Господу. Господь является для нас примером. Если мы подражаем святым, которые, в свою очередь, подражали Христу, то можем и непосредственно подражать Самому Спасителю, потому что как человек Он был совершенным, а значит, все, что сделал Он, должны сделать и мы; что Он Себе позволил, например, проявить какие-то человеческие немощи, позволено и нам, а чего Он не допустил, отверг, то и нам запрещено.

«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (ст. 14). Последние два слова с греческого языка на славянский переведены как «союз совершенства», но можно перевести их как «связь совершенства». Все добродетели соединяет любовь, и если она исчезнет, то эта связка добродетелей, пусть даже самых возвышенных, распадется и совершенства уже не будет. Поэтому прежде всего мы должны стяжать любовь. Ни дарования, ни благодатные откровения — ничто не будет иметь значения, если мы не приобретем любви к Богу и ближним, каждый из которых является образом Божиим.

Апостол Павел продолжает: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» (ст. 15). В славянском переводе на месте слов «да владычествует» сказано «да водворяется», а буквальный перевод — «да будет

судьей». Последний перевод весьма поучителен и очень соответствует тому, что переживают люди духовно опытные. Я увидел, насколько правильно учил в отношении внутренней жизни мой покойный духовник игумен Андрей (Машков). Он говорил очень просто: нужно беречь душевный мир. Если ты потерял мир, значит, ты в чем-то согрешил. Таким образом, мир Божий, мир благодатный (не покой, конечно, происходящий от того, что человек бывает чем-то удовлетворен) является судьей. Например, в нас действуют какие-то помыслы, один внушает, что нужно поступить так, другой — иначе, а мир, который действует как судья (мы не имеем в виду какую-то персонализацию), говорит нам: «Если ты сделаешь такому-то помыслу, то меня потеряешь. Видишь, я ухожу из твоего сердца, покидаю тебя, значит, ты поступил неправильно». Так действует этот высший судья в нашей душе, и мы каемся, исправляемся, и тогда мир вновь возвращается, как будто говоря: «Теперь ты делаешь правильно. Да, это ты должен отбросить, а этого придерживаться». Если мы будем прислушиваться к своему внутреннему судье, то обретем единение с Богом. Другое значение слова, переведенного «да будет судьей», — «да управляет». Мир Божий управляет в нашей душе. Собственные рассуждения иногда обманывают нас из-за того, что мы делаем ошибки, так сказать, в духовной логике: исходим из неправильных посылок и соответственно получаем неправильные выводы или незаметно для себя со страстью придерживаемся не того, что правильно, а того, что нам более приятно. Но мир беспристрастно показывает нам, верные мы принимаем решения или уклоняемся от следования воле Божией. Он и судит, и управляет, но где управляет? Не в мозгу, не в голове, а, как говорит апостол Павел, «в сердцах ваших». Сердце вообще главный судья человеческой жизни, оно показывает, в чем человек подлинно убежден, а что он только деклари-

рует. Так и здесь: по тому, действует ли в наших сердцах этот мир или, наоборот, прекращает свое благодатное действие, мы понимаем, на верном ли мы пути или куда-то уклонились. К этому миру, говорит апостол Павел, вы и призваны, то есть Господь даровал вам его, а вы должны его хранить и, прислушиваясь к своим внутренним духовным ощущениям, наблюдать, куда клонятся ваши мысли, чувства, намерения, как развивается ваша внутренняя жизнь — основание и причина внешних поступков.

Говоря о мире, к которому мы и «призваны в одном теле», апостол Павел подразумевает, что Церковь составляет одно тело и мы соединены воедино. Естественно, в одном теле не может быть раздора, потому что иначе оно будет разрушаться. Если мы христиане, значит, должны быть едиными, мирными. А можно ли быть мирными, если требовать друг от друга: «Зачем ты так сделала?», «Почему ты так поступила?» Вроде бы все справедливо, но наш мир говорит: «Это неправильно, потому что я от этого уйду, исчезну из твоей души». Так не лучше ли промолчать?

Говоря о мире, к которому мы и «призваны в одном теле», апостол Павел подразумевает, что Церковь составляет одно тело и мы соединены воедино. Естественно, в одном теле не может быть раздора, потому что иначе оно будет разрушаться. Если мы христиане, значит, должны быть едиными, мирными. А можно ли быть мирными, если требовать друг от друга: «Зачем ты так сделала?», «Почему ты так поступила?» Вроде бы все справедливо, но наш мир говорит: «Это неправильно, потому что я от этого уйду, исчезну из твоей души». Так не лучше ли промолчать?

Говоря о мире, к которому мы и «призваны в одном теле», апостол Павел подразумевает, что Церковь составляет одно тело и мы соединены воедино. Естественно, в одном теле не может быть раздора, потому что иначе оно будет разрушаться. Если мы христиане, значит,

должны быть единомышленными, мирными. А можно ли быть мирными, если требовать друг от друга: «Зачем ты так сделала?», «Почему ты так поступила?» Вроде бы все справедливо, но наш мир говорит: «Это неправильно, потому что я от этого уйду, исчезну из твоей души». Так не лучше ли промолчать?

Отец Андрей любил приводить в пример настоятеля Глинского монастыря, схиархимандрита Серафима (Амелина), который был настоящим делателем этого внутреннего мира. Даже когда кто-то не слушался, он старался так к этому отнестись, чтобы ситуация умиротворилась. От него, можно сказать, веяло миром. Когда он, уже в очень преклонном возрасте (ему было более восьмидесяти лет) был тяжело болен, хотя и числился настоятелем, не мог больше управлять монастырем, потому что лежал в предсмертной болезни, братья просили келейника пустить их к нему в келью и просто постоять, чтобы приобщиться к этому миру, который от него невидимо исходил. Они ничего не говорили, не спрашивали, просто стояли и смотрели на своего любимого авву, а он их молча поучал. Это не какие-то рассказы из книг, а воспоминания из недавнего прошлого — конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. Вот мы видим пример человека, который делом исполнил наставление апостола Павла. Вообще, глинское братство составляло тот самый единый организм, единое тело, в котором все были единомышленны и любили друг друга. Они сохранили эту сплоченность на протяжении десятков лет, чувствовали единомышленность и духовное родство.

Апостол Павел далее говорит: «И будьте дружелюбны». Иначе с греческого можно перевести: «и будьте благодарными». Человек, всем все прощающий, снисходительный, имеющий мир, единение со всеми, конечно, будет всем благодарен, то есть будет забывать о каких-то мнимых или действительных неприятностях, которые он потерпел от других, но зато будет помнить

все сделанное ему добро и даже просто доброе отношение. Это естественное свойство души: быть благодарным поддерживающим тебя духовно близким людям, через которых и вместе с которыми ты соединен со Христом.

«Слово Христово, — говорит далее апостол Павел, — да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» (см. 16). Мы воспринимаем слова апостола как механическое перечисление, но если посмотреть на них с точки зрения внутреннего опыта, опыта самого апостола Павла и других подвижников, то можно увидеть, что все это взаимосвязано, едино. Когда человек находится в описанном состоянии, то он насыщается словом Божиим, словом Христовым, под которым подразумевается прежде всего Евангелие и другие книги Нового Завета. Это Христово слово должно вселяться в нас обильно, не просто коснуться, а вселиться и жить в нас. Преподобный Серафим Саровский говорил, что наш ум должен как бы плавать в законе Господнем. Мы знаем, что сам он ежедневно прочитывал одного евангелиста, наверное, читал и другие книги Нового Завета, его ум был погружен в созерцание новозаветного Откровения. Он действительно как бы плавал в Евангелии, а мы, к сожалению, витаем умом в чем-то постороннем и часто уходим от того единого на потребу, в чем мы должны всегда поучаться. Если слово Христово будет вселяться в нас обильно, тогда будет в нас и всякая премудрость, научающая нас. Вразумившись словом Христовым, мы не будем развлекать себя чем-то посторонним, чуждым Божественного Откровения и даже вообще христианской культуры, скажем, какой-то музыкой и тому подобным, но нам будет достаточно того, что преподает Церковь, почему апостол Павел и говорит: «Вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями». Отсу-

да можно извлечь такой смысл потому, что эти слова были обращены к колоссам, принадлежавшим к одной из самых культурных наций древности, если не сказать единственной. Сейчас мы называем ее древними греками. Естественно, у них была очень разработанная и утонченная культура, но апостол Павел им говорит: не это нужно, а псалмы, славословия и песни духовные. Их мы должны воспевать не с какими-то, пусть искренними и сильными, чувствами, какие бывают выражены в светских художественных произведениях, но во благодати в сердцах наших. Это касается не только внутренней молитвы, Иисусовой молитвы, произносимой в сердце, но и любого молитвословия — оно должно исходить из нашего сердца. Наше неотъемлемое дело — непрестанно воспевать Богу в сердце, имеем ли мы возможность делать это открыто, или только внутренне, тайно.

Судьей здесь опять же должен быть внутренний мир. Может ли быть мир в душе, если мы станем развлекаться каким-то светским искусством? В самом лучшем случае он будет умаляться, а если мы слишком увлечемся, то можем вовсе его утратить и, таким образом, потеряем критерий христианской жизни. Выражаясь аскетическим языком, мы станем пустыми, то есть в нашей душе будет постоянная пустота и сухость, потому что мы занялись не тем, чем нужно. Мир Божий ясно проговорит нам: «Меня нет, потому что ты предпочел мне мирские развлечения, отвлекся на постороннее, думаешь о человеческом. Я вернусь, когда ты покаешься и потрудишься для того, чтобы вновь соединить ум с Богом».

Апостол Павел, вразумляя нас, показывает, каким должен быть истинный христианин: он должен быть облечен, как в царскую порфиру, «в утробу щедрот», или «сострадания», иметь судьей внутри себя благодатный мир и, воспевая и благодаря Бога в своем сердце, непрестанно поучаться в слове Христовом, так чтобы вселить его в свое сердце. Аминь.

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 29-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ О БЛАГОДАРЕНИИ

Слова сии принадлежат Евангельскому повествованию об одном из человеколюбивых деяний Христа Спасителя, — об исцелении десяти прокаженных. Мы часто слышим сие повествование на молебных пениях: ныне также представляется оно нашему благоговейному вниманию, а следовательно и назидательному размышлению.

Христос Спаситель даровал здоровье десяти больным проказою. Проказа была болезнь тяжкая, часто заразная, нечистая. По закону Моисееву, прикоснувшийся к больному проказою признаваем был нечистым, и подвергался обрядам очищения. Может быть, сей закон постановлен был, как средство против заразы: а может быть, он указывал и на происхождение проказы от нравственной нечистоты. В самом деле, мы видим в священных повествованиях, что Мариамь за мятеж против Моисея, Гиезий за корыстный обман от имени Пророка, Озия за святотатственное вторжение в священническую должность, мгновенно поражены были проказою. Прокажен-

ные были люди отверженные от общества и сопребывания других людей: Почему Евангельские десять прокаженных и встретили Господа не в доме, не в селении, но пред вступлением Его в селение, входящу Иисусови в некую весь, и не смея приблизиться, сташа издаля. Вот каким людям не отказал Он в благотворении!

Взирай на сие, христианин, и учись у твоего Божественного Наставника, не отвращаться бедного или бедствующаго потому, что его бедность или бедствие бывают иногда очень не благообразны, и не стеснять отверзающагося к состраданию сердца мыслию, что бедствующий, может быть, сам виною своего бедствия.

Требуется размышления и образ исцеления дарованнаго десяти прокаженным. Когда они воплем: Иисусе наставниче, помилуй ны, очевидно просили себе исцеления: Он не отказал им в оном, но и не обещал онаго, а только сказал: шедше покажитесь священником. Чтож это значило? — Это было примечание к Моисееву закону, который

повелевал прокаженному являться к священнику, для определения действительности болезни и действительнаго выздоровления, и принесения за выздоровевшаго от проказы жертвы очистительной и благодарственной. Итак Христос Спаситель, отсылая прокаженных к священникам и в церковь, чрез сие хотел, во-первых, уклониться от славы человеческой, потому что исцеление в сем случае должно было последовать не при многолюдстве в виду целаго селения, но в уединении на пути, во-вторых, побудить их к исполнению обязанностей церковных и богослужебных, в-третьих, возвести умы и сердца их к Богу, дабы в Нем видели источник всякаго блага и благодеяния, и Ему за все воздавали славу.

Внимай сему, христианин, и поучайся у твоего Божественнаго Наставника, в благотворении любить сокровенность, а не гласность, искать не своей, а Божией славы. Когда дело твоего человеколюбия и щедрости умягчает пред тобою сердце благодетельствованнаго: пользуйся сим случаем сделать ему еще большее благодеяние, — возбудить или усилить в нем чувствования веры и благочестия, возвысить его к благодарению, любви и прославлению верховнаго благодетеля Бога.

В числе десяти прокаженных удостоен был чудеснаго исцеления самарянин. Сим наименованием означались люди, отпадшие от православия ветхозаветной Церкви, совершавшие Богослужение не в благословенном Иерусалимском, а в ином не благословенном храме, отвергавшие большую часть пророческих писаний, хвалившиеся, как будто

священную древностию, колдезем, из которого пил патриарх Иаков и скоти его. Господь обличает их в незнании истинной веры: вы кланяетесь, егоже не весте. Но и чуждаго Церкви не отчуждил Глава Церкви от благодеяния телеснаго: и последствия показывают, что благодеяние не потеряно. Самарянин, конечно, не остался самарянином, когда, по исцелении, к Обличителю самарян возвратился, со гласом велиим славы Бога, и паде ниц при ногу Его, хвалу Ему воздая.

Познай из сего, христианин, что область человеколюбивой благотворительности простирается не только до пределов Церкви, но и далее. Учись у Апостола делать доброе ко всем, паче же присным в вере (*Гал. VI. 10*): учись у Христа и не присных в вере привлекать к ней благотворением. Самое привлекательное выражение правой веры есть добродетель. До-

брожелательное сердце убедительнее проповедует истину заблуждающему, нежели любопретельный ум.

Из числа десяти прокаженных, получивших исцеление, оказалось девять неблагодарных. Всеведущий целитель видел неблагодарность прежде, нежели совершил исцеление: однако не удержался от совершения благотворения, и по совершении не раскаявался. Кротко изъявил Он удивление, не о том, что не благодарят видимаго благодетеля, но о том, что не дают славы Богу. Как не обретошася возвращешся дати славу Богу?

Неблагодарность есть нечувствие души неестественное. В природе, не только человека, но и безсловесных, насаждено расположение к благодарности. Лев, которого преподобный Герасим избавил от болезненного страдания, вынув у него из лапы занозу, ощутил к своему бла-

годетелю такую привязанность, что служил ему во всю остальную жизнь его, и по его смерти, от печали по нем, умер на его могиле. – Но что ж? Если другой поступает не по природе: неужели посему, ты сын благодати, решишь поступать не по благодати? Неужели удержишь руку твою от благотворения потому, что испытал или предвидишь неблагодарность? Вспомни твоего Спасителя, Который хотя видел пред Собою девять неблагодарных, против одного благодарнаго, не удержался от благотворения всем. Не унижай достоинства благотворения желанием благодарности, как платы; не уменьшай радости благотворения мыслию о неблагодарности, которая не причиняет ущерба благотворению.

Доброе творяще, да не стужаем си: во время бо свое пожем, не ослабеюще (*Гал. 6, 9*). Аминь.

Святитель Филарет Московский

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Он придет разбудить нас

«Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его» (Ин. 11:11)

Вспомните умильный случай, который произошел в Вифании после смерти Лазаря. При смерти каждого происходит то же самое. Лазарь есть то любимое существо, которое Господь у нас отнял. Марфа и Мария – это мы, плачущие по умершем; Иисус Христос останется Тем же вчера и сегодня, и во веки веков. Да, Он готов войти к нам в минуту скорби, как пошел в Вифанию к скорбящей семье. Это был Он, Сам Бог Всемогущий, обратившийся в любящего брата – близкого друга, о Котором говорили: «Прослезился Иисус».

И мы чувствуем, что Он нас понимает, что Он с нами страдает, что наша скорбь Ему не чужда, что Он говорит с нами в этой скорби, говорит как Тот,

Кто плакал с сестрами Лазаря и с матерью у гроба сына; как Тот, Кто изведаль Сам все испытания и скорби, Кто лю-

бил друзей Своих и, умирая, заботился о Своей Матери. Он говорит с нами, как Сын человеческий, как «Муж скорбей, и изведавший болезни» (*Ис. 53:3*). Он говорит слова, которые никто другой не скажет и которые изливаются, как елей, на наши сердечные раны. Он и нам говорит, как Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь: верующий в Меня, если и умрет, оживет» (*Ин. 11:25*). Тот, кого ты оплакиваешь, воскреснет.

Внимая этому божественному голосу, наше горе утихает, луч небесного света озаряет свежую могилу и нашу мрачную будущность, и мы сознаем, что, соединяясь со Христом, мы не можем назвать нашу жизнь безотрадною.

ТРЕЗВЕНИЕ

Пьянство и русские

«Не люби употреблять вино до опьянения, чтоб не лишиться веселия Божественного».

Прп. Исаия Отшельник

Привязанность русских к пороку пьянства – давняя «притча во языцех». Особенно любима эта тема у иностранцев. Для большинства из них тот из русских не русский, кто равнодушен к алкоголю. Да и в самой России приходится нередко наблюдать, что страсть пьянства для некоторых людей – это своего рода добродетель, повод погордиться и умилиться этой сомнительной доблестью: «Ты не мужик, если не пьешь». Еще и соревнуются, кто кого перепьет... Да и сила духа, почему-то, измеряется у многих количеством потребляемого алкоголя.

Почти каждая семья в нашей стране может поведать о своих родственниках, павших жертвой алкоголизма. Также найдутся многие, которые расскажут, как в застольных компаниях на них смотрели, словно на больных и ненормальных, если они отказывались от употребления спиртных напитков. И как бы не стремились россияне выглядеть лучше в данном отношении, к сожалению, из года в год, из поколения в поколение все вышесказанное продолжает иметь место.

Мы, глядя на наших детей, надеемся, что они будут жить лучше нас, потому что, по любви к ним, хотим им светлого будущего, надеемся, что они учтут наши ошибки. Но молодежь почему-то с еще большим неистовством пленяется страстью алкоголизма. И вот, уже на наших глазах, алкогольная смерть стремительно молодеет. Видимо, одного желания добра своим детям недостаточно, их нужно воспитывать собственным правильным примером.

Ничто не вразумляет наш народ, хотя, казалось бы, столько уже было, да и регулярно случается, трагических и разрушительных последствий от пребывания в рабстве у этой страсти. Божок, или идол этой гнусности, которому поклоняются все равнодушные к ал-

коголю, ненасытен в пожирании своих жертв, и делает это различным образом: мы знаем о об огромном количестве разрушенных семей, о детях и женщинах, пострадавших от домашнего насилия; многие русские люди умерли от отравления алкоголем, кто-то опился и замерз пьяный, кого-то убили в пьяной драке; не перестают погибать люди на дорогах по вине пьяных водителей.

Пьяная смерть всегда уродлива и нелепа, и сами же люди относятся с презрением к умершим от последствий собственного пьянства. Еще в XVII-м веке патриарх Филарет (Романов) своим указом запрещал отпевать умерших пьяниц, а хоронить их требовал за кладбищенской оградой, как самоубийц. И это не какое-то его личное самоуправство, а вполне нормальная и здравомысленная церковная традиция отношения к этому пороку: ведь немало известных церковных деятелей, помимо патриарха Филарета, пьяную смерть приравнивали к самоубийству. Эту церковную позицию еще более утверждают грозные слова апостола Павла: «Не обманывайтесь – пьяницы Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6: 10).

Обязательно скажут, что это очень жестоко, «средневековое мракобесие». А разве упиваться до потери человеческого образа, впадая в бессловесное состояние и оскорбляя в себе образ Божий, это не мракобесие, не жестокость к самому себе? Христиане считают смерть рождением в новую, вечную жизнь. А можно ли смерть пьяниц (захлебнувшихся в рвотных массах, замерзших в снегу, утонувших в придорожных канавах, убитых в пьяной драке, отравившихся суррогатом, погибших в ДТП, в котором по их вине погибли люди) назвать рождением в жизнь вечную? Ответ очевиден: если смерть есть некое важное таинство,

соединяющее человека с блаженной вечностью, таинство, к которому каждый человек должен подойти во всеоружии духовного трезвения, то лютая гибель пьяницы есть глумление над таинством смерти, легкомысленное оскорбление замысла Божьего о человеке.

И чем такая смерть лучше обычного самоубийства? Разве не очевидно, что алкоголик медленно и постепенно умерщвляет самого себя? Многие священники из собственного опыта подтвердят, что им всегда неприятно идти на отпевание умершего пьяницы. Да, в наше время Церковь в отношении отпевания снисходит к этим людям ради того, чтобы родственники не забывали сами молиться об умершем. Но при этом совесть священника не молчит, она нередко обличает его за это потакание явлению, враждующему всегда против правды Христовой.

Снисходя к падшему нравственно человеку, Церковь Христова никогда не будет снисходительно относиться к самому пороку. Ведь пьянство и духовная жизнь несовместимы. Трезвенное внимание к собственной душе есть одно из необходимых условий правильной духовной жизни всякого православного христианина. Недаром многие люди воспринимают как кощунство появление пьяного человека в храме.

Этот преходящий мир смотрит на пьянство как на одну из главных радостей в жизни человека, как на некую невинную слабость, без которой трудно представить любой праздник. При этом как-то забывается, сколько горя и несчастий эта «невинная слабость» приносит людям. Такое отношение к пьянству мир хочет привнести и в Церковь Христову. Встречаются и среди церковных людей такие, которые начинают смотреть на одержимых этой страстью как на неких страдальцев,

несущих свой особый «крест» сродни юродству Христа ради.

Но Церкви чужды заигрывания с забывшим о Боге суетным миром. В лице лучших своих представителей она, жалея и плача о пленниках Бахуса, дает соответствующую правде Божией трезвую оценку страсти пьянства, предупреждает о ее страшных духовных последствиях.

Казалось бы, пьянство есть грубая, низменная и примитивная зависимость, которой могут быть подвержены люди различного общественного положения, но именно эта зависимость ярче всего выражает собой духовное заблуждение, называемое прелестью. При том, что пьянство само по себе уже есть жизнь во лжи, непрерывный самообман, деградация личности и умственных способностей, ко всему прочему, оно (именно по этим причинам) есть и самое удобное для нечистых духов средство прельщать и предавать вечной гибели заблуждающиеся души человеческие.

Красноречива история одного монаха-пустынника. Нечистый дух стал его прельщать тем, что, якобы перестанет нападать на него, если тот напоследок еще раз согрешит. Предложил ему на выбор убийство, блуд или упиться. Монах, рассудив, что убить человека или сблудить – явления совершенно недопустимые не только для монаха, но и для человека вообще, выбрал, как наименьшее зло, пьянство. Поверив демону, что

недопустимо (видимо, он забыл историю грехопадения Адама и Евы), монах пошел в корчму и предался винопитию без меры. Последствия оказались трагичны: падшая плоть, почувствовав слабость хозяина, потребовала праздника и для себя. Монах там же, в корчме, соблазнился прелюбодейкой и пал с ней. Ее муж, заставший их во время преступления, напал на монаха. Началась драка, в которой монах убил мужа прелюбодейки.

Увы, не вспомнил в минуту искушения монах о предупреждении апостола Павла: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд» (Эф. 5: 18). Как будто об этой истории писал святитель Игнатий (Брянчанинов), с предостережением обращаясь ко всем христианам: «Когда подвижник подвергнется действию вина, тогда приступают к ослабшему и омрачившемуся уму его супостаты, и ум уже не в силах бороться с ними. Связанный действием вина, он увлекается в пропасть греховную! В одно мгновение погибают плоды долговременного подвига, потому что Дух Святой отступает от оскверненного грехом».

Пьянство в содружестве с прелюбодейанием погубили и великого Предтечу Господня Иоанна. Гибель великого пророка нелепа и ужасна потому, что он был убит по приказу пьяного прелюбодыя царя Ирода, потерявшего контроль над собой. Величие Иоанна Крестителя не заслуживало такой кончины, которая случилась во

время этого пьяного застолья. Но она же, эта кончина, лучше всего и обличает все убожество и низость пьянства. Наверняка, протрезвев, Ирод неоднократно проклинал себя за случившееся.

Отсюда очевидно, что как малая искра огня взрывает бочку с порохом, так и неумеренность в винопитии легко поджигает чувственную часть души человека, выпускает на свободу многие злые и нечистые страсти, которые превращают человека в умалишенного. История падшего монаха, убийство Крестителя Иоанна и многие другие, увы, подобные им, и в наши дни не прекращающиеся трагедии, доказывают, что в состоянии опьянения человек способен на любое преступление, вплоть до кощунства и святотатства. Нестранно же появилось в народе выражение «напиться до чертиков, или зеленых человечков». Оно отражает опыт реального общения с демонами. Пьяный человек – это всегда доступная игрушка в руках демонов, а алкоголь – удобная проторенная дорожка к сознанию человека. Бесы манипулируют пьяницей, как тряпичной куклой.

Поэтому не стоит поражаться цифрам современной статистики бытовых преступлений, произошедших во время или после пьяных застолий. Пьянство, также как страсть или болезнь (что в греческом языке обозначается одним словом «патос», отсюда происходит всем знакомое слово «патология»), изменяет сознание человека, искажает восприятие им окружающей действительности. Мало того, эта ужасная зависимость становится для ее жертвы чем-то естественным, что красноречиво выражено в крылатой латинской поговорке: «Привычка – вторая натура». А ведь известно, что страсть намного сильнее привычки. «Ужасный порок – пьянство! Это – страсть, недуг, входящий в телосложение послаблением пожеланию, принимающий от навыка силу естественного качества», – пишет святитель Игнатий.

Пьяница, часто не осознавая этого, всегда враждует против своего Творца, потому что, надев «розовые очки» благодаря алкоголю, он хочет убежать от совести и Бога в свою, подобную виртуальной, действительность. По всему видно, что его не устраивают жизненные обстоятельства, попущенные ему Промыслом Божиим. Неравнодушный к алкоголю человек – это всегда эгоист, вероломно попирающий свой долг заботы даже о самых незащитных, близких и родных ему людях.

О духовных причинах происхождения пьянства, этой тяжелейшей формы прельщенного состояния человека, прекрасно говорит преподобный Георгий Затворник: «Уклонение от Истины неприметно передает нас сокровенному под цветами разнovidных прелестей сопротивнику, дышащему пламенем страстей, коими оплетает он свои сети». Поэтому, чтобы одолеть эту страсть с гарантией невозвращения к ней, освободив от нее не только тело, но, прежде всего, душу, человек должен со всей решимостью воспользоваться богатейшим опытом духовного трезвения святых подвижников Церкви Христовой. «Когда очистим чувства наши от пристрастных удовольствий, тогда узрим в бесстрастии свет Божественный», – пишет преподобный Георгий Затворник.

Как бы широко ни был распространён миф о том, что пьянство – это наш национальный порок, история России говорит об обратном. Русский человек всегда славился своим талантом создателя, творческими способностями. Многими свершениями в различных областях культуры прославилось каждое поколение русских людей, оставив нам в наследство великие шедевры архитектуры, иконописи и живописи, прикладного искусства, литературы. Пьющая же нация не могла бы себе позволить культуру такого высокого качества.

А сколько в русской истории было военных и политических побед, сделавших Россию самой большой страной в мире!

Пьющий человек себя-то не может контролировать, народу же, который должен соблюдать в сохранности такие большие территории, пьянство, как неотъемлемое национальное свойство, просто противопоказано. Видно, никогда уже не прозреет западный мир, усыпленный собственной ложью о «пьяной России». Запад, восхищающийся шедеврами русской литературы, русским театром и балетом, зависящий от нашей космической науки, признающий Россию великой спортивной державой, до сих пор не постиг, что пьющему народу просто не под силу такие свершения!

Достаточно сравнить два эпизода из истории России, чтобы согласиться с тем, что пьянство есть явление, чуждое для настоящей русской жизни, что оно есть явление заимствованное и в определенный момент насильно навязывавшееся русскому обществу.

Во времена правления царя Михаила Федоровича Романова (1613-1645) каждодневное пьянство на Руси было запрещено. Давалось разрешение употреблять алкоголь всего лишь четыре раза в год: на неделе после Пасхи, после Дмитриевской субботы, после Николина дня и на Масленицу. За питье в другое время полагался немалый штраф – два рубля.

Затем отношение к пороку пьянства еще более ужесточилось. На гостиных дворах в крупных торговых городах запрещалось содержать корчмы. С нарушителя брался большой штраф, его били кнутом и сажали в тюрьму. Наказанию подвергались и любители выпить. Замеченного в пьянстве в первый раз отводили в «бражную тюрьму», откуда можно было освободиться только по чьему-либо ходатайству. Замеченного в пьянстве второй раз снова сажали в тюрьму, но уже надолго. Иногда его водили по улицам, нещадно избивая кнутом. Так продолжалось до тех пор, пока виновный «не отставал от пагубной страсти». Если же и эти меры не помогали, то пьяницу помещали в тюрьму до самой

смерти – «пока не сгинет». По воспоминаниям некоторых иностранцев, московские люди во времена царя Михаила соблюдали «великую трезвость».

Но уже его внук, царь Петр, своим подданным подавал совершенно обратный пример для подражания. Для собственной забавы он учредил «Всеобщий собор», устав которого написал сам лично. В своей работе «О русском пьянстве, лени и жестокости» министр культуры России Владимир Мединский так описывает задачи «собора»: «Главное требование устава было просто: “Быть пьяным во все дни, и не ложиться трезвым спать никогда”. <...> Низости, творимые Петром и его сподвижниками, вполне подобны всему, что выделяли члены “Союза воинствующих безбожников” в 1920-е годы. И с черепами на палках бежали, и матом орали в церкви, и блевали на алтарь... <...> Трезвых, как страшных грешников, торжественно отлучали от всех кабаков в государстве...»

Нетрудно понять, каким страшным соблазном для простого народа явилось такое поведение главы государства. Поэтому и писал историк князь М.М. Щербатов, что «после Петра произошло повреждение нравов в России».

Главное богатство России – это ее святые, оставившие своему Отечеству великое духовное наследие, хранимое Православной Церковью. Они, подавшие пример высоконравственной, трезвенной и здравомысленной жизни, вместе с другими славными сынами России (воинами, государственными деятелями, учеными, писателями) являются образцом для подражания для каждого, осознающего себя русским, человеком. Их пример доказывает, что пьянство – это не норма для русского сознания, а его деградация, выпадение из духовной и культурной традиции Святой Руси. Поэтому современным русским людям не надо искать утешения в вине, ведь им есть на кого опереться в трудную минуту.

Священник Олег Бульчев

ЗА СОВЕТОМ К СТАРЦУ ПРЕПОДОБНЫЙ ГАВРИИЛ (УРГЕБАДЗЕ)

(1929–1995)

Старец Гавриил, в миру Годердзи Васильевич Ургебадзе, уроженец Тбилиси, с детства полюбил пост и молитву в уединении. Пост строго держал даже в армии, делая вид, что у него болит живот от мяса. Во дворе родного дома своими руками построил многоглавую церковь, иконы для которой находил на городских свалках, куда в те годы свозили вместе с мусором многочисленные святыни.

Разделил участь многих верующих того времени: был гоним, оказался в психиатрической больнице. В истории болезни было записано: «Диагноз: психопатическая личность... Разговаривает сам с собой, что-то тихо шепчет. Верит в Бога, в Ангелов. Постоянно повторяет слова: “Всё от Бога”».

Архимандрит Гавриил (Ургебадзе) был истинным подвижником, обладал удивительными духовными дарованиями: горячей верой, даром духовного рассуждения, даром угадывать тайны человеческих сердец, прозорливостью. На могиле старца происходят многочисленные исцеления. Почитаем не только грузинским народом, но и всем православным миром.

О смирении

«Смирение — неугасимая, угодная Богу свеча!»

«Всякое испытание мимо смиренного пройдет и не коснется».

«Милость — это золото, смирение — бриллиант».

«Когда я начинаю считать себя лучше других, тогда надеваю на голову свою диадему и выхожу на улицу босиком. Люди смотрят на меня и смеются, а я вижу, какое я ничтожество».

Чужие грехи

«Чужие грехи — не твое дело. Ты сиди и плачь о своих грехах».

«Если увидишь убийцу, или блудницу, или пьяницу, валяющегося на земле, не осуждай никого, потому что Бог отпустил его повод, а твой повод держит в руках. Если твой тоже отпустит, ты окажешься в худшем положении: можешь впасть в

тот грех, в котором осуждаешь другого, и погибнуть».

«Господь помиловал блудницу, спас разбойника. Мария Египетская была блудницей, но с помощью Божией она стала подвизаться в пустыне, постилась, молилась и победила страсти, очистилась и стала достойной Царствия Небесного. Господь умалит и возвысит».

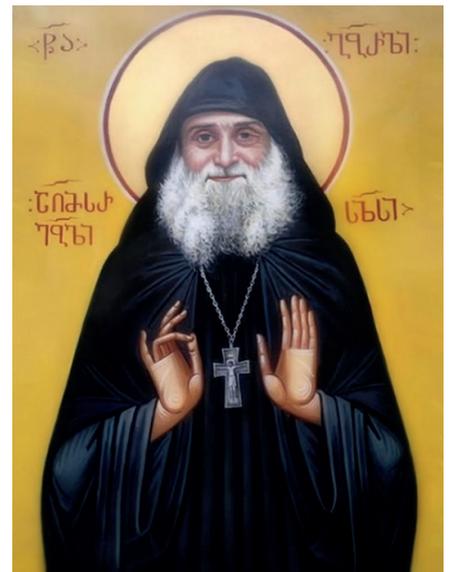
«Только с сердцем, полным любви, можно обличать грехи другого человека».

«Ты не осуждай, судья — Сам Бог. Тот, кто осуждает, — как пустой колос пшеницы, у которого всегда поднята голова и который поэтому всегда смотрит на других сверху вниз».

О любви

«Надо любить всех. Но если не можешь, хотя бы желай всем добра».

«Нет на земле человека, который мог бы полностью объяснить, что такое любовь. На

земле ты это так и не поймешь».

«Если ненавидишь хотя бы одного человека — в его образе ненавидишь Самого Христа и далек от Царствия Небесного».

«Живи так, чтобы не только Бог любил тебя, но и люди любили — больше этого ничего нет».

О добрых делах

«Бог не приемлет пустых слов, Бог любит дела. Добрые дела — это и есть любовь».

«Если кто-то болен и нуждается в лекарстве, а его надо принести издалека, может быть и ночью, и через лес пройти, где волки бродят, — и ты, не раздумывая, отправляешься в путь ради спасения ближнего — это и есть любовь».

«Как будет спокойна душа человека, когда ближний в опасности? Если у тебя дома больной и за ним некому ухаживать, лучше не ходить в церковь, остаться дома».

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

20 декабря 1699 года – 316 лет назад – Вышел Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января

Своим указом Петр повелел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевельными ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием. На Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов.

О ГРЕХЕ

Какие грехи являются смертными и как их можно искупить?

Необходимо, прежде всего, различать страсти (устойчивые греховные навыки, которые являются опасными недугами души) и грехи (любые преступления заповедей Божиих). По слову преподобного Иоанна Лествичника «страстью называют уже самый порок, от долгого времени вгнездившийся в душе, и чрез навик сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собою к нему стремится» (*Лествица, 15:75*). Большинство святых отцов-аскетов говорит о восьми губительных страстях. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, называя их пороками, перечисляет в такой последовательности: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Последняя является самой опасной страстью. Она может изгнать из человека любую добродетель. Некоторые, говоря о семи смертных грехах, объединяют уныние и печаль. Смертными они называются потому, что могут (если полностью овладеют человеком) нарушить духовную жизнь, лишит спасения и привести к вечной смерти. По учению святых отцов, за каждой страстью стоит определенный бес, зависимость от которого и делает человека пленником

того или иного порока. Когда говорят о восьми страстях, находят подтверждение в святом Евангелии: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; и, придя, находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, — и бывает для человека того последнее хуже первого» (*Лк.11:24-26*). Объединяет их принадлежность к единому царству тьмы.

Преподобный Исаак Сирийский говорит, что для победы над страстью нужен подвиг: «Когда из любви к Богу желаешь совершить какое дело, пределом желания сего поставь смерть; и таким образом на самом деле сподобишься взойти на стень мученичества в борьбе с каждой страстью и не понесешь никакого вреда от того, что встретится с тобою внутри оно-го предела, если претерпишь до конца и не расслабешь» (*Слова подвижнические. Слово 38*). Большинство людей имеют в себе страсти. Многие из них посвящают жизнь удовлетворению этих страстей и не задумываются над тем, что готовят себя для ада. Те же, кто сознают, чаще всего в борьбе со стра-

стью не прибегают к подвигу и потому не имеют результата. Надо всегда помнить, что воля человека свободна.

Св. Никита Стифат, говоря о разнице между грехом и страстью, пишет: «страсть в душе движется, а деяние греховное телом видимо совершается. Так — сребролюбие, сребролюбие и славолубие суть пагубные страсти душевные, а блуд, лихоимство и неправда суть греховные деяния» (*Добротолюбие, т.5, с. 92*).

Выражение «смертный грех» имеет основание в словах св. апостола Иоанна Богослова: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти» (*1Ин.5:16-17*). В греческом тексте стоит просфантон — грех, который идет к смерти. Под смертью имеется ввиду духовная смерть, которая лишает человека вечного блаженства в Царстве Небесном. Какие это грехи? Св. апостол Иоанн Богослов эти грехи конкретно не называет. У св. апостола Павла перечисляются такие грехи: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (*1Кор.6:9-10*). Список смертных грехов можно расширить, обратившись к другому Посланию первоверховного апостола: «так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они

знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют» (Рим.1:29-32). На первый взгляд может удивить, что в этом перечне есть такие пороки, как нелюбовь, непримиримость, немилость. Речь идет о тех людях, в нравственной природе которых эти моральные свойства доминируют.

Путь к освобождению от грехов только один – искреннее покаяние и решимость исправиться. Чем раньше, тем лучше. Чем дольше человек ведет греховную жизнь, тем больше травмируется душа. «Грехи под действием разрешения духовного отца тотчас прощаются. Но след их остается в душе, – и он томит. По мере подвигов в противлении греховным позывам следы сии изглаждаются,

а вместе с тем и томление то умалется. Когда изгладятся совсем следы, – тогда и томлению конец. Душа будет в уверенности отпущения грехов. По сейто причине – дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно – составляют основу чувств текущего путем спасения» (Свят. Феофан Затворник. Собрание писем, вып. 3, письмо 499). Когда речь идет о смертных грехах, необходимо различать: прощение грехов и врачевание души. В таинстве покаяния человек получает прощение грехов сразу, но здоровой душа становится не скоро. Можно провести аналогию с телом. Бывают болезни неопасные. Они легко лечатся и не оставляют никакого следа в организме. Но есть недуги тяжелые и опасные для жизни. По милости Божией и искусству врачей человек вы-

здоровел, но к прежнему состоянию здоровья организм уже возвращается. Так и душа, вкусив яд смертного греха (блуд, занятие оккультизмом и проч.), серьезно подрывает духовное здоровье. Священники, которые имеют продолжительный опыт пастырства, знают, как трудно людям, долго пребывавшим в смертных грехах, построить полноценную духовную жизнь на твердых основаниях и иметь плоды. Однако никто не должен унывать и отчаиваться, а прибегнуть Милостивому Врачу души и тела нашего: Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами (Пс.102:2-4).

Иеромонах Иов (Гумеров)

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН. ИСПОВЕДЬ

(продолжение, начало в предыдущих номерах)

Книга третья. Глава IV, VIII

16. Также с преступленьями, – когда жаждут нанести вред, обидев человека или причинив ему несправедливость: враг желает отомстить врагу; разбойник грабит путешественника, чтобы пожить на чужой счет; страшного человека убивают, боясь от него беды; бедняк богача из зависти; человек преуспевающий соперника из страха, что тот сравняется с ним, или от огорчения, что он уже ему равен; из одного наслаждения чужой бедой, примером служат зрители на гладиаторских играх, насмешники и издеватели. все это побег греха, которые пышно разрастаются от страсти первенствовать, видеть и наслаждаться, овладевает ли человеком одна из них, две или все три разом. И жизнь проходит во зле, в пренебрежении «десятиструнной псалтирю». Десятисловием Твоим в его трех и семи заповедях, Боже вышний и сладостнейший. Но что значат проступки для Тебя, Который не может стать хуже? Какие преступле-

ния можно совершить против Тебя, Которому нельзя повредить? Ты наказываешь людей за то, что они совершают по отношению к себе самим: даже греша перед Тобю, они являются святотатцами перед душой своей, портя и извращая природу свою, которую Ты создал благообразною. Неумеренно пользуясь дозволенным или горя противоестествен-

ным желанием недозволенно-го; уличенные в том, что неистовствуют против Тебя в мыслях и в словах, они «идут против рожна», порвав с человеческим обществом, они дерзко радуются своим замкнутым кружкам и разрыву с людьми, завися от своих привязанностей и своей неприязни. И все это происходит, когда покидают Тебя, Источник жизни единый истинный Творец и Правитель единого целого, и в личной гордости прилепляются к одной части, к мнимому единству Смиренное благочестие – вот дорога, которой возвращаются к Тебе, и ты очищаешь нас от злых навыков; снисходить к грехам исповедывающихся, слышишь вопли окованных и разрешаешь нас от цепей, которые мы сами надели на себя, – но только если мы не воздвигаем против Тебя рог лживой свободы, жадно стремясь получить больше, с риском упустить все; любя больше наше собственное, чем Тебя, общее Благо.

(продолжение следует)

ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

(продолжение, начало в предыдущих номерах)

Книга 1. Глава IX

О том, что приписывается Богу

Божество просто и несложно. Но то, что слагается из многого и различного, то сложно. Итак, если и несозданность, и безначальность, и бессмертность, и вечность, и благодать, и творческую силу, и подобное мы назовем существенными свойствами Божиими, то существо, сложенное из таких свойств, не будет просто, но — сложно, что (говорить о Божестве) крайняя нелепость. Итак, о всяком свойстве, приписываемом Богу, должно так думать, что оно не означает чего-либо существенного, но показывает или то, что Он не есть, или какое-либо отношение Его к тому, что от Него отлично, или что-либо сопровождающее Его природу, или — Его действие.

Из всех имен, усвояемых Богу, кажется, самое высшее есть: «Сый» (ο ων), как и Сам Он, отвечая Моисею на горе, говорит: «рцы сыном Израилевым, Сый посла мя» (Исх. 3:14). Ибо Он в самом Себе заключает все бытие, как бы некое море сущности (ουσιας) — неограниченное и беспредельное. Святой же Дионисий говорит, что

[первоначальное имя Бога есть] о αγαθος — благий, потому что о Боге нельзя сказать, что в Нем прежде бытие, а потом благодать.

Второе же имя есть Θεος (Бог). Оно происходит или от θεειν бежать, потому что Бог все обтекает, или от αθεειν жечь, потому что Бог есть огонь, поядущий всякое зло, или от θεασθαι видеть, потому что от Бога ничто не скрыто, и Он все видит. Ибо Он созерцал все вещи

«прежде бытия их», от вечности представляя в уме Своем; и каждая вещь получает бытие свое в predetermined время, согласно с Его вечной, соединенной с хотением мыслью, которая есть predetermined, и образ, и план.

Итак, первое из этих имен показывает, что Бог есть (το ειναι) а не то, что Он есть (το τι ειναι); второе же указывает на Его действие (ενεργειαν); а имена: безначальный, нетленный, нерожденный, несотворенный, бестелесный, невидимый и подобные показывают, что Он не есть (τι ουκ εστι), то есть, что Он не имеет начала бытию своему, не подлежит тлению, не сотворен, не есть тело, невидим. Благодать, праведность, святость и подобные сопутствуют природе, а не выражают самого существа Его. Имена: Господь, Царь и подобные означают отношение к тому, что отлично от Бога; Господом называется Он того, над чем господствует, Царем — над чем царствует, Создателем — что Он создал, и Пастырем — что Он пасет.

(продолжение следует)
Преподобный Иоанн Дамаскин

ПРЕПОДОБНЫЙ НИЛ СТОЛОБЕНСКИЙ

(продолжение, начало на стр. 1)

Он безмолвно отказывался от приношений, если совесть у приходивших была нечиста или они находились в нечистоте телесной.

В предчувствии кончины преподобный Нил приготовил себе гроб. А к самому времени его преставления, 7 декабря 1554 года, на остров прибыл игумен одного из близлежащих монастырей и приобщил подвижника Святых Таин. По уходе игумена преподобный Нил в последний раз совершил молитву, окадил святые иконы и келью и предал Господу бессмертную душу.

Через 40 лет после кончины святого на месте его подвигов были основаны церковь и монастырь. После большого пожара в этой обители над гробницей святого Нила был заложен новый каменный храм 27 мая 1667 года. Во время копания ровов для храма земля осыпалась, обнажив гроб, — таким образом были обретены нетленные и благоуханные мощи святого. По благословению митрополита Новгородского Питирима в этот день было установлено ежегодное празднование обретения святых мощей преподобного Нила. До нас дошли свидетельства о

многочисленных чудесах, произошедших от этой святыни.

Святые мощи подвижника до 1920-х годов находились в Нило-Столобенской пустыни. Затем они попали в музей атеизма, который размещался в Вознесенском соборе Осташковского Знаменского монастыря. При возвращении этого собора Церкви в 1940-х годах мощи были обретены и находились там до середины 1990-х годов. Затем они были торжественно, при участии Патриарха Алексия II, перенесены в Богоявленский собор Нило-Столобенской пустыни, где находятся и поныне.

О ПОСТЕ

Целью христианской жизни является приближение человека к Богу. Но для того, чтобы приблизиться к Богу, нужно сначала отрешиться от земли, от плоти, от засилья в нас земного и материального. Человек состоит из тела, души и духа. Бог есть Дух, и потому приближаться к Нему можно, только находясь в состоянии духовном. В состоянии плотском или душевном к Богу приблизиться невозможно. И вот для того, чтобы помочь нам отрешиться от плотского и душевного, Церковью и были установлены посты. Чтобы отрешиться от плотского, требуется ограничение в телесной пище, а чтобы отрешиться от душевного — в душевной. Пост телесный заключается в отказе от скоромной пищи — мясной и молочной. Кроме того, и в постной пище необходимо ограничение — в количестве и качестве еды. Что же касается поста душевного, то он заключается в ограничении земной, человеческой пищи, которой обычно люди питают свою душу. Что это за пища? Это телевизор, Интернет, газеты, журналы, музыка, кино, мирские книги, игры, развлечения, праздные разговоры, сплетни, шутки, забавы и тому подобное. Через все это мы вносим в свою душу много суеты, много страстей, много земного и человеческого. А там, где преобладает земное и человеческое, не может пребывать небесное

и Божественное. От земной суеты и праха душа становится тяжелой и неспособной ни к чему духовному. Она бывает всецело привязана к земле и не может от нее оторваться, не может хоть сколько-нибудь подняться к небу. Поэтому, как говорит старец Паисий Святгорец, нам не следует ожидать, чтобы в нашей душе выросло что-то Божественное, если сначала не умрет человеческое. Пока земля души, заросшая мирской травой, не будет духовно перепахана, пока в нее не упадут зерна небесной пшеницы, ничто духовное в душе не вырастет. И вот таким очищением нашей души и ее духовным перепахиванием как раз и является пост.

Как уже говорилось, во время поста необходимо ограничение не только в телесной пище, но и душевной. И нужно помнить, что эта часть поста является даже более важной. Ибо что важнее в человеке — душа или тело? Конечно, важно и то и другое, но все же более важной частью является душа. Отсюда следует, что и душевный пост более важен, а потому на него необходимо обратить особое внимание. Нужно отказаться или хотя бы ограничить себя в том мирском прахе, которым привыкла питаться наша душа. Во время поста нужно больше чем когда бы то ни было сказать себе слова преподобного Исаака Сирского: «Довольно, довольно с тебя этой свиньям

приличной пищи, какой донны не питаешься ты!»

Однако совсем без пищи душа человека существовать не может. Поэтому, если мы отказались от земной пищи, нужно непременно позаботиться о том, чтобы дать душе пищу небесную. Что это такое? Это — Благодать Святого Духа. Только этой небесной пищей может по-настоящему жить душа, ибо так она была изначально устроена Богом. Итак, если мы хотим, чтобы наша душа не осталась голодной, нам нужно приобретать Благодать. Приобретается же она чистой христианской жизнью: молитвой, богомыслием, чтением Священного Писания и творений святых отцов. В Евангелии сказано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Поэтому вместо телепрограмм, сплетен и развлечений нужно напитать душу Словом Божиим и словом святоотеческим. Ведь если наша душа питается небесной пищей, то и сама она становится мало-помалу небесной.

Итак, братия и сестры, постараемся во время поста сделать свою душу хотя бы в малой мере духовной и небесной. Для этого будем поститься не только телом, но и душой, воздерживаясь от мирской суеты и мусора, от этой «свиньям приличной пищи», какой привыкли мы питаться. Освободившись от мирских занятий время посвятим занятиям духовным. Будем часто исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин. Ведь, по словам преподобного Серафима Саровского, Благодать таинства Причастия настолько велика, что душа человека, часто причащающегося, мало-помалу просветляется, очищается и в конце концов непременно спасается. Итак, потрудимся над тем, чтобы провести предстоящий нам пост духовно, приобрести Благодать и подняться по лестнице христианского совершенства. Аминь.

Священник Иоанн Павлов

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Сегодня церковь чтит память священномученика Сергия (Голощапова)

Протоиерей Сергий Голощапов родился в 1882 году в Московской губернии, в деревне Баньки, в которой располагалась Знаменская мануфактура, где его отец Иван Голощапов долгое время работал художником по тканям. Вскоре после рождения младшего сына, Сергея, семья переехала в село Алексеевское на окраине Москвы. Отец заболел и потерял работу, семья жила бедно, но сохраняла благочестивый уклад. С детства Сергей Голощапов пел в церковном хоре и прислуживал в алтаре. В 1904 году он закончил Московскую Духовную Семинарию, по окончании которой был принят в Московскую Духовную Академию.

По окончании Академии Сергей Иванович женился и поселился в Сергиевом Посаде, где был назначен на должность преподавателя семинарии на кафедре философии, логики и психологии, а также был помощником инспектора. Через несколько лет Сергей Иванович заболел туберкулезом. После недолгого лечения он вновь вернулся к преподавательской деятельности. В 1917-1918 гг. он был привлечен к работе Поместного Собора Русской Православной Церкви в качестве делопроизводителя Отдела о Высшем Церковном Управлении. Там Сергей Иванович познакомился с патриархом Тихоном.

После революции Духовные школы были закрыты, семью Голощаповых выселили из квартиры в Сергиевом Посаде, и они поселились в маленькой комнате в коммунальной квартире в Москве. В 1920 году, после беседы с патриархом Тихоном, Сергей Иванович Голощапов пришел к решению принять сан священника. Он был рукоположен во иерея и назначен настоятелем храма Святителя Николая в Покровском. Через год он был возведен в сан протоиерея, семья его переселилась в церковный дом при храме.

Отец Сергий энергично взял

ся за дело благоустройства и просвещения прихода. Одновременно он преподавал русский язык и литературу в школе. В 1922 г. власти стали чинить препятствия тем, кто одновременно со служением в храме преподавал в советских школах, и отец Сергий ушел из Никольского храма. Он стал служить без зачисления в штат в Никольском единоверческом монастыре.

В 1926 г. протоиерей Сергий оформил пенсию по инвалидности, что позволило ему избавиться от запрещенного властью одновременного преподавания и служения. Став пенсионером, он вернулся в клир Московской епархии и был назначен настоятелем храма Святой Троицы в

Никитниках. Основное помещение храма к тому времени было закрыто, и богослужения совершались в подклети храма, где расположен придел в честь Грузинской иконы Божией Матери. В 1929 году Троицкий храм был закрыт, а его настоятель отец Сергий арестован. Его приговорили к трем годам в лагере. Два года он провел на Соловках, где тяжело заболел. В 1931 году его выслали в город Мезень в Архангельской области, одновременно в Москве была арестована его жена и отправлена на три года «на вольное поселение» по месту ссылки мужа. Условия жизни в Мезени были крайне суровыми, работа была только физическая, тяжелая.

В 1934 году Голощаповым разрешили переехать в среднюю полосу России. В 1935 году они приехали в город Можайск, который в это время был переполнен людьми, вернувшимися из ссылок и лагерей. Было трудно найти квартиру и невозможно найти работу. У отца Сергия обострились его болезни и добавились трофические язвы на ногах. Жене отца Сергия в 1936 году разрешили вернуться в Москву. Она устроилась домработницей, и с этого времени у семьи появился небольшой, но постоянный заработок. Отец Сергий давал частные уроки русского языка и литературы. В крохотной комнатке отец Сергий устроил маленький алтарь и здесь совершал службы, горячо молясь за всех страждущих и гонимых христиан. Во время такой службы он и был арестован 7 декабря 1937 года. В обвинительном заключении было сказано: «Имел при себе церковное облачение и тайно ходил по домам, совершая религиозные обряды, и вместе с тем вел контрреволюционную агитацию...» Виновным себя отец Сергий не признал. 19 декабря 1937 года он был расстрелян вместе с группой приговоренных на полигоне в Бутово под Москвой.

**СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ,
МОЛИТЕ БОГА О НАС!**

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

25 декабря, пятница. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348)

Тропарь, глас 1:

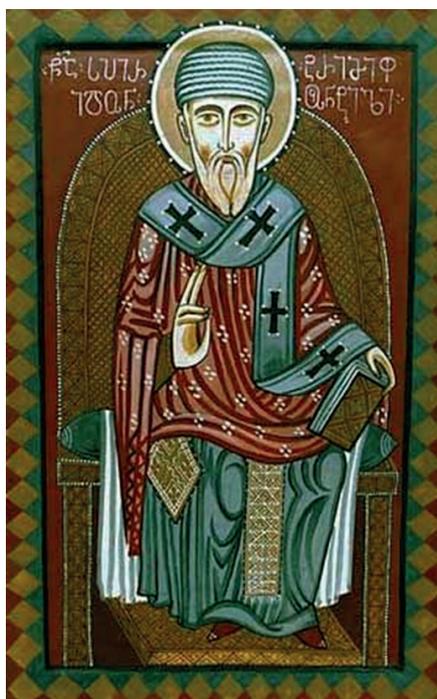
Собора първаго показáлся еси побóрник и чудотвóрец, / богонóсе Спиридóне, óтче наш. / Тёмже мёртву ты во грóбе возгласív, / и змиóу в зláто претворíл еси, / и внегда пéти тебе святы́я моли́твы, / Ангелы, сослужáщия тебе, имёл еси́, священнейший. / Сла́ва Дáвшему тебе крéпость, / сла́ва Венчáвшему тя, / сла́ва Дéйствующему тобóу всем исцелéния.

На соборе первом истины защитником / и чудотворцем явился ты, богоносный Спиридон, отче наш. / Потому ты к мертвой в могиле обратился, / и змею в золото превратил, / и, при пении святых твоих молитв, / Ангелы сослужили тебе, священнейший! / Слава Прославившему тебя; / слава Увенчавшему тебя; / слава Совершающему чрез тебя всем исцеления!

Язык добродетели

В житии святителя Спиридона Тримифунтского подробно рассказывается, как святой старец на I Вселенском Соборе вступил в состязание с греческим философом, защищавшим арианскую ересь. Представленные святителем аргументы были самым простым исповеданием сути веры во Всемогущего Бога в Троице Единого и в совершенное Богом-Сыном спасение человеческого рода. Тем не менее, после разговора со святым Спиридоном философ, обратившись к своим друзьям, сказал: «Слушайте! Пока состязание со мною велось посредством доказательств, я выставял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал всё, что мне представляли. Но когда вместо доказательств от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательств стали бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил Сам Бог».

В этом небольшом эпизоде из жития святителя Спиридона, как, впрочем, и в других историях, связанных с его праведным служением, с особой силой явлен вопрос о том языке веры, с помощью которого христиане должны обращаться к миру, отвергающему Христа. Святитель был пастухом, он не имел особого запаса богословской образованности, которая могла бы противостоять мудрости философов. Безусловно, его язык был языком добродетели, доступным каждому христианину. В Нагорной проповеди Спаситель

ясно указывает на это, когда говорит: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 14–16).

Однако в реальной жизни христианина исполнение заповедей о проповеди веры, преобразении мира посредством добродетели, нравственной деятельности связано с рядом трудностей. Так, Господь говорит об отвержении на Страшном суде даже тех, кто Его именем будет творить чудеса, а значит исцелять, наставлять, убеждать оступившихся: «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим

ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7: 22–23). Выходит, язык добродетели, на котором мы призваны разговаривать с миром, не так уж и прост.

Помочь разрешить трудности может внимательное прочтение Евангелия в целом. В той же Нагорной проповеди Господь несколько раз указывает на механизм действия добродетели в мире: «...Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6: 4, 6, 18). А евангелист Иоанн Богослов так раскрывает смысл слов Спасителя о «свете добрых дел», который должен светить перед людьми: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1: 9). Наконец, Сам Спаситель совершенно определенно указывает: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8: 12).

Как видим, в Евангелии однозначно указан вектор, по которому должно быть направлено всякое усилие преобразить мир вокруг нас, засвидетельствовать об Истине. Этот вектор направлен не на изменение действительности, наведение порядка в обществе или наставление близких, он направлен единственно на Христа. Поэтому всякая добродетель имеет силу и значение постольку, поскольку она имеет дух Христов, способствует самому человеку приблизиться к Небесам, стяжать нищету духовную. И наоборот, если мы делаем что-то с целью изменить мир, поучить окружающих

даже принести им пользу, забывая при этом о Христе, — то подобные усилия становятся угрозой для нашей души и вряд ли помогут близким. Таким образом, тот свет добрых дел, которым мы стремились изменить мир, превращается в сумерки мыслей о собственном значении, важности своих усилий. Спаситель предупреждает: «Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Мф. 6: 23). В то же время — это не значит, что подобное настроение является однозначно греховным, что все наши дела, так или иначе связанные с мыслями об изменении жизни окружающих, становятся камнем для души, который может повергнуть в отчаяние. Нет, речь о другом — о векторе наших мыслей, об их магистральном направлении. Остальное, конечно же, будет пришиваться, да и не сразу человеку удастся правильно настроить расположение своей души. Всё это приходит со временем, и абсолютная чистота здесь вряд ли возможна. Однако четкое осознание смысла и цены наших добродетелей должно быть, должно возвращать нас к осознанию того, что наши усилия без Христа ничего не стоят.

Всякая добродетель должна стать тайным языком общения человека с Богом, магистральным путепроводом, по которому заряд Христов будет поставляться для светильников наших душ. И отцы совершенно ясно говорят об этом, когда утверждают, что призвание добродетели — воспитывать в человеке смирение, осознание того,

что всё сделанное намного меньше благодетий Божиих, а не усовершенствовать мир вокруг нас. В этом смысле вопрос, насколько то или иное доброе дело, сделанное по евангельской заповеди, поможет ближнему, является опасным свидетельством неискренности наших устремлений. Выходит, мы творим добродетель не потому, что стремимся в своей жизни исполнить Евангелие, не потому, что веруем в его спасительную силу, а потому, что считаем Благою весть Спасителя хорошей и полезной инструкцией по благоустройству нравственного, справедливого общества. Это не жизнь по вере, а нравственный атеизм, опасное христианство без Христа.

Не случайно именно в Церкви мы видим простого пастуха, который убеждает искусного философа. Это свидетельство истинной силы веры в духе Христовом. Этот язык силен не своим красноречием, не величиной добрых дел, подтверждающих его полезность и правильность, он силен близостью души говорящего Истинному Свету, «просвещающему сидящих во тьме и тени смертной» (см.: Лк. 1: 79).

Роман Савчук

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Как святой Спиридон семье помог

Как при жизни святой Спиридон много помогал людям, по великой своей доброте, так и по сей день помогает, по молитвам к нему. Вот какую историю недавно поведала нам в редакции одна женщина из Сыктывкара, Ольга.

Случилось это в 2007 году. До того жили они с мужем и тремя детишками в тесной двухкомнатной квартире. Когда же появился на свет четвёртый малыш, стало ясно, что шестером им тут не ужить и надо искать жильё попросторнее. Дело было срочное, время шло, а квартиры подходящей не находилось. И тогда Ольга стала заказывать в ближайшей церкви молебны святому Спиридону, помня, что он помогает как раз с жильём.

Один раз заказала — никак дело не продвинулось, другой — тот же результат. И тут вдруг знакомый, очень хороший человек, ни с того ни с сего подарил Ольге небольшую иконку св. Спиридона Тримифунтского, для детей: «Я слышал, святой Спиридон помогает детям». Как будто святой хотел передать через этого друга тайную весть: мол, не унывайте, дело движется, хоть вы этого пока не видите. И вскоре вдруг нашлась квартира — четыре комнаты, про-

сторная кухня и такая же прихожая! И недорогая — потому что на первом этаже, но это тоже оказалось хорошо: четверо топотунов могли теперь топтать сколько душе угодно, не беспокоя соседей. А из окон квартиры видна церковь, в которой и заказывала Ольга молебны святителю Спиридону. И что ещё удивительно — эта квартира лет двадцать назад была «детской комнатой» — сюда собирались ребята из окрестных дворов и вместе

коротали дождливые летние денки за шашками и настольным теннисом... Вот такую «детскую» квартиру «приглядел» добрый угодник Божий, который «помогает детям», для семьи Ольги. Под самый Новый год и переехали. Надо ли говорить, сколько было радости. А святой Спиридон глядит с иконы и словно говорит: «Никогда не унывайте и радуйтесь, Господь рядом!»

Елена Григорян