

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ

Мироносицкий Вестник

№ 2 (209)
2017

В НОМЕРЕ:

Наставление на
Великий пост

Признаки духовного
преуспеяния

Великий пост
с патриархом
Алексием I

“РАДОСТЬ СЛОВА”

С 15 ПО 19 ФЕВРАЛЯ В ЙОШКАР-ОЛЕ ПРОХОДИЛА
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ

«Радость Слова»

С 15 по 19 февраля в Йошкар-Оле проходила книжная выставка-форум «Радость Слова», организованная Издательским Советом Русской Православной Церкви и Йошкар-Олинской и Марийской епархией при участии Ассоциации книжных издательств и торговых организаций «Православная книга».

Открытие выставки состоялось в Марийском национальном театре им. М. Шкетана. В церемонии приняли участие председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, Глава Республики Марий Эл Л.И. Маркелов, министр культуры, печати и по делам национальностей республики М.З. Васютин, члены правительства, представители библиотечного сообщества, духовенство, жители Марий Эл.

Вначале к собравшимся обратился Л.И. Маркелов, отметивший важность проведения выставки-форума: «В настоящее время перед нашим обществом открываются широкие возможности вновь нести Слово Божие, и в этом главный залог мира и согласия народов России».

Архиепископ Иоанн поприветствовал организаторов, участников и гостей, поздравил с открытием выставки и поблагодарил митрополита Климента, всех организаторов за труды на ниве духовно-нравственного просвещения народов России.

В своем приветственном слове митрополит Климент передал собравшимся благословение Святейшего Патриарха Кирилла и напомнил об огромном значении печатного слова для культурного и нравственного развития каждого человека. Также председатель Издательского совета напомнил, что в этом году празднуется 100-летие возобновления Патриаршества в России, и пригласил всех посетить посвященную этому событию фотовыставку.

«Книги имеют большое значение. Книги открывают нам мир. Первое слово мы откуда получаем? Мы, взрослые, — из книги. Ребенок где читает первое слово, учит буквы? И книгу читать лучше, чем страницу интернета с планшета или смартфона. С книгой ты беседуешь сам, ты беседуешь с издателем... Я призываю: любите книгу, больше не телевизор смотрите, а

в книгу заглядывайте... Книга научит вас думать, научит вас делать добро», — подчеркнул митрополит Климент. Владыка подарил главе республики труды Святейшего Патриарха Кирилла, книгу игумена Никона (Воробьева) «О началах жизни», альманах «Дорога к небу». Митрополит Климент также вручил благодарственные письма Л.И. Маркелову, архиепископу Иоанну, М.З. Васютину и директору Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана М.И. Матвееву за помощь в организации и проведении выставки.

По окончании встречи митрополит Климент, Л.И. Маркелов ответили на вопросы представителей региональной прессы.

В этот же день прошла конференция «100-летие возобновления Патриаршества в России». В ней приняли участие митрополит Калужский и Боровский Климент, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, министр культуры, печати и по делам национальностей РМЭ М.З. Васютин, директор

епархиального образовательного центра О.Г. Левенштейн, директор гимназии им. Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы протоиерей Евгений Сурков, руководитель епархиальной комиссии по канонизации святых протоиерей Михаил Ильин.

На выставке, проходившей в Национальной художественной галерее, представлен широкий ассортимент духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы. Посетители могли ознакомиться с фотовыставкой «100-летие возобновления Патриаршества в России», поучаствовать в благотворительной акции «Подари книгу детям». Кроме того, в рамках форума прошли встречи общественности с заслуженным профессором Московской Духовной академии Алексеем Осиповым и членом Союза писателей России, лауреатом Патриаршей литературной премии Виктором Николаевым.

Пресс-служба епархии.

Богослужение на Сретение Господне

В день праздника Сретения Господня Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе возглавили два архиерея: митрополит Калужский и Боровский Климент и архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

Архипастырям сослужили секретарь епархиального управления иеромонах Серафим (Пасанаев), насельник Рождества Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского монастыря Калужской епархии, помощник председателя Издательского Совета иеромонах Макарий (Комогоров), руководитель выставочного секретариата Издательского Совета иерей Андрей Степанов, ключарь Благовещенского собора протоиерей Сергей Поглазов, клирики собора иереи Никифор Захаров, Артемий Промович и Евгений Самойлов.

Богослужебные песнопения исполнил детско-юношеский архиерейский хор «Благовест» под управлением регента Татьяны Черновой. Для глухих и слабослышащих был организован сурдоперевод.

После сугубой ектении митрополит Климент вознес молитву о мире на Украине.

Все молящиеся в соборе имели возможность поклониться мощам святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, принесенным в Йошкар-Олу в рамках проведения православной выставки-форума «Радость Слова». Ежедневно до 19 февраля, пока мощи были выставлены для поклонения, перед святыней служился акафист святителю Тихону.

По окончании Литургии архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн поблагодарил митрополита Климента за совместную молитву и преподнес ему в дар образ покровительницы марийской земли — Мироносицкую икону Божией Матери.

Затем митрополит Климент поблагодарил архиепископа Иоанна за приглашение посетить епархию и обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Пресс-служба епархии.

Мироносицкий Вестник

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви, свидетельство о присвоении грифа №107 от 1 августа 2011 г.

Учредитель:

Религиозная организация «Йошкар-Олинская и Марийская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Редактор
диакон Александр Жирнов.

Журнал изготовлен
ООО ИПФ «СТРИНГ»,
424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Строителей, д. 95.

Дата выхода в свет 03.03.2017 г.
Тираж 3000 экз. Зак. 361.

Цена свободная.

Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций
Республики Марий Эл,
свидетельство о регистрации
ПИН № ТУ 12-0063 от 31.05.2010 г.

6+ — знак информационной
продукции согласно
Федеральному закону
от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ

Адрес редакции и издателя:

424000, г. Йошкар-Ола,
ул. Вознесенская, д. 81.
Тел. 41-58-97.

E-mail: info_izdat@inbox.ru

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Уважаемые читатели!

Просим вас не использовать
журнал в хозяйственных целях.

Если он стал вам не нужен,
подарите его другим людям.

**Журнал нуждается
в вашей молитвенной
и финансовой
поддержке**

На обложке

**1-я страница:
На выставке
«Радость Слова»,
г. Йошкар-Ола.**

**4-я страница:
г. Яранск.**

Фото Виктории Соловьевой.

Прошел региональный этап Олимпиады школьников по ОПК

По благословию архиепископа Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна и на основании приказа Минобрнауки РМЭ 11 февраля на базе Православного центра Йошкар-Олы состоялся региональный этап Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры «Русь Святая! Храни веру Православную!».

С утра в храме центра был отслужен молебен «На начало всякого благого дела», который совершил иерей Андрей Норкин, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Йошкар-Олинской и Марийской епархии. В своем напутственном слове священник подчеркнул актуальность изучения предмета «Основы православной культуры», отметил, что изучение православной культуры поможет участникам приблизиться к Богу, научиться различать добро и зло.

Далее школьники проследовали в кабинеты, чтобы на протяжении трех часов выполнять олимпиадные задания. Поскольку ведущая тема 2016-2017 учебного года «Русь уходящая»: русская культура

перед лицом гонений», конкурсные материалы содержали вопросы, связанные с главными событиями 1917 года, а также 170-летием основания Русской миссии в Иерусалиме.

Олимпиадные работы проверяли члены жюри во главе с доцентом Марийского института образования Ольгой Михеевой. Также в составе жюри работали сотрудники епархиального отдела религиозного образования и катехизации и преподающие ОПК учителя.

Победителем регионального этапа олимпиады среди участников 5-9 классов признана пятиклассница средней школы № 9 им. А.С. Пушкина г. Волжска Мария Назарова. Среди старшеклассников победителем признан одиннадцатиклассник средней школы № 4

г. Волжска Руслан Рафиков.

Светлана Поздеева.

Семинар для педагогов

9 февраля в актовом зале Православного центра Йошкар-Олы прошел специализированный семинар на тему «Формирование патриотических и духовно-нравственных ценностей у обучающихся профессиональных образовательных организаций».

На встрече присутствовали заместители директоров учебных заведений, классные руководители, кураторы, социальные педагоги, руководители клубов профессиональных образовательных организаций, представители духовенства Йошкар-Олинской и Марийской епархии.

Вначале собравшимся был представлен видеоролик Н. Дубовой «О патриотизме». Затем с приветственным словом к педагогам обратился руководитель отдела по взаимодействию Церкви и общества Йошкар-Олинской и Марийской епархии иерей Андрей Норкин. Руководитель отдела по делам молодежи Йошкар-Олинской и Марийской епархии диакон Игорь Коваль выступил с докладом «О новых формах работы с молодежью в области духовно-нравственного воспитания».

Каждый участник семинара выступил со своим докладом и имел возможность поделиться опытом по формированию патриотических

и духовно-нравственных ценностей у студентов. Представители фольклорного объединения «Царев город», работающего на базе Музея истории города Йошкар-Олы, предложили проводить меро-

приятия для молодежи по гражданско-патриотическому воспитанию систематически и планомерно.

Епархиальный отдел по делам молодежи.

Состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви

1 февраля 2017 года, в восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось первое в этом году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Главной темой собрания стала организация памятных мероприятий в связи со 100-летием начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

Ранее Синод утвердил состав рабочей группы по подготовке общецерковной программы памятных мероприятий по этому поводу. На заседании Высшего Церковного Совета 29 декабря 2016 года епископ Воскресенский Савва представил подготовленную программу памятных мероприятий.

В результате Священный Синод постановил создать Организационный комитет по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь и утвердил его состав.

Патриархия.ru

Епархиальные вести

Духовные песнопения на марийском языке

Миссионерский хор Сестричества в честь прмц. великой княгини Елисаветы Йошкар-Олинской и Марийской епархии совершил поездку в Нижегородскую область.

В день празднования памяти святителя Григория Богослова и иконы Божией Матери «Утоли моя печали», 7 февраля, хор совершил поездку в д. Старые Краи Тонкинско-го района Нижегородской области. Здесь сестры были радушно приняты настоятелем Свято-Троицкого храма иереем Владимиром Курдиным и священником Казанско-Богородицкой церкви с. Никулята иереем Василием Сизовым. Отец Василий бывал в Йошкар-Оле на богослужениях на марийском языке не один раз: приезжал для того, чтобы освоить Литургию на марийском языке и со временем совершать богослужение на марийском в своем храме. Ведь большая часть приходского населения и в с. Никулята, и в д. Старые Краи — мари.

С большим теплом и радостью встретили хор жители села. С благоговением молились, внимали духовным песнопениям на родном марийском языке. Боялись даже шелохнуться — такая тишина стояла в храме во время богослуже-

ния... и слезы на глазах людей. После Божественной литургии и молебна была организована дружественная трапеза.

Сестры из Йошкар-Олы преподнесли отцу Василию и отцу Владимиру богослужебные книги на марийском языке: «Псалтирь», «У

Сугунь» (Новый Завет), «Часослов», «Молебен и панихида», богослужебные указания, молитвословы. Прихожанам подарили буклеты «Молитвы на марийском языке», газету «Шум-Чон Изолык» и журнал «Мироносицкий вестник».

Татьяна Михайлова.

Наставление на Великий пост

Архимандрит Иоанн (Барсуков)

Великий пост святые отцы называют духовной весной. Иисус Христос пришел спасти нас, как Спаситель. Как и чем? Первое слово Его было: покаяйтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. За полгода раньше родился Иоанн Креститель. Он первым учил: покаяйтесь! Готовил людей к принятию Иисуса Христа ничем иным, как покаянием: принимал покаяние, исповедовал людей.

И наша Церковь обращает великое внимание на покаяние. В таинстве Покаяния грешник исповедует свои грехи, кается в них и получает разрешение через священника — Господь прощает.

Для этого установлена особая десятая часть года — семь недель до Пасхи, Великий пост. Этот пост назначен только для покаяния, чтобы все христиане покаяться и получили прощение грехов своих.

Великопостная служба: отменяются все торжественные богослужения в течение недели, а только Псалтирь, поклоны, молитва, покаяние. Божественная литургия служится только в субботу и воскресенье. Вот такой Великий пост для покаяния, для спасения.

И мы должны думать, что покаяние дано нам Богом как великий дар для спасения. Потому что мы согрешаем, и чтобы нам с грехами не умереть, надо покаяться, чтобы оставить все здесь на земле. Каждый христианин православный готовит себя к вечному блаженству. Святая Церковь готовит нас с младенческого возраста крещением, покаянием. Готовит к смерти — соборованием, причащением. И здесь — кто как себя приготовит к таинству смерти.

Смерть — разлучение души с телом. Переходит душа в загробный мир, принимается ангелами. Они принесут все добрые дела, а бесовская сила приносит все грехи наши, в которых не сумел человек покаяться.

После смерти ангелы принимают душу православную и несут Богу на поклонение. Но вот на этом пути есть двадцать мытарств, испытаний. На этих мытарствах все грехи наши разнесены. Первое,

второе и третье мытарства. Проверяются там грехи уст и языка. Иисус Христос сказал в Евангелии: «За каждое праздное слово дадите ответ на суде». Вот тут мы будем давать за свои слова отчет.

Четвертое мытарство — это мытарство чревоугодия. Осуждается пьянство: где выпивал, когда — постом или в праздники. Осуждается, если мы ленимся Богу молиться, когда за стол садимся, «Отче наш» не читаем. Многие христиане привыкли без молитвы садиться за стол. И после стола не благодарят.

Пятое мытарство называется уже мытарство лени. Кто ленился Богу молиться, ленился в праздники ходить в церковь, ленился читать и изучать Святое Евангелие, ленился иметь попечение о спасении души: своей, детей, близких.

Самые страшные мытарства — это шестнадцатое, семнадцатое и восемнадцатое. Там грехи против седьмой заповеди Закона Божьего, в которой говорится «не прелюбодействуй». Шестнадцатое —

которые невенчанные или блудно живут. Семнадцатое — это прелюбодейство, изменяет муж жене, жена — мужу. А восемнадцатое проверяет содомские грехи. Содом и Гоморра. Знают все эти города. Там жили очень развратно. За эту развратную жизнь Господь истребил города. Провалились под землю и на месте их Мертвое море теперь. Содомские грехи... О них и вспоминать нехорошо, тем более говорить. Это, значит, мужеложство, лесбиянство и в супружеских отношениях всякие извращения. И на этом восемнадцатом мытарстве особенно многие гибнут души. Почему? Потому что грешат, но не каются, не исповедуют. Многие гибнут.

К покаянию нужно относиться просто, но серьезно. Все грешники, которые покаются, наслаждаются в Царстве Небесном. А в аде те, кто не покаяться. Каяться надо искренне, не таить никакого греха. Будем это знать, братья. Ни в коем случае не стыдиться, не таить грехи на покаянии.

Была одна женщина, верующая. Молилась особенно Божией Матери. Постоянно каялась и исповедовалась, но имела один грех. Никак не могла пересилить себя и открыть на исповеди. Даже не могла перед смертью исповедовать. Так с этим грехом и умерла. Душа в аду за это. Мать Божия ходатайствует перед Своим Сыном, просит о прощении. Иисус Христос говорит: «Нельзя ее простить. Она не исповедалась. Она утаила грех. А без исповеди, покаяния нет прощения». Мать Божия умоляет еще и еще. Иисус Христос тогда говорит: «Пусть она воскреснет, исповедует свой грех, тогда простится». Она воскресла, исповедовала грех перед всеми людьми и уже безо всякого стыда. И так она очистилась по молитвам Божией Матери. Вот что такое покаяние.

Вот этот Великий пост для того и дается, чтобы все христиане калялись. Покаяться и очиститься от грехов и от страстей своих. И с радостью встретили Пасху Христову. Христос воскрес! ■

Мы видим, потому что Бог видит нас

† 8 марта (23 февраля)

2 мая 1999 года при большом стечении народа состоялся чин канонизации блаженной старицы Матроны, подвижницы благочестия XX века, всенародной утешительницы в скорбные для Церкви годы безбожия. Особым светом сияет блаженная угодница Христова среди великого сонма русских святых, предстоящих Престолу Божию. От рождения лишенная возможности видеть, она обладала благодатным духовным зрением, даром прозорливости.

Понимаем ли мы, что значит быть слепым от рождения, жить всегда в беспросветной тьме? От этого нельзя убежать — нет ничего и никого, и есть только тьма без конца, за которой вечная тьма после смерти. Матронушка была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела ее мать во сне перед ее рождением.

В шестую неделю по Пасхе, в Неделю о слепом, мы можем услышать объяснение Господа, что значат страдания блаженной Матроны. Кто согрешил, он или родители его? — спрашивают с тревогой ученики Господа о человеке, слепом от рождения (Ин. 9, 2). Все беды связаны с грехом, даже землетрясения, наводнения и засухи — из-за наших грехов, и есть таинственный закон правды, по которому наказание за грехи бывает до третьего и четвертого рода, а милость Божия праведнику простирается в тысячу родов. Однако закон этот всегда сокровенный и таинственный, и мы должны остерегаться делать прямолинейные выводы. Разве напрасно сетует Екклесиаст о том, что столь часто праведники претерпевают бедствия, а нечестивые благоденствуют! Здесь — точка преткновения для очень многих людей, не только для вчерашних профессиональных атеистов, отрицающих существование Бога из-за страшных страданий и несправедливости в мире, хотя в самом их возмущении можно увидеть порой добрую слепоту, неосознанное стремление к Богу: наше желание совершенства, высшей справедливости есть уже некий свет Божий внутри нас.

Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии, — го-

ворит Господь (Ин. 9, 3). И это не значит, что кто-то из людей рождается безгрешным, а значит, что Бог бесконечно милостив. История праведного Иова многострадального — свидетельство этой же тайны. И то же самое в полноте относится к блаженной Матроне. Высший Промысл Божий — приобщение Богу, и он может касаться пути человека, начиная с самых глубин рождения. «Бог наказал его», — выносят скорый приговор равнодушные окружающие, не видя, что Господь посетил его или, иначе сказать, с особен-

ной любовью взглянул на него. Как говорит Блаженный Августин, мы видим, потому что Бог видит нас. Бог видит нас, и Он хочет, чтобы мы видели Его.

Один тяжелобольной молодой человек рассказывал, как в детстве он был благочестивым мальчиком, часто ходил в церковь, и ему дано было узнать, что такое благодать, как милостив Господь. Но потом с ним случилась беда: он упал с дерева и был навсегда парализован. Вначале это было невыносимо страшно — он был большой и сильный, стыд и гнев

закипали в нем. В течение месяцев он оскорблял Бога. То, что с ним произошло, он понял через молитву. Однажды он сказал себе: до этого несчастного случая я знал, что Бог меня любит, что же изменилось сейчас? И постепенно он стал все осознавать. Ему стало совершенно ясно, что Бог коснулся его лично и что Он хочет ему что-то сказать через эту болезнь. И он молился, чтобы войти в мысль Божию, в Его Промысл о нем, и увидеть, что он страдает не зря. И ему стали открываться грехи, в которых он жил. Ему надо было их познать — это то, что удаляло его от Бога. Может быть, кто-нибудь скажет: какие у мальчика могут быть особенные грехи? Но мы знаем, что святые по мере приближения к свету Христову все более оказываются способными видеть свою греховность. Иногда он говорил Господу: «Если я, исцелившись, вновь начну удаляться от Тебя, я предпочитаю не исцеляться», — и потому даже смерть была ему уже не страшна. В конце концов, она не есть настоящее зло, она дает нам возможность идти к Богу.

Если бы знал человек, говорит преподобный Серафим Саровский, что значит увидеть Бога, то согласился бы идти к Нему через любую тьму. Страдания бывают различные, но самое ужасное — страх, что ты навсегда лишишься Божественного света, потому что ты уже не чувствуешь связи с Богом. Многие думают, что путь к Богу — весь сияние, мир и радость, но Бог, дав однажды увидеть свет, испытывает душу. Одно дело — принять Бога в Его личном откровении, с радостью и ликованием, и другое — идти, как Бог ведет, пока душа не научится со смирением отвечать на волю Божию. Сияющий свет, который открыл чудесный мир, тускнеет, несмотря на все наши усилия сохранить верность Господу, и все, что остается, — это вера. Это испытание может быть долгим, иногда перемежаясь с краткими утешениями, после которых душа может погружаться в еще больший мрак.

В некоторых случаях эта тьма может быть связана с неблагоприятными внешними обстоятельствами: разлад в семье, болезни, полные неудачи в делах, несчастный случай. И здесь возникает

соблазн — объяснить нашу тьму внешними трудностями. Мы должны проникнуть гораздо глубже, чем скорби земного существования, если хотим преодолеть тьму души. Только так может открыться тьма богооставленности распятого Христа, без которой нет света Воскресения. Только на этом пути возможно подлинное прозрение души в ее способности оставаться с Господом, какими бы непереносимыми ни были внешние обстоятельства, в ее способности страдания ко всем, во тьме и сени смертной сидящим.

На семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. До конца дней своих она была «сидячей». И сидение ее — в разных домах, квартирах и подвалах, где она находила приют, — продолжалось еще пятьдесят лет. Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. Когда она переехала в Москву, начались скитания по родным и знакомым. Порой ей приходилось жить у людей, относившихся к ней враждебно. С жильем в Москве было трудно, выбирать не приходилось. Почти везде Матрона жила без прописки, несколько раз чудом избежала ареста.

Мы живем в особенные времена, и людям дано узнать особенные скорби: вечная тьма, то есть самое мерзкое зло, которое скрыто угрожает душе, пока она до конца не освободится от греха, совершенно открыто присутствует сегодня во внешнем мире. Наступает ночь, «уже позже, чем кажется», как говорится. Миллионы людей рождаются слепыми, их ли вина, или их родителей в этом вина, что они рождаются и живут всю жизнь во тьме безбожия? И сегодня все делается, чтобы эта самая страшная слепота была как бы естественной для человека.

Видя евангельского слепорожденного, Христос не подчеркивает связи между грехом и страданием, между грехом и слепотою, как Он это обычно делает. Он говорит, что это произошло, чтобы явилась на нем слава Божия. Что нам делать, как Бога молить, чтобы быть присутствием Христовым в мире, чтобы слава Божия открылась людям? Когда жизнь наносит нам страшные удары, мы должны

показать миру, как христиане могут жить и как, если надо, — умирать.

В житии блаженной Матроны приводится такой рассказ. Однажды пришел милиционер забирать Матрону, а она ему и говорит: «Иди, иди скорей, у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не денется, я сижу на постели, никуда не хожу». Он послушался. Поехал домой, а у него жена от керогаза обгорела. Но он успел довести ее до больницы. Приходит он на следующий день на работу, а у него спрашивают: «Ну что, слепую забрал?» А он отвечает: «Слепую я забирать никогда не буду. Если б слепая мне не сказала, я б жену потерял, а так я ее все-таки в больницу успел отвезти».

В день Матронушка принимала до сорока человек. Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерением. Иные видели в матушке «народную целительницу», которая в силах снять порчу или сглаз, но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к Церкви, к ее спасительным таинствам. Помощь ее людям была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. Каждый день прожитой ею жизни — поток скорбей и печалей приходящих людей.

Никто не может прозреть, никто не может видеть без света — исцеляет только свет, только любовь. Доколе Я в мире, Я свет миру, — говорит Христос (Ин. 9, 5), и мы должны быть, по слову Его, по дару Его, светом мира, чтобы другие прозрели. Однако никто из нас не может стать светом, пока не пройдет через собственную тьму, силясь одолеть ее, до конца, до тьмы креста, в которой тьма всех от века слепых, до тьмы Креста Христова, и значит — до света Креста Его и Воскресения.

Один взгляд Христа исцеляет — если бы ты мог посмотреть Ему в глаза! И твой брат, твой ближний — как он прекрасен, если бы ты мог видеть! Если бы ты мог прозреть, и в каждом лице человеческого узнать Христа!

**Протоиерей
Александр Шаргунов.
Православие.Ru**

Великий пост с патриархом Алексием I

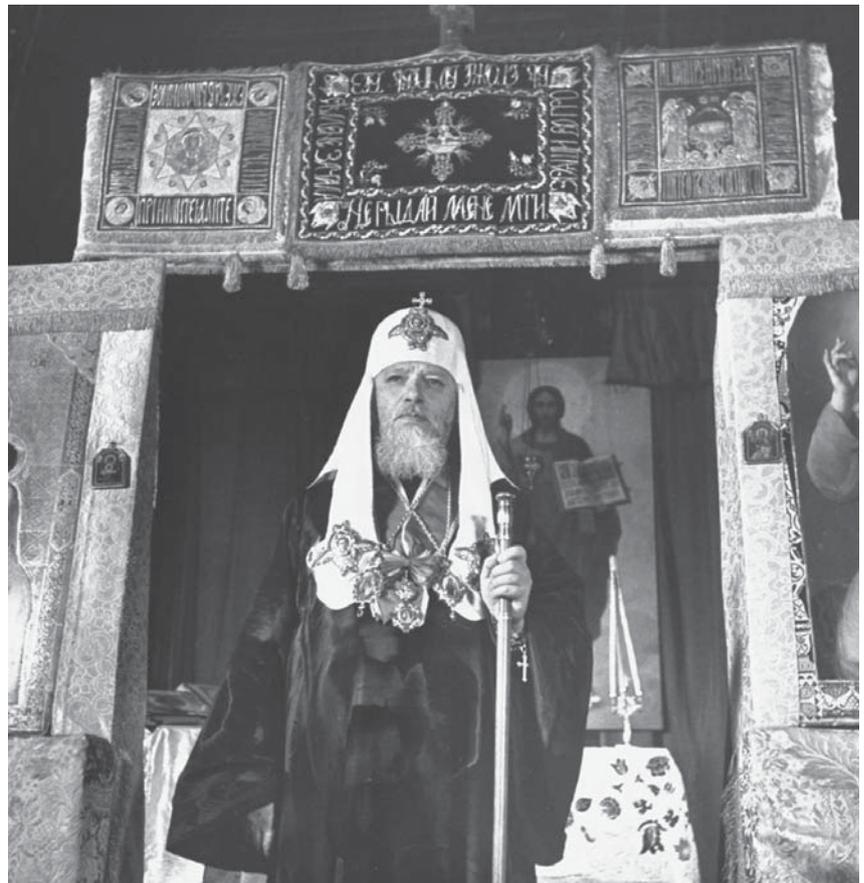
О том, как проходил Великий пост патриарх Алексий I (Симанский), о людях и храмах той поры рассказывает Николай Сергеевич Георгиевский, первый регент и основатель Патриаршего хора храма Христа Спасителя.

— Николай Сергеевич, хотелось бы попросить вас поделиться воспоминаниями о том времени, когда наша Церковь жила, может быть, не в таких благоприятных — внешне благоприятных — условиях, как сегодня. В то время существовала подчас прямая конфронтация с властью, но жизнь церковная, тем не менее, изобиловала и святостью, и духовными подвигами, и теми сокровенными моментами, которые сейчас мы переживаем, к сожалению, не в той степени. Ваша семья была близка к приснопамятному патриарху Алексию I (Симанскому). Как проходил Великий пост патриарх Алексий I?

— Когда вспоминаю о том в общем-то тяжелом для Церкви времени, чувствую теперь, насколько оно было благодатным. А благодать эта была в людях, которые помнили еще все дореволюционные традиции и уклады. И таких людей тогда было большинство.

Большинство русских людей в то время следовало православным традициям так, как это было принято исстари на Руси. И я, конечно, счастливый человек: я смотрел на них, слушал их, воспитывался под их руководством и ощущал тот «аромат времени», о котором мы сегодня много говорим, часто вспоминаем, но который уже, конечно, навсегда ушел...

Великий пост в жизни Церкви — это определенный важный рубеж, когда христианин должен сугубо вспомнить о спасении своей души. И Церковь своими песнопениями, чтением священных текстов, особыми покаянными богослужениями напоминает нам об этом. Она призывает к тому, чтобы человек от внешней стороны жизни обратил все свое внимание на жизнь внутреннюю. Чтобы вспомнил о «храмине сокровенной», о своей душе — опять оплеванной, опять оскверненной грехами, помыш-

лениями, непотребными чувствами. Ведь большинство из нас (может быть, за каким-то крошечным исключением) опять возвращается к тем же грехам, в которых кается. И иногда из-за этого становится просто стыдно идти на исповедь. Вспоминаю про себя: готовясь к исповеди, я постоянно имею перед собой материалы покаянного свойства, где перечисляются все возможные существующие грехи и прегрешения. И вот я с некоторым стыдом, а порой даже с ужасом, часто вижу, что на исповеди мне снова надо повторяться! Я, например, записываю: «в этом я грешен», «в этом я грешен», и потом сравниваю свои старые записи (иногда мой духовник их не разрывает, поэтому они остаются «для контроля»).

Несколько слов хочу сказать и о своем духовнике. Это отец Николай из храма святителя Николая Чудотворца в Кленниках, человек очень достойный во всех отношениях. Он к тому же еще художник, очень искренний, верующий, внимательный. В этом храме своя особенная, если можно так выразиться, «мечёвская братия», которая сложилась исторически. Вообще, Кленники — это по-своему особенный храм в Москве. Там свой настоящий приход: приходские люди знают друг друга, любят друг друга и помогают друг другу, а это сегодня большая, я бы сказал, редкость в московских храмах.

Сегодня, видимо, восстановилась в Кленниках та традиция, которая была еще при знамени-

том отце Алексии Мечёве. Ведь именно о нем святой Иоанн Кронштадтский говорил богомольцам: «Зачем вы едете ко мне, когда у вас в Москве есть свой отец Алексий Мечёв?» То есть отец Алексий очевидно был духовником такого же уровня, что и отец Иоанн Кронштадтский, провидевший очень многие события в грядущей России.

Пост необходимо должен быть в церковной жизни. Такой пост, который сразу сообщает некоторую, что ли, осведомленность душе человека: «Пора немного отойти от мирского!» И это касается не только и не столько еды, сколько помыслов. Ведь не человек для поста, а пост — для человека, потому что это врачевание души. К продвижению поста нужно отнестись так, чтобы человек сам переосмыслил свои действия, мысли, поступки и, проанализировав их, постарался избавиться от того, что он сделал плохого, или исправить то, что уже сделано не так.

Ведь все мы имеем непродолжительное время для покаяния, потому что для каждого из нас в конце концов откроются двери в вечность, куда нам нужно будет войти. И к этому — самому главному — входу нам нужно хорошо подготовиться, поэтому в каждый пост необходимо врачевать душу и хотя бы вспоминать о том, как ты проводил его раньше.

А у меня раньше было так... Представьте: с веселого праздника жизни вдруг попадаешь в церковь, а там — все постное, все в черном, на тебя глядят лики святых, а служат те священники, которые, можно сказать, Самим Богом были поставлены в эти храмы. Я говорю так потому, что очень сложно было быть священником в то время, и не только им самим, но и детям их, их семьям. Ведь дети часто не скрывали, что они — дети священников. А как сложно было им, например, в школе (я это знаю по себе): ты носишь крестик, а крестик этот перед всеми высмеивался! Но ты должен был всегда помнить, что если ты отречешься от Господа, то и Господь отречется от тебя: это внушаемо было нам, маленьким, обязательно. Мы тогда не демонстрировали открыто нашу святую веру, но и не скрывали ее. А вступление в пионеры

или нечто подобное — ведь это же было целое дело! Вспомнить страшно, как тебя кто-то «прорабатывал», отчитывал!

Что касается поста, то он обнаруживался у нас даже в школьной столовой, когда, например, ты отказывался от котлет или еще от чего-нибудь, — и всегда все это бывало осмеиваемо. А ведь ребенком, помню, ты воспринимал это очень больно, особенно больно!..

Но вернемся к Великому посту времен патриарха Алексия (Симанского). Помню тогдашнюю Патриархию, которая так же, как и все остальные, одевалась во все постное... А в чем это выражалось конкретно? Например, менялись цвета лампад — как в Патриархии, так и у нас дома. Все цветные лампы убирались до Пасхи, абсолютно все. Оставались только белые и прозрачные. Покрывальца в святом красном углу тоже менялись на простые или на черные. Помню, как мы с моей бабушкой чистили иконы, протирали их. Как заправляли лампы вазелиновым маслом, которое я приносил из разных аптек, сливая из маленьких пузырьков в один большой... Вспоминаю, как моя бабушка по этому поводу восклицала: «Опять Николашка-то наш принес масло для лампад!» А ведь, если вспомнить, это был дефицит: когда выдавали это масло вазелиновое, на тебя в аптеке подозрительно косились. И если его покупал, например, мальчик, то это еще проходило, а если пожилая женщина, то ее спрашивали: «А рецептик ваш где?»

Рецепт на вазелиновое масло! Это сегодня, может быть, смешно, а ведь тогда в аптеки был спущен циркуляр: следить за тем, чтобы вазелиновое масло «не шло не в то русло», как они тогда говорили.

А в Московской Патриархии тогда царил особый дух. Знаете, это было непередаваемо!

Я вспоминаю и запахи. Запах крепкого восточного ладана, очень ароматный, запах каких-то тонких духов, к которому примешивался еще, пожалуй, запах крепкого хорошего кофе.

Помню, что Великим постом для Святейшего Патриарха из миндаля делали молоко, и это миндальное молоко несколько раз готовила даже моя мама.

Надо сказать, что это был непростой процесс: нужно было сначала расшелушить миндаль, потом растолочь его, а потом добавить определенное количество воды. Причем после этого туда обязательно добавляли и освященную воду (впрочем, как и во все блюда, которые готовились в Патриархии).

Из кухни же обязательно доносился запах каких-то постных блюд, которые готовились тогда в Патриархии. А что мы тогда вкушали? Кисель с ложечкой меда, чай без сахара, сухарики черные — вот и все. Такой, например, была трапеза, которая готовилась для Святейшего Патриарха после совершения им богослужений.

А служил Святейший на первой неделе поста, как правило, «ефимоны» в приходских церквях или же в Богоявленском соборе (особенно в первый день поста). Первая Преждеосвященная литургия, конечно, бывала тоже в Богоявленском Елоховском соборе. А много позже, когда Святейший Патриарх был уже престарелым и физически слабым (это, где-то после восьмидесяти пяти лет, тогда это как-то стало ощущаться), богослужения частично переносились в Крестовые церкви. Обычно же Великим постом Святейший служил и «ефимоны», и Преждеосвященную... То есть первая и последняя недели проходили у него обыкновенно в общественных богослужениях.

В то время при Патриархии состоял определенный повар, который мог угодить Святейшему Патриарху приготовлением, например, простых картофельных котлет, скажем, с грибным соусом. А на первое, помню, обычно были какие-то простые кислые щи, простая гречневая каша. Все было постным в еде, но и разговоров обычных тогда было мало.

Например, еще я очень хорошо помню, что обеденный стол в Патриархии постом был без скатерти: такой там был в столовой черный полированный стол.

Помню глубокие тарелки с постным яством: например, с киселем и ложечкой меда, туда добавленной. И помню, что мало было разговоров — все по-постному, все очень тихо, спокойно и как-то «с сокрушенным сердцем».

На самом деле пост — он, в общем-то, во всех этих мелочах,

которые запоминаются детьми с самого раннего возраста. Я помню, например, как меня носили в храм, потом водили туда, а потом я уже сам встал на клирос...

А когда Святейший Патриарх скончался, мне уже было ведь 26 лет! Так что 25 лет жизни с ним рядом — это, конечно, был очень приличный отрезок времени.

Надо еще сказать, что установленный при Святейшем Патриархе порядок удивительным образом не менялся из года в год. Как было все изначально заведено им же самим — или по примеру прошлых лет, или же он перенял это от своих родителей или от своего духовного отца, архиепископа, а потом митрополита Арсения (Стадницкого), — так все это и шло.

Тут надо вспомнить, что он ведь был настоятелем Юрьева монастыря, а это тоже определенная школа. Но, безусловно, сказывалось и воспитание, и образование, и выдающийся интеллект. Главным же, на мой взгляд, было его очень интеллигентное отношение ко всему, что касается Святой Церкви.

— **В те годы Церковь не обладала такими информационными средствами, какие у нее есть в наше время. Сегодня же, к примеру, Святейший Патриарх читает в храме Покаянный канон, а уже завтра эта видеозапись размещена в интернете. Сейчас мы имеем возможность по радио или телевидению прослушать проповедь, в сети просмотреть фотографии и т. д., приобщившись таким образом к тому или иному церковному событию. Не нарушает ли все это, на ваш взгляд, некоей сакральности богослужения?**

— Вы произнесли очень «сладкие» слова, потому что ведь далеко не у всех дома есть интернет (включая, например, и меня, многогрешного), никаких распечаток я тоже сделать не могу. Кроме того, я просто не люблю технику, да и техника не любит меня. И тут, думаю, я не одинок. Кроме того, достаток тоже не особенно позволяет всем этим пользоваться, ведь я сейчас на пенсии.

Что же касается сути вашего вопроса, то, говоря откровенно, все сегодня остается таким же, каким оно было всегда: ведь если

человек хочет, он придет в церковь. Если же по каким-то причинам он не может (например, прикован к постели), но хочет участвовать в богослужении, тогда Церковь должна прийти к нему в дом посредством, например, телевидения. Ведь телевидение сегодня — это самое дешевое и распространенное из тех средств, которые у нас есть.

Поэтому, когда вы говорите, что сейчас все это «доступно и просто», я не согласен. У нас, к примеру, до сих пор нет церковного телевизионного канала — такого, какой был бы обособленным и, я бы сказал, поощряемым от государства. Потому что своими передачами он нес бы нравственность молодежи, нес бы необходимые

компоненты морали, которые сегодня утрачены. А еще это было бы очень важно потому, что у нас сегодня очень много верующих стариков, прикованных к постели, слабых или даже просто проживающих далеко от храма.

Представьте себе: всегда, когда у вас нет возможности добраться до храма, можно включить телевизор и посмотреть трансляцию, например, Покаянного канона и помолиться дома! Так же и с любым праздничным богослужением, с любой проповедью.

— **Сегодня многие молодые люди используют различные технические новинки. На ваш взгляд, не будет ли такое их приобщение к Церкви — через электронные СМИ — опосредо-**

ванным, не станет ли Церковь сама по себе для них ненужной из-за наличия таких широких виртуальных возможностей?

— Конечно, никакие виртуальные СМИ Церковь не заменят! Виртуальным пространством сама Церковь тоже никогда не была и не будет. Церковь — это индивидуально. Это очень важно — почувствовать себя в доме Отца Небесного. Очень важно! Церковь — это не здание, это духовная территория, это — «Се, ныне благословите Господа вси раби Господни, стоящие во храме Господнем, во дворах дома Бога нашего». Вот такая фраза одного из духовных концертов Г. Рютова вспомнилась мне (там тенор пропевает соло именно эти слова). Кстати сказать, песнопение это исполнял и мой хор, и хор В. С. Комарова. Этот концерт считался в то время «купеческим» по восприятию, но как же все это было правильно, как же это было замечательно!

Помню, что в памяти всплыли слова этого концерта и тогда, когда стоял во дворе храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Так было там тепло, потому что рядом был Гроб Господень!

И я могу твердо сказать, что эти ощущения не заменят никакие другие. Да, конечно, дома — это от немощи, или от невозможности, или от трудности, или (спаси Бог!) от лени. Но все равно лучше присутствовать в храме и слушать самому!

— А технические возможности использовать как дополнительные: посмотреть и послушать, чтобы получить дополнительную информацию...

— Посмотреть и получить информацию — это, я считаю, не совсем то. Понимаю, что многие не согласятся со мной. Но в церкви всегда себя чувствуешь иначе: и не потому, что там ладаном пахнет, не потому, что еще какие-то ощущения там переживаешь. Там — своя обстановка, свой микромир, своя атмосфера, где ты ощущаешь дыхание Божие, присутствие Божие. Особенно — во время святой Евхаристии. Тут — как себястроишь, а для человека, воспитанного в церковном духе, это легче.

Что же касается меня, то я был воспитан при Святейшем Патриархе Алексии I, и я никогда не

устану повторять, что он был и остается постоянным эталоном в моей жизни.

Несмотря на то, что Святейший Патриарх Алексей произносил все богослужбные возгласы тихим голосом, все это было очень четко, говорил же он на прекрасном русском языке. Был очень грамотным, очень воспитанным, очень интеллектуальным человеком, но, помимо этого, ты невольно ощущал, что он обладает огромной молитвенной практикой. И эта практика молитвы — даже при немощи, свойственной его почтенному возрасту, — всегда давала некую квинтэссенцию своего рода «пророческого чина», если можно так сказать.

— А в чем это выразилось?

— В его облике, в его манерах, в его голосе, в том, как он произносил слова. Помню отчетливо, что весь храм замирал в тишине, когда Святейший Патриарх что-то произносил.

Конечно, он замечательно читал и Великий покаянный канон святого Андрея Критского.

Говоря о том удивительном и неповторимом времени — сложном, конечно, для Церкви, — вспоминаю почему-то здесь и протоиерея Николая Колчицкого, который тоже работал тогда в Патриархии. Можно по-разному относиться к тому, как он общался с советскими властями, но ведь в храме это был пастырь! Пастырь, который мог произнести проповедь, рыдая от сознания своих личных грехов и исповедуя их вслух безбоязненно перед всеми молящимися, особенно в Прощеное воскресенье. Я никогда этого не забуду. А тогда, когда увидел это впервые, был совершенно потрясен!

— Мы вновь обратились к прошлому. Что бы вы припомнили особенно из московской храмовой жизни того времени?

— Да, давайте вспомним то время, вспомним те песнопения, вспомним о том, как всегда ценили в нашей Церкви (а особенно тогда) и регентов, и диаконов, и хороших добродетельных священников. А особенно ценили их архиереи: они очень, я бы сказал, по-доброму относились к ним, и была какая-то между ними взаимная гармония.

Например, в храме Преображения на Ордынке служил епи-

скоп Киприан, там же были протодиакон Егоров и регент хора знаменитый Николай Васильевич Матвеев. Так вот, это были «три кита», на которых держалась вся особенная атмосфера в этом храме, будь то пост, будь то праздник, будь то какие-то молебны... А там ведь находится чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость», очень почитаемая святыня для Москвы. Так вот, акафист перед ней всегда исполнялся нараспев. Были, понимаете ли, свои особенные краски, присутствие именно этому храму, который всегда воспринимался каким-то петербургским островком в нашей столице.

— И такие особенности были у каждого прихода?

— Да, у каждого прихода тогда были свои особенные традиции. Например, сейчас мне вспоминается «монашеский» приход храма святого Пимена Великого. Мы тогда жили на 2-й Тверской-Ямской, и после приходского храма этот храм был вторым у нас. Это произошло после слома храма святого Василия Неокесарийского на 1-й Тверской-Ямской, в котором мой дед состоял одним из почетных ктиторов.

А ведь раньше таких ктиторов было несколько человек, и если староста тогда жертвовал на храм и на его содержание, то потом, в советское время, староста был таким человеком, который, наоборот, непомерно черпал из храма на свои нужды (обычно старостами бывали ставленники исполкомов).

Но сейчас-то все, слава Богу, встало на свои места, и священник вновь является полным хозяином прихода, а это налагает на него огромную ответственность. Потому что если раньше замечали какой-то непорядок, то говорили: «Ну вот, понятно, это староста, мы знаем, кто его поставил!», то теперь справедливо подумают, что именно священник чего-то недосмотрел. На мой взгляд, это уже хуже, потому что хозяйственником пастырь может быть, а может и не быть. Это ведь тоже талант...

**С Николаем Георгиевским
беседовал Николай Бульчук,
главный редактор радио
«Радонеж».
Православие.Ru**

Признаки духовного преуспевания

Архимандрит Андрей (Конанос)

Хотя мы долгие годы и ходим в церковь, но этого не заметно ни по чему. Вопрос: если мы столько времени находимся в Церкви, то что мы там делаем? Вот я с малых лет в Церкви, но продвигаюсь ли я вперед или пребываю в застое? Например, ты уже пять лет ходишь на частные уроки по английскому языку, чтобы выучить его. А потом едешь в аэропорт, и когда надо зарегистрироваться, то оказывается, что ты даже такой элементарной вещи сделать не можешь. И мать говорит ребенку:

— А что ты делал пять лет на этих уроках? Ну, давай, открывай рот, разговаривай.

— Но я еще не научился разговаривать!

— А чему же ты научился?

Понимаете, что я имею в виду?

Вот кто-то отправляется в тренажерный зал, его вес 90 кг. Проходит пять месяцев, и он весит уже 105. Его спрашивают:

— Да что ты там делаешь, куда ты ходишь?

А он отвечает:

— Да это же мускулы! Я сжег жиры и накачал мускулы!

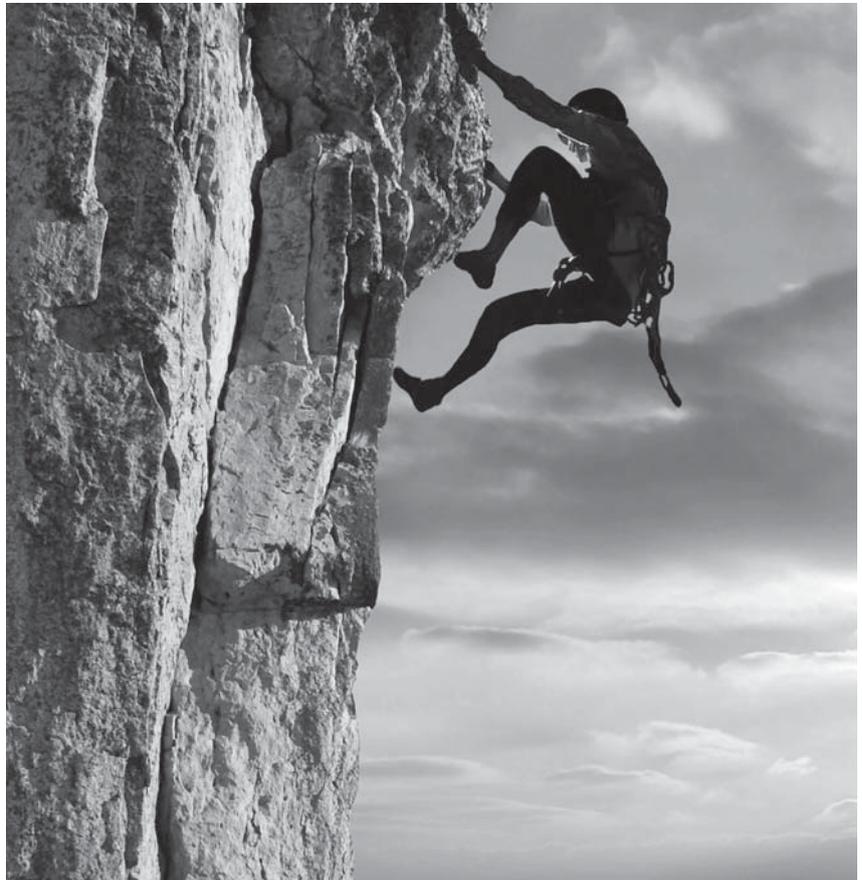
Я хочу сказать, что когда мы ходим куда-то, то человек, соответственно, надеется увидеть результат. Увидеть себя немного изменившимся.

Многие женщины говорят это:

— Вот смотрю я на свою семью: мы ведь уже столько лет ходим в церковь, а дома все так же ругаемся, все так же обижаем друг друга, все так же хотим развестись, и у нас все так же нет любви...

А по чему мы могли бы понять, что жизнь близ Христа меняет нас? По тому, что она заставляет нас продвигаться вперед и развиваться духовно, расти. И этому имеется несколько признаков.

Первый тот, что чем больше ты преуспеваешь, тем больше переносишь счастье извне внутрь. Если я хочу быть счастливым по светским критериям, то я хочу, чтобы у меня были хороший дом, хорошая машина, деньги, комфорт. Это все внешнее. А если я преуспею

духовно, то эта внешняя сторона жизни уже не будет занимать меня так сильно. То есть хоть у меня и не будет автомобиля, но все у меня будет хорошо: я поеду на автобусе или кто-нибудь из друзей отвезет меня. Так же и если у меня не будет богатого дома, то у меня тоже все будет хорошо.

Один из признаков того, что ты преуспел в духовной жизни, — это не прилепляться так сильно к тому, что происходит вокруг. Хотя твой дом и очень беден, но на сердце у тебя может быть очень радостно — с женой и детьми. Это преуспевание. И ты уже не впадаешь в депрессию оттого, что у тебя испортилась прическа!

Это признаки начинающего. Для находящегося в начале пути все бывает виновато. Но это не так для того, кто провел годы рядом со Христом. Ему никто не виноват, он всегда найдет для себя умирот-

ворение, и все вокруг кажется ему хорошим.

Поэтому и в ситуации нынешнего кризиса многие люди, привязавшиеся к внешним вещам, теперь страдают. Кто до кризиса был счастлив, те счастливы и теперь, потому что они никогда не были привязаны к тому, что им пить — кока-колу или воду: «Да ладно, попью водички. И не буду покупать себе новую одежду, а похожу в старой. Не буду отдыхать в дорогом отеле, а поеду в деревню и буду жить попроще».

Преуспевающий человек уютен, он мягок, не ропщет. А вы ропщете?

У меня есть двоюродная сестра, мы недавно перезванивались с ней. И она мне сказала:

— Отче, я хочу спросить тебя кое о чем. Твои передачи вообще к чему-нибудь приводят?

— Что ты имеешь в виду?

— Люди их слушают, но есть ли от этого какая-нибудь польза?

— А почему ты об этом спрашиваешь?

— Да из простого любопытства. Ты ведешь какую-нибудь статистику?

— Ты знаешь, такие вещи не замеряются статистикой. Они известны одному только Богу.

Если бы я стал вести статистику, то понял бы, что человек не меняется с такой легкостью. Вот один господин из Афин уже десять лет просит меня сказать его жене, чтобы она исправила всего один свой недостаток — ворчание, ропот. Он говорит мне: «Отче, прошу тебя, скажи: что делает моя жена у тебя столько лет? Скажи ей, чтобы она перестала ворчать! Если сделаешь это, то я поставлю свечку за тебя высотой с твой рост! Скажи ей, она ведь тебя слушает». Я шепотом сказал ему на ухо: «Она даже меня не слушает... Уважает, пока я с ней заодно, но стоит слегка наступить ей на мозоль, она тут же скажет: «Отче, прошу тебя! Ты не можешь соглашаться с моим супругом! Ты будешь соглашаться со мной!»» И супруг ее спросил меня: «Ну это ли духовное преуспеяние — чтобы роптать, нервничать, ругаться?..»

Другой признак духовного преуспеяния — единство. Объединенные сердца, объединенные люди, объединенные души. Это признак того, что человек становится все более духовным. Когда человек не разделяет других, а объединяет. Не считает других всегда плохими, грешными, злыми, не говорит, что все лукавы. А если ты чувствуешь себя так, значит, ты далек от Христа. Кто делает шаги в духовном развитии, тот считает всех остальных хорошими. Тогда он оправдывает людей: даже если кто-нибудь и совершит грех, ты понимаешь, что у него была на то своя причина. А злой, стоит поговорить с ним немного, начнет плакать. Иногда я провожу беседы и то и дело вижу кого-нибудь словно выпущенного из тюрьмы, и наконец он ко мне подходит последним и плачет.

Чтобы стать плохим, у тебя была какая-то причина. А если ты не помнишь этого, то чувствуешь себя объединенным с людьми, а не отринутым. Любишь соседа, который, может, и припарковался перед твоим домом, выбросил мусор у вас под носом. Может, он

и капризный, странный, но у него тоже сокрыта внутри чувствительная душа, израненная, неуверенная, отягощенная проблемами.

Помните, что последней молитвой, которую Христос вознес перед тем, как покинуть мир сей, была эта: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17, 21). Чтобы они не разделялись, не превращались в тысячи фракций, а чтобы имели любовь, чтобы были объединены. Если вы объединены с людьми, то дела у вас идут хорошо.

Одна женщина написала мне из-за границы, что она близка к тому, чтобы утратить веру, хотя оба ее родителя богословы. А почему? Потому что-то, что они говорят, полностью отличается от того, что они демонстрируют своим поведением. Одно говорят, а другое творят. Эта непоследовательность, этот конфликт, это противоречие — не самая лучшая проповедь в нашем обществе. Ведь дело не в том, что ты скажешь, а что ты из себя издаешь, что ты делаешь. Не твои хорошие слова трогают другого, а твое поведение и жизнь, опыт и аромат. Не парфюм от Коко Шанель, а аромат души.

Если то, что ты издаешь, — это нервы, напряжение, злоба, зависть и т. д., то другой не получает духовной пользы от тебя. Он говорит себе: «А зачем мне ходить в церковь, если она туда ходит, но остается такой же, не прогрессирует вообще?» И вот сын уже говорит себе: «Мама с младых ногтей ходит в церковь, и теперь ей уже шестьдесят, но я не хотел бы стать таким, как она».

Единство, душевная уравновешенность, любовь в нашем доме показывают, что мы преуспеваем духовно. И это самая лучшая проповедь.

Другой очень важный признак духовного преуспеяния — это отсутствие фанатизма. Кто фанатичен, тот не продвинулся вперед на пути ко Господу. Человек, любящий Бога и чувствующий Его, не становится фанатиком. Он не настаивает и не упорствует насильно ни в чем. Даже то хорошее, что он знает, он не желает силой навязать другому. Он просто говорит это:

— Если хочешь, друг мой, то пойми это, а если не хочешь — я уважаю твое решение. Я люблю

тебя таким, какой ты есть. Я пощусь, а ну давай посмотрим, что ешь ты. А, котлету? Ну что ж, приятного аппетита!

— А тебя не смущает, отче, что я ем котлету?

— А что меня должно смущать? Ты хочешь этого, а я пощусь. Если ты не замечаешь мою рясу, если не замечаешь чечевицу, которую я ем, если эти вещи тебя ничему не учат, то что мне еще сказать тебе, чтобы на тебя воздействовать? И зачем мне оказывать на тебя давление? Разве это преуспеяние — когда оказывают на других давление?

Фанатизмом никому не поможешь. Не принуждайте же своего ребенка, супругу (супруга)... Пусть каждый принуждает себя сам, а мы будем относиться к другим с добротой и снисходительностью. Никто ни в чем перед нами не виноват. Виновато наше «я». А все остальные — хорошие.

Если мы почувствуем это, тогда действительно будем очень счастливы и умиротворены. У мужа, который постоянно жалуется на жену, есть внутренняя проблема. Если ты ладишь с самим собой, то и жену свою будешь любить. У жены, которая постоянно ворчит и все вокруг ей чем-то виноваты, есть личная проблема, и поскольку она не может ее решить, то хочет изменить все общество. Все ее раздражает.

В последние годы я не спорю с теми, с кем не согласен. Если ты хочешь сделать что-то по-другому, делай. Но только чувствуешь ли ты себя счастливым? Самое большое доказательство того, что ты не растешь духовно как следует, это твое несчастье. Нет никакой необходимости в том, чтобы я кричал тебе что-то сверху. Человек сам получает ответ в своем сердце.

Депрессия в твоей душе, одиночество, бессонница, смущение, стресс — это доказательства того, что ты что-то сделал нехорошо. И мне не нужно кричать с фанатизмом. Я помолюсь и буду тебя любить.

Не будьте же фанатичными ни в чем. Будьте снисходительней. Дайте другому самому найти свой ритм, свой момент, чтобы его жизнь переменилась.

**Перевела с болгарского
Станка Косова.
Православие.Ru**

О цели духовной жизни

Епископ Тихон (Шевкунов)

Предлагаем читателям познакомиться с лекцией наместника московского Сретенского монастыря, ректора Сретенской Духовной семинарии епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова). Его встреча со слушателями Православных просветительских курсов состоялась в январе. Полную версию можно найти на сайте интернет-портала Православие.Ru.

Мы знаем знаменитые записки Мотовилова о его беседе с преподобным Серафимом Саровским «О цели христианской жизни». Действительно, необычайно важно понять правильную, истинную цель своих трудов, своего пути. И очень опасно сбиться, принять средство за цель. Мы знаем это и по своему обыденному опыту, и по опыту духовной жизни. Недаром и преподобный Серафим Саровский, беседуя с Николаем Мотовиловым, говорит: «Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро — вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты не богоугодным любопытством, и говорили вам: выших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит... И вот, внимание: «Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни христианской состоит в стяжании Духа Святого Божиего. Пост же, бдение, молитва, милостыня, и всякое ради Христа делаемое доброе дело суть средства для стяжания Святого Духа».

Здесь нам надо остановиться на двух моментах. В первую очередь, конечно, на цели. Это стяжание, получение — в устаревшем русском языке означает «покупка», «приобретение». Преподобный Серафим Саровский был из купеческой среды, и это слово было для него не каким-то уничижительным, а совершенно нормальным, обычным. Как купцы, говорил он, стараются приобрести что-то дорогое, важное, выгодное для себя, так и вы понимайте одно: самое важное и выгодное для человеческой жизни — это найти путь,

в котором человек соединится с Богом, стяжет Дух Божий. Кстати, не только преподобный Серафим Саровский употреблял здесь термин «стяжать». Вот, например, из преподобного Симеона Нового Богослова: «Подвизайтесь стяжать сознательно внутри вас Царство Небесное, то есть благодать Святого Духа. Царствие Божие и есть Святой Дух».

Нередко, дорогие братья и сестры, мы с вами являемся свидетелями, быть может, одной из самых тяжелых духовных трагедий, которую переживает церковная община, переживают родители, священники: подростки уходят из храма. Часто это бывает. Что же происходит? — Не было встречи с Богом, не было встречи со Христом, не было вот этого, с дерзновением скажу, опыта Царствия Небесного внутри, не было опыта общения со Святым Духом.

Кто-то скажет: «Ну что за преувеличенные цели? Как мы можем дерзать на такие возвышенные задачи?» — и отчасти будет прав. Но тогда, что значит наша молитва «Царю Небесный, Утешителю, Душе истинный... приди и вселися

в ны, и очисти ны от всякия скверны...» и множество-множество других молитв: и домашних, и евхаристических? Божественная литургия вся пронизана призыванием Святого Духа. И не только на «хотящие приложиться Дары», как по церковно-славянски звучит одна из частей епиклезы на призывание Духа Святого. Священник молится о соединении со Святым Духом всей той общины учеников Христовых, которые предстоят в храме. Значит, это и есть самая главная и самая насущная наша задача.

Но мы зачастую не можем вместить того, о чем говорит нам Господь, говорят апостолы, отцы. Ухом слышим, а не услышали, глазами видим, а не вмещаем в себя. Бог — наш Отец! Вот осознать и понять это для каждого христианина — важнейшая задача. И когда мы понимаем, что приходим в храм, в дом нашего Отца, Которому мы усыновлены и удочерены подвигом Господа Иисуса Христа Сына Божия, мы Его дети по благодати Бога. И когда на Божественной литургии священник возглашает: «И сподоби нас, Владыко, со дерзновением неосужденно петь и

призывать тебя Бога Отца», — он говорит это от лица всех собравшихся в храме. И этот возглас может повторить каждый стоящий. И что мы поем после этого? — «Отче наш». Именно после этого мы обращаемся со дерзновением, но и с покаянием, потому что понимаем, что недостойны этого имени сыновей и дочерей Божиих, но такова воля Самого Бога: вы Мои дети и друзья. Страшно погрязнуть это великое имя сыновей и дочерей Божиих. Страшно предать Христа, предать это сыновство, но от этого мы детьми Божиими быть не перестанем.

Так вот, когда человек начинает от всей души и от всего сердца понимать свое богосыновство, тогда у него начинают устанавливаться особые отношения с Богом. Да, иногда он может быть дерзок, но на это есть покаяние, на это есть разум человеческий. Святитель Игнатий Брянчанинов — один из тех, кто предостерегал от особой дерзости по отношению к Богу. Он предостерегал о том, что нельзя домогаться Божественных дарований, но в то же время писал удивительные вещи именно о том, как прекрасно Царствие Небесное внутри нас.

Мы ищем этой встречи с Богом, поразительно — мы знаем, где она будет, нам открыто, где она будет, но не открыто — когда. Где она будет? Где Царство Божие? А где Рай? Царство Божие внутри вас есть. Мы знаем, где произойдет эта встреча, и это место недалеко от каждого из нас, но мы не знаем, когда это свершится, — вот что поразительно. Святитель Игнатий Брянчанинов очень любил природу. Помните, какие у него были прекрасные эссе: «Монастырский сад среди зимы», про море бушующее... Удивительные. В то же время он отказывался от этого любования природой. Почему? Вот слушайте: «Не любуйся видимой природою, не занимайся созерцанием красот ее; не трать драгоценного времени и сил души на приобретение познаний, доставляемых науками человеческими. И силы, и время употреби на стяжание молитвы, священнодействующей во внутренней клетке». Имеются в виду «внутренние чертоги» души, так образно описано это и в Священном Писании, и в святоотеческом предании: «Там, в тебе самом, откроет молитва зрелище,

которое привлечет к себе все твое внимание: она доставит тебе познания, которых мир вместить не может, о существовании которых он не имеет даже понятия. Там, в глубине сердца, ты увидишь падение человечества, ты увидишь душу твою, убитую грехом, увидишь гроб, увидишь ад, увидишь демонов, увидишь цепи и оковы, увидишь пламенное оружие херувима, стерегущего путь к древу жизни, возбраняющего человеку вход в обитель рая, — увидишь многие другие таинства, сокровенные от мира и от сынов мира. Когда откроется это зрелище, прикуются к нему твои взоры; ты охладеешь ко всему временному и тленному, которому сочувствовал доселе».

Вот, как раз по словам преподобного Серафима. Молитва, пост, совершаемые ради Христа, творение добрых дел и милостыни — все это способы, посильные для каждого человека, способы соединить душу с Богом, чтобы это было реальное, актуальное достояние нашей души, нашего ума. Чтобы мы не понаслышке об этом знали, а сами были свидетелями.

Об этом говорится и в беседе Господа Иисуса Христа с Никодимом. Она описана в Евангелии от Иоанна. Никодим был важной персоной — ученый, фарисей, член синедриона, но он, в отличие от других членов синедриона и вельмож, увидел в Христе человека, который сможет рассказать ему о Боге так, как никто. Больше того — может соединить его с Богом.

И он пришел к Нему ночью, таюсь от иудеев, и Господь говорит ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия...» И далее: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Каждому это говорит Господь, каждому Своему ученику. Это не предания старины глубокой, это не только для тех, кто у нас на иконостасе изображен, — это для всех нас. И мы должны, как преподобный Серафим Саровский говорит, не успокаиваться, пока не почувствуем и не найдем

это. Апостолы увидели в своем соседе — ведь Господь был, можно сказать, соседом очень многих апостолов, — в человеке, который рос вместе с ними; другие в бродячем проповеднике увидели Богочеловека и пошли за ним. То же происходит и с нами, с каждым из нас. Но понадобилось довольно долгое время, для того чтобы они исполнились Духа так, чтобы уже не изменить призванию своему, чтобы стать действительно храмами Бога, чтобы соединиться со Христом и во временной жизни, и в жизни будущей. Да и то не всем это удалось, это длинный путь, серьезный путь.

Иногда такие откровения снисходят человеку, и он понимает, что вот это — главная цель жизни и ничто другое сравниться с ним не может. Так было, например, со старцем Силуаном. Это был замечательный подвижник, святой, сравнительно недавно прославленный, подвизавшийся на Афоне. Но откровение — это не обязательно, что к нам спускается архангел, начинает что-то рассказывать. Это особое состояние духа, мир, смирение, что особенно важно, совершенно потрясающее просветление понимания промысла Божия, понимания путей Божиих. И в то время, когда у человека огромное количество проблем, вдруг все становится на свои места. И то, что казалось ранее принципиально необъяснимым — а необъяснимого у нас очень много в жизни: несчастья, горе, гибель безвинных людей (я беру крайние какие-то вещи), расставание со своими самыми близкими людьми, неисполнение самых заветных мечтаний, — и вдруг, когда Дух Святой приходит и соединяется с человеком, все становится на свои места. Оказывается, ничего не было зря, все было промыслительно, было попущено Богом. И даже наши страшные, порой, ошибки, Господь исправляет. Самая главная мысль: ничего не было зря в течении промысла Божия, ты только войди в него.

Господь сказал: «Ищите и обрящете»... Только ищите ради Бога. «Стучите, и отворят вам»... А мы боимся, как бы что ни вышло, как бы в прелесть не впасть. Это, конечно, страшно, но вы поверьте, чтобы впасть в прелесть надо довольно много потрудиться — это первое.

А второе — духовную жизнь надо проводить только под руководством духовника или священника.

Трудный и всежизненный путь стяжания Святого Духа, и удержания себя от того, чтобы Дух Святой не изгнать из себя. Мы помним в Евангелии слова, сказанные со страхом Божиим: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный», — это сказал апостол, когда в лодку вошел Господь Иисус Христос. Были и другие случаи. Так, пастухи в Генисаретской стране, когда их свиньи, которых они любили больше всего, кинулись в море, сказали Господу: «Уйди от нас». Вот очень часто, к сожалению, — и это не преувеличение, — очень часто и мы говорим Господу примерно то же.

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною», — говорит Господь. Это та истина, которую открыл Сам Господь Иисус Христос через апостола Иоанна нам всем. Бог всегда, всегда стоит у дверей человеческой души и стучит. Услышим ли мы Его? Заметим ли мы Его в этой страшной круговерти нашей суеты, наших забот, хороших, важных или совершенно не нужных никому и даже вредных? Заметим ли мы Его? Обратим ли мы на Него внимание? С огромной любовью и огромной внимательностью смотрит Господь: вот сейчас они захотят ощутить, что Я рядом, просто поверить в это. Наше дело только внимательно к этому относиться и, когда наступает важный момент, разрешить Богу войти в нашу душу. Бог никогда не войдет без нашего разрешения, без нашего благоволения. А значит, не изменит ее и не сможет сокровенно научить ее способности к вечной жизни.

Как мы можем Господа соединить с собой, если Он стоит и стучит? Мы знаем заповеди, и когда нам совесть и наш ум, который стал уже немного христианином, подсказывают, что нужно сделать в тот или иной момент: не тщеславиться, не раздражаться, не осуждать, а, напротив, полюбить человека, откликнуться на него, помочь, — некое жертвенное действие совершить, очистить свою душу от скверных мыслей, не объедаться. Не делать того, что служит плоти, а делать то, что служит

духу, — вот это и есть то, что мы открываем душу свою для Господа, исполняя Его заповеди. «Кто любит Меня, тот заповеди Мои соблюдает». И Он явится к такому человеку Сам, как Он это говорит.

Какие у нас плоды духа и плоды плоти? Мы это все прекрасно знаем. А если забыли, то есть замечательная пятая глава послания к Галатам: «Вы хотите получить Святого Духа, поступайте по духу», — говорит апостол Павел. Все просто. «И вы не будете исполнять вожеления плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы».

Действительно, мы хотели бы быть и святыми, и замечательными христианами, но плоть и дух противятся, и мы идем на поводу у плоти. — «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны: они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, несогласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинства и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия», — внутри себя, добавляю я, — «не наследуют». Вот оно рядом — но они не найдут его: рядом локоть, да не укусишь. От этого надо — как в церковнославянском языке есть такое слово — «отгребаться», то есть просто отпихивать, даже эти помыслы, тем более поступки. Стараться, а если не получилось — есть покаяние у нас.

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание», — говорит апостол. И к этому надо стремиться, надо ловить момент, когда есть возможность сделать что-то подобное. Ведь может так случиться, что мы опустимся, отойдем от Бога до такой степени, что Бог перестанет нам давать поводы для добродетели. — «На таковых нет закона. Они Христовы, которые распяли плоть со страстями и похотьми». «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братия! Если и упадет человек в какое согрешение, вы, духовные», — да не раздражайтесь вы на него. Хотите испра-

вить — исправляйте «духом кротости», наблюдая за собой, чтобы и мы не искусились. Потрясающие слова, пятая глава послания к Галатам апостола Павла!.. Перечитывайте ее, это самый простой учебник жизни. Начнем поступать так, и Дух Божий соединится с человеческим духом.

Пребывающие в православной вере, принимающие таинства, соединяющиеся в единую Церковь, особенно при литургическом таинстве, имеют все, для того чтобы постепенно — не сразу, совершая ошибки и исправляя их покаянием и плодами покаяния, то есть какими-то действиями, — прийти, с Божией помощью, к этой самой главной цели.

Главная цель нашей жизни, по словам святителя Феофана Затворника, — живое общение с Богом. Для этого Сын Божий и воплотился, чтобы возратить нам богообщение, потерянное грехопадением.

Однако Царствие Божие не придет приметным образом, даже если мы будем так действовать. Об этом Сам Господь говорит: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть». Мы снова возвращаемся к этому. Признаком того, что Дух Божий действует в человеке, есть один и абсолютно безошибочный — это смирение. Что это такое? Не покорность всему и вся. Смирение происходит от слова «мир». Святые отцы говорят, что смирение — это состояние, когда человек примирен с Богом, с ближними и с самим собой.

Отец Иоанн Крестьянкин, когда говорил о главном в духовной жизни, произносил такую фразу: «Главное — вера в Промысл Божий и рассуждение с советом». Что такое вера в Промысл Божий? Упование на Промысл Божий — это и есть то самое смирение, примиренность со всеми действиями Божиими в мире: действительно меня, моих близких и всего мира. «Сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Если это не просто сотрясение воздуха для всех нас, а если это исповедание нашей христианской веры и нашего христианского действия, то тогда это и есть вера в Промысл Божий, что бы с человеком ни случилось. Именно

этого ждет бесконечно любящий, всемогущий, заботящийся о нас Господь. Так же, как родители, отец и мать, ждут от своего ребенка полного доверия. И тогда они проведут его по жизни, поставят на ноги, дадут те знания, которые ему необходимы, передадут весь свой опыт и дадут все, что у них есть. И сделают это с радостью и любовью, и будут счастливы, — лишь бы ребенок доверял.

Доверие промыслу родительскому — как это важно для отца или матери. И как важно, чтобы ребенок почувствовал это и отдался этому промыслу. Это совершенно не значит, что вы хотите иметь детей с атрофированной волей и с неспособностью к действиям. Наоборот, вы именно этому его и научите: укрепите волю, но в соответствии с доброй волей вашей, и укрепите способность к действию, жизнеспособность. А Бог творит жизнеспособность нашу и здесь, и в вечной жизни. И вопрос весь в том, доверяем ли мы ему, то есть веруем ли в Промысл Божий и поступаем ли мы, уже обученные понемножечку, через какое-то время с рассуждением. А рассуждение — это важнейшая, главная добродетель христианина. Но, не надеясь на свое собственное рассуждение, отец Иоанн подчеркивает — рассуждение с советом. Мы не только на себя, на свои мысли надеемся, мы дерзаем думать, что они в чем-то правы, но всегда подойдем к духовнику, к людям, которых мы уважаем, ценим как христиан, как опытных людей, почитаем Священное Писание, почитаем святых отцов, еще раз посоветуемся с духовником, — и вот в этом будет исполнение благословения старца отца Иоанна Крестьянкина: «Главное в духовной жизни — это вера в Промысл Божий и рассуждение с советом».

Отец Иоанн Крестьянкин не запрещал экспериментировать в том подвижничестве, о котором мечтают молодые послушники, только пришедшие в монастырь, но под его строгим контролем. Он разрешал и строго поститься, и усердно молиться, всяческие телесные и духовные подвиги нести. Но самое главное: обидели тебя — не отвечай. Наоборот, сделай этому человеку что-то искренне доброе, и ты увидишь, как Господь сразу посетит твою душу.

Я вспоминаю один случай. У одного нашего псково-печерского монаха, отца Романа, были конфликтные взаимоотношения с наместником. Он ушел из монастыря, жил где-то в городе. И вот соскучился и пришел на службу. В тот день отец Гавриил стоял и елеопомазовал. Подошел к нему отец Роман, наместник помазал его, но руку не дал, говорит: «Иди отсюда сейчас же». Тут отец Роман так захотел ему что-нибудь обидное ответить. Но сдержался. Не по слабости — он человек был крепкий, бывший каратист, мог бы потешить свою душу. Но отошел, через силу поклонился и сказал: «Простите, отец наместник». И тут вдруг просто оторопел — такой

благодати, на него сошедшей, он в жизни никогда не ощущал. Причем в тот момент о ней даже не думал. Просто сделал то, что должно было сделать, чему учат Евангелие и святые отцы, — и такая благодать, такой мир. Он чуть не разрыдался, как Господь вошел в его душу, Царство Небесное почувствовал внутри себя. А ведь отец Роман подвизался — и спал в гробах, и с ломом ходил по двадцать километров, не ел и не пил, и все, что хочешь, — а благодати такой не чувствовал. А тут ощутил.

Вот так. Просто исполнять заповеди — от нас больше ничего и не требуется. Поэтому главный подвиг — духовный, чтобы себя пере-силить. ■

Детство и отрочество Иисуса Христа

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)

Предлагаем вниманию читателей фрагмент новой книги митрополита Илариона (Алфеева) из серии «Иисус Христос. Жизнь и учение». Основным центром этого уникального труда является личность Иисуса Христа, Его облик. Полемизируя с разными течениями западной новозаветной науки, автор возвращает нас к евангельскому тексту — единственному достоверному источнику, свидетельствующему о Господе Иисусе Христе. Представленный в книгах исторический контекст помогает лучше представить события евангельской истории. Первый том посвящен событиям от предыстории рождения Спасителя до Его выхода на проповедь.

Детские годы Иисуса прошли в Назарете. Об этих годах мы знаем очень мало. Матфей не говорит о них ни слова, а Лука весь период жизни Иисуса до достижения Им двенадцатилетнего возраста уместает в одну фразу: *Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем* (Лк. 2, 40). Что стоит за этой фразой?

Чтобы понять, как был воспитан Иисус, Сын Человеческий, мы должны представить себе жизнь благочестивой семьи среднего достатка из скромного галилейского города. Если верить предположению о том, что у Иосифа было шестеро детей от первого брака, то весьма вероятно, что все они жили в одном доме и что Иисус воспитывался среди Своих сводных братьев и сестер, которые были значительно старше Его.

В Назарете в то время проживало, как полагают, не более пятисот человек. Все знали друг друга и родственников друг друга, что убедительно подтверждается рассказом о посещении Иисусом Назарета уже в зрелом возрасте: *И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него все это?* (Мф. 13, 54–56).

В этом рассказе Иисус назван плотниковым сыном. В параллельном повествовании Марка, цитированном нами выше, Иисус назван плотником (см. Мк. 6, 3). Это указывает на профессию Иосифа, которой, надо полагать, Иисус тоже овладел. Вполне возможно,

что семья Иосифа была единственной семьей в маленьком городе, занимавшейся плотницким ремеслом. Большинство жителей города было вовлечено в сельскохозяйственные работы, и весьма вероятно, что Иосиф изготавливал для них орудия производства. Так полагал во II веке Иустин Фи-

лософ, писавший об Иисусе: «Его почитали сыном Иосифа плотника, и Он... был принимаем за плотника, ибо Он, живя среди людей, занимался плотничными работами, делал орала и ярма». Употребление Иисусом термина «ярмо» в Мф. 11, 30 (греч. ζυγός, в русском переводе «иго») может служить

косвенным подтверждением этого предположения.

В то же время следует отметить, что греческое слово τέκτων, которым обозначена профессия Иосифа, означает не только «плотник», но и «строитель»: термин применялся не только к тем, кто работал по дереву, но и к тем, кто строил из дерева или камня. Строительные метафоры нередки в речи Иисуса, и мы можем предположить, что Он был хорошо знаком со строительным мастерством. Примером могут послужить Его слова о доме, построенном на камне, и о доме, построенном на песке (см. Мф. 7, 24–27).

Профессия плотника или строителя предполагала вовлеченность в коммерческую деятельность, поскольку плотники продавали свои изделия, а строители получали плату за свой труд. Иисус был хорошо знаком с законами коммерции, с системой договорных отношений между продавцами и покупателями, работодателями и должниками. В Своих поучениях Он неоднократно использовал образы из этой области, в частности, в притче о двух должниках (см. Мф. 18, 23–35), о талантах (см. Мф. 25, 14–30; Лк. 19, 12–27) и во многих других.

Сельскохозяйственные образы, часто встречающиеся в притчах Иисуса, свидетельствуют о том, что Он был хорошо знаком с трудом Своих соплеменников: здесь мы встречаем и сеятелей, и жнецов, и виноградарей. С некоторыми ремеслами Иисус мог познакомиться уже в раннем детстве, наблюдая за тем, как трудятся Его соотечественники.

Какое образование получил Иисус? Его старший современник, александрийский философ-иудей Филон, рассказывает, из каких наук состоял в его времена цикл общего образования: «Грамматика, научая тому, о чем рассказывают поэты и прозаики, даст ум и многознание и научит с пренебрежением относиться ко всему тому, что рисуют нам пустые помыслы... Музыка, зачаровывая не имеющее ритма — ритмами, лишённое гармонии — гармонией, нескладное и неблагозвучное — мелодией, приведет нестройное к стройности. Геометрия, закладывая семена равенства и подобия в чуткую к наукам душу, привьет любовь к

правильности гладкостью связанной теории. Риторика, заострив ум для наблюдения и постоянными упражнениями выстроив речь для словесного выражения, делает человека по-настоящему разумным... Диалектика — сестра и двойник риторики, как говорят некоторые, различая истинные и ложные утверждения и изобличая внешне убедительные софизмы, вылечит величайшую болезнь души — заблуждение. Таким образом, полезно познакомиться с этими и близкими науками и заранее поупражняться в них».

Описанный здесь цикл наук составлял среднее образование в эллинской школе времен Иисуса, однако не имел ничего общего с тем образованием, которое Иисус мог получить в родном городе. Здесь не преподавались ни грамматика, ни музыка, ни геометрия, ни риторика, ни диалектика. Из того, что мы знаем о Галилее времен Иисуса, мы даже не можем с уверенностью утверждать, что в городе, где Он воспитывался, была школа. Во всяком случае, мы можем не сомневаться в том, что первыми учителями Иисуса были Иосиф и Мария, у которых Он был в *повиновении* (Лк. 2, 51). Возможно, братья Иисуса, если они были старше Его, также принимали участие в Его воспитании и обучении.

В чем состояло обучение в галилейской семье времен Иисуса? Прежде всего в изучении Торы — Пятикнижия Моисеева, которое было Священным Писанием для всех евреев и пользовалось непререкаемым авторитетом. Тора была не просто сборником повествований об истории израильского народа: она включала в себя и законы, по которым жил еврейский народ, и нравственные предписания, считавшиеся незыблемыми и обязательными для исполнения. Любой ребенок, воспитывавшийся в еврейской семье, должен был знать Тору.

Каким образом изучали Писание? Его учили совсем не обязательно по письменному тексту. Большинство сверстников Иисуса не умело читать, и библейские тексты воспринимали на слух, заучивая их наизусть. Из Евангелия мы знаем, что Иисус умел читать: об этом свидетельствует рассказ о том, как Он проповедовал в на-

заретской синагоге. Этот рассказ имеется у всех синоптиков, но только Лука уточняет, что, войдя в синагогу, Иисус начал читать по книге:

«И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него, и Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын? Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве» (Лк. 4, 16–24).

Рассказ Луки подтверждает, что Иисус умел читать на иврите. Но почему тот факт, что Он взял книгу (точнее, свиток) и, раскрыв, начал читать, вызывает у Его соотечественников такое изумление, что они устремляют глаза на Него еще до того, как Он, закрыв книгу (то есть свернув свиток), начинает комментировать прочитанное? и почему, услышав Его поучение, они спрашивают: не Иосифов ли это сын? Очевидно, именно потому, что в доме Иосифа Иисус, по их мнению, не мог получить такое образование, которое позволяло бы Ему свободно читать на иврите и толковать слова пророков. Его слушатели хорошо знали условия, в которых Он воспитывался, и не могли представить себе, что сын плотника превратится в учителя, способного читать Священное Писание и толковать его.

Не исключено, что, помимо образования в семье, Иисус получил образование в начальной школе (если таковая была в Назарете) и затем при местной синагоге. Со-

гласно более поздним иудейским источникам, начальную школу мальчики оканчивали в двенадцать–тринадцать лет, после чего наиболее одаренные из них могли поступить на обучение в בית המדרש *bêt ham-midrâš* («дом учения»), где изучали Тору под руководством опытного наставника. Такое обучение, однако, было доступно лишь немногим мальчикам. Сложившейся системы среднего и высшего образования в Израиле времен Иисуса не было.

Нам известно, что Иисус прекрасно знал Ветхий Завет, и мы не сомневаемся в том, что с библейскими книгами Он познакомился еще в детстве. В отрочестве главным центром обучения, помимо родного дома, могла быть для Него местная синагога — та самая, которую Он посетит много лет спустя, уже будучи взрослым. Именно здесь, участвуя в субботних молитвенных собраниях вместе со Своими родителями, отрок Иисус мог слышать слова Священного Писания, присутствовать при обсуждении их взрослыми, впитывать в Себя священные тексты, слова псалмов, молитв и песнопений.

О том, как происходили молитвенные собрания в синагогах времен Иисуса, пишет Филон Александрийский:

«Итак, каждый седьмой день в каждом городе открыты тысячи школ здравомыслия, воздержанности, мужества, справедливости и других добродетелей, в которых изучающие сидят тихо, с открытыми ушами и полным вниманием, дабы утолить словами учителя жажду, и где особо опытный человек встает и излагает, что полезнее всего и что будет способствовать росту блага в жизни».

Филон не случайно называет синагогу школой: чтение Писания и его толкование опытным наставником составляли основную часть субботнего синагогального собрания. Судя по всему, никакую иную школу, кроме назаретской синагоги, Иисус в отрочестве не посещал. Нет сведений о том, чтобы Он учился у какого-либо известного раввина, или в философской школе, или при Иерусалимском храме. Иудеи, слышавшие Его в храме Иерусалимском, недоумевали: *Как Он знает Писания, не учившись?* (Ин. 7, 15). Слова *не учившись* указывают на отсутствие

у Него формального образования, каким обладали книжники и фариसेи Его времени. Говоря современным языком, Иисус был самоучкой, и когда Он выступил в роли учителя, это вызвало недоумение не только в Его родном городе, где все знали об отсутствии у Него образования, но и в Иерусалиме, где Его считали пришельцем и чужаком, непонятно по какому праву вторгшимся в закрытую корпорацию учителей и книжников.

Отсутствие формального образования не исключает эпизодических контактов отрока Иисуса с учителями. Один такой эпизод сохранило для нас Евангелие от Луки. Здесь говорится о том, что каждый год родители Иисуса ходили в Иерусалим на праздник пасхи (см. Лк. 2, 41). Обычай посещать Иерусалим на пасху был широко распространен, и многие благочестивые евреи ему неуклонно следовали. Сам Иисус сохранял этот обычай до конца Своих дней. Евангелист повествует:

«И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слышавшие Его дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадó! чтó Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них, и Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем» (Лк. 2, 42–52).

Откуда евангелист мог узнать об этом эпизоде? Единственный возможный источник — Дева Мария, Которая рассказала о нем самому Луке или кому-либо из апостолов (Петру?), с чьих слов Лука его и записал. Многие детали

повествования свидетельствуют о том, что вся сцена здесь изложена со слов Матери Иисуса: мы как бы видим эту сцену Ее глазами. В словах евангелиста о том, что все слышавшие Его дивились разуму и ответам Его, мы слышим любящий материнский голос, пересказывающий этот эпизод много лет спустя. Тот же голос слышится в эмоциональных словах Матери: *Чадó! чтó Ты сделал с нами?* Заключительная фраза повествования (и Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем) также неопровержимо указывает на источник: никто, кроме Матери, не мог сохранить в сердце этот эпизод и слова, которые на тот момент были Ей непонятны, но которые Она поняла уже после того, как «оружие» прошло Ее сердце.

Достигнув зрелости и выйдя на проповедь, Иисус будет много говорить о Своем Небесном Отце. Между тем уже в двенадцать лет Он знает о том, что Его Отцом является Бог и что храм Иерусалимский принадлежит Его Отцу. Нам трудно предположить, что Мария могла рассказать двенадцатилетнему мальчику о том, что Иосиф не является Его отцом. Тем менее можно было бы ожидать подобного рассказа от Иосифа. Слова двенадцатилетнего Иисуса, обращенные к Его родителям и не понятые ими, но сохраненные в сердце Его Матери, свидетельствуют о том, что уже в раннем возрасте Он знал о Своем богосыновстве.

Трогательный эпизод, рассказанный Лукой, — единственный в Евангелиях, относящийся к отрочеству Иисуса. В следующий раз Иисус появится в Евангелии от Луки уже тридцатилетним. Между этим эпизодом и появлением Иисуса на берегах Иордана — около двадцати лет, которые Лука вмещает в одну фразу: Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков (Лк. 2, 52). Об этих годах жизни Иисуса мы не знаем ничего и можем лишь догадываться, что внешне Его жизнь ничем не отличалась от жизни обычных людей, Его сверстников и соотечественников. По всей видимости, до тридцатилетнего возраста Он продолжал жить в повиновении родителям, плотничать и изучать Священное Писание.

Среди литературы, представленной на выставке «Радость Слова», проходившей в Йошкар-Оле с 15 по 19 февраля, немалый интерес посетителей вызвали книги протоиерея Николая Агафонова — члена Союза писателей России, лауреата Патриаршей литературной премии за 2014 год. Сегодня мы предлагаем читателям познакомиться с одним из его рассказов.

Как я поступал в Духовную семинарию

Мысль поступить в семинарию у меня возникла в армии. Служил я в стратегических ракетных войсках в Белоруссии. Куда ни глянь, за территорией военного городка только лес и болота. Поскольку я в часть прибыл из «учебки» уже в звании сержанта, то был назначен командиром отделения. А времени у ракетчиков хоть отбавляй. Для меня это была просто находка. Я зарывался в армейскую библиотеку и читал, читал, читал. Читал в основном русскую классику. Решил прочесть все, что не охватывала школьная программа. Больше всего меня поразил Достоевский. Его романы, особенно «Братья Карамазовы», «Бесы», стали для меня первыми учебниками богословия. Достоевский по-настоящему пробудил во мне интерес к религии. С этого началось мое богоискательство. Я жаждал как можно больше узнать о православной вере. Но где в армии, да еще в советское время, можно было узнать о религии? О жизни Христа я узнал, прочитав Гегеля. Но больше всего знаний о христианских догматах и Церкви я почерпнул, читая атеистическую литературу. Ее в армейской библиотеке было предостаточно. Заведующий библиотекой как-то мне сказал:

— Товарищ сержант, что это вы так много атеистической литературы читаете? Смотрите, как бы верующим не стали.

Он прямо как в воду глядел. «Словарь атеиста» стал для меня первым учебником христианской догматики. Открываем на букву «В» — «Вознесение», далее рассказывается, что это такое. Я аккуратно выписывал в тетрадку описание этого события и какое значение оно имеет для христиан, а всю нелепую атеистическую критику отбрасывал, как ненужный сор. Таким образом я узнал практически все главные догматы Церкви. В этом же словаре я наткнулся на слово

«семинария», где пояснялось, что в переводе с греческого это означает «рассадник», что это учебное заведение Московской Патриархии, где готовят священников и преподавателей богословия. Здесь же, в словаре, говорилось, что в настоящее время на территории Советского Союза действуют три семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская. Для меня это открытие было просто ра-

достным потрясением. Я выпилил из медной пластинки нательный крестик и носил его в нагрудном кармане. Появилась потребность молиться Богу, но поскольку я не знал никаких молитв, то, уходя за ограждение из колючей проволоки в лес, молился Богу примерно так: «Господи, помоги мне, наставь меня на правильный путь», — и что-то в этом роде. У меня появилась мечта — учиться в Духовной

семинарии, для того чтобы потом посвятить свою жизнь борьбе с безбожием и атеизмом.

Но когда я в 1975 году демобилизовался из рядов Советской Армии, меня увлекла другая стезя. Дело в том, что до армии я мечтал быть моряком, а когда вернулся из армии в ноябре, то как раз был объявлен дополнительный набор в Куйбышевский речной техникум на судоводительское отделение. Мой родственник дядя Миша посоветовал поступать сразу на третий курс, и меня это соблазнило. Я успокоил себя мыслью, что, будучи штурманом или даже капитаном, смогу оставаться верующим человеком. Но, проучившись в речном техникуме три месяца, я понял, что сделал ошибку. К изучению навигации и высшей математики у меня совершенно не лежала душа, тянуло к философии, истории и богословию. Я решил бросить техникум, чтобы готовиться к поступлению в семинарию. Посоветовался со своей бабушкой. Бабушка была мудрым человеком, она мне сказала: «Не торопись, внучек, я все разузнаю», — и написала о моем желании своей двоюродной сестре, бабе Нине, которая служила псаломщицей в одной из станиц Ростовской области. Оттуда вскоре мне пришла бандероль с журналом Московской Патриархии, где были напечатаны правила поступления в Духовную семинарию и все молитвы, которые надо было учить к экзаменам. Я очень обрадовался и решил ехать в Москву: там устроиться на работу, ходить в церковь и готовиться к экзаменам. Решение ехать именно в Москву созрело вот по какой причине. Как только я вернулся из армии домой, сразу пошел в Казанскую церковь г. Тольятти, чтобы исповедоваться и причаститься. По своей тщеславной наивности я посчитал, что как только приду, священники мне уделят особое внимание, ведь не так часто молодые люди приходят в храм. Действительно, храм заполняли в основном пожилые женщины и несколько стариков. Исповедь проводил пожилой священник. Вначале он что-то говорил народу, призывая его покаяться в своих грехах. Потом к нему стали подходить люди, он каждому покрывал епитрахилью голову и читал над ним разрешительную молитву. Когда я подошел к нему, то хотел

исповедовать грехи за всю свою жизнь, но батюшка, не выслушав меня, сразу накинул мне на голову епитрахиль и сказал: «Прощаю и разрешаю...»

Я отошел недовольный и поделился своими сомнениями с рядом стоящей женщиной. Она подошла к батюшке и попросила его исповедовать меня. Тот махнул рукой, мол, чего ему надо, я уже исповедовал его. Но женщина оказалась настырной, и меня подпустили второй раз. В этот раз батюшка выслушал мою исповедь полностью. После причастия я вышел из храма радостный, но в душе оставалось какое-то неудовлетворение. «Наверное, в тольяттинской церкви все священники такие невнимательные, — подумал я, — ничем они мне не помогут». Вот почему у меня появилось желание перебраться в Москву.

Когда мама узнала о моем решении бросить техникум и ехать в Москву, то так огорчилась, что даже всплакнула. Я спросил ее, почему она так расстраивается и почему против моего поступления в семинарию. Она ответила: «Да разве я, Коленька, против твоего поступления в семинарию? Только хочу, чтобы ты вначале светское образование получил, а уж потом поступаешь куда хочешь». Я стал разъяснять, что не хочу терять драгоценное время и обманывать государство, учась за его счет, если собираюсь идти служить в Церковь. А мама говорит: «Я боюсь, сынок, что ты пойдешь по этому пути, обязательно встретишься с какой-нибудь несправедливостью, разочаруешься и уйдешь из Церкви, а профессии у тебя никакой нет». Я отвечал, что прекрасно понимаю, что люди несовершенны, в том числе и я. Поэтому иду в Церковь, чтобы самому лучше стать и другим по возможности помочь, и ни в чем разочаровываться не собираюсь. За меня вступилась бабушка: «Отпусти ты его, дочка, не пропадет парень. Может, это его дорога».

В апреле 1976 года я выехал в Москву, завербовавшись на строительство Олимпийского комплекса по своей специальности — отделочника. В кармане у меня было тридцать рублей, а в голове кружились самые радужные надежды.

Москва встретила нас, лимитчиков, не очень гостеприимно. Поселили в общежитии временно

в комнате для приезжих. Забрали паспорта, пообещав вскоре все устроить. Устройство наше затянулось. В комнате для приезжих — сквозняки. Короче, я простыл и разболелся окончательно. Как помню, проснулся в субботу утром, голову от подушки еле поднял. Озноб бьет, температура тридцать девять. Один в огромном многомиллионном городе. Ни родных, ни знакомых. К тому же всего пятнадцать рублей осталось на жизнь. Тоска на меня напала. Потом говорю себе: «Стоп, что это я раскисаю. Я же не один, со мной Бог, Который меня сюда привел». Вспомнил, как в атеистической литературе насмеялись над верующими за то, что они верят в возможность исцеления от мощей святых угодников. Значит, думаю, действительно исцеляются, раз так безбожники злопыхают. Где же, думаю, мне мощи святые найти? Вспомнил тут про преподобного Сергия Радонежского, о котором читал в историческом романе Бородинского «Дмитрий Донской». Решил ехать в Загорск, в Троице-Сергиеву лавру, исцеляться от мощей праведника. Узнал, как добраться до Загорска и, несмотря на свое болезненное состояние, тронулся в путь.

Когда приехал на станцию Загорск, думаю: надо спросить кого-нибудь, как пройти в лавру. Но тут одолела меня юношеская стыдливость, мне казалось, что если я буду спрашивать про монастырь, то мной будут смеяться: «Такой молодой, и в Бога верит». Пошел сам наугад, вышел к Лавре, обрадовался. Зашел в Лавру и озадачился: где же здесь гробница с мощами преподобного Сергия Радонежского? Опять стесняюсь подойти спросить. Решил сам искать. Зашел в один большой храм, а там люди подходят к монахам, крест целуют, подошел и я. После того как приложился ко кресту, мне стало намного легче. Пошел дальше на поиски. Зашел в небольшую беленькую церковь, мне внутренний голос говорит: «Здесь лежат мощи преподобного Сергия Радонежского». Покупаю большую свечку и прохожу дальше в полумрак собора. Вижу, стоит гробница под серебряным балдахином, а рядом монах что-то читает. А люди все по очереди подходят к гробнице, крестятся, кланяются и прикладываются. Сначала я постоял, присматриваясь, как они это

делают, а потом и сам пошел. Встал на колени перед ракой преподобного, да забыл, для чего сюда пришел. Стал просить преподобного не об исцелении, а о том, чтобы он меня принял в число учащихся семинарии. Приложившись к святой раке, пошел к выходу. Когда я проходил через двери храма, с меня как будто мокрая тяжкая шуба свалилась. Стало так легко, радостно. Болезнь мгновенно куда-то исчезла. Я забыл даже поблагодарить преподобного за исцеление, а почему-то опрометью бросился из Лавры и поехал в Москву.

С понедельника все дела мои пошли гладко, как по маслу. Нас поселили в общежитие, при этом мне досталась отдельная комната, выдали деньги и определили трудиться в бригаду плиточников.

Теперь для меня настала другая проблема: как выбрать храм, куда я буду постоянно ходить и где должен буду получить рекомендацию для поступления в семинарию. Нужно заметить, что даже в советское время в Москве было более сорока действующих церквей. Я стал присматриваться к храмам. Примечу какой-нибудь храм, вроде недалеко от метро, но почему-то не могу переступить его порог. Мне все кажется, что старухи меня неприветливо встретят: не туда встал, не то делаешь. В общем, ощущение, что это не мой храм. Так я перебрал несколько храмов, но ни на одном не остановился. Тогда я стал молиться Богу: «Господи, укажи мне мой храм».

Ехал я как-то раз с работы в троллейбусе и, заснув, проспал свою остановку. Выскочил на следующей, а передо мной — маленький уютный храм. Звонят колокола, призывая к службе, и народ идет. Пошел и я вместе с ними. Как зашел, так и понял: вот он, мой храм.

Так стал я прихожанином храма Иоанна Воина, где настоятелем был протоиерей Николай Ведерников.

Мне повезло, отец Николай был прекрасным проповедником. Многие из его проповедей запомнились мне на всю жизнь. В этом же храме я познакомился с замечательной интеллигентной семьей Волгиных, так много давших моему духовному развитию. Анатолий Волгин, замечательный иконописец, трудился в этом храме чтецом, а его очаровательная

умная жена Нина Александровна Волгина, искусствовед, также принимала активное участие в церковной жизни столицы. Это было главное мое везение, ради которого, я думаю, Господь благословил мне этот храм. Первой в храме на меня обратила внимание баба Валя. Она стала приглашать меня к себе домой и обучать читать по-церковнославянски, а завершил мое обучение Анатолий Волгин (ныне — протоиерей). Это были прекрасные, незабываемые времена, которые Господь дарует всем вновь приходящим к Нему. Когда в Москву приехала мама, я чувствовал себя уже очень уверенно в церковной среде и готовился поступать в семинарию на следующий, 1977 год. Но Господь промыслительным образом, через приезд матери, изменил мои планы. Я провел маму по самым замечательным местам Москвы и повез ее в Троице-Сергиеву лавру. Приложившись к преподобному, я стал ждать около выхода маму.

Придя от святой раки, она сказала:

— Коля, я подумала, почему бы тебе не поступать в этом году в семинарию?

Я засмеялся:

— Что ты, мама? То была против, а сейчас говоришь — поступать, да еще в этом году. Я ведь молитву «Отче наш» впервые узнал в этом году, куда уж мне. Дай Бог хотя бы к следующему году быть готовым.

— Ты знаешь, — задумчиво сказала мама, — когда я стояла около святых мощей преподобного Сергия, мне кто-то сказал, чтобы ты поступал в этом году. Вот тебе мое материнское благословение — поступи именно в этом году.

— Хорошо, мама, раз так благословляешь, значит буду поступать, — согласился я.

Мама улетела, а я, сдав в канцелярию семинарии документы, стал усиленно готовиться к вступительным экзаменам.

Когда я подошел к отцу Николаю за рекомендацией для поступления в семинарию, то, уйдя в алтарь, он через несколько минут вынес мне листок бумаги, на котором было написано: «Агафонов Н.В. регулярно в течение года посещал богослужения в праздничные и воскресные дни. Протоиерей Н. Ведерников».

Я думаю: ну и рекомендация! А когда приехал на экзамены в семинарию, совсем пал духом. Столько абитуриентов со всего Советского Союза понаехало! Все ребята подготовленные, не первый год в церкви прислуживают. Иподиаконы архиереев ходят особняком, такие важные. «Господи, куда же я попал, простой рабочий паренек?» А потом подумал: «Что это я заранее расстраиваюсь, не поступлю в этом году — на следующий год буду поступать. Не поступлю в следующем году — снова буду пытаться». От этого решения мне сразу стало легко и весело на душе. Хожу каждый день к преподобному Сергию и молюсь. На собеседовании с ректором, архиепископом Владимиром (Сабоданом, позднее — митрополит Киевский), когда он меня спросил, что я люблю читать, я назвал своим любимым писателем Достоевского. Это очень понравилось владыке-ректору, и он со мной еще минут десять разговаривал о Достоевском.

Ребята спрашивают:

— Что это ты так долго у ректора делал?

Я говорю:

— Обсуждали богословские аспекты в произведениях Достоевского.

Они смеются:

— Ну ты, Агафонов, заливать мастер!

После сдачи экзаменов сидим в семинарской столовой, а у самих от волнения аппетит пропал, знаем, что после обеда списки поступивших вывешат. Мне ребята два пальца показывают.

Я думаю, что это может значить? Неужто двойку получил? Вроде бы не должно, все же экзамены сдал неплохо.

Бежим наверх списки смотреть. Прочитал весь список, но своей фамилии не нашел. Потом другой список просмотрел, где кандидатов отмечают, которых могут в течение года вызвать на место отчисленных семинаристов, и там меня нет. Отошел огорченный. Мне друзья кричат: «Агафонов, ну куда ты смотришь? Вот твоя фамилия. Тебя сразу во второй класс зачислили».

Точно, подхожу и вижу небольшой список зачисленных во второй класс. Моя фамилия — там.

Дивны дела Твоя, Господи.

Иконка на камне с Иордана

Жизнь учит, что нет в ней случайностей. В дни праздника Крещения Господня мы с сестрой достали из футляра иконку на камне, принесенную бабушкой Гликерией с Иордана, из пешего путешествия к Святой Земле. Стали вспоминать своих родных, родителей: отца, мать, бабушку... Пили крещенскую святую воду... Пели тропарь «Во Иордане»... И вновь и вновь говорили о нашей бабушке, Гликерии Никитичне Черновой, ушедшей из жизни давно и оставившей семейную святыню, напоминающую нам о Богоявлении в крещенский день на Иордане.

В советское время эта икона тайно хранилась в жестяном сундучке, укрытом в печи для просушки снопов в саду дедушки, в селе Усола Горномарийского района. С ним бабушка Гликерия Никитична ходила пешком в Иерусалим в 1910-1917 годах. Об этом сундучке и его содержимом наша мама знала, так как все, что в нем было, видела, в руках держала. В лихие годы, на Крещение, когда храм в Усоле был закрыт, она с благоговением и церковными песнопениями опускала иконку на камне с Иордана в воду. Мама хорошо пела крещенские молитовки — узнала их в детстве, в Николинской церкви в Виловатово, — а потом, после 1925 года, в замужестве, те церковные умения — детские, юношеские — закрепила под опекой свекрови.

Бабушка, Гликерия Чернова, была певчей в двух церквах: в Троицкой — в Малом Сундыре, и в своей родной — Сошествия Святого Духа на апостолов, в Усоле. В родном храме она была еще и старостой до его закрытия. Молилась у его стен до разрушения. Церковь та была особенно памятна, поскольку отец, Никита Петрович, участвовал в ее постройке. Доставал на косогорах близ села Усола камни своими трудами: с помощью лома, кирпичи, огненных печей для расколки. Привозил на своей лошади, на волокушах огромные: твердые — для основания храма, мягкие — для извести и побелки стен... Помнится, бабушка и нам об этом рассказывала... Она про-

жила долгую жизнь, поэтому воспоминания уходили в предреволюционные годы. А ушла из жизни ранней осенью 1950 года, и тогда ее истории мы уже воспринимали осознаннее.

В крещенские дни бабушка доставала из своего сундучка иконку на камне с Иордана, и все домашние начинали петь праздничные молитвы: тропарь, кондак, величание. После смерти бабушки эта традиция перешла к маме, она тоже без запинок пела все нужные молитвы, а мы с сестрой — учились. Я, совсем маленькая, внимательно смотрела на все происходящее, разглядывала эту маленькую, размером с детскую ладошку, иконку. При огне свечи ее глянцевые цветные краски светились искрами, и эта семейная святыня для меня словно бы становилась частью Иордана. Икона будто бы излучала благодать, и я боялась дотронуться до нее, дыхание прятала в себе, чтобы не потушить не только свечку...

В 90-е годы XX века родственники внучки Гликерии Черновой от второго сына, Кузьмы, достали из тайника походный сундучок бабушки и обнаружили ее священные сокровища, столь долго и скрытно хранимые. Мы же — внучки от старшего сына бабушки, Тихона, — гораздо позже, когда выросли и учились в институтах,

увидели часть содержимого. Нам передали иконку на камне и, кроме нее, письма, адресованные Гликерии Черновой и полученные ею из церквей, монастырей Святой Земли. Они подписаны теми священниками, которые служили там в те давние дореволюционные годы. Всего этих писем пять — больших, в четыре страницы: из церкви-монастыря Сорокадневная гора (1912) два, по одному из храма при Силоамской Купели (1914), из монастыря у Колодца Иакова в Самарии (1912), из Страстного монастыря Претории (1912). И с ними хранились две квитанции, выданные Гликерии в монастыре Сорокадневная гора.

Готовясь к своему пешему походу на Святую Землю, бабушка получила 10 августа 1908 года письмо-приглашение из Казанской епархии за подписью благотворительницы Акулины. В нем рассказывалось о монастыре Сорокадневная Гора, а также сообщалось о решении Патриарха Дамиана воздвигнуть при обители другой священный храм — на самой вершине горы, куда диавол возвел Господа Иисуса Христа, чтобы показать Ему царства мира, — на строительство которого нужны были немалые деньги. На приглашение-просьбу откликнулись богомольцы из церкви Сошествия Святого Духа (с. Усола) — в дореволюционное

время церковь эта относилась к Казанской епархии. О содержании письма-приглашения посетить Святую Землю и содействию сбору денежной помощи на строительство нового храма на Сорокадневной горе сообщалось и в благодарственном письме за подписью отца Авраамия. Его бабушка получила в 1912 году, поскольку в фонд церкви внесла какие-то посильные суммы.

Желание бабушки Гликерии посетить Святую Землю было очень велико. К слову, младшего сына Кузьму ей пришлось оставить у своих родителей, когда в 1910 году она отправилась в пешее путешествие в Иерусалим. А когда она вернулась в 1917 году, мальчик подросток и не узнал маму.

К обителям Святой Земли шла наша бабушка с верой, убеждением, что Бог все уладит, если разумно, чисто помолиться, хранить себя от грехов, соблазнов. Скажем, об умении молчать она знала твердо, нас тоже учила, когда при-

ходили поделиться, даже строго с нами разговаривала, укоряла за беспечность. Мы с младшей сестрой Надеждой понимали, конечно, что от нас родные требуют, но привыкли жить по своей воле, хотя порой и припоминали наставления старших. Ныне наш возраст уже перешел бабушкин, кое о чем стали задумываться: можем себя спрашивать, как молимся, как поем, читаем псалмы... Будто из глубокого сна возвращаемся, и наши телесные глаза видят на иконке из камня со Святой Земли то, что было тогда и что сегодня происходит в нашей жизни так, как было во времена Крещения Христа в Иордане. И молитвы говорят об этом событии в земной жизни Иисуса, и Писание повествует, только наша косность мешают нам проникнуть в ту тайну Крещения.

Вот же, на иконе из камня, святые образы, нанесенные искусным мастером-иконописцем масляными красками, — картинка-эпизод из жизни Христа. Вот берег Иорда-

на в зелени кустарников. На берегу Креститель Иоанн с длинным крестом в левой руке, правая — приподнята над головой Иисуса. Сам Сын Божий — по грудь в водах, над Его головой парящий в воздухе голубь — Дух Святой, утверждающий слова Бога Отца о Возлюбленном Сыне... Здесь наглядно показано Троиединство Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа.

✧✧✧

Все эти образы с бабушкиной иконки на камне с Иордана художником переданы ясно, доступно, тонко, красиво, с чувством благоговения перед происходящим. Глядя на эту семейную святыню, мысленно прохожу по словам молитв — тропаря, кондака, величания. Свой рассказ хочу завершить молитвой-величанием празднику Крещения Господня: «Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских».

Хиония Грачева.

Луг духовный

Преподобный Паисий
Святогорец

О благоговении

— **Как стяжать благоговение?**

— Отцы говорят, что для стяжания благоговения надо жить или общаться с людьми, его имеющими. Паисий Великий, будучи спрошен кем-то, как возможно стяжать страх Божий, ответил: «Сообщайся с людьми, которые любят Бога и имеют страх Божий, чтобы и тебе стяжать божественный страх».

Есть в нас, конечно, благоговение от естества, но если мы не возделываем его, то лукавый, вселяя забывчивость, низвергает нас в бесчувствие и неблагоговение. Однако благоговение просыпается вновь от наблюдения за тем, как ведет себя человек благоговейный.

— **А почему святые отцы только об одном благоговении говорят, что если хочешь его стяжать, то следует общаться с человеком, его имеющим? Почему они не говорят того же самого и о других добродетелях?**

— Потому что благоговение передается. Движения, поведение человека благоговейного, как аромат, передаются другому; конечно, если в нем самом есть доброе расположение и смирение. Скажу

тебе, что если человек не имеет благоговения, то он не имеет ничего. Благоговейный же, будь он и необразован, всякую святыню видит чисто, видит ее такой, какая она есть в действительности. Он не ошибается ни в чем, что связано с божественными смыслами. Благоговейный человек — словно ребенок, не имеющий злого помысла о своих отце и матери, потому что своих родителей он любит, уважает и видит все, что они делают, добрым и чистым. Насколько же больше [должно благоговеть] перед Богом, Который ни с чем не сравним и во всем совершенен! Тот, у кого нет благоговения, совершает ошибки, уклоняется в заблуждения относительно догматов. Я вижу, какие ошибки совершают те, кто не имеет благоговения, и пишу толкования или комментарии на Священное Писание и святоотеческие творения.

Во всем духовном необходимо благоговение и сердце. Все, что исходит от благоговения, освящено. Особенно для того, чтобы написать службу какому-то святому, надо любить этого святого, благо-

говеть перед ним, тогда и служба сочинится от сердца и будет источать аромат благоговения.

— **А что еще помогает человеку в стяжании благоговения?**

— Поможет в этом исследование умом всего священного и углубление в него, а также использование тех благоприятных возможностей, которые нам даются. Все это потихоньку пробуждает в человеке благоговение. Например, если мне дана благоприятная возможность зайти ненадолго в какой-то храм и помолиться, а я ее не использую, то я лишаю себя благодати. Но когда я хочу зайти и не делаю этого, столкнувшись с неким препятствием, то я не лишаюсь благодати, потому что Бог видит мое благое намерение. В стяжании благоговения также очень помогает знакомство со святыми нашего края, нашей Родины, любовь к ним и соединение себя с ними. Бог радуется, когда мы благоговеем перед святыми и любим их. А когда у нас будет благоговение к святым, насколько большее благоговение будет у нас к Богу! ■

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В МАРТЕ

2 марта (17 февраля). Четверг. Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). **Сщмч. Ермогена, патр. Московского** (1612).

4 марта (19 февраля). Суббота. Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее празднование в субботу 1-й седмицы Великого поста). Апп. от 70-ти Архипа и Филимона и мц. равноап. Апфии (I).

5 марта (20 февраля). Воскресенье. **Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.** Прп. Льва, еп. Катанского (ок. 780).

6 марта (21 февраля). Понедельник. **Седмица 2-я Великого поста.** Прп. Тимофея в Символех (795). Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского (337).

8 марта (23 февраля). Среда. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (167). **Обретение мощей блж. Матроны Московской** (1998).

9 марта (24 февраля). Четверг. **Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи.**

11 марта (26 февраля). Суббота. Свт. Порфирия, еп. Газского (420). *Поминовение усопших.*

12 марта (27 февраля). Воскресенье. **Неделя 2-я Великого поста.** Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалоникского (переходящее празднование во 2-ю Неделю Великого поста). Прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок. 750).

13 марта (28 февраля). Понедельник. **Седмица 3-я Великого поста.** Прп. Василия исп. (750). Сщмч. Арсения, митр. Ростовского (1772). Прп. Кассиана Римлянина (435).

14 (1) марта. Вторник. Прмц. Евдокии (ок. 160 – 170).

15 (2) марта. Среда. **Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»** (1917) (*престольный праздник церкви в пос. Медведево*).

17 (4) марта. Пятница. Прп. Герасима, иже на Иордане (475). Перенесение мощей блгв. кн. Вячеслава Чешского (938). Блгв. кн. Даниила Московского (1303).

18 (5) марта. Суббота. Мч. Конона Исаврийского (I). *Поминовение усопших.*

19 (6) марта. Воскресенье. **Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.** Мчч. 42-х во Амморее (ок. 845). Прп. Иова, в

схиме Иисуса, Анзерского (1720).

20 (7) марта. Понедельник. **Седмица 4-я Великого поста. Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных».** Сщмчч., в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора (IV).

22 (9) марта. Среда. **40 мучеников Севастийских** (ок. 320).

25 (12) марта. Суббота. Прп. Феофана исп., Сигрианского (818). Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604). Прп. Симеона Нового Богослова (1021). *Поминовение усопших.*

26 (13) марта. Воскресенье. **Неделя 4-я Великого поста.** Прп. Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю Неделю Великого поста). Перенесение мощей свт. Никифора, патр. Константинопольского (846).

27 (14) марта. Понедельник. **Седмица 5-я Великого поста.** Прп. Венедикта Нурсийского (543).

30 (17) марта. Четверг. **Четверток Великого канона. Прп. Алексия, человека Божия** (411).

31 (18) марта. Пятница. Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского (386). Мчч. Трофима и Евкарпия (ок. 300) ■

