TO ENGROPED INTERPRET TANKSOS GIKTIĞ TINKINDE KONOSTII

No 2 (26) 2010

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

C. 2

Пасхальное послание епископа Тамбовского и Мичуринского ФЕОДОСИЯ

C. 4

| День | православной | книги

C. 10

Семейная жизнь. Как стать одной плотью?

Тамбовская духовная семинария и Тамбовские епископы в 1860 - 1870 годах

Епископ Дионисий (Сосновский)

Протоиерей Николай Засыпкин. Проповедь

новновани патриархат **Тамвовские** № 2 Nº 2 (26) DAPXHAALHUS ESAOMOSTI

Издается с 1992 года

Тамбовский епархиальный духовно-просветительский журнал. Печатается по благословению Преосвященнейшего ФЕОДОСИЯ, епископа Тамбовского и Мичуринского

	GOAGE WALLE	
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Председатель — епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ	Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви	:
Протоиерей Александр САРЫЧЕВ, заведующий Отделом по канонизации Иеромонах Пимен (СЕМИЛЕТОВ),	Пасхальное послание епископа Тамбовского и Мичуринского ФЕОДОСИЯ пастырям, монашествующим, всей богоспасаемой пастве Тамбовской епархии	
референт Тамбовской епархии Иерей Игорь ГРУДАНОВ,	нз жизии блархии	
заведующий Отделом религиозного образования, катехизации и миссионерства	Семинар по вопросам преподавания «Основ православной культуры»	(
Иерей Виктор ЛИСЮНИН, проректор	Богослужения в кафедральном соборе	
Тамбовской Духовной семинарии	Таинство хиротонии в кафедральном соборе	8
Иерей Антоний ЛОЗОВСКИЙ, заведующий заочным сектором	Неделя Ваий. Вербное Воскресение	(
Тамбовской Духовной семинарии	День православной книги	10
Иерей Виктор ПОЗДНЯКОВ, референт Тамбовской епархии	Неделя о Страшном Суде	13
Диакон Алексий РОЙ, референт Тамбовской епархии	Строительство колокольни Казанского мужского монастыря	14
Олег ЛЕВИН, <i>заведующий</i>	Пеьковр и общество	
<i>Историко-архивным отделом</i> Екатерина НАЛИТОВА,	Семейная жизнь. Как стать одной плотью?	10
референт Тамбовской епархии	Чтобы Церковь и вправду была нашей	2:
РЕДАКЦИЯ:	нз неторин епархии	
Главный редактор: епископ Тамбовский и Мичуринский	Т.И. Попова. Преподобный Зосима Соловецкий — покровитель Тамбовского края	24
ФЕОДОСИЙ Заместитель главного редактора, корректор:	Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ. Тамбовская духовная семинария и Тамбовские епископы в 1860 - 1870 годах	2'
Екатерина НАЛИТОВА Ответственный редактор, подбор и обработка иллюстраций, дизайн, верстка:	Протоиерей Александр Сарычев. Епископ Дионисий (Сосновский Павел Иванович, 1859—1918 гг.)	3:
иерей Виктор ПОЗДНЯКОВ Корреспондент:	ARXORHAN WH3HF	
диакон Алексий РОЙ		
	Несколько слов о «евхаристическом возрождении»	3
АДРЕС РЕДАКЦИИ:	Митрополит Сурожский Антоний. Об истинном достоинстве человека	4
392002, г.Тамбов, ул.Набережная/А.Бебеля, 80/2,	Протоиерей Николай Засыпкин. Проповедь. Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная	4
Тамбовское Епархиальное управление Тел.: +7 (4752) 71-84-99,	Святитель Феофан Затворник. Путь ко спасению	4
Факс: +7 (4752) 75-99-83, E-mail: admin@eparhia-tmb.ru www.eparhia-tmb.ru		
	1-я страница обложки — Евангелие из библиотеки Тамбовской духовной семинарии	

Отпечатано

ОАО «ТТ «ПРОЛЕТАРСКИЙ СВЕТОЧ»

392000, г. Тамбов,

Моршанское шоссе, д. 14 А

Тираж 500 экз. Цена свободная

2-я страница обложки — Всенощное бдение накануне Вербного воскресения

в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова

3-я страница обложки — Тайная Вечеря, Омовение ног, Молитва в Гефсиманском саду,

Предание Иуды. Четырехчастная икона. XV век.

4-я страница обложки — Михаило-Архангельский храм с. Дубовое Петровского района

Средства, полученные от реализации журнала, направляются на благотворительные цели Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

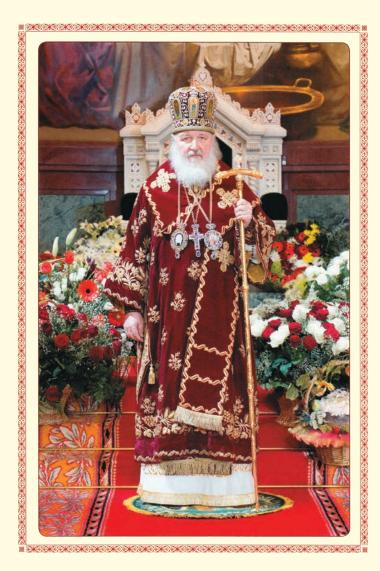
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАННЕ

Патрнарха Московского и всем Руси КНРНЛЛА архипастырам, пастырам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

орогие собратья архипастыри, всечестные отцыпресвитеры, боголюбивые диаконы, Благочестивые иноки и инокини, братья и сестры!

В светлый и мироспасительный праздник Востронный праздник В

В светлый и мироспасительный праздник Воскресения Господня сердечно рад приветствовать вас вдохновенными и неизменно великими словами пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В эту светозарную ночь мы пребываем в жизнеутверждающем всеобщем ликовании, ибо событие, которое произошло много веков назад близ древнего Иерусалима, имеет прямое отношение к каждому из нас. Более того, Воскресение Христово обладает поистине вселенским значением, ибо через него Спаситель даровал возможность обрести благодатное единство с Богом каждому откликнувшемуся на Его призыв: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 34).

Посему мы ныне совосклицаем вместе со Святителем Иоанном Златоустом: «Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство!» Празднуя Светлое Христово Воскресение, мы свидетельствуем о правоте этих слов, ибо каждый человек, даже самый последний грешник, искупленный кровью Христа, имеет надежду на спасение. За наши грехи, как и за грехи всего человеческого рода, заплачено драгоценной кровью Распятого. Чтобы воспринять плоды Искупления, нужно иметь веру и креститься (см. Мк. 16, 16). Большинство народа нашего крещено, но как же мало тех, кто имеет веру, способную изменить жизнь.

Перемена жизни во Христе не означает лишь перемену к лучшему. Это радикальное изменение, приводящее человека к торжеству жизни и полноте бытия (ср. Ин. 10, 10) как в нынешнем пребывании на земле, так и в веке грядущем.

И праздник Святой Пасхи помогает нам явственно почувствовать неразрывную связь не только с событиями двухтысячелетней давности, но и с грядущим торжеством «правды вечной» (ср.: Дан. 9, 24), когда «будет Бог всё во всём» (1 Кор. 15, 28). Мы учимся видеть в человеческой истории осуществление замысла Творца, осознавая глубину «богатства и премудрости и ведения Божия» (см.: Рим. 11, 33), которыми Всещедрый Создатель ведет человечество ко спасению.

Умение взглянуть на историю в свете Воскресения Христова особенно важно в нынешнюю эпоху - эпоху

преобладания новостного взгляда на мир, когда чаяния и стремления человека ограничены сиюминутными заботами, и быстротекущее время заставляет наших современников забывать о том, что «дни лукавы» (Еф.5, 16). Живя новостями, страхами и хлопотами одного дня, мы склонны забывать о самом главном - о спасении души, о Промысле Божием, благом и совершенном.

Воскресение же Христово позволяет всем нам возвыситься над суетой житейских будней, дабы увидеть подлинное величие Божественной любви, ради блага человека снисшедшей даже до креста и смерти. Поэтому нам так важно осознавать, что своим Воскресением Господь обновляет человеческую природу, даруя укрепление внутренних сил каждому христианину в его служении Церкви, стране, обществу, семье, ближнему.

Немалые трудности выпадают на долю и простого человека, и целых народов: люди сегодня по всему миру страдают от вражды, войн, бедности, болезней, одиночества, житейской неустроенности. Мир мечется в поисках лучшей жизни, отчаявшись найти ответ на свои вопросы в людской логике, политических технологиях или экономических рецептах. Церковь и сама история свидетельствуют: жить надо по Слову Божьему. Тогда в свете Христова Воскресения нам откроется смысл происходящего, и мы обретем способность отвечать на самые опасные вызовы современности.

Пусть Воскресший Спаситель вдохнет и в наши души твердое намерение следовать Его заповедям!

Будем делиться друг с другом радостью нынешне-

го торжества! Согреем теплом сердец тех, кто сегодня страдает и испытывает лишения. Обратим пасхальное приветствие ко всем людям: и ближним, и дальним. Будем неленостно трудиться ради процветания стран, в которых мы живем.

Возношу горячие молитвы ко Господу о даровании нам жизни мирной и благоденственной. Да ниспошлет Он Церкви Своей помощь и силу усердно служить духовному благу окормляемых Ею народов, дабы все мы возрастали в вере, надежде и в любви.

Вновь обращаю к вам из глубины сердца своего торжественный возглас пасхальной радости о Боге, поправшем смерть и совоскресившем с Собою всё человечество:

XPICTOC BOCKPECE!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

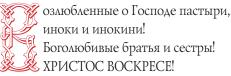
Москва, Пасха Христова, 2010 г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАННЕ

епнскопа Тамбовского н Мнчурннского Ф60ДОСНА пастырам, монашествующим, всей богоспасаемой пастве Тамбовской епархии

Плотию уснув яко мертв, Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли и упразднив смерть: Пасха нетления, мира спасение» (Ексапостиларий Пасхи)

Этими апостольскими словами, торжествуя и радуясь, поздравляют христиане друг друга в светлый праздник Воскресения Христова. Святитель Григорий Нисский так повествует о Пасхальном торжестве: «Ныне ... нет между нами печальных. Ныне и праведник радуется и неочистивший свою совесть надеется исправиться покаянием. Расслабленные и увечные, приветствуйте день сей ... В нём сокрыта надежда вашего воскресения ...».

В дни Святой Пасхи мы чувствуем, как двери райские отверзаются для нас и сердце умиротворяется, соприкасаясь с великой и непостижимой тайной Воскресения. Пасха всегда приносит человеку особое духовное ликование и неземной восторг, дарит ощущение оживляющего действия Христова. Мы внезапно осознаем, что перестаем страшиться ада, ибо он разрушен Спасителем и «не вечнует» больше над человеком; мы не боимся смерти, а празднуем ее «умерщвление», ибо, где Воскресший Господь Вседержитель, там нет смерти, а жизнь жительствует; мы не трепещем перед страшной злой силой, ибо отныне низложен источник всякого зла—диавол и «трепещет и трясется» перед всемогущей Божественной силой.

Господь сообщил радость Воскресения каждому из нас и открыл человечеству путь спасения через Свои страдания, смерть и «тридневное востание» из гроба. Взойдя на крест, Он освободил людей от вечного осуждения и адова пленения. Празднуя Воскресение Христово, Святая Церковь восхваляет Спасителя, как Нового Адама,

примирившего с Богом всех потомков согрешившего Адама. Воскресение разрушило греховную пропасть, которая отделяла человечество от Бога. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 20-22). Через Воскресение каждый человек, верующий в Бога и любящий Его, получает благодатный и бесценный дар, обещанный Господом, — жизнь вечную в обителях Отца нашего Небесного.

Взирая на Воскресшего Христа Спасителя, восстанем все от греховного сна, совоскреснем вместе с Ним и обновим нашу жизнь. Не будем ходить во тьме греха, но направим свои стопы к свету Истины. Исполняя земные труды, «будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Ев. 10, 24). Каждый в своем чине и возрасте, в своем церковном, государственном и общественном служении да направит жизнь к преуспеванию «в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1 Тим. 6, 11). Обратим внимание на скоротечность времени и постараемся использовать каждый день нашей жизни, все наши мысли и земные дела для славы Божией и достижения нами вечного спасения. Искание Царства Божия и Правды Его (Мф. 6, 33) — вот главная цель, ради которой должно совершаться все на земле и ради чего должно биться наше сердце.

В этот великий день верю и надеюсь, что Господь подарит всем нам непреходящую радость Воскресения, облегчит путь нашей жизни, поможет укрепить семейное счастье, пошлет благополучие родителям, послушание и доброе воспитание детям, подаст милосердие и

сострадание всем людям, соработничество в усердных трудах на благо каждого человека и всего общества, воцарит миролюбие среди жителей нашего Тамбовского края. Благодать Святого Духа да направит нас к покаянию и молитве, да укрепит в стремлении к духовнонравственному совершенству, да охранит наши души и тела от многих гибельных соблазнов и пороков современного мира.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Благочестивая паства Тамбовской епархии! Молитвенно желаю вам неоскудевающей и светлой Пасхальной радости, крепости духовных и телесных сил, многих и благих лет жизни, спасительного и неустанного следования за Воскресшим Христом. Только в Нем наша радость и утешение, в Нем наша мудрость и сила, в Нем наше богатство и слава, в Нем наше земное счастье и небесное блаженство. Как истинные ученики Христовы, вслед за апостолами и женами мироносицами, будем служить Ему с веселием и восклицанием (Пс. 99, 2), будем пребывать с Ним всеми движениями ума, чувствами сердца, желаниями воли, всем нашим существом, и тогда Воскресший Господь Своею любовью и благодатью соделает из нас Свою обитель. Аминь.

Семинар по вопросам преподавания «Основ православной культуры»

10 февраля Тамбовскую епархию посетил профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев. В здании Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина состоялась встреча с известным богословом, посвященная проблемам введения в обязательную программу общеобразовательных учреждений Российской Федерации предмета «Основы православной культуры». В ходе беседы рассматривались вопросы, касающие особенностей процесса преподавания основ религиозных культур и светской этики,

прививания школьникам нравственных принципов и воспитания в них толерантности ко всем конфессиям. Отец Андрей представил учебник по «Основам православной культуры», автором которого он является. Этот методический труд предназначен не только для учащихся средних классов общеобразовательных школ, но и для всех тех, кто не знаком с православной культурой и имеет желание к ней приобщиться. По мнению автора, учебник поможет лучше понять историю и культуру нашего Отечества. Отец Андрей поделился личным опытом и дал методические рекомендации относительно проведения занятий по указанному предмету.

Богослужения в кафедральном соборе

14 февраля епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил вечерню с чином прощения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. Его Преосвященство прочитал коленнопреклоненные молитвы перед началом Великого поста. После этого Владыка обратился к верующим с проповедью о значении прочитанных молитв. В них говорится, что человек согрешающий отпадает от Бога и уподобляется бессмысленным животным. Грех, омрачая разум, заставляет человека работать диаволу, который стремится погубить его, если человек не сопротивляется молитвой, покаянием и постом. В этих молитвах также говорится и о бесконечном милосердии Божием, и поэтому не надо отчаиваться, а следует возложить всё своё упование на Бога. Именно ради нашего спасения Господь родился, был распят и воскрес.

После коленопреклонных молитв под пасхальные песнопения духовенство и прихожане стали просить прощения у архипастыря и друг у друга.

15–18 февраля, на первой неделе Великого поста, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий ежедневно совершал великое повечерие с чтением покаянного канона святого преподобного Андрея Критского

в городских храмах и монастырях. 15 февраля, в понедельник, местом служения Преосвященного епископа Феодосия стал главный храм Тамбовской епархии — Спасо-Преображенский кафедральный собор. Во вторник, 16 февраля, Владыка совершил вечернее богослужение в Казанском мужском монастыре города Тамбова. 17 февраля, в среду, Его Преосвященство читал Великий канон в Вознесенском женском монастыре города Тамбова. 18 февраля, в четверг, Владыка возглавил богослужение в Петропавловском кладбищенском храме.

Таинство хиротонии в кафедральном соборе

14 марта, в Неделю четвертую Великого поста, в день памяти преподобного Иоанна Лествичника, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил две хиротонии. Студент второго курса Тамбовской духовной семинарии Алексей Рой был рукоположен во диакона, а диакон Алексий Елагин — во иерея.

По завершении литургии Владыка напутствовал рукоположенных архипастырским словом, указывая на большую духовную ответственность, которая ложится на плечи иерея Алексия и диакона Алексия. Владыка обратил внимание на необходимость носителям священного сана стяжания кротости и любви ко всем людям. В свою очередь отец Алексий Елагин поблагодарил Преосвященнейшего Владыку за отеческое наставление и испросил святельских молитв на укрепление в священническом служении.

28 марта, в Неделю шестую Великого поста, Святая Православная Церковь вспоминает событие евангельской истории — Вход Господнень в Иерусалим. Это один из великих праздников, и называется он Вербным Воскресеньем, потому что в этот день за всенощной службой Божией раздаются молящимся освященный ветви вербы или других растений

Накануне, 27 марта, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. За богослужением Его Преосвященство прочитал молитву на освящение верб, а затем окропил святой водой букеты, принесенные верующими в храм в воспоминание пальмовых ветвей, которые бросали жители древнего Иерусалима к ногам Спасителя, смиренно следовавшего на молодом осле в город.

В старину с зелеными ветвями встречали царей, возвращавшихся с торжеством после победы над врагами. Так же и верующие, держа в руках первые распускающиеся весною ветви, прославляют Спасителя, как Победителя смерти.

Молодая верба служит знаком победы Христа над смертью и напоминает о воскресении всех людей из мертвых.

День православной книги

3 марта 2010 года в Тамбовской духовной семинарии состоялось заседание оргкомитета по проведению Дня православной книги.

Решение об учреждении ежегодного празднования Дня православной книги было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 25 декабря 2009 года.

Это событие приурочено к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года (по старому стилю), празднование должно пройти во всех епархиях Русской Православной Церкви.

В Тамбовской епархии по благословению епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия был разработан план мероприятий, посвященных Дню православной книги.

В рамках программы проводится благотворительная акция «Подари книгу детям», которая предусматривает сбор литературы духовно-нравственного содержания для школ-интернатов и детских домов области. Акция призвана оказать помощь в комплектовании школьных библиотек православной литературой, что особенно актуально в связи с участием Тамбовской области в эксперименте по введению в образовательную программу предмета «Основы православной культуры».

12 марта в здании Тамбовского областного краеведческого музея, в рамках празднования Дня православной книги, состоялась конференция «Просветительское служение православной книги».

На конференции присутствовали заведующий Отделом Тамбовской епархии по связям с приходами протоиерей Петр Лукин, преподаватель Тамбовский духовной семинарии протоиерей Владимир Кленин, заведующий Отделом религиозного образования и катехизации иерей Игорь Груданов, проректор Тамбовской духовной семинарии иерей Виктор Лисюнин, кандидат

исторических наук, доцент кафедры БИД Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина Е.И. Балашова, Г.А. Шешерина, заместитель директора Центра сохранения историко-культурного наследия Тамбовской области, преподаватель Тамбовской духовной семинарии М.А. Климкова.

Открыл пленарное заседание заведующий отделом религиозного образования и катехизации иерей Игорь Груданов. Он поприветствовал от лица епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия участников конференции, а также поблагодарил администрацию области и Управление культуры за отзывчивость в деле празднования Дня православной книги.

Затем участники конференции выступили с докладами. По окончании выступлений иерей Игорь Груданов поблагодарил участников конференции и вручил каждому памятный подарок - книгу «Непознанный мир веры».

Одновременно с проведением конференции в краеведческом музее прошла книжная выставка-ярмарка, в которой были представлены книги из фондов Моршанского историко-художественного музея, Тамбовского областного краеведческого музея и библиотеки Тамбовской епархии.

После пленарного заседания конференция разделилась на две секции:

- 1. «Роль православной книги в XXI в.» в областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина,
- 2. «Православие и книжная культура России» в академии искусств ТГУ им Г.Р. Державина.

В общем, в период с 10 по 14 марта в Тамбове состоялся ряд мероприятий, посвященных Дню православной книги: в школах и университетах были проведены лекции-беседы о первопечатнике диаконе Иване Федорове, прошла выставка православной литературы в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина, в университетах и больницах подарены книги Нового Завета и «Непознанный мир веры», устроены просмотры фильма, посвященного книге В.А. Лисичкина «Лука, врач возлюбленный», проведена экскурсия по Вознесенскому монастырю с просмотром фильма о преподобной Марфе Тамбовской.

Кроме этого, 10 апреля прошли две благотворительные акции:

1. «Подари книгу детям», целью которой стал сбор детской литературы для воспитанников детских домов и школ-интернатов Тамбовской области. В книжных магазинах г. Тамбова и в книжных лавках приходов Тамбов-

ской епархии можно было приобрести православную литературу, предназначенную для благотворительной передачи в детские дома, больницы города и области.

2. Благотворительная акция по сбору и передаче православной литературы в социальные и исправительные учреждения г. Тамбова и Тамбовской области.

А.Полещук, студент 4 курса Тамбовской духовной семинарии

14 марта в воскресной школе Вознесенского женского монастыря прошла конференция, приуроченная ко Дню православной книги на Тамбовской земле. Конференция была посвящена книге «Жизнеописание преподобной Марфы Тамбовской», изданной Тамбовской епархией.

Со вступительным словом к собравшимся обратился проректор Тамбовской духовной семинарии, кандидат исторических наук, иерей Виктор Лисюнин. Прежде всего, он рассказал об истории возникновения книги, а затем поведал о временах, когда в Тамбовском крае стало зарождаться монашество. Сравнивая дело служения людям во времена апостольские с социальным служением в наше время, он отметил, что «преподобная Марфа Тамбовская является покровительницей социального служения на нашей земле». Также отец Виктор поведал присутствующим историю обретения честных останков

преподобной. Он обратил внимание на гармоничный стиль книги «Жизнеописание преподобной Марфы Тамбовской, призвав всех присутствующих внести свою лепту в дело получения новых сведений о чудесах, происходящих у мощей преподобной. В конце своего выступления отец Виктор рассказал об акции, проходящей в Тамбовской епархии - «Подари книгу детям», в рамках которой в детские дома области будут переданы книги, пожертвованные меценатами.

Выступления учителей и воспитанников воскресной школы монастыря продолжили начатое мероприятие. Н.С. Тарасова и В.С. Победоносцева представили стихи собственного сочинения на духовную тематику. Затем детский хор воскресной школы под руководством хормейстера Е.А. Поповой исполнил песню о преподобной Марфе Тамбовской.

Затем перед присутствующими выступил заведующий Историко-архивным отделом Тамбовской епархии О.Ю. Лёвин, являющийся одним из соавторов книги. Свое повествование он начал с рассказа о жизни преподобной Марфы. Размышляя о скудости сведений о ней, он пришел к мысли, что в этом есть свои плюсы: они позволяют задуматься над каждой строкой из ее жития, вдуматься в каждое слово, сказанное о ней. Далее О.Ю. Лёвин продемонстрировал публикации, увидевшие свет ранее «Жизнеописания преподобной Марфы Тамбовской».

Завершилось мероприятие просмотром фильма «Тайна преподобной Марфы».

15 марта в библиотеке Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина в секторе редкой книги состоялся круглый стол, посвященный «Дню православной книги», организованный Тамбовским государственным университетом им. Г.Р. Державина совместно с Отделом по делам молодежи Тамбовской епархии.

В работе круглого стола приняли участие: заведующий Отделом по делам молодежи Тамбовской епархии иерей Иоанн Масягин; заведующая Отделом сектора редкой книги З.И. Корнеева; канд. ист. наук, доцент кафедры БИД, Е.Н. Балашова, а также студенты 2 и 3 курса академии культуры и искусств по специальности «Библиотечно-информационная деятельность», студенты Тамбовской духовной семинарии. На круглом столе были рассмотрены вопросы, касающие-

2 марта по благословению Святейшего Патриарха КИРИЛЛА в кинотеатре «Родина» был осуществлён предварительный показ фильма режиссёра Владимира Хотиненко «ПОП». Фильм снят о малоизвестных страницах нашей истории. Этот проект созданн кинокомпанией Русской Православной Церкви «Православная Энциклопедия». Картина рассказывает о деятельности Псковской православной миссии в трудные годы Великой Отечественной войны. Уже в допрокатный период картина получила гран-при международного фестиваля православного кино «ПОКРОВ», гран-при международного кинофестиваля «Лучезарный ангел» и премию кинофестиваля «Золотой орел». В начале этого года Святейший Патриарх Моссковский и всея Руси Кирилл принял решение о присуждении фильму «Поп» первой Патриаршей премии в области киноискуства.

Июнь 1941 года, маленькое село Тихое на границе с Латвией. Настоятель небольшого прихода отец Александр ведет неспешные беседы с матушкой Алевтиной, занимается обычными мирскими делами.

Через два часа он закончит воскресную службу.

Через два дня в село войдут немцы.

Через два месяца в жизни священника Александра Ионина начнется самая важная миссия, в которой не будет громких подвигов и библейских чудес, а главным станет возвращение веры народу. И долг священника перерастет в священный подвиг....

ся положения православной книги в современном мире, ее духовно-нравственного влияния на взрослого человека и подрастающее поколение. Было отмечено, что молодежь с интересом относится к книгам православного содержания, в которые заложены непреходящие духовные ценности и раскрыта красота русского языка.

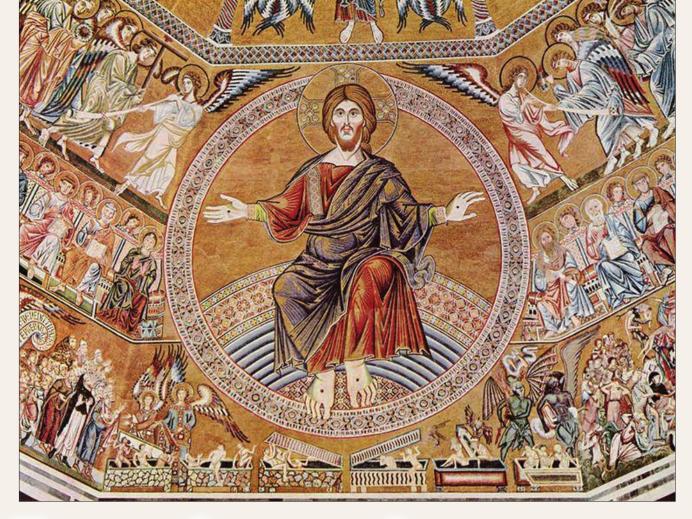
Иерей Иоанн Масягин, обращаясь к студентам, рассказал об истории установления праздника православной книги, о необходимости чтения и духовного просвещения, позволяющего здраво оценивать окружающую действительность.

Студентом II курса Тамбовской духовной семинарии А. Лукошиным был подготовлен краткий рассказ об истории появления на Руси первой печатной книги «Апостол» диакона Ивана Федорова.

После доклада завязалась интересная беседа со студентами, в которой выяснилось, что многие из них имеют неподдельный интерес к церковно-славянским текстам. Участники круглого стола с интересом рассматривали редкие книги, представленные библиотекой Тамбовской духовной семинарии, среди которых были: «Правильник», «Виват Россия», «300 лет Романовым», а также выставку, подготовленную библиотекой Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина сектором редкой книги.

Мероприятие завершилось вручением студентам и педагогам Православной Библии в рамках благотворительной акции «Подари книгу детям».

Неделя о Страшном Суде

8 февраля 2010 года началась сырная, или масленичная, неделя. Масленица — подготовительная неделя к Великому посту посвящена в христианском смысле одной цели — примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу. Масленая неделя, Масленица — просторечное название Сырной седмицы. На масленицу не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. Масленая неделя сплошная, отменяется пост в среду и пятницу.

Масленица — это время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

Церковь призывает помнить, что ни в какое время не стоит веселиться до потери головы и совести.

Вспомним наставление святителя Тихона Задонского: «Сырная седмица есть преддверие и начало поста, а поэтому истинным чадам Церкви следует поступать в эту седмицу во всем гораздо воздержаннее, чем в предыдущие дни, хотя и всегда воздержание потребно. Слушают ли, однако, христиане сладостных словес любвеобильной Матери своей Церкви? Она завещает в эти дни более благоговеть, а они более бесчинствуют. Она заповедует воздерживаться, а они более предаются невоздержанию. Она повелевает освящать тело и душу, а они более оскверняют их. Она велит сетовать о содеянных грехах, а они более прибавляют беззаконие. Она внушает умилостивлять Бога, а они более прогневляют Всевышнего.

Она назначает пост, а они более объедаются и упиваются. Она предлагает покаяние, а они более свирепствуют. Я еще раз скажу, что кто проводит масленицу в бесчинствах, тот становится явным ослушником Церкви и показывает себя недостойным самого имени христианина».

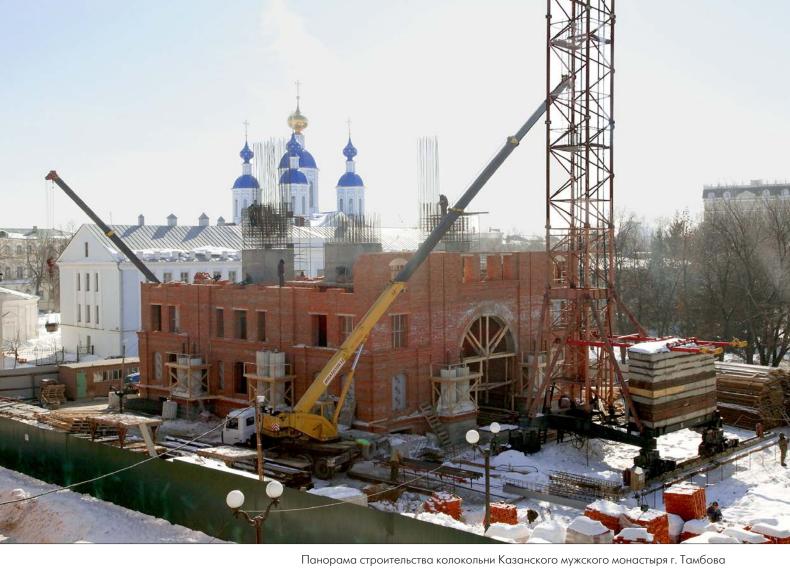
В храмах начинают совершать великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия, читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждыми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, дайми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси вовеки веков. Аминь». Эта молитва многократно повторяется за всеми великопостными богослужениями.

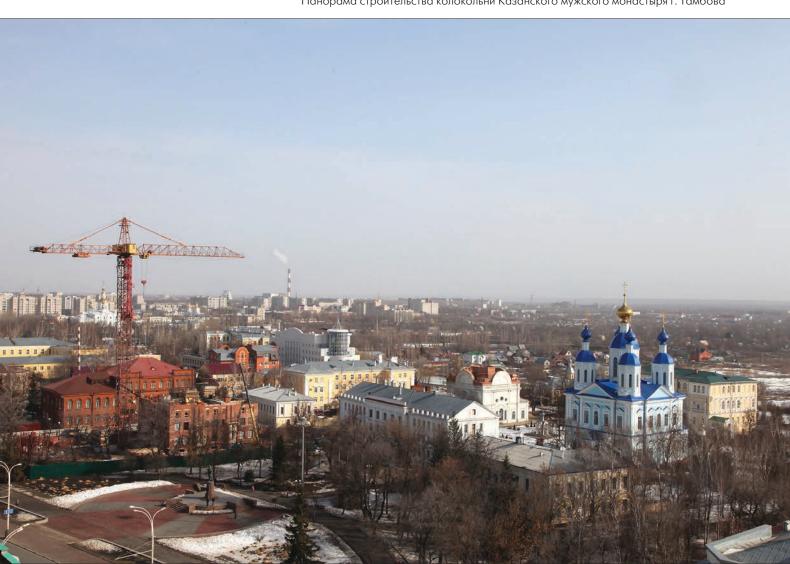
Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Церковью Неделей сыропустной (именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов), или Прощеным воскресеньем.

В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Pravoslavie.ru

Семейная жизнь. Как стать одной плотью?

Что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мк. 10:9)

вадьба, брачное торжество всегда считалось кульминацией человеческой радости, счастья. Недаром Господь Иисус Христос в евангельских притчах, говоря о радости и блаженстве Царства Небесного, так часто обращается к образу брачного пира, свадебной трапезы.

И наши русские сказки обычно кончаются «пирком и свадебкой». «И стали жить, поживать да добра наживать». Притом добра не только материального, но и духовного, доброты, ласки и любви друг к другу.

О свадьбе, замужестве мечтает почти каждая девушка; любой молодой человек, даже самый легкомысленный, думает со временем стать главой семьи, увидеть продолжение своего рода в детях и внуках.

Представим себе свадьбу. Кортеж из празднично украшенных ленточками и цветами машин подвозит молодых к церкви. Торжественное венчание. Соответствуя важности и сакраментальности момента, «жених серьезен очень, а невеста — ослепительно молода» и прекрасна в своем белоснежном платье с фатой. Ее мама украдкой плачет от радости за молодоженов. Священник говорит после венчания проникновенные слова о радости семейной жизни и взаимной ответ-

ственности перед Богом и друг перед другом. Светская официальная часть также весьма торжественна: родители жениха — люди светские, и поэтому пришлось отдать дань и им, «чтобы все было как у людей». Традиционный марш Мендельсона в ЗАГСе, шампанское, поцелуи, и жених несет невесту на руках до автомобиля.

Сколько песен сложено про свадьбу, сколько обычаев и обрядов вокруг этого события! Шуточное похищение невесты, выкуп молодой и многое, многое другое.

И, конечно, свадебное застолье. Крики: «Горько!», теплые слова, слезы радости. Правда, по своему опыту знаю, что молодоженам хочется, чтобы шумное праздничное веселье поскорее закончилось и они наконец остались наедине.

А сколько тостов и пожеланий говорится на свадьбах: И «детей побольше», и «дом — «полная чаша», и «совет да любовь». В общем, все как положено. И всем кажется, что уж эти молодые люди, точно, будут жить долго и счастливо и умрут в один день. И сами молодожены твердо в этом уверены, что обычные проблемы уж их-то не коснутся: не погубит их чувства рутина и быт, не появится коварная разлучница или третийлишний. Ведь они так любят друг друга!

После свадьбы по традиции следует медовый месяц. Он может проходить по-разному. Кто-то отправляется по святым местам — это старая, еще дореволюционная традиция. Например, И.С. Шмелев после женитьбы посетил со своей молодой женой Валаамскую обитель и описал потом свое путешествие. Некоторые предпочитают увеселительное турне в теплые края: Турцию, Египет или Крым. Иногда молодожены просто проводят время в уединении на загородной подмосковной «фазенде». Все это не так уж важно, главное, что они вместе и счастливы вдвоем. У молодых почти никаких проблем, они радуются жизни, все их устраивает друг в друге, кажется милым и забавным, они решительно не видят никаких недостатков. «И так будет всегда!» — думают они.

Но вот медовый месяц проходит, начинаются будни. Работа, заботы, ежедневное приготовление еды, уборка и стирка. И появляются первые проблемы. Молодые муж и жена оба, как правило, работают или учатся, а иногда и то и другое. И вот муж идет домой с работы, усталый после трудового дня, и размышляет: «Я тружусь с утра до вечера, я кормилец семьи, мне нужен отдых от забот. Вот сейчас приду домой, жена встретит меня горячим вкусным ужином; возьму газетку, почитаю или просто лягу на диван, посплю, а потом буду смотреть по телевизору очень интересный матч, ведь сегодня полуфинал чемпионата мира по футболу!» Он приходит домой и видит, что дома... никого нет, а чуть позже приходит жена и говорит, что задержалась на работе: нужно было закончить годовой отчет. Муж пока все это терпит, достает из холодильника пельмени и начинает молча варить их, но вечер уже испорчен: не то чтобы горячего ужина, но даже жены, которая должна встретить его, обнять и приласкать, он дома не нашел. А жена видит ситуацию по-своему: «Я работаю не только на работе, но и, приходя со службы, тружусь дома: готовлю, мою посуду, убираюсь, то есть просто верчусь целый день как белка в колесе. Мне тоже нужен отдых. Я хочу, чтобы муж, придя домой, ценил все это. Если не дарит каждый вечер цветы, то хотя бы шоколадку, а потом сел бы рядом со мною, и я начала бы рассказывать ему, что произошло за день, стала бы делиться своими переживаниями, а потом он рассказал бы мне какую-нибудь интересную и веселую историю. А он вместо этого норовит лечь на диван или включить телевизор, а мне, может быть, самой хочется его смотреть». Сначала супруги не устраивают скандалов, копят раздражение, обиду в себе, но отчуждение растет, как трещина во льдах. Дальше – больше, и через некоторое время каждого начинает раздражать в другом то, что раньше казалось милым и приятным: какие-то не совсем правильные черты лица, привычки. Что-то, что вообще раньше не замечалось, теперь вызывает приступы раздражения. Например, жена, когда чистит зубы, выдавливает пасту из тюбика с конца, аккуратно закатывая его в трубочку, а муж надавливает на середину. Это же ужасно! Муж режет хлеб, держа его на весу, а жена — только положив на разделочную доску. И так далее. И начинаются первые ссоры, в которых каждый, естественно, пытается свалить вину на другого, оправдать себя: «Ты как варишь борщ? Моя мама никогда так его не варила» — «А ты как забиваешь гвозди?! Руки у тебя не тем концом вставлены, что ли?» — «И ты, женщина, будешь меня учить делать мужскую работу?» — «Да твоя мать вообще никогда не умела готовить!» — «Вся ваша семья — сборище неумех и неудачников!»...

Женщины вообще очень любят все обобщать. После таких «разборок» муж все чаще задерживается на работе, а когда возвращается домой, от него идет отчетливый запашок спиртного. А жена вообще думает, что вся эта свадьба — самая большая ошибка в ее жизни, и зачем только она не приняла предложение своего институтского приятеля Вити, ведь он так любил ее, хотел жениться, а она отказала ему ради этого бесчувственного сухаря и неудачника.

И супруги, которые прожили вместе совсем немного, всего несколько лет, все чаще вспоминают, где же лежат их паспорта, чтобы взять их и пойти в то место, где еще недавно они под марш Мендельсона обменивались кольцами, но теперь уже для того, чтобы поставить в паспортах совсем другой роковой штамп — «Брак расторгнут такого-то числа...»

А ведь все могло быть совсем по-другому. Ведь наши молодые имели друг к другу чувства, вначале им было хорошо вместе, никто не мешал их счастью. Что же они делали неправильно, и почему их брак потерпел крушение? Почему через несколько лет брака в одной квартире вместо любящих людей оказались два человека, которых объединяет лишь совместная жилплощадь и дети (если есть). Так говорила одна моя знакомая: у нас с мужем остались общими лишь наши дети.

Постараемся найти ответы на эти важные вопросы. В Библии сказано о муже и жене: «И будут два одна плоть» (Быт. 2: 24). И Спаситель говорит: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк. 10: 9). То, что соединено в брачном союзе, не должно быть разрушено нашими эгоизмом, косностью, ленью и раздражительностью. Эти слова Священного Писания о единстве двоих в одном теле (плоти) брака выражают смысл и цель супружества. Стать уже не двумя обособленными людьми, но единым организмом. Единой душой и телом. Прийти к единодушию и соединению. И именно поэтому брак — это всегда таинство, даже когда супруги еще не готовы к венчанию. Любой законный брак – это тайна, в нем есть нечто сакраментальное, мистическое. Ведь два порой совершено разных индивидуума, со своими привычками, внешними физическими данными, жизненным опытом, наследственностью, должны стать единым целым, и этот союз выше и крепче кровного родства. Ведь между родителями и детьми первая степень родства (единица), а между супругами — нулевая (ноль), они являются более близкими родственниками, чем родители и дети. Это находит отражение и в гражданском законодательстве. Например, при получении наследства супруги — наследники первой очереди, а дети — только второй.

Так возможно ли в наше время это единство, это семейное счастье, или оно бывает только в сказках? Жизнь в семье, в браке – это целое искусство, ему учатся всю жизнь; умные супруги всегда извлекают пользу даже из ошибок, чтобы улучшить свои отношения, и эти трудности не только не разрушают их брак, но еще крепче его цементируют. Пора наконец начать думать о самых главных вещах в жизни, нельзя жить по инерции. Нужно читать книги, советоваться со специалистами по вопросам семьи, со священниками и самим размышлять над своей супружеской жизнью. Многие, конечно, постигают эту науку еще в детстве, на благом примере родителей. Ну, а если не было такого хорошего примера, если не научили в детстве, не дали пример крепкой дружной семьи? Значит, самим нужно постигать эту непростую науку, заниматься самообразованием.

Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма мученицы Татианы при МГУ, человек, много работающий с молодежью, сделал как-то интересное замечание о том, что, готовясь к браку, люди думают о чем угодно: какого фасона выбрать свадебное платье и костюм, какие купить обручальные кольца, где будет проходить свадебное застолье, то есть о вещах, не имеющих, по большому счету, никакого значения, и совсем не думают о том, что мы хотим от нашего брака и друг друга, как будем строить наши отношения и как нам сделать друг друга счастливыми. А об этих вопросах необходимо задумываться как жениху и невесте, так и уже зрелым супругам.

Сейчас я приведу ряд слов, которые можно объединить одним общим названием. Корабль, костер, дом, работа, чайник, дерево, борьба, тело, решение, цветок, жертва, команда. Что же между этими словами общего, спросите вы? Ну, разве что дерево и цветок — это растения, а все остальное не имеет никакой связи друг с другом. Но дело в том, что все эти слова являются названиями, образами, если хотите — аллегориями семейной жизни. И на примере их постараемся понять, что есть семейная жизнь, как на нее настроиться и как избежать самых распространенных ошибок.

Настраиваемся на жизнь в браке

Начнем с того, что семью можно назвать телом. Ведь семья — это малая Церковь, образ Церкви соборной и апостольской, а одно из определений Церкви — тело Христово. Задача церковного организма, как большого, так и малого, — спасение его членов. Мы собрались в малую семейную Церковь, чтобы вместе спасаться. Как-то я проводил в центре «Православная семья» беседу о семье и браке, на которой обсуждался вопрос: зачем люди создают семью? Были высказаны разные

мнения. И один мой знакомый, присутствующий при разговоре, сделал интересное замечание: «Почемуто никто не сказал, что люди вступают в брак, чтобы спасаться, ведь вдвоем идти к Богу легче». И действительно, путь облегчается, когда в дороге есть хороший попутчик. Поодиночке легче (и то не всегда) жить, но не спасать душу. В браке, в семье у нас есть очень большой стимул бороться со своим себялюбием, гордостью, дурными привычками и скверным характером. Мы можем помогать друг другу, носить бремена друг друга, и — самое главное — в браке мы во всей полноте можем выполнить заповедь о любви к ближнему.

Сравнение брака с телом дает понять единство семьи. Супруги в семье должны взаимодействовать и подчиняться общей цели. Вот идет по дороге человек, у него две ноги. Что будет, если одна нога захочет идти направо, а другая налево? Правильно, пешеход шлепнется посреди дороги. Апостол Павел приводит сравнение Церкви с телом, которое вполне можно отнести и к семье: «Не может глаз сказать руке: "ты мне не надобна"; или также голова ногам: "вы мне не нужны". Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». И далее замечает: «Страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12: 21—22).

Священник Алексий Грачев при венчании моих знакомых сделал им такое наставление. Он сравнил брак с кораблем и морем. Семейная жизнь похожа на плавание по морю, где не всегда дует попутный ветерок, в море бывает и штиль, и даже буря. Но если супруги любят друг друга и проходят это плавание с Богом, им нечего бояться. Действительно, «жизнь прожить - не поле перейти», в путешествии по «житейскому морю» может случиться всякое. Ведь наша любовь, наши чувства друг к другу могут претерпевать серьезные испытания. После бурного периода влюбленности может начаться охлаждение, равнодушие (штиль). Любовь можно сравнить с верой, в вере тоже часто бывают и сомнения, и маловерие, и теплохладность. Пережить эти искушения помогает терпение и решимость возгревать в себе дар веры и любви во что бы то ни стало. В семейной жизни могут случаться и периоды бурной страсти, сильного взаимного влечения, и времена охлаждения чувств, и конфликтные ситуации. Здесь настало время вспомнить, что семейная жизнь и супружеская любовь имеет еще одно название – решение. Самое главное в браке — это, конечно же, любовь, этого не будет отрицать никто. Иначе это уже не брак, а узаконенное сожительство. Люди создают семью для любви. Но, как уже было сказано, на долю любой семьи выпадает много испытаний и потрясений. Меняются обстоятельства, меняемся мы сами, даже человеческий организм обновляется каждые семь лет. Так вот, если супруги, вступая в брак, не принимают твердого и бесповоротного решения любить, несмотря на все житейские треволнения, на временное охлажде-

ние чувств, на не всегда достойное поведение близкого человека, на наличие заманчивых соблазнов извне, тогда можно сказать с уверенностью, что кораблик их любви очень плохо подготовлен к семейному плаванию и вряд ли доплывет до конца. И наоборот, если человек принимает решение любить несмотря ни на что и, сделав свой выбор раз и навсегда, уже не будет рассматривать никого в качестве кандидатуры на роль супруги (или супруга), такой семьянин не будет уже терзаться пустыми сомнениями, а будет обустраивать свою собственную семейную жизнь. Здесь пригодится еще одно название жизни в браке – борьба. Но борьба, конечно, не супругов между собой, что, к сожалению, нередко приходится наблюдать. Нет, здесь другая битва. Борьба за любовь, борьба в первую очередь с самим собой, возгревание в себе дара любви, война с соблазнами и, конечно, с врагом рода человеческого – диаволом, задача которого - поссорить супругов, развалить их брак. Поэтому «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6: 12).

Аюбовь не будет существовать без наших усилий; ее можно сравнить с костром или очагом. Когда-то наши прародители не имели спичек или зажигалок. Огонь же был большой ценностью, и его не так просто было развести. И были специальные хранители костра, очага, дежурные, которые не давали огню погаснуть. Они

подкладывали в него хворост, поленья, постоянно сохраняя его и поддерживая.

Нам всем очень не хватает солнечного света. Страна наша малосолнечная, и это, кстати, очень влияет на настроение ее жителей. В странах, где в году много солнечных дней (в Бразилии, например), люди гораздо меньше страдают депрессиями, унынием. И супруги должны стать солнышками друг для друга. Создавать солнечное радостное настроение в семье, дарить другому улыбки, нежность, утешать и поддерживать. И, конечно, не забывать благодарить любимых за все, что они для нас делают.

Уже было замечено, что человек претерпевает изменения на протяжении жизни. И жизнь в семье, отношения супругов не должны стоять на месте. Если они не будут иметь развития, положительной динамики, велик риск, что кризисы, возрастные изменения и другие обстоятельства жизни повредят семейный корабль.

У очень многих супружеских пар в начале их пути жизнь напоминает кипящий чайник. Под ним горит огонь, он кипит, бурлит, люди влюблены друг в друга, кипят страсти, и им кажется, что так будет вечно. Но потом как будто кто-то погасил под чайником огонь. И вот кипит он уже меньше, потом вода начинает остывать, сначала +70, +50 C°, а потом и вовсе становится комнатной температуры. Огонь погас, и все страсти и

чувства остыли. А все должно быть с точностью до наоборот. Жених и невеста вступают в брак, имея определенные первоначальные чувства, зажигается огонь семейной жизни и с каждым годом, с каждым новым периодом жизни чувства супругов, их любовь растет, градус ее повышается, они лучше узнают друг друга, открывают что-то новое, и их любовь со временем достигает точки своего кипения.

Любовь до брака можно сравнить с семечком дерева (например, яблони). Молодые сажают его, из него пробивается росток, который с каждым годом становится больше, крепнет и потом превращается в прекрасное дерево и начинает давать плоды.

Брак сравним и с цветком, растением. Цветок нуждается в заботе, ежедневном поливе, внимании, и если не полить его хотя бы несколько дней, то он завянет, засохнет. Каждому, думаю, приходилось бродить по прекрасному, ухоженному саду, наслаждаться красотой и ароматом великолепных цветов и деревьев. Но у каждого сада есть свои садовники. И если сад останется без ухода, он погибнет. Цветы завянут, деревья со временем одичают и уже не будут плодоносить или их плоды станут невкусными.

Любовь, жизнь в браке − это ежедневный, кропотливый труд, работа, но ведь и труд приносит великую радость и удовлетворение. То, что не далось с трудом, зачастую не ценится. Кто хоть раз занимался строительством, знает, насколько это тяжелый труд. Несколько лет назад я затеял построить дом на своих шести сотках, а так как денег было мало, пришлось залезть в долги и очень многое делать самому. Первые два года работал как каторжный, и порой посещала мысль, зачем я вообще все это затеял. Нужно было запастись терпением. Наконец дом был достроен, и хотя, конечно, оставались всякие доделки (строительство – процесс перманентный), уже на третий год я пожинал плоды, радовался хорошо сделанной работе, и вся наша семья с удовольствием проживала в новом доме с мая по сентябрь.

В браке то же самое. В начале — бурный процесс строительства семьи. Нужно многое претерпеть, многому научиться, перенести немалые трудности. Это обычно происходит в первые три года брака. К сожалению, очень многие супруги не выдерживают трудности первых лет, им хочется всего и сразу, и их брак распадается. В первые годы закладывается фундамент брака, строятся отношения, люди лучше узнают друг друга, притираются, сглаживают неровности характера, приходят к компромиссу.

Чтобы построить семейный дом, нужна бригада. «Один в поле не воин». Поэтому семью можно сравнить с группой людей, объединенных одним общим делом и целью. Семья — это команда. В команде самое важное — согласованность действий, стремление к победе и подчинение руководителю, капитану. Капитан — это, конечно, глава семьи, муж. Но команда только

тогда победит, когда ее члены будут слушаться его не за страх, а за совесть, а он будет для них авторитетом. И, конечно, в команде стремятся к победе все, им «нужна одна победа, одна на всех». Если кто-то из членов команды будет думать только о себе, а не о команде и общей победе, это приведет к поражению. Например, если гребцы с одной стороны лодки будут грести сильнее и быстрее, чем люди с другого борта, судно будет крутиться на месте; нужна согласованность действий и единство. Личные амбиции, эгоизм, выпячивание себя в команде не нужны. Чтобы прийти к единству в команде, всем ее членам необходимо взаимное уважение и умение выслушивать другого. А также умение озвучивать свои пожелания, свое видение ситуации. Одним словом, нужно уметь обсуждать самые насущные проблемы и приходить к решению сообща.

И в заключение я хотел бы привести еще один образ семейной жизни – жертва. В браке никогда не достичь единства и гармонии, если не научиться очень многим жертвовать ради мира в семье, ради близких людей. Брак – это преодоление своего эго. Жил я один, мое поведение меня вполне устраивало, а когда женился, то выяснилось, что так, как я жил, в браке жить нельзя. Нельзя делать только то, что тебе хочется, нужно, чтобы это было приятно и полезно всем, нужно исправлять черты характера, неприятные ближнему. Замечательный евангельский принцип: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7: 12), – нужно реализовывать, в первую очередь, в собственной семейной жизни. В семье также необходимо научиться умению подчинять свои желания общему делу. Жизнь в браке - это «не как я хочу», а как мы хотим, как сделать так, чтобы всем было от этого хорошо. Ведь супруги – это уже не разные люди, а единое целое. Очень важно жить уже не своими интересами, а пытаться получше узнать, чем живет и дышит наша половина, найти общие интересы, темы для разговора, точки соприкосновения.

Жертва — это и умение взять вину на себя, понять в первую очередь, в чем моя ошибка, а не пытаться когото изменить и переделать. В стремлении переделать, перековать под какой-то придуманный идеальный образ нашего ближнего — основная причина супружеских конфликтов. Вместо того чтобы любить и принимать человека с его достоинствами и недостатками, люди очень часто стараются перевоспитать супруга или супругу, не замечая при этом, что сами они далеко не идеал. Переделывать кого — занятие совершенно пустое. Изменить образ мыслей человека нельзя. Можно только измениться самому и повлиять на него нашей любовью.

Узнав, каковы основные слагаемые счастливой семейной жизни, вернемся к нашим молодоженам. Помните, вначале речь шла об одной молодой паре, которая так и не смогла прийти к согласию в совместной жизни и чуть не распалась? Давайте устроим не-

большой «разбор полетов» и постараемся на основании всего сказанного выше понять, в чем их ошибки, почему они не сумели сберечь и сохранить семью?

«Разбор полетов»

Начнем с того, что наши воображаемые молодые супруги вообще не успели вырастить свою любовь. Они, безусловно, были влюблены, имели первоначальные взаимные чувства, привязанность, но настоящей любви они не стяжали и не сумели сохранить даже то, что было. Им просто нравилось находиться рядом, было приятно взаимное общение, любование. Когда совместные увеселения, развлечения и приятное времяпровождение закончились и начались бытовые трудности, они оказались к этому не готовы. Общение в будничной рутине уже не приносило особой радости. «Любить», быть привязанным к человеку за чтото: за красивые глаза, приятные речи, силу, ловкость, богатство и т.д. – чистой воды эгоизм, себялюбие. И я не случайно взял слово «любить» в кавычки, потому что любовью назвать это чувство нельзя. Это собственничество, желание удовлетворить свои потребности за счет другого, попользоваться им. А любовь — это не дай, а возьми. Это желание что-то самому сделать для любимого.

Каждому из молодоженов казалось, что в конфликтной ситуации виноват кто угодно, только не он сам. «Это мой супруг (или супруга) должен измениться: начать выдавливать пасту с нужного конца, варить борщ, как моя мама и т.д.». Они забыли или не знали, что семейная жизнь — это большой труд, сложное плавание и в ней есть не одни радости и развлечения. И этот труд должен быть взаимным, командным. В браке нужно уметь подставлять плечо, не ждать, когда кто-то порадует тебя и сделает приятное, а самому спешить на помощь.

Еще одна ошибка супругов в том, что они копили обиды в себе, именно не прощали друг друга, а накапливали, «солили» недовольство и раздражение. И когда терпеть стало невмоготу, все это вылилось в скандалы и ссоры. Муж и жена должны уметь разговаривать, общаться на самые разные темы, в том числе и на не очень приятные. Обсуждать без раздражения и крика, как им построить такую жизнь в браке, которая будет устраивать обоих. Да, у супругов могут быть весьма разные взгляды на одну и ту же проблему. Например, нашим супругам после работы хотелось отдохнуть поразному, и это вполне естественно. Мужчине нужно немного побыть одному, помолчать, женщине, наоборот, хочется общения. Но не нужно ждать, пока близкие сами угадают наши мысли. И вполне возможно, что в спокойном обсуждении супруги найдут общее решение, придут к компромиссу и согласию.

Конечно, прийти к единству — это работа, труд, а молодежь часто трудиться не хочет, не хочет ждать — юности свойственен максимализм. Они думают, что если вступили в брак, то все проблемы: и семейные, и

материальные — решатся легко и быстро. А при этом потрудиться никому и не хочется.

Одной моей знакомой, только недавно вышедшей замуж, родители купили квартиру, так она тут же стала требовать от родителей мужа, чтобы те приобрели им машину. Дом семейного счастья тоже все хотят получить на блюдечке с голубой каемочкой, забывая, что строить его нам предстоит самим.

И, наконец, нежелание строить свою собственную семью, улучшать в ней отношения, неимение решимости нести тяготы семейной жизни неизбежно приводят к поиску «утешений» на стороне. Помните, молодой муж стал задерживаться с друзьями на работе и искать с ними «истину в вине». А жена стала вспоминать институтского приятеля, с которым она хотела (хотя бы в мечтах) построить «идеальную» семью.

Начиная семейную жизнь, необходимо твердо решить возделывать свой собственный семейный огород, строить свою жизнь, а не терзаться сомнениями о правильности выбора и переживать о загубленной молодости. Когда человек установит себе такие психологические рамки, барьеры, ему будет гораздо легче. Как говорится, «куда нам бежать с подводной лодки?» И он будет улучшать свою семейную жизнь, изменять себя, чтобы прийти к единогласию и единомыслию в браке.

Наши предполагаемые молодые не смогли построить ничего нового, научиться любить, прощать, снисходить к немощам другого. Могли они это сделать? Конечно. Все условия для этого у них были.

К великому сожалению, мы видим вокруг мало счастливых, дружных, крепких семей. Но такие семьи есть. В них, конечно, случается всякое: и непонимание, и порой конфликты, но там супруги всегда помнят, что они собрались вместе для любви и согласия. Такие семьи учат своим примером других лучше, чем десятки семейных школ и психологических консультаций и сотни книг по семейной жизни.

Pravoslavie.ru

Чтобы Церковь и вправду была нашей

едавно мне случилось разговориться с женщиной, которая много лет провела в секте «Слово Жизни». Прежде всего меня интересовали те последствия, к которым приводят человека практики, используемые сектантами, интересовало, чем привлекают миссионеры «Слова Жизни» людей, как упускаем и теряем этих самых людей для Церкви мы. А тут беседа как-то сама собой вышла на вопросы, казалось бы, совсем далекие от области духовной. Однако это лишь на первый взгляд.

Проповедь и финансы

Меня неожиданно зацепило оброненное собеседницей выражение — «слово о пожертвовании». Заинтересовался. Оказалось, этот момент является одним из ключевых в богослужении в «Слове Жизни». Я знал, что все члены секты платят десятину. Но как-то не задумывался о том, что щедрость прихожан и их усердие к материальному служению «церкви» этим не ограничиваются. А тут задумался, стал расспрашивать. Как, например, слово о пожертвовании влияет на эту щедрость. Выяснил: лишь только оно заканчивается, по залу собраний расходятся служители со специальными ящичками и прихожане опускают туда деньги, кто сколько может. Никто не обязан, но большинство думает иначе. А остальные... как могут поступить остальные, если стоящие рядом жертвуют? Следуют их примеру.

Но и это еще не все. Время от времени приезжают «странствующие» проповедники. Их ведь надо поддержать? — Безусловно. И производится сбор средств для них. Сбор всегда успешный. И целевые пожертвования существуют — например, на новую аппаратуру для музыкального сопровождения богослужений или на чтото, не менее необходимое. Такое вот усердие...

Послушал я, и сначала возмущение мной овладело: как же обирают бесчеловечные сектанты бедных людей — ведь не только обеспеченные бизнесмены несут деньги, но и пенсионеры, которых впору самих было бы содержать «церкви»! А потом это чувство сменилось другим, более горьким: делают-то это люди добровольно. Да, их, что называется, «раскручивают», с ними «работают», на них воздействуют примером. Но в результате они жертвуют, они отказываются от чего-то своего и при этом не уходят, не бегут от таких «лишений». Почему я характеризую возникшее чувство как горькое? Об этом отдельный разговор.

А как у нас?

Мы не произносим слов о пожертвовании с амвона. Кружка для добровольных приношений, как правило,

стоит где-то в районе свечного ящика — кто захочет опустить в нее сдачу, тот опустит, внимание на этом особенно никто концентрировать не будет. Практика обнесения храма тарелочками для сбора денег в большинстве приходов себя потихоньку уже изживает, если еще не изжила. И лично меня это очень радует, радовало, по крайней мере... Зачем искусственно подталкивать людей к тому, что является делом личной совести каждого христианина? Ведь жертва добровольная, свободная имеет перед Богом куда большую цену!

Но вот уже на протяжении довольно-таки долгого времени мне приходится заниматься обычным настоятельским делом: искать средства на благоукрашение и перманентную реставрацию храма, а заодно на строительство еще одного. И еще одного. И деньги не то чтобы становятся центральным фактом моего бытия, но, во всяком случае, занимают в моей настоятельской жизни неоправданно большое место. Есть, впрочем, и положительные моменты: искать-то деньги ищешь, думать о них думаешь, но и расставаться с ними приучаешься очень легко: ведь работы по большей части выполняются в долг, поэтому — что пришло, то и ушло сразу, без паузы.

И вот эта самая усталость от «финансовой неустроенности» наводит на определенные размышления, о возможности которых я когда-то даже не подозревал. И не меня только — мне ведь и с другими собратиямихрамостроителями нередко приходится своими чувствами да переживаниями делиться. Вот храм — реставрируемый, благоукрашающийся, строящийся... Разве он мой? Или архиерейский? Нет. Чей же тогда? Конечно, Божий. Однако и людям он принадлежит — тем, которые в него приходят, здесь молятся, здесь находят примирение с Богом, утешение и успокоение. И большинство из них по-настоящему радуется, когда видит, как вырастает новый иконостас, как кроется медью крыша, как «све-

жеет» фасад. Но... Даже стыдно об этом говорить, язык не поворачивается... Как же мало тех, кто всерьез задается вопросом: а как принять во всем этом участие лично мне? Кто-то, кажется, искренне убежден, что все «само собой» происходит, делается, кто-то благодарит настоятеля. Но редко кто подходит и спрашивает: «Батюшка, а какая помощь нужна?». И еще реже — когда кто-то без вопросов понимает — как и помогает.

Нужна подсказка?

Безусловно, среди наших прихожан не так уж много богатых людей. Что богатых — и просто обеспеченных маловато! И их пожертвования в большинстве случаев — не решение проблемы, а всего лишь лепта вдовицы. И приходится просить за стенами храма, у тех, кто зачастую и порог церковный-то нечасто переступает. Но именно лепта своих так важна! Даже не потому, что ее особенно ценит и за нее награждает Господь. А потому, что так хочется полагаться на своих, знать, что мы вместе, что ты не один.

Что удивительно — приходят и жертвуют чаще всего те, кто отдает практически последнее. Некоторые бабушки приносят половину своей пенсии. И не откажешься — обижаются, скорбят! Почему они понимают? И почему не понимают те, кто моложе, сильней, состоятельней? Загадка...

Иногда возникает соблазн: обратиться с амвона и сказать: братия и сестры, нужны деньги, помогите! Возможно, это и не соблазн, а совершенно естественное желание. Но, видимо, мешает страх: а вдруг никто не откликнется? Или почти никто? Ведь это так очевидно, что помощь нужна! Или не очевидно? Не знаю, что и сказать.

Другое время

Лет 15-20, даже 10 тому назад мне не приходилось всерьез размышлять о том, о чем я говорю сейчас. Но определенная ретроспектива возможна. Я помню, какое огромное желание было у меня в бытность еще мирянином хоть как-то участвовать в том, что происходит в Церкви, что-то делать в ней, чем-то быть полезным, чтото ей отдавать. Это казалось, упаси Господь, не повинностью, а величайшей честью. И это желание было отнюдь не моим, не исключительным каким-то, а общим. Стоило настоятелю сказать, что в храме нужно мыть полы, как очередь выстраивалась, швабр и тряпок не хватало! И когда не хватало, из дома приносили. Стоило кинуть клич: в трапезной-де, помочь надо, как кухня наполнялась жаждущим потрудиться народом. И все это было проникнуто воодушевлением, радостью. Сейчас по-другому. Это объективно так. Я как на чудо и как на огромную удачу смотрю на каждого человека, который хочет потрудиться в Церкви, за каждого такого человека благодарю Бога. Не потому, опять-таки, что пропали бы мы без их помощи, а потому, что именно это — такая колоссальная поддержка!

Что делать?

Почему я начал разговор с сектантов? Можно много

говорить о том, что они плохие, о том, что они используют уродующие сознание человека психотехники. Но они — пусть неправдами, — да приучают своих прихожан к жертвенности. И у тех есть такое важное и такое согревающее душу чувство: я отдал это Богу, и Господь это знает! И некоторые из них даже открыто заявляют: мне не важно, на что пойдут эти деньги — на что-то нужное или же их кто-то украдет, главное, я знаю, Кому их отдал.

И получается, надо учиться у сектантов тому, чему они научились, видимо, у апостола Павла, который тоже проповедовал (и очень убедительно!) о пожертвовании. Точнее, не у них учиться, а у самого апостола. А их — благодарить за напоминание. Видимо, как бы ни было это психологически трудно, надо говорить о необходимости жертвенности с прихожанами. Не боясь показаться «меркантильным» и «любостяжательным», «недуховным». Иначе без этой «материальной связующей» Церковь не станет для нас «общей»: мы, священники, будем в ней жить и служить вместе с горсткой сотрудников, а прочие будут в нее «приходить» и ею «пользоваться».

И окажутся наши прихожане в каком-то смысле хуже сектантов — неприученные отдавать, десятину ли... или чуть меньше, или чуть больше. Похожие на птенцов, сидящих в гнезде с открытыми клювами и ждущих, когда мама забросит туда червячка.

Пессимистично? — Мне кажется, нет. Скорее отрезвляюще должно быть. И более того скажу: мне данный вопрос представляется очень важным, так скажем — нематериальная сторона этой материальной проблемы. Беседовали мы несколько месяцев тому назад с Сергеем Шмеманом, сыном известного писателя и богослова протопресвитера Александра Шмемана. И сказал он вещь, для нас поразительную, а для «них» — православных за рубежами России — совершенно естественную. Там, рассказывал Сергей Александрович, где готова община содержать приход, он есть, а где не может — его нет. Сурово? Жестоко? — Оправданно. Ведь если люди не хотят отвечать за свою Церковь, то зачем она им? Что она для них? Что-то на периферии их жизни, не более того.

Для нас такой подход в полноте своей невозможен — отчасти в силу ряда событий новейшей истории, порядком травмировавших народное сознание в России, отчасти — в силу причин чисто финансового характера: уровень жизни в нашем Отечестве и на Западе слишком уж разнится. Но учиться содержать свой храм, свой приход — необходимо. В чем-то — на уровне денежных пожертвований, в чем-то — в виде мытья полов и чистки подсвечников даром, во славу Божию, в чем-то — в виде какой-то иной, так же во славу Божию выполняемой работы. Тогда, говоря, к примеру: «наша Церковь учит...» или «в нашем храме так бедненько!», мы никого уже не будем обманывать — ни других, ни себя, потому что Церковь и вправду будет нашей. А свое всегда — и ближе, и дороже. В духовном смысле этого слова.

Игумен Нектарий (Морозов) Источник: Православие и современность

Преподобный Зосима Соловецкий покровитель Тамбовского края

дивительная наука – история. Она, как волшебница, воссоздает и оживляет картины прошлых жизней людей. В их основе лежит мозаика прямых и косвенных фактов. Узор мозаики создается линией причинно-следственных связей, а те, в свою очередь, раскрывают логику событий, целесообразность поступков людей. Закон причинно-следственных связей и целесообразности правит миром. Познавая их, мы начинаем понимать, как связывают невидимые нити времени судьбы людей, государства, как они проникают в наше настоящее, помогая его осознать. В этом процессе формируется историческая память, без которой не может полноценно идти развитие нации, народа и отдельной личности, так же, как не может идти развитие без признания Высшей мудрости и Высшей целесообразности и красоты. В сфере духовной жизни народа на всех исторических этапах были Откровения, и явления Высшей помощи на самых крутых поворотах истории.

Тамбов имеет много интересных страниц в своей истории. Некоторые из них до конца не исследованы и ждут ответов на свои вопросы. Например, почему Тамбов был основан 17 апреля в 1636 году, в день памяти преподобного Зосимы Соловецкого? Каким образом нить времени связывает XV век, когда он жил, и XVII век, когда был основан наш город?

Обратимся к одному из главных источников истории Тамбовского края - «Древнему Тамбовскому летописцу». Так называли рукопись, написанную неизвестным монахом на рубеже XVII-XVIII веков. Долгое время оригинал рукописи хранился в ризнице Троицко-Пушкарской церкви, за Студенцом, и был обнаружен в XIX веке Тамбовским краеведом С.А.Березнеговским, который снял с нее копию. В дальнейшем подлинник был утерян, и до нашего времени дошли три списка с этого документа (1). Во всех списках указывается одна дата основания Тамбова – 17 апреля 1636 г. События, изложенные в «Летописце», подтверждаются дошедшими до нас документами XVII века - указами, письмами Московского правительства: «весной 1636 года правительство подготовило указ о закладке крепости Тамбов на реке Цне, в устье реки Липовицы «напротив крайней мордовской деревни Танбов». Об этом говорит грамота, подготовленная дьяками Разрядного приказа руководителю Пушкарского приказа А.Ф.Мосальскому-Литвинову 21 февраля 1636 года, в которой ставился вопрос о посылке в новый город на Цне наряда. Выбор места строительства крепости нельзя назвать случайным - она должна была перекрыть опасную сакму Ногайской дороги, переправу у Кузьминой Гати и закрыть собою Верхоценскую волость. Однако крепость построили в другом месте» (2). Этим местом была возвышенность при слиянии рек Цны и Студенца.

Строительство крепости поручили стольнику, (3) шацкому воеводе Р.Ф.Боборыкину. В краеведческой литературе принято считать Боборыкина строптивым, самовольным воеводой и объяснять это тем, что он был дальним родственником царя, у них был один предок — выходец из Прусской земли, перешедший на службу к русским князьям. Р.Ф.Боборыкин был молод, энергичен. Его назначили

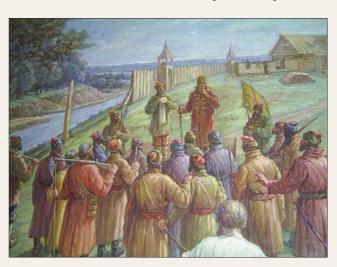
воеводой и ему была доверена охрана земель Верхоценской волости Шацкого уезда, которые принадлежали сначала инокине Марфе, матери Михаила Романова, а затем Дворцу (4). Воевода был доверенным лицом и любимцем царя, присутствовал на царских пирах и, видимо, был в курсе не только государственных, но и личных дел семьи Романовых (5). При этом вряд ли он мог свободно нарушать волю царя и без согласования поставить крепость в другом месте. К сожалению, мы не располагаем документами, где бы прямо говорилось о том, что царь изменил свое решение ставить крепость в устье реки Липовицы, и только косвенные факты позволяют нам об этом догадываться.

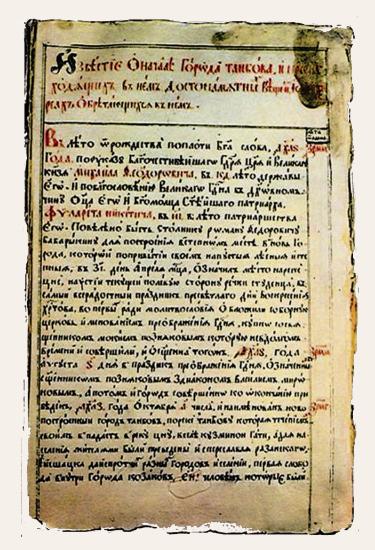
В «Отписке воеводы Р.Ф.Боборыкина в Разряд о приезде в новый город Тамбов служилых людей. 1636 год» сказано, что 27 марта съехались служилые люди к Р.Ф.Боборыкину на место строительства крепости Тамбов. Он произвел смотр, составил список прибывших и поспешил отослать его государю «апреля в 17 день с мещерянином сыном боярским с Андреем Слепцовым», тем самым, ставя его в известность о начале строительства (6).

В другом документе: «Указ царя Михаила Федоровича о розыске «нетчиков» и беглецов из Тамбова. 1636 год» мы находим строки: «по государеву указу... велено ему за Шатцким в степи на речке на Студенце поставить город Тамбов...». Из документа мы видим, что было дано согласие царя на строительство крепости в новом месте (7).

Время доказало, что выбранное место было удачным и крепость была хорошо укреплена естественными преградами: с севера — рекой Студенец, с востока — Цной, с юга — болотистой местностью. Для врагов она стала неприступной.

Вернемся вновь к «Летописцу». В одном из вариантов уточняется, что 17 апреля - день памяти преподобного Зосимы Соловецкого: «Лета 7144 году (1636) по указу Богом избранного... великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руссии самодержавца, в 24-е лето блогочестивые державы его. По совету и благословлению ... отца его и богомольца, великого государя, святейшего Филарета Никитича, патриарха Московского и всея России, в 18 лето патриаршества его. Обложен город Тамбов на реке Цне на левой стороне, на устье речки Студенца, апреля в 17 день самый день Живоносного Христа Воскресенья, в

память преподобного отца Зосимы Соловецкого, а соборная церковь обложена того ж 144 года августа в 6 день, на самый праздник Боголепного Христова Преображения Господня, а освятил тое церковь священник Мокей Поздняков, да диакон Василий Миронов» (8).

Случаен ли был выбор этого дня, или заранее продуманное решение, таящее в себе глубокое значение? Какую связь имеет земля Тамбовская с преподобным Зосимой Соловецким? На первый взгляд может показаться, что все просто. Правительство распорядилось строить крепость весной, по ходу дела решили, что 17 апреля – удобная дата. Этот день был воскресным днем и днем памяти святого Зосимы Пчельника, покровителя пчеловодов, защитника пчел. Как известно, в XVII веке медовый промысел в Тамбовском крае был особенно распространен. День памяти святого Зосимы почитался как среди русского населения, так и среди мордвы. П.И.Мельников-Печерский в «Очерках мордвы» пишет об отождествлениях мордовских божеств с православными святыми: «апреля 17-го, или в ближайшую пятницу, мордва молится Нишкенде – Тевтярь, богини пчеловодства. В этот же день православные молятся святому Зосиме, покровителю пчел». О близости этого святого к народу свидетельствуют присказки, поговорки, сказания:

«Попаси, Зосима Соловецкий, пчелок, Стаями, роями, густыми медами»,

Святейший Патриарх Филарет

«Зосима пчеле цветы растит, в цветы меду наливает»,

«Рой роится – Зосима веселится»,

«Без Бога — не до порога,

Без Зосимы — не до улья»,

«Зосима пчелу бережет».

К нему ласково обращаются «Зосимушка», из уст в уста передают сказание. В одном из них он совершил паломничество к православным святыням востока, и во время этого путешествия в полом стебле тростника привез на Русь пчел, тем самым способствовал развитию пчеловодства. Из жития Зосимы мы узнаем, что он был отшельником. А отшельники, в основном, питались медом диких пчел. Святой Зосима приспособился к искусству разведения пчел и заботился о хозяйственном обустройстве Соловецкого монастыря, поэтому его называли Пчельником, у него просили высокого заступничества, во имя его ставились храмы (9).

В 1670 году в Троицком монастыре города Козлова существовала церковь во имя Соловецких чудотворцев — Зосимы и Савватия (10). На чертеже крепости Тамбов начала XVIII века, составленном краеведом П.Н.Черменским, мы также находим храм, освященный во имя Зосимы и Савватия, построенный за рекой Студенец в Пушкарской слободе (11). В Тамбове не сложилось посадское население, как в других российских городах. В хозяйственной жизни города в основном принимали участие военные люди — пушкари и стрельцы, полковые казаки. Они занимались торговлей, огородничеством и разными промыслами, в том числе и медовым (12). Церковь во имя Зосимы и Савватия была неотъемлемой частью их жизни и располагалась недалеко от Ордобазарной дороги, проходившей по острожной части крепости. Совсем рядом от церкви Зосимы и Савватия

находилась Троицко-Пушкарская церковь. К концу XVIII века ее перестроили и сделали каменной, поэтому она сохранилась до XIX века. В ризнице этой церкви нашли и рукопись «Древнего летописца», о которой говорилось выше. Церковь Зосимы и Савватия не перестраивалась, и, будучи деревянной, разрушилась, но сохранилась память об этом святом — заступнике пчелиного края (8). В день памяти преподобного Зосимы, 17 апреля, пчеловоды выставляли улья на лето. При этом почти повсюду был обычай — на одном из ульев, среди других, водружали образ святого Зосимы, который изображался всегда с ульем пчел. В другой день памяти – 8 августа (перенесение мощей преподобного) в церквях служили молебны и освящали медовые соты. В некоторых местах есть обычай в этот же день кормить пчел просфорою, освященной накануне Благовещения. Это делается будто бы по примеру самого преподобного Зосимы.

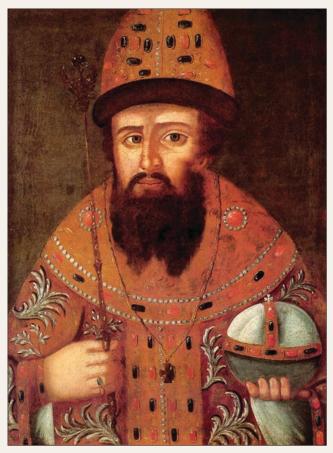
Если глубже вникнуть в исторические события, то можно придти к выводу: в XVII веке глубоко почитали Зосиму Соловецкого не только простой народ, но и представители знати, в том числе и царская семья. Объяснения этому необходимо искать в особенностях времени, в которое они жили. Недаром оно называлось «Смутным временем». Противоречия, борьба за власть, восстания, самозванцы раздирали Московскую Русь на части. Весь ужас этой смуты испытала на себе семья Романовых. Боярин Федор Романов и его жена Ксения Ивановна Шестова были насильно пострижены в монахи под именами «Филарет» и «Марфа», разлучены с детьми и сосланы в разные отдаленные места. Филарету пришлось испытать не только опалу Бориса Годунова, но и унижение польского плена, когда, будучи митрополитом в Ростове, он попал в плен к Ажедмитрию II, самозванцу. Сам Патриарх Гермоген оберегал имя будущего Патриарха Филарета, называя его страдальцем и пленником. Только 1 июня 1619 года Филарет был освобожден из плена (в порядке обмена пленными в соответствии с условиями Деулинского перемирия 1618 года) и был торжественно встречен сыном, законно выбранным Земским собором 1613 года царем. 24 июня Филарет стал Патриархом. Будучи родителем государя, до конца жизни был его соправителем. Использовал титул «Великий государь» и совершенно необычное сочетание монашеского имени «Филарет» с отчеством «Никитич», фактически руководил московской политикой (13).

Много тяжелых испытаний перенесла и инокиня Марфа. Зимой 1601 года прибыла она в Заонежский Толвуйский погост, в ссылку. Пережитые бедствия, тревожные мысли о судьбе мужа и детей, недоедание и суровые условия жизни подорвали здоровье тридцатилетней женщины. Помощи ждать ей было неоткуда, и она надеялась только на высокое заступничество. Особенно часто обращалась она с молитвой к преподобному Зосиме Соловецкому, который родился в Толвуе и совершал свой духовный подвиг в этих краях в XV веке. Молитва и вера ее, добрые вести, полученные через Толвуйского священника Ермолая Герасимова о том, что муж и дети живы, вернули ей здоровье и душевное спокойствие. Когда судьба изменилась, и «заонежская заточница» была возвращена из ссылки, в сердце ее остались благодар-

ность и трепетное отношение к святому Зосиме. Об этом свидетельствует следующий факт. В 1605 году она сделала вклад в восстановление часовни на родине преподобного Зосимы Соловецкого. Часовня располагалась в деревне Загубье, в трех верстах от Толвуйского погоста. По преданию у часовни сохранился камень, на котором молился святой. «До 39-х годов XIX века часовенную икону преподобного Зосимы и Савватия украшал шелковый убрус (бахрома с кистями), вышитый собственноручно Марфою Ивановной разными шелками и золотом с блесками» (14). В XIX веке убрус был передан в консисторию и затерян.

Свое трепетное отношение к святому Зосиме она передала мужу и сыну Михаилу, для которого была непререкаемым авторитетом. Об этом свидетельствуют следующие факты: по ее просьбе он жаловал, (конечно, не без ведома отца Филарета) земли, должности близким ей людям. Так смогла она отблагодарить людей, которые помогали ей в толвуйской ссылке. Священнику Толвуйского погоста Ермолаю Герасимову и его сыну Исаку было пожаловано в вотчинное владение дворцовая волость в Чемлужском Петровском погосте. Позже Ермолай Герасимов стал ключарем кремлевского Архангельского собора, а сын его Исак – подъячим Казанского дворца (15). Умерла Марфа Ивановна в 1631 году, но совет о необходимости защиты своих земель на юго-востоке Московского государства (ей принадлежала Верхоценская волость) она вполне могла дать мужу и сыну, и непременно прибегнуть к высокому заступничеству Зосимы Соловецкого.

Тяжелым испытанием в «смутное время» для всего народа была Польско-Швецкая интервенция. Она поставила под угрозу целостность российского государства. Необходима была огромная концентрация духовных сил, чтобы отстоять свободу. Большую роль в этом сыграли монастыри: Троице-Сергиев и Соловецкий. И снова мы обращаемся к имени святого Зосимы. Он вошел в историю как человек, сумевший в трудных условиях создать дружный, трудолюбивый, подобно пчелиному рою, человеческий улей - Соловецкий монастырь (12). Со временем этот монастырь превратился в одну из самых мощных крепостей русского государства, надежно закрывшую его границы на Севере. Соловецкий монастырь был на слуху у людей того времени. Они воспринимали его так же, как и Троице-Сергиеву лавру. Оба монастыря сыграли одинаково большую роль в отражении Польско-литовского (1608-1610гг.) и Швецкого (1611г.) нападений. Известен подвиг постриженика Соловецкого монастыря Авраама Палицына. «Когда наступило тяжелое время смут, и поляки, пользуясь ослаблением нашего Отечества, утвердились в Кремле, Авраамий вместе с архимандритом Дионисием, грамматами, разосланными в разные города, старался возбудить общий патриотизм и склонить соотечественников к освобождению Москвы. Эти иноки были самыми деятельными помощниками Минину и Пожарскому в изгнании поляков». (16) (13) В 1635-1637 гг. в Троице-Сергиевом монастыре над больничными палатами, где лечился князь Пожарский после Московского восстания 1611г., была построена шатровая церковь

Царь Михаил Федорович Романов

во имя Соловецких святых Зосимы и Савватия, (17) а Спасо-Преображенский собор Соловецкого монастыря стал символом объединения и преображения русского государства. Главный собор монастыря был поставлен на месте чудесного видения Зосимой Небесного храма, когда в 1436 году приплыл тот со старцем Германом на Соловки, чтобы основать обитель. «Утром вышел блаженный Зосима из шатра своего, и было ему видение предивное: луч пресветлый ослепил его, и сияние Божественное осветило место то. И ужаснулся Зосима от такого видения. И, обернувшись на восток, увидел церковь превеликую и прекрасную, на воздухе стоящую. И от такого видения преобразился лик его». (18) Так излагается это чудо в житие преподобных Зосимы, Савватия и Германа, соловецких чудотворцев.

Жизнь соловецких святых была ярким примером подвижничества и глубокой веры в помощь небесных покровителей для простых людей того времени и для Романовых. Много приложили они усилий, чтобы объединить Русское государство.

К Соловецкому монастырю у них было особое отношение. Во-первых, они признавали его как важный форпост на северных границах, во-вторых, их связывали духовные узы. Патриарх Филарет и Михаил Федорович помнили рассказы о Зосиме Соловецком инокини Марфы, почитали его и считали святого своим высшим покровителем, к старцам Соловецкого монастыря часто обращались за советом.

Фактом, доказывающим внимательное и почтительное отношение к святым Зосиме и Савватию, является грамота

царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета Никитича от 28 сентября 1628 года. В ней излагается чудесное исцеление соловецкого старца Даниила, бывшего строителя соловецкого подворья в Москве и «веление совершить молебствие Господу Богу за такое дивное проявление промысла Божьего». В 1641 году Михаил Федорович велел ежедневно отправлять служение божественной литургии в церкви преподобных Зосимы и Савватия на Соловках. И еще один факт. После смерти Филарета патриархом становиться Иоасаф I, «постриженик» соловецкий (19). Все это свидетельствует о духовной связи Романовых с Соловецким монастырем.

Образ святого подвижника Зосимы и основанный им Соловецкий монастырь имели огромное значение для лю-

*

дей того времени. И как в зеркале, отразилась эта значимость в событиях на юго-восточных границах Московского государства. Связующим звеном этих явлений стали Романовы. Как носители государственной власти, они заботились об укреплении пограничных районов страны. С этой целью воздвигалась Белгородская укрепленная линия, куда вошли крепость Козлов (1635 год) и крепость Тамбов (1636 год). Тамбову Михаил Романов предрек высокое заступничество Зосимы Соловецкого, выбрав дату для основания 17 апреля, потому что надеялся, что крепость не только защитит государственные грани-

цы и царскую вотчину, но и поможет преобразить глухой дикий край, как это произошло на Соловках.

Эта аналогия имеет и другую историческую основу. Символично, что строительство крепости Тамбов началось в юбилейный для Соловецкого монастыря год, которому в 1636 году исполнилось ровно 200 лет. Первой постройкой крепости, как и Соловецкого монастыря, стала деревянная шатровая церковь, освященная во имя Преображения Господня. «Летописец» сообщает об этом событии так: «... соборная церковь обложена того же 144 года августа в 6 день на самый праздник Боголепного Христова Преображения Господня» (20). Изначально ей придают статус соборной, один из пределов церкви посвящается святому Михаилу Молеину (небесному покровителю царя Михаила Федоровича)(21). Позже, в 1637 году, к освящению только что отстроенной крепости, подарит царь Евангелие, изящно оформленное пунцовым плисом (22). Все это подтверждает высокую роль, которую отводил Михаил Федорович Романов нашей крепости в защите и развитии культуры Московского государства.

Так, из далекого XV века протянулись к нашему краю духовные нити, соединившие судьбы людей и государства. Одним из высоких заступников земли тамбовской является преподобный Зосима Соловецкий, в народе прозванный Пчельником.

Т.И. Попова, председатель ТРОО «Культурная инициатива», преподаватель истории

- 1. В.А. Аленова, Ю.А.Мизис. История Тамбовского краеведения (XIв. 30-е годы XX в.). Монография Тамбов. Издательство ТГУ им.Г.Р.Державина, 2002, стр.7-8.
- 2. Ю.А.Мизис. Заселение Тамбовского края в XVII XVIII веках. Тамбов, 1990, стр.35.
- 3. Стольник служилый чин дворянства (Ключевский В.О. Сочинения: В 9т. Т.VI. Специальные курсы/ Под ред.В.Л.Янина, М.: Мысль, 1989, стр.427).
- 4. «После смерти последнего владетельного князя бездетного Булая Кудашева волость перешла в вотчину матери царя Михаила Федоровича Марфы Ивановны... После ее смерти в 1631 году волость вошла в состав дворцовых владений». (Ю.А.Мизис. Заселение Тамбовского края в XVII XVIII веках. Тамбов, 1990, стр.12).
- 5. «Известия Тамбовской ученой архивной комиссии». Вып.№ 55, 1907, стр.102.
  - 6. И пыль веков от хартии отряхнув... Хрестоматия по истории Тамбовского края. Тамбов: Издательский центр ТГПИ, 1993, стр.20-21.
  - 7. Там же, стр.21-22.
  - 8. Там же, стр.18.
  - 9. Интернет-ресурс «Россия Православная» hptt: //www.orthonet.ru/
  - 10. В.Кученкова. Святыни Тамбовской епархии. Издательский отдел Московского Патриархата, 1993, стр.75.
  - 11. Выкладка к брошюре: Ю.А.Мизис. Заселение Тамбовского края в XVII XVIII веках. Тамбов, 1990, рис.3. Чертеж г.Тамбова нач.XVIII века (ЦГВИА, Ф.349, оп.59, д.179).
  - 12. Там же, стр.57-59.
  - 13. Ключевский В.О. Курс русской истории. III том, Москва, «Мысль», 1988.

Борис Годунов подверг их опале, потому что считал Федора главным соперником в притязаниях на московский престол. Федор Романов был племянником царицы Анастасии, первой жены Ивана Грозного и имел право на престол после смерти бездетного Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного. (Тамже). 14. Шайжин Н.С. Заонежская заточница// Памятная книжка Олонецкой губернии на 1912 год. Петрозаводск, 1912, стр.14 15. Там же, стр. 21-23.

- 16. История первоклассного ставропигиальнаго Соловецкого монастыря. С.-Петербург, Спб. акц. общ. печатного дела в России. Е.Евдокимов. Троицкая, №18, 1899.
- В Соловецком монастыре Авраамий Палицын провел последние семь лет с 1620 по 1625 годы и похоронен там. (Там же).
- 17. Кеслер М. Развитие храмостроительства на Руси с IX по XX вв. 18. Житие преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2003, стр.39.
- 19. История первоклассного ставропигиальнаго Соловецкого монастыря. С.-Петербург, Спб. акц. общ. печатного дела в России. Е.Евдокимов. Троицкая, №18, 1899.
- 20. И пыль веков от хартии отряхнув... Хрестоматия по истории Тамбовского края. Тамбов: Издательский центр ТГПИ, 1993, стр.18.
- 21. Подробнее эти факты освещаются и трактуются в статье М.Климковой «Спасо-Преображенский собор. Судьба памятника архитектуры как отражение истории государства», опубликованной в иллюстративном научно-популярном альманахе «Тамбовская старина», вып.1, Тамбов, 2007.
- 22. В.Кученкова. Святыни Тамбовской епархии. Издательский отдел Московского Патриархата, 1993, стр. 98.

«Епархиальный архиерей, главный начальник духовных училищ своей епархии, имеет высшее наблюдение за исполнением в семинарии сего устава», - так определял обязанности правящего епископа по отношению к семинарии устав 1867 года. Архиерей имел право посещать семинарию в любое время, входить во все семинарские дела, присутствовать на экзаменах. Все свои замечания епископ излагал письменно и направлял в качестве предложений семинарскому Правлению, которое принимало по ним необходимые решения. Как правило, постановления Правления никогда не противоречили предложениям архипастыря. Это свидетельствовало о том, что Правление прислушивалось к замечаниям правящего епископа как к своему «главному начальнику», действуя в строгом соответствии с полномочиями, отведенными Правлению новым уставом. В свою очередь, тамбовские архиереи в своих обязанностях по отношению к семинарии никогда не стремились к мелочному контролю за всеми действиями Правления, давая тем самым семинарии известную долю автономии.

Епископ Тамбовский и Шацкий Николай

За двадцать лет подготовки и проведения реформ в духовном образовании на Тамбовской кафедре находились очень авторитетные епископы, оказавшие впоследствии большое влияние на церковную жизнь в России. Первым в этом ряду стоит епископ Феофан (Говоров), прославленный Русской Православной Церковью в лике святых в 1988 году.

В июне 1859 года состоялись наречение и хиротония архимандрита Феофана во епископа Тамбовского и Шацкого. Его служение в Тамбовской епархии продолжалось недолго, всего три года, но и за это короткое время святитель успел приобрести всеобщую глубокую любовь своей паствы. Кроме таких человеческих качеств, как необыкновенная кротость, редкая деликатность, заботливое внимание к нуждам и потребностям каждого человека, архипастыря отличал талант и великолепные организаторские способности во всех сферах церковной жизни. Пристальное внимание владыка уделял и Тамбовской семинарии. Именно по инициативе епископа Феофана был открыт класс иконописи и решалась проблема с комплектацией и изысканием средств на проведение реформ. Вникал владыка и в учебный процесс. Так, просматривая конспекты учителей за 1860 год, он оставил некоторые замечания на них. Преподавателю патристики, например, рекомендовал составить единый конспект; по логике и психологии предлагал в начале курса составлять вопросы и давать их для разбора ученикам; по гражданской истории призывал рассказывать историю своими словами, а по цер-

Святитель Феофан Затворник, Вышенский

ковной истории сам задавался вопросом: «Как ухитриться, чтобы знать церковную историю?».2 Заботился святитель Феофан и о знании воспитанниками Священного Писания, давая конкретные рекомендации с целью усилить его чтение. Выполняя его рекомендации, преподаватель Говоров в декабре 1860 года рапортовал Преосвященному: «В среднем 2-м отделении прочтена была мною вся книга Иова, как в славянском, так и в русском переводе, ... общее содержание книги, равно и частное расположение частей сдано воспитанникам для заучения».³ Следует сказать, что после епископа Феофана никто больше из тамбовских архипастырей так подробно не вникал в учебный процесс в Духовной семинарии.

Сменил святителя Феофана на Тамбовской кафедре епископ Феодосий (Шаповаленко), который управлял епархией с 1863 по 1873 годы. Владыка Феодосий происходил из семьи священника, получил высшее богословское образование, закончив Киевскую Духовную академию со степенью магистра богословия. Он был инспектором сначала в Полтавской, а затем – в Киевской Духовных семинариях. После этого последовательно занимал должность ректора Волынской, Полтавской и Воронежской Духовных семинарий. Он хорошо был знаком с учебным процессом, хозяйственной частью и другими семинарскими делами. Епископу Феодосию пришлось применять свою архиерейскую власть, чтобы разрешить те конфликты, которые возникали в семинарии в его время. Один из них был связан с противоречиями, которые возникли между ректором семинарии протоиереем Михаилом Зефировым и инспектором Никанором Маловым. Другой — с деятельностью протоиерея Георгия Хитрова, резко критиковавшего деятельность семинарского Правления. Когда протоиерей Хитров выступил со своими заявлениями, то владыка поспешил защитить семинарию, отстранив протоиерея Георгия от должности члена Педагогического собрания, о чем 29 марта 1873 года доносил в Святейший Синод следующее: «Мною устранен от должности члена педагогического и распорядительного собрания Правления семинарии протоиерей Хитров. Протоиерей Хитров делал донесение епархиальному съезду духовенства, бывшему в январе месяце 1873 года, в котором он жаловался съезду на незаконное будто бы и самопроизвольное действие семинарского Правления, как в экономическом, так и в учебновоспитательном отношении. Съезд, не считая себя в праве входить в рассмотрение его донесения, предложил мне его в подлиннике при своих журналах, и я требовал от семинарского Правления объяснений против каждого его пункта. Правление семинарии не допустило никаких действий незаконных и самопроизвольных. Хитров знавши, что съезд не имеет права вмешиваться в семинарское Правление, жалуется ему, очевидно с тем, чтобы поставить семинарское Правление и епархиальное духовенство во враждебные отношения»⁴. При епископе Феодосии в 1863 году открылось Тамбовское епархиальное женское училище, давшее дочерям местного духовенства возможность получать среднее образование на ро-

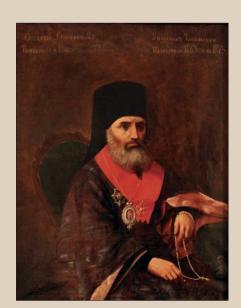
Епископ Палладий (Раев), бывший ректор Санкт-Петербургской Духовной академии, занимал Тамбовскую кафедру с 1873 по 1876 годы. Вся ответственность по проведению реформ в Тамбовской семинарии

легла на плечи владыки. Не случайно, видимо, в годы преобразований на Тамбовскую кафедру назначались архиереи, хорошо знакомые со спецификой духовно-учебных заведений. По воспоминаниям современников, прибыв на кафедру, «епископ Палладий стал устроять семинарию и училищное общежитие». Он настоял на открытии дополнительного класса в семинарии и подвиг тамбовское духовенство на создание общежития для своекоштных воспитанников. Процесс реформирования семинарии епископ непрерывно контролировал лично, часто давая весьма разумные советы. Так, на летней сессии 1874 года, слушая доклад комиссии по общежитию, съезд духовенства епархии постановил объявить благодарность комиссии за проделанную работу. Съезд просил Его Преосвященство сделать распоряжение об исправлении плана и сметы согласно предло-

Епископ Тамбовский и Шацкий Палладий (Paeв)

жениям комиссии и ходатайствовать перед Святейшим Синодом о выделении дополнительных финансовых средств. Хорошо владея ситуацией по сути дела, владыка написал на журнале заседаний съезда следующую резолюцию: «Читал. Жаль, что оо. Депутаты отнеслись к прописанному здесь важному предмету поспешно и недовольно практически, а) следовало бы назначить для построения предполагаемого дома комиссию из людей опытных и деятельных, пользующихся доверием оо. Депутатов, таковая

Епископ Тамбовский и Шацкий Феодосий II

комиссия подготовила бы все данные к благоприятной резолюции сего дела и непосредственно снеслась бы с г. архитектором, относительно исправления плана и сметы, и б) необходимо было бы ныне же постановить, с торгов ли отдать построение, или производить хозяйственным образом. Что касается до уступки участка семинарской усадьбы в собственность епархиального духовенства, то на это едва ли можно надеяться»⁶. Деятельность епископа Палладия (Раева) на Тамбовской кафедре вызвала неоднозначные оценки его современников. Многие упрекали его в излишней трате церковных средств и в стремлении к роскоши. Спустя шесть лет после его смерти, в 1899 году, (архипастырь закончил свой земной путь в сане митрополита Санкт-Петербургского) в «Тамбовских епархиальных ведомостях» появилась статья, защищавшая почившего владыку от нападок его недоброжелателей. Она называлась: «Заботы митрополита Палладия (Раева) о духовно-учебных заведениях Тамбовской епархии». В заметке отмечались несомненные заслуги архипастыря перед семинарией. В ней, в частности, говорилось о том, что по его инициативе было устроено семинарское общежитие, началось приобретение новых зданий для Липецкого и Шацкого Духовных училищ, а также осуществлена кардинальная перестройка семинарских корпусов.

На долю епископа Палладия II (Ганкевича), управлявшего Тамбовской епархией с 1876 по 1885 годы, выпала миссия окончательного приведения Тамбовской Духовной семинарии в соответствие со стандартами нового устава. Ему пришлось заниматься достраиванием семинарских корпусов, руководить их окончательной отделкой и приемкой в эксплуатацию. Владыка Палладий совершил и освящение новых семинарских зданий. Со времени епископа Палладия здания Тамбовской Духовной семинарии, в которых в настоящее время находятся аудитории Тамбовского государственного технического университета, не претерпели практически никаких изменений. 10 сентября 1880 года в 11.30 впервые в истории семинарии, ее посетил министр народного просвещения А.А. Сабуров. При епископе Палладии (Ганкевиче) в 1877 году состоялось открытие дополнительного отделения в 1-ом классе семинарии, чему так много внимания уделял епископ Палладий (Раев), не успевший довести это дело до конца. Можно сказать, что во время владыки Палладия (Ганкевича) семинария переживала относительно стабильный период в своей истории, однако в 1884 году в ней произошел случай, получивший широкий резонанс в городе и потребовавший архипастырского вмешательства. Связан он был с попыткой самоубийства одного из учеников. Воспитанник

Епископ Тамбовский и Шацкий Палладий II

1-го класса семинарии Константин Анцеров был оставлен на второй год из-за неуспеваемости. Данное обстоятельство чрезвычайно расстроило его так, что он произвел в себя выстрел, оставшись, к счастью, в живых. По решению Тамбовской Духовной консистории семинарист Анцеров был подвергнут епитимии с запрещением причащаться Святых Христовых Таин в течение пяти лет. Это решение было одобрено епископом Палладием, который, однако, внес поправку, разрешавшую семинариста «допускать к Святому Причащению, в случае смертельной опасности».8 Как и его предшественники, епископ Палладий до своей архиерейской хиротонии был хорошо знаком с учебно-воспитательным процессом и хозяйственными заботами духовной школы, поскольку был семинарским преподавателем и ректором Могилевской Духовной семинарии.

В изучаемый период Тамбовские Преосвященные архипастыри играли важную созидательную роль в жизни Тамбовской Духовной семинарии. Они всегда живо интересовались нуждами Духовной семинарии, вникали в учебный процесс, не оставляли своим попечением тему духовно-нравственного воспитания семинаристов, заботились о расширении духовной школы и строительстве новых зданий, уделяли должное внимание хозяйственным вопросам. Вместе с тем, нельзя сказать, что их роль в жизни семинарии была ключевой. Скорее всего, забота о семинарии для тамбовских архипастырей была столь же ответственной святительской обязанностью, таким же важным и необходимым делом, как и их каждодневная неустанная забота об устроении мужских и женских монастырей, приходской жизни и других сторон деятельности Тамбовской епархии.

1. Свод уставов. СПб., 1908. С. 12. 2. ГАТО. Ф. 186. Оп. 66. Д. 2. Л. 1. 3. ГАТО. Ф. 186. Оп. 66. Д. 2. Л. 2. 4. ГАТО. Ф. 186. Оп. 79. Д. 77. Л. 17. 5. ТЕВ. 1899. № 2. С. 38. 6. ТЕВ. 1874. № 14. С. 410. 7. ТЕВ. 1880. № 13. С. 787. 8. ГАТО. Ф. 186. Оп. 90. Д. 26. Л. 4.

Епископ Дионисий (Сосновский Павел Иванович, 1859–1918 гг.)

1859 году в семье диакона Казанской церкви села Нижняя Ярославка Моршанского уезда Тамбовской губернии (ныне Сосновский район Тамбовской области) Иоанна Анисимовича Сосновского (1831—1906 гг.) вторым ребенком родился мальчик, нареченный в крещении Павел. Всего в семье Сосновских было шесть детей (три мальчика и три девочки). Всем сыновьям диакон Иоанн смог дать образование. Но среди братьев и сверстников Павла с малых лет отличала чистая любовь ко Господу и храму Его, а самым приятным для подростка делом была помощь отцу в церкви во время служб. Потому никого из близких не удивило, что он выбрал для себя жизненным путем пастырское служение.

Окончив Тамбовскую духовную семинарию, Павел не сразу принял сан и вначале, с 26 октября 1883 года, стал учителем школы села Красивка Моршанского уезда. 3 октября 1885 года он был рукоположен епископом Тамбовским и Шацким Виталием (Иосифовым) во диакона Космодамианской церкви села Верхняя Ярославка Моршанского уезда. Овдовев, он решил продолжить свое образование и посвятить себя служению Церкви. 5 сентября 1888 года он поступил в Московскую духовную академию.

Здесь 8 мая 1892 года принял монашеский постриг с именем Дионисий, а уже 25 мая рукоположен во иеромонаха. 13 июня 1892 года отец Дионисий окончил академию со степенью кандидата богословия и был определен на должность смотрителя Варшавского духовного училища. Здесь за усердное служение 28 марта 1893 года награжден набедренником, 12 апреля 1895 года — наперсным крестом, а 26 февраля 1896 года — серебряной медалью на Александровской ленте, учрежденной в память об Императоре Александре III.

Определением Святейшего Синода от 29 ноября 1896 года отец Дионисий был назначен ректором Иркутской духовной семинарии и 8 декабря возведен в сан архимандрита. 6 марта 1897 года он вступил в должность ректора, а 31 марта этого же года по предложению председателя Иркутского комитета Православного миссионерского общества Высокопреосвященнейшего Тихона, епископа Иркутского, приглашен в его члены и одновременно назначен почетным членом Иркутского училищного совета. 18 июля 1898 года перемещен настоятелем Дмитровского Борисоглебского монастыря Московской епархии, откуда 21 сентября 1901 года переведен в Тверскую епархию настоятелем Николо-Теребенской пустыни, являясь одновременно и благочинным монастырей этой губернии (с 4 января 1902 по 1906 год). 6 мая 1905 года за отлично-усердную службу

Епископ Измаильский Дионисий, викарий Кишиневской епархии

он был награжден орденом св. Анны 2-й степени. Дважды архимандрит Дионисий вызывался на чреду священнослужения и проповедования слова Божия в столичный Санкт-Петербург. в 1900—1901 и 1906—1908 годах.

В соответствии с указом Святейшего Синода от 31 августа 1908 года архимандрит Дионисий был назначен на викарную кафедру во вновь учрежденную Оренбургскую епархию. Наречение его во епископа Челябинского состоялось 12 сентября в зале заседаний Святейшего Синода в присутствии оберпрокурора Синода Петра Петровича Извольского митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским), архиепископом Финляндским Сергием (Страгородским, будущим Патриархом), архиепископом Тверским и Кашинским Алексием (Опоцким) и другими святителями. В своей речи при наречении архимандрит Дионисий, как бы предчувствуя, что его ожидает отнюдь не простой путь епископского служения, особо подчеркнул, что «пастырю церкви нужно иметь много проницательности и духовной опытности, чтобы вовремя распознать ложь и неправду, и еще больше нужно иметь мужества и любви к Церкви, чтобы твердо вести вместе с собой и свою паству по пути евангельскому». 14 сентября 1908 года, в воскресный день, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры архимандрит Дионисий был хиротонисан теми же архиереями (участвовал также и епископ Кронштадтский Владимир (Путята)) в сослужении лаврского духовенства во епископа Челябинского, викария Оренбургской епархии.

Викарную Челябинскую кафедру епископ Дионисий занимал дольше, чем любой из его приемников – шесть лет. При этом он был, может быть, менее всего Челябинским Преосвященным, так как почти все время находился в Оренбурге, состоя еще и настоятелем второклассного Успенского Макарьевского монастыря, где пребывал, а фактически выполнял при оренбургских епархиальных архиереях Иоакиме (Левицком) и Феодосии (Олтаржевском) функцию их заместителя. На его рассмотрение были переданы наиболее многочисленные рутинные вопросы, отнесенные к компетенции епископа. Владыка Дионисий во время нахождения на Южном Урале проявлял большую пастырскую активность и состоял: с 25 ноября 1908 года — председателем Оренбургского епархиального совета; с 11 июня 1909 года — членом Оренбургского епархиального комитета по удовлетворению духовных потребностей переселенцев; с 23 августа 1909 года – товарищем председателя Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества,

Архимандрит Дионисий перед хиротонией во епископа Челябинского, викария Оренбургской епархии. 1908 год. Санкт-Петербург

Митрополит Антоний (Вадковский)

членом Совета Оренбургского Михаило-Архангельского братства; с 29 декабря 1912 года — товарищем председателя Оренбургского отдела Православного Палестинского общества; с 30 января 1913 года — почетным членом Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духовной семинарии, а также председателем епархиального комитета по оказанию помощи пострадавшим от неурожая в голодные 1911—1912 годы. За свои труды на ниве духовного просвещения архимандрит Дионисий 6 мая 1910 года был Всемилостивейше пожалован орденом св. Владимира 3-й степени и 31 декабря назначен на должность председателя Оренбургского училищного совета, а в 1913 году награжден орденом св. Анны 1-й степени...

Глубоко сострадая всем, Владыка, как мог, пытался оказать несчастным помощь. Так, 20 мая 1911 года с молебна в Введенской крестовой церкви «Общество борьбы с туберкулезом» начало акцию — продажу искусственных ромашек для получения средств на благотворительные нужды; в этот же день он совершил на Хлебной площади молебен о дожде с участием почти всего священства города и огромного количества молящихся из приходов... Вероятно, в эти годы своей жизни епископ Дионисий подружился с другим нашим великим земляком — уроженцем уездного села Малая Моршевка священномучеником Владимиром, в то время митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским...

Активность епископа Челябинского была очень велика. Так, в 1910 году он отправился в архипастырскую поездку по подведомственным приходам Челябинского, Троицкого, Кустанайского и Верхнеуральского уездов. Целью ее было ознакомление на местах с жизнью паствы поселков, сел и казачьих станиц, а также деятельностью существующих в них церковно-приходских школ, обществ трезвости и различных православных организаций. Выехав 27 июля, святитель до 18 августа, дня окончания поездки, проделал путь (где поездом, а где и в конной повозке) длиной в 3 тысячи 306 верст! Во всех храмах он служил литургию и молебны.

Находясь на святительской кафедре, Владыка Дионисий 14 декабря 1908 года вступил, а затем и возглавил Оренбургское отделение Союза русского народа, праздновавшего в тот момент первый год своего существования. В этот день епископ отслужил литургию в Казанском кафедральном соборе города вместе с епископом Иоанном, почетным председателем Союза, а затем его члены торжественно перенесли свое знамя из храма в Сергиевскую регентскую школу. Владыка Дионисий поцеловал и приколол на себя знак Союза и обратился к собравшимся с речью, в которой открыто обвинил интеллигенцию в потере веры и национальной самобытности, разложении простого люда путем распространения атеистической и безнравственной литературы, подготовке и желании революции в России и активном участии интеллигентов в различных левых партиях. Епископ также сказал следующее: «Несмотря на то, что в громадном большинстве СРН состоит из простого народа, почему и дали ему кличку «черносотенного», он, Преосвященный, может даже гордиться принадлежностью к нему, так как в этом простом, черном народе больше и глубже сохранились те заветы, на которых развилась историческая жизнь России. Вера этой части русского народа сохранилась чище и глубже, а он, как епископ Русской Церкви, твердость в вере ценит выше всего. Преданность Самодержавному Царю сильнее и непоколебимее в простом народе. Как верноподданный своего Государя, он глубоко почитает это чувство в народе. И здесь же крепче держится та самобытность, которою издавна отличался русский народ... Простой русский, черный народ, как только стал уразумевать злокозненность и злоухищрения этих деятелей революции, стал соединяться в союзы на борьбу с революцией, на защиту Государя и исторических основ государства...». Как руководитель местного СРН он встречал 24 мая 1910 года в Оренбурге известного всей России национального проповедника протоиерея Иоанна Восторгова.

Во время своего служения челябинской пастве Преосвященный Дионисий не забывал данной принародно присяги служить Государю: совершал молебны о здравии Царской семьи (в частности, о ее чудесном спасении в 1888 году во время крушения поезда на станции Борки); при его непосредственном участии была в 1913 году учреждена стипендия при духовноучебных заведениях епархии в память 300-летия Дома Романовых, о чем он и

епископ Оренбургский Феодосий известили телеграммой Государя. Когда волею судеб защищая братьев славян, Российская Империя в 1914 году была ввергнута в Отечественную войну, при непосредственном участии Владыки Дионисия был организован епархиальный комитет Красного Креста, имевший целью сбор средств для помощи раненым воинам и их семьям, а в сентябре месяце при Челябинском женском Одигитриевском монастыре открыт лазарет имени Великой княжны Анастасии Николаевны...

Епископ Дионисий в воскресные и праздничные дни часто вел службы в храмах Оренбурга, а во время отпусков епархиальных архиереев временно управлял Оренбургской епархией (май-июнь 1909-го, июнь-июль 1913 и 1914 годов). Святейшим Синодом поручалось ему и временное управление (с 1 мая по 15 июня 1912 года) Тобольской епархией. После принятия Синодом 3 сентября 1913 года указа о перемещении резиденции епископа Челябинского в Челябинск и утверждения новых должностных обязанностей викария, характер деятельности епископа Дионисия должен был существенно измениться. Ему поручалось решение многих вопросов непосредственно на территории Троицкого и Челябинских уездов. Однако, пока шли все необходимые согласования и решались вопросы материального обеспечения Челябинской кафедры, он оставался в Оренбурге. По воспоминаниям сестры Владыки Дионисия, Феодосии Ивановны Стефановской (1874-1966 гг.), вдовы диакона прихода села Нижняя Ярославка Моршанского уезда Стефановского Константина Анастасьевича, он был твердым и принципиальным человеком, имевшим свое личное мнение, не всегда совпадающее с официальным. Так, однажды он

Участники сбора пожертвований для раненых. Среди женщин в середине Стефановская Августа Константиновна – племянница епископа Дионисия. Челябинск, 1915 год

отказался встречать Григория Распутина, когда тот приезжал в Сибирь. Когда святитель 15 декабря 1914 года окончательно перебрался в Челябинск, в газетах уже муссировались слухи о возможных перемещениях епископа Дионисия из Оренбургской епархии на различные викарные кафедры (в частности, газета «Голос Приуралья» от 19 сентября 1914 года прочила Владыку Дионисия на викарную кафедру в Ярославле). Предшествовала же этому одна неприятная история.

На территории подведомственной святителю епархии, включавшей в себя и Казахстан, населенный в основном скотоводами-кочевниками, начался сильный голод, картины которого были столь ужасны, что во многих местах православные люди уже всерьез готовились к смерти, а духовенство служило «последние» литургии. У населения остро не хватало хлеба. По всей Империи с воззванием о помощи терпящим бедствие людям обращались не только духовные лица, но и светские, в частности Лев Толстой. Однако положение выправлялось с большим трудом, так как поступавшие денежные средства нередко разворовывали чиновники. В этот момент Владыка отказался выполнять указание обер-прокурора и Святейшего Синода, которые предписывали оказывать материальную помощь голодающим казахам, башкирам и татарам только в случае, если они примут христианство. Святитель помогал им без всяких условий, считая безнравственным лицемерно спекулировать вопросами веры, пользуясь крайне отчаянным положением мусульман, и использовать этот случай для фальшивой «миссионерской» работы... Возможно, это и послужило причиной освобождения его 11 октября 1914 года от должности председателя Оренбургского училищного совета, а уже 13 ноября 1914 года Владыка Дионисий был переведен в неспокойную прифронтовую полосу: указом Святейшего Синода от 17 ноября 1914 года он был официально назначен епископом Измаильским, вторым викарием Кишиневской епархии и 20 декабря того же года убыл на новое место служения. Тем не менее за свой короткий срок пребывания в Челябинске святителю удалось решить многие материальнохозяйственные вопросы, еще ранее им были освящены в городе Свято-Троицкий и Александро-Невский храмы (последний 4 декабря 1911 года, как церковь-памятник Александру II), а на территории епархии мужской Николаевский скит (в сентябре 1911 года). Имя святителя навечно останется в истории русского православия как первого епископа Челябинского.

Святитель очень переживал свой перевод в Измаил, на новом месте жил в скудости. Управлять Кишиневской и Хотинской епархией в 1916 году вместо архиепископа Платона был Высочайше назначен архиепископ Анастасий (Грибановский), также уроженец Тамбовщины.

И здесь, среди незнакомой паствы, Владыка Дионисий делал все для прославления имени Божия на земле, и за короткий срок нахождения на кафедре ему удалось немалое. Верно служа Господу и Государю, епископ Дионисий всячески старался поднять веру в победу у населения

Епископ Измаильский Дионисий, викарий Кишиневской епархии. 1914 год

прифронтового края, усиленно проповедовал, рукополагал во священство, принимал живое и активное участие в жизни епархии и ее учебных заведений. Распределял белье и одежду среди беженцев.

23 и 30 августа 1915 года он отслужил в Кишиневском соборе молебен «о даровании Царю и воинству Его победы» по случаю принятия на себя Императором Николаем ІІ командования всеми сухопутными и морскими силами Империи. Духовный подъем во время службы был столь высок, что молящиеся опустились на колени. После совершения в кафедральном Кишиневском соборе молебна «о даровании победы русского воинства», Государю была направлена телеграмма от имени духовенства и мирян: «Ваша Бессарабия просит Вас, наш возлюбленный Государь, принять ея молитвенные пожелания Вам, как Вождю родного воинства». На это Царь дал ответ: «Сердечно благодарю всех, за меня помолившихся».

Известно также, что, находясь на кафедре, епископ Дионисий 27 сентября 1915 года в сослужении большого количества священства освятил храм для образовывавшегося на пустынном берегу у хутора Борисовка Измаильского уезда мужского монастыря.

Последняя встреча со святителем его племянницы Августы Константиновны Стефановской произошла в

Кишиневе в 1915 году. Она зашла в храм, где шла архиерейская служба.

- Дядя, где я могу Вас видеть?
- Приходи в монастырь ... Ты, оказывается, работаешь на фронте. Это хорошо. Благословляю тебя.

Потом он попросил племянницу: «Проводи меня, Гутя, на вокзал, подожди в экипаже». На вокзале он сказал: «Я очень рад, что ты помогаешь матери и посылаешь ей каждый месяц по 50–60 рублей»...

После революции, в 1918 году, святитель был вынужден выехать из Измаила в Киев: оккупированная Бессарабия была присоединена к Румынии, а Кишиневская епархия была отторгнута в юрисдикцию Румынской Православной Церкви. На территории бывшей Российской Империи царили анархия и произвол, страну захлестнула братоубийственная гражданская война.

Святейший Патриарх Тихон (Белавин) в своем послании Священному Синоду Румынской Православной Церкви с возмущением сообщал следующее: «Предъявленное Румынским Священным Синодом по отношению к архиепископу Анастасию (Грибановскому) и епископам Гавриилу (Чепуре) и Дионисию (Сосновскому) требование отложиться вместе со своею паствою от Церкви Всероссийской и подчиниться Церкви Румынской, будучи антиканоничным по существу, является в то же время посягательством на свободу их архиерейской совести, которая не могла допустить отступления от долга присяги, данной ими при рукоположении. Сама обстановка, при которой епископы Гавриил (Чепура) и Дионисий (Сосновский) покинули Бессарабию, носит характер насильственного изгнания их из епархии, так как они были крайне стеснены сроком для ликвидации служебных и личных дел, и не получили даже разрешения проститься со своею паствою».

Думается, древний Киев для своей вынужденной «эвакуации» Владыка выбрал не случайно: его сестра с 1914 по 1918 годы проживала здесь, и у нее была хорошая квартира на 6-м этаже доходного дома по ул. Караванной, 6, а ее дочь Августа тем временем находилась на фронте на Украине, исполняя обязанности сестры-хозяйки. Однако незадолго до этого, в начале 1918 года, они покинули Киев и выехали на родину: мать в связи с мобилизацией сына в армию, а племянница из-за роспуска победившими революционерами российской армии. Квартиру свою они поручили одному студенту, уроженцу из села Дегтянки Тамбовской губернии Овчинникову Александру Ивановичу — другу сына Леонида.

Когда епископ Дионисий прибыл в Киев и пришел к ним на квартиру, то ни сестры, ни племянницы там не нашел. Он спросил Александра:

- Ты с нашей стороны с Дегтянки?
- Да, я живу один и кончаю институт, ответил тот.
- Тогда ты родственник. Саша, такая тоска, никого своих нет. Приходи ко мне в гости в субботу или в воскресенье в монастырь, – сказал святитель.

Это было во вторник, а уже в четверг газета «Киевская

мысль» опубликовала некролог о скоропостижной кончине епископа Измаильского Дионисия, не излагая ее причин, вероятно, из боязни рассердить новую власть. Для всех смерть не имевшего видимых болезней Владыки была полной неожиданностью...

В газете также сообщалось о похоронах его в Успенском монастыре (видимо, имеется в виду Лавра — ред.) под собором... Отпевал Владыку сам митрополит и 10 священников...

Родные, не имея точных известий о причине кончины святителя (Овчинников, вероятно, не желая их расстраивать, сказал, что ничего про это не знает), отказались признать официальную версию «о неожиданной и скоропостижной смерти» архипастыря заслуживающей доверия. Сестра Владыки Феодосия Ивановна Стефановская считала (сейчас уже трудно сказать почему, но, видимо, не безосновательно), что брат скончался насильственной смертью. Одновременно она, вспоминая страшную участь другого нашего земляка священномученика митрополита Владимира (Богоявленского), нашедшего свою мученическую кончину в том же 1918 году в Киево-Печерской Лавре, признавала, что, видимо, Господь вовремя призвал к себе брата, избавив его тем самым от долгих жутких издевательств, так как судьба всякого честного пастыря в годы советской власти была более чем трагична. И так она считала до конца своих дней...

Тем не менее, ныне нам известна правда о кончине епископа Дионисия. В своей документальной книге «Новые мученики Российские» (Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, 1949 г.) бывший соловецкий узник, очевидец и непосредственный участник жизни Церкви тех лет протопресвитер Михаил Польских, возможно, располагая недоступными пока для нас архивными источниками, дает иные данные о кончине святителя. Согласно им смерть епископа была мученической, так как Владыка Дионисий (Сосновский) недалеко от Киева был схвачен большевиками и изрублен шашками на железнодорожной станции «Вятка». Датой смерти святителя считается 4 февраля 1918 года.

Видимо, истина в этом, так как епископ Дионисий (Сосновский) был причислен к лику святых как мученик Русской Православной Церковью зарубежом.

Протоиерей Александр Сарычев, заведующий комиссией по канонизации Тамбовской епархии

Русские православные иерархи. Куйбышев, 1966. С. 76; Епископы Челябинские, викарии Оренбургской епархии / Сост. В. С. Боже. Челябинск, 2003.

Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти 1917—1943 / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994; Устное предание семьи Стефановских (со слов жительницы села Хлыстово М. А. Стафановской и А. А. Медянцева — внучатых племянников епископа).

вление, обозначенное в заголовке статьи, получило свое название от возникшей в последнее время в нашей Церкви тенденции как можно более частого причащения святых Христовых таин. В ответ на вопрос: «Как часто нужно причащаться?» — наши прихожане слышат: «Чем чаще, тем лучше». Православная общественность с горячим интересом следит за развитием этой тенденции, которая, в силу своей неоднозначности, вызывает и постоянные дискуссии как в православных средствах массовой информации, так и в более узком кругу священников и богословов. Автор статьи не ставит перед собой задачи полемизировать с авторами уже вышедших публикаций на эту тему, а хочет предложить на рассмотрение читателя свои рассуждения, которые, быть может, позволят посмотреть на данное явление еще с одной точки зрения.

В 2006 году в Москве, в Даниловом монастыре, по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, прошел круглый стол на тему «Подготовка ко святому причащению: историческая практика и современные подходы к решению вопроса», на котором видные пастыри и богословы нашей Церкви обсуждали вопросы, связанные с возможной для современных прихожан частотой причащения святых Христовых таин и с возможными в связи с этим изменениями сложившейся практики подготовки к причастию. Основным условием к как можно более частому приобщению было признано стремление к тому самого верующего, и с этих позиций рассматривались возможные изменения в чине подготовки к нему

В самом Евангелии, как мы знаем, нет указания на необходимость подготовки к принятию Тела и Крови Господ-

них. На Тайной вечере Господь единственный раз причастил верных Своих учеников, которые до вечери даже не догадывались о том, что им предстоит вкусить. От них требовалась лишь любовь и верность Своему Учителю. И это было возможно именно благодаря соприсутствию им Божественного Христа, когда они могли сказать друг другу: «Не сердце ли наше горит в нас любовью к Спасителю?» Кроме того, само учение Христа о необходимости принятия внутрь Его Плоти и Крови вызывало у многих Его последователей сильное недоумение и даже возмущение, и по этой причине «многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 6: 66). В то время и ближайшие ученики Христа не способны были вполне вместить Его учения, и Сам Христос говорил им об этом: «Еще многое имею сказать вам; но теперь вы не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину» (Ин. 16: 12–13). Дух истины, обетованный Христом, был ниспослан ученикам в день Пятидесятницы. Обогатив их различными благодатными дарами (говорение на разных языках, способность исцелять от болезней и воскрешать мертвых), Святой Дух исполнил учеников и полнотой ведения Божественной истины, которую они не способны были принять от Самого Христа во время Его земной жизни. Внушением Святого Духа апостолы вспомнили все, что говорил им Христос, и записали это в Евангелиях. Внушением же Святого Духа они вполне раскрыли и дополнили в учении Христа то, что Он не сказал им. Одним из таких дополнений было указание на необходимость особенной подготовки к принятию святых таин Тела и Крови Христовых.

Такое указание, причем в довольно суровой форме, мы

встречаем уже у апостола Павла в его послании к коринфянам: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11: 28). Здесь одна из удивительных антиномий христианства: Господь говорит ученикам о необходимости вкушения Его Тела и Крови для спасения и вечной жизни, а апостол, кажется, утверждает прямо противоположное: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Противоречие это только кажущееся: своими словами апостол хочет подчеркнуть чрезвычайную важность момента подготовки к причастию, чтобы христиане подходили к нему достойно и пожали спасительные плоды.

По отношению к святым таинам необходимо отличать действительность от действенности. Таины всегда действительны по существу, и они истинно есть Тело и Кровь Христа Спасителя. Но они могут быть недейственны в отдельном человеке, то есть не приносить для него спасительных плодов. И причиной тому не сами таины, а неправильный подход к ним со стороны причастника. Тогда как Господь говорит нам о спасительности вкушения Его Тела и Крови, апостол Павел добавляет, что эта спасительность таин совсем не безусловна и зависит от достойного подхода к ним. Это обоюдоострый меч, способный поразить не только врага, но и самого обладателя его при неразумии того.

Что же таит в себе фраза «да испытывает же себя человек» и как научиться достойно подходить к причастию святых таин? Святитель Феофан Затворник, объясняя эти слова апостола, говорит: «Испытание здесь значит достойное приготовление. В чем оно? В очищении совести. Принеси покаяние во грехах и положи твердое намерение вперед не грешить, а вместо грехов творить всякую добродетель, и ты достойно готов к причастию»

Рассуждая о должном приготовлении к принятию святых таин, подвижник XIX века святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит: «Должно углубляться в самовоззрение, внимательно рассматривать, исследовать себя; должно очищать себя от согрешений, искоренять их из себя исповедью и покаянием; должно исправлять уклонения от пути заповедей Христовых и самые тонкие, возвращением на этот путь положить в душе намерение всеусильно держаться этого пути, укреплять намерение чтением, изучением слова Божия, теплейшими молитвами... Должно рассматривать ничтожество, бедность, греховность, падение человеческие, с одной стороны, с другой – величие Божие, неизреченную благость Спасителя, предавшего за нас на убиение Свое тело, на пролитие Свою кровь; неизреченную любовь Спасителя, питающего нас Своею Плотию и Кровию, этим питанием вводящего в теснейшее единение с Собою. От такого рассматривания и суждения себя является сокрушение сердца, приготовляется христианин к достойному принятию святых таин искренним сознанием своего недостоинства. Такое рассматривание себя изложено святыми отцами в молитвах ко причащению, которыми отцы вспомоществуют нашему тупозрению и ожесточению, которыми они облекают души наши, как в брачные одежды,

в смирение, столько возлюбленное Спасителю нашему».

С другой стороны, святитель рассуждает и о том, насколько бедственным по отношению к причащению может быть пренебрежение вниманием к своему состоянию: «Рассеянная, невнимательная жизнь, не озаренная и не руководимая словом Божиим, направленная по представлениям собственного разума, по влечениям грехолюбивого сердца и тела, оставляя человеку тщетное имя христианина, лишает его основательного богопознания и самопознания, лишает должного понятия о святых таинах, лишает приличествующего приготовления перед принятием их, приличествующего настроения и состояния при принятии, необходимого хранения по принятии... Легкомыслие и недостаточно добродетельную жизнь карает суд Божий, возбуждаемый недостойным принятием святых таин». Из слов святителя легко сделать вывод, что перед причащением Тела и Крови Христовых необходимо должен быть период приготовления, чтобы углубиться в самовоззрение, внимательно рассмотреть и исследовать себя и величие той святыни, к которой должно будет подойти. И этот необходимый и очень важный период в Церкви существует, и он называется говением.

Одной из важных составляющих говения является телесное воздержание, то есть пост. «Заповедь о посте является первою необходимою для нас заповедью. Только при помощи поста мы можем отторгнуться от земли! Только при помощи поста мы можем противостоять увлекательной силе земных наслаждений! Только при помощи поста мы можем разорвать союз с грехом! Только при помощи поста дух наш может освободиться от тяжких оков плоти! Только при помощи поста мысль наша может возникнуть от земли и воззреть к Богу!» Кроме поста, «занятия, идущие к говению: молитва, чтение, размышление» Цель говения – обрести такое состояние духа, когда, с одной стороны, человек начинает видеть глубину своего падения и по причине такого видения приходит в сокрушение перед Богом; а с другой стороны, он познает великую милость Божию к человеку, ради спасения которого Бог дал в пищу Свою Плоть и Кровь. По этой причине нельзя подходить к говению формально, без должного усердия. Формальный подход лишает человека должного душевного настроения и, как следствие, лишает его достойного приобщения святых Христовых таин, а значит — лишает и спасительных плодов причащения.

Тем не менее, встречается мнение, что дисциплина говения, принятая в нашей Церкви и включающая в себя период воздержания и чтение положенных молитвословий, представляет собой позднейшие наслоения и не соответствует литургической практике Древней Церкви. На этом основании современная практика подвергается критике как несоответствующая учению Церкви о святой евхаристии. На это хочется ответить словами одного участника разгоревшейся в интернете полемики, что такие взгляды представляют собой «обновленчество и модернизм. Если вы отвергаете позднейшие наслоения, то вы отвергаете благодатную кору церковного дуба, обдирая его как липку в уго-

ду вашему представлению о молодом деревце. Вы можете оправдываться чем угодно, но это деяние имеет антицерковный характер. Ибо кора эта — плод благодатного действия Святого Духа, пребывающего с Церковью постоянно, а не отошедшего от нее во все вновь обретаемые папирусы апостольского века...»

В связи с вышесказанным хочется затронуть вопрос и о частоте причащения святых Христовых таин. Учение Христа о евхаристии изложено в главе 6 Евангелия от Иоанна. В Своем учении о Своем Теле и Крови, которые Господь обещал дать во вкушение всем верующим, Он нигде не указывает на частоту этого вкушения, передавая это на усмотрение Своей будущей Церкви. И в разные времена бытия Церкви дисциплина причащения была разнообразной и варьировалась в зависимости от нравственного состояния ее членов. Во времена апостолов, когда «у множества уверовавших было одно сердце и одна душа» (Деян. 4: 32) и когда они «каждый день единодушно пребывали в храме» (Деян. 2: 46), причащались очень часто и даже ежедневно. Но такая практика существовала недолго, и уже во II и последующих веках ежедневное причащение стало лишь идеалом христианской жизни. У Иустина Философа (II в.) в его «Апологии» мы читаем, что особенным днем, когда все верующие собирались для причащения, был день воскресный, или, как называет его святой Иустин, «день солнца». В IV веке святитель Василий Великий упоминает о существующей в Каппадокийской Церкви практике причащения четыре раза в неделю (письмо 89 к Кесарии). Но уже в это время существовали и различные сроки отлучения от причастия за грехи. И сроки эти были немалые – два, три, шесть, десять и более лет за различные грехи, вплоть до разрешения причаститься только на смертном одре (см. правила Анкирского собора 5–9, 16, 21; святителя Василия Великого – 61, 64, 73, 82 и др.).

Следовательно, к тому уже времени Церковь признала, что далеко не каждому полезно причащаться не только ежелитургийно, но и еженедельно. Более того, поскольку в сво-их установлениях Церковь руководствуется исключительно целями спасения человека, то, очевидно, она признала, что для многих полезно довольно длительный срок оставаться вовсе без причастия. И это совсем не оттого, что в Церкви поколебалось учение о спасительности для человека евхаристии, а оттого, что далеко не в любом состоянии к евхаристии спасительно подходить.

Здесь хочется обратить внимание на то, что во всем каноническом своде правил нет повеления христианам причащаться ежедневно либо на каждой посещаемой литургии. Исключение представляет 66-е правило VI Вселенского Собора, которое призывает христиан к ежедневному причащению во всю седмицу после дня Воскресения Господа Иисуса Христа, так как вся седмица «во всем почитается как один день Господень» Упоминаемое некоторыми исследователями 9-е правило святых апостолов как повелевающее христианам ежедневно причащаться, по объяснению авторитетного канониста и толкователя правил патриарха Феодора Вальсамона, имеет несколько иной смысл: «Гово-

рить, что все мы, верные миряне и священнослужители, не касающиеся святыни, всякий раз должны причащаться святых таин или, в противном случае, подлежать отлучению, и с правилом несогласно, и невозможно. Посему и в 9-м правиле определено подвергать наказанию верных, не пребывающих до конца, но не прибавлено: не причащающихся» В этом же смысле объясняет это правило и епископ Далматинско-Истрийский Никодим (Милаш): «Не может быть, чтобы все верные принуждались причащаться каждый раз при посещении церкви, так как легко могло быть, что не все бывали всегда подготовлены к причащению или по внушению голоса собственной совести, или в силу какихлибо других причин из личной или общественной жизни. Для того чтобы и такие были удостоены хоть некоторого участия в святыне... а также для того, чтобы обязать и тех, которые не могут причаститься, все же оставаться до окончания Божественной литургии, заведена была раздача антидора, который каждый должен был принять из рук священника для своего собственного освящения»[10].

В синодальный период вплоть до восстановления на Руси патриаршества в нашей Церкви принято было причащаться четыре раза в год – во все большие посты. Более ревностным дозволялось причащаться раз в месяц, менее ревностным – по крайней мере один раз в год в Великий пост. Эта норма отражена, например, в катехизисе святителя Филарета (Дроздова), в сочинениях святителей Димитрия Ростовского, Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника. Почему была принята столь малая норма? Неужели наши мудрые святители того времени были менее разумны и ревностны, нежели некоторые наши современные христиане, стремящиеся к еженедельному, а порой и более частому причащению? Ответ на этот вопрос содержится в их бесценных и для нашего времени творениях. И ответ этот заключается в правильной расстановке акцентов: спасительно не столько более частое приобщение святым таинам, сколько более тщательная подготовка и следующее затем причащение. Вот как пишет об этом святитель Игнатий (Брянчанинов) в письме к своей сестре: «Не то важно, чтоб приобщаться часто, но чтоб приготовиться существенно к причащению и потому пожать обильную пользу. Мария Египетская во всю многолетнюю жизнь свою в пустыне не приобщалась ни разу: эта жизнь была приготовлением ко причащению, которого она удостоилась пред концом жизни»[11]. Святитель Феофан Затворник предупреждает о духовной опасности слишком частого приобщения. Советуя в своих письмах приобщаться четыре (либо шесть) раза в году, он добавляет: «Можно и еще прибавить, но не слишком, чтобы не оравнодушиться... Что касается до "чаще", то не надо учащать, потому что частость эта отнимает немалую часть благоговения к сему величайшему делу... разумею говение и причащение»[12].

Не только причащение, но и говение святитель называет величайшим делом, поскольку во многом от говения зависит достойное приобщение святых таин. «Все, что вы загадываете, так и должно делать всякому говеющему. И попоститься, и в церковь походить, и поуединиться, и почитать, и по-

думать, и собою заняться — все нужно. Но все эти дела надо направить к одной цели — достойному причащению святых Христовых таин. Чтобы достойно причаститься, надо душу очистить покаянием. Чтобы покаяние совершить как должно — с сокрушением искренним и твердою решимостью не оскорблять более Господа, для этого назначаются все другие подвиги говения: и хождение в церковь, и домашняя молитва, и пощение, и прочее все... Говеющий на время говения, сколько кому возможно, прекращает свои хлопоты... Это пресечение хлопот есть дело крайней важности в говении. Кто его не сделает, тот, наверное, проговеет кое-как»[13].

Итак, для достойного причащения необходим период тщательной подготовки, и этот период не менее важен, чем сам момент причащения, ибо во многом от него зависит, принесут ли человеку святые таины свойственные им спасительные плоды. Ведь что нам с трудом дается, то мы больше и ценим. И святыня, принятая после тщательной подготовки, будет оберегаться нами как величайшее сокровище. Это станет нам большим подспорьем к более внимательной и благоговейной жизни. Если такая подготовка считалась необходимой в то время, когда писали об этом наши святители, то тем более она необходима нам в наше время с его бешеным ритмом жизни, когда едва ли человек успевает хоть иногда задуматься о направлении своей жизни.

Вопрос о том, как часто можно причащаться, в каждом конкретном случае должен решаться исходя из возможности человека должно подготовиться к причащению. И духовник, к которому обращается человек, желающий проводить внимательную жизнь, может и должен подсказать ему ту меру причащения, которая будет зависеть от обстоятельств его жизни.

Pravoslavie.ru

- [1] Альфа и Омега. 2007. № 1. С. 68?106.
- [2] Феофан Затворник, святитель. Толкования посланий апостола Павла. Первое послание к коринфянам // Творения. М., 1998. С. 425.
- [3] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетическая проповедь. М., 1995. С. 127.
- [4] Там же. С. 127?128.
- [5] Там же. С. 88.
- [6] Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь. М., 1999. С. 142.
- [7] Цит. по: Благодатный огонь. № 16. С.13?14.
- [8] Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. М., 2000. С. 499.
- [9] Правила святых апостол и святых отец с толкованиями. М., 2000. С. 27.
- [10] Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима (Милаша), епископа Далматинско-Истрийского. М., 2001. С. 69.
- [11] Игнатий (Брянчанинов), епископ. Письма о подвижнической жизни (555 писем). М., 1995. С. 307.
- [12] Цит. по: Благодатный огонь. № 16. С. 24.
- [13] Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь. С. 141?142.

Об истинном достоинстве человека

ва представления вышли на первый план, быть может, с большей ясностью после войны, чем до нее: представление о величии человека, о его значимости как для других людей, так и для Бога, и представление о человеческой солидарности. По этим двум пунктам я хотел бы сказать несколько слов. Говоря об этом, мы должны будем определить степень нашей решимости ценить людей, а также то, насколько далеко мы

готовы идти в нашей солидарности, то есть насколько велика наша решимость, но также каковы ее пределы.

В течение веков мы в Церкви пытались максимально возвеличить Бога за счет умаления человека. Это можно увидеть даже в произведениях искусства, когда Господь Иисус Христос изображается большим, а Его творения — очень маленькими у Его ног. В этом было стремление показать, насколько велик Бог, но оно привело к ложному, ошибочному, почти кощунственному представлению, что человек — мал, или к отрицанию Того Бога, Который относится к людям так, будто они не имеют никакой ценности. Обе эти реакции неверны. Первая исходит от людей, которые считают себя детьми Божиими, Божиим избранным на-

родом, который есть Церковь. Они ухитрились умалить себя в меру собственного представления о людях, и их общины стали настолько же малы и ограниченны, как и те, кто их составляет. Вторую реакцию мы находим вне Церкви — среди агностиков, рационалистов и атеистов. Мы ответственны за оба эти подхода и должны будем дать за это отчет как в истории, так и на последнем Суде. И все же это не соответствует тому, как Бог видит человека.

Когда мы стараемся понять, какое значение Сам Бог придает человеку, мы видим, что мы куплены дорогой ценой, что цена человека в глазах Божиих — вся жизнь и вся смерть, трагическая смерть Его Единородного Сына на кресте. Вот как Бог мыслит человека — как Своего друга, созданного Им для того, чтобы он разделил с Ним вечность. Опять же, когда мы обращаемся к Евангелию, к притче о блудном сыне (Лк 15:11—32), мы видим, как этот человек, который пал и утратил величие своего сыновства, своего призвания, возвращается к своему отцу. По дороге он готовит свою исповедь. Он готов признать, что согрешил против неба и против своего отца. Он готов признать, что недостоин более называться сыном. И, однако, когда он встречает отца, тот позволяет ему сказать только по-

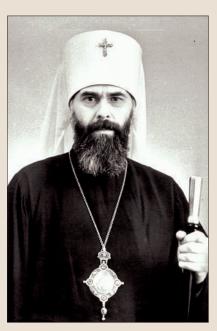
ловину: исповедать свое недостоинство и свой грех — что он согрешил против неба и отца, но просить себе место в Царствии ниже сыновства — «прими меня в число наемников твоих» — этого он позволить не может. Он останавливает сына в тот момент, когда юноша признается в своем недостоинстве, потому что не может позволить своему сыну предлагать иные условия для восстановления своего звания — недостойные тех первичных, изначальных и веч-

ных взаимоотношений, к которым он призван. Он может быть недостойным сыном, он может быть кающимся сыном, он может вернуться в отчий дом, но только как сын. Каким бы недостойным сыном он ни был, он никогда не сможет стать достойным наемником.

Вот так Бог смотрит на человека — в перспективе его сыновства, которое даровано нам в воплощении Господа Иисуса Христа, которое заложено в акте творения и соответствует нашему призванию стать причастниками Божественной природы (2 Пет 1:4), быть усыновленными в Единородном Сыне и в единственном Сыне, стать, по слову Иринея Лионского, единородным сыном во всецелом Христе.

Это наше призвание. Это то, чем мы должны быть. На меньшее Господь не

согласен. Так вот, это видение человека несовместимо с тем умаленным представлением, которое так часто у нас складывается из-за ложного учения и рабского подхода к Господу. И поэтому внешний мир не может воспринять нашей проповеди: эта проповедь стала ложной, потому что никто из тех, кто сознает дух человеческий в себе самом, никогда не согласится, чтобы его рассматривали ниже, чем он сам знает о себе. Человек — это место встречи между верующим и неверующим, между человеком веры и безбожником, это возможность встречи и общего мышления. Вы наверно помните место в Деяниях апостолов, где говорится, как апостол Павел нашел в Афинах алтарь, посвященный неведомому Богу (Деян 17:23). Не является ли человек этим «неведомым Богом»? В наше время это кажется верным как никогда. Те, кто отрекся от Бога и отверг Христа, сделали человека своим богом, мерой всех вещей. И конечно, они правы в том, что касается ложных образов, которые время от времени им предлагают. Они сделали человека своим богом и вознесли его на алтарь, однако тот человек, которого они сделали своим богом, — это идол. Это двумерный человек, пленник двух измерений: времени и пространства. Этот человек, став-

ший богом, лишен глубины. Это человек, каким мы его видим в обычной, практической, эмпирической жизни, пока не обнаружим, что у человека есть глубина. Он заключен в этих двух измерениях, он обладает объемом, он занимает место, он имеет форму, он осязаем и видим, но он — бессодержателен. В каком-то смысле можно сказать, что он принадлежит к геометрическому миру, где можно говорить об объемах, но эти объемы — пусты, нельзя ничего сказать о том, что же внутри этих объемов. И человек, рассматриваемый только с точки зрения пространства и времени, в двумерной системе координат, оказывается только оболочкой, внешней формой. Он являет присутствие, и мы как-то соотнесены с его присутствием. Его присутствие может быть приятным или неприятным. Нет глубины, в которую можно проникать, нет глубины, которую можно узнавать или ощущать, потому что глубина человека не относится ни к пространству, ни ко времени: ее там невозможно обнаружить.

Когда в Писании говорится, что сердце человеческое глубоко (Пс 63:7), речь идет о той глубине, которая не умещается в геометрию, которая есть третье измерение — вечности и безмерности, это есть собственное измерение Бога. И поэтому когда человека возносят на алтарь, чтобы ему поклоняться только как историческому существу, живущему в пространстве и во времени, оказывается, что в нем поклоняться нечему. Он может быть большим, он может перерасти самого себя. Он может стать одним из тех великолепных идолов, о которых мы знаем из истории ранних цивилизаций, но он никогда не обретет величия, потому что величие не определяется размером. Только в том случае, если человек имеет это третье измерение, не-

видимое, неосязаемое — измерение глубины и содержания, бесконечности и вечности, — только тогда человек больше, чем видимое, и тогда даже в унижении своем он становится великим. Даже будучи побежденным, он может быть больше, чем тот, кто его по видимости победил.

Откровение Бога во Христе, или абсолютное измерение вечности и безмерности во Христе, связано с откровением о поражении и унижении. Для тех в языческом мире и в еврейской традиции, кто представлял Бога облеченным во все мыслимое человеком величие, кто видел в Боге все свои устремления в совокупности, все, что их восхищало в творении, — для этих людей откровение Бога во Христе было оскорбительным и кощунственным, оно было невыносимо, потому что великий, пренебесный и победоносный Бог, Которого они представляли и Которого с такой красотой и силой описывали, например, друзья Иова (Иов 4—5, 11, 25), этот Бог является им пораженным, беззащитным, уязвимым, побежденным и поэтому достойным презрения. И вместе с тем в Нем мы обнаруживаем предельное величие, потому что во всем этом — в Его видимом поражении — видим победу любви: любви, которая, дойдя до предела — до последней возможности или даже сверх всякой возможности, если мы имеем в виду себя самих, — остается непобежденной и побеждающей. Никто не отнимает у Меня жизни — говорит Христос — Я отдаю ее свободно (Ин 10:18). Нет большей любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин 15:13). Видимое поражение, совершенная победа любви, испытанная до последнего предела.

Этого человека — Иисуса Христа — мы тоже возносим на алтарь. Он также является для нас мерой всех вещей. Но Он — совсем не тот жалкий идол, которому безбожный мир призывает нас поклоняться и приносить в жертву самих себя и других. Поэтому мы, христиане, можем пойти на открытую встречу с неверующими, с теми, кто находится в поиске, и с теми, кто еще ничего не ищет, и место нашей встречи — образ человека. Но мы должны быть готовы утверждать, что человек — больше того, каким его представляет воображение неверующего. Наше представление о человеке гораздо более величественное, чем представление тех, кто стремится сделать человека максимально большим в двумерном мире, из которого Бог исключен. И вместе с тем именно в этой точке — в видении человека — мы можем встретиться со всеми теми, кто настаивает, что человек имеет право быть великим и быть предметом поклонения, потому что мы поклоняемся Тому, Кто — Человек: мы склоняемся перед Ним, Он наш Бог.

И теперь я подхожу ко второму пункту этого размышления. Насколько далеко мы можем идти в переживании окончательной, всецелой, безусловной солидарности с теми, кто отрицает существование самой возможности этого измерения величия и глубины? В свое время апостол Павел, говоря об иудеях, был готов на отлучение от лица Божия, если бы через это мог быть спасен весь народ Божий (Рим 9:3). Не можем ли мы пойти еще дальше

и вместе со Христом, а не против Него, вместе с Богом, а не против Него сказать: «Пусть наша жизнь будет выкупом за жизнь мира»? И когда я говорю «жизнь мира», я не имею в виду временное существование, но всеобщую судьбу человечества. Можем ли мы достичь такой готовности, чтобы взять на себя предельный риск солидарности: или вместе быть спасенными, или вместе все потерять? У христианина не может быть иного подхода к вещам, кроме Христова: Бога, открывшегося во Христе внутри человеческой истории, внутри становления, трагедии и славы человеческой судьбы. И поэтому давайте посмотрим, что это за солидарность, которую Бог во Христе проявляет по отношению к людям.

Эта солидарность проявилась уже в момент творения, когда Бог призвал все вещи к бытию и когда человек был призван не к преходящему эфемерному существованию, не в качестве эксперимента, но был призван быть и быть навсегда в качестве соучастника в вечности Живого Бога. Это был момент, когда Бог и человек оказались связанными — если можно употребить здесь это слово — одним и тем же риском, потому что именно в творении Бог берет на Себя не только последствия сотворения человека, но и последствия того, что сделает человек с временем и вечностью. На протяжении всей Библии мы видим, что Бог никогда не отказывался ни от ответственности, ни от солидарности с человеком; мы видим, как Он действует в различных ситуациях, человеком созданных, как Он применяется к ним, чтобы совершать наше спасение, которое является конечным исполнением человеческого предназначения. Однако существенным событием, существенным актом солидарности является воплощение Слова Божия. Бог становится человеком. Бог вступает в историю. Можно сказать, Он принимает на Себя временную судьбу, Он становится частью, моментом становления. Но насколько далеко заходит Он в этой солидарности? Обычно в проповедях мы подчеркиваем или слышим от других, что Он соучаствует во всем человеческом, за исключением греха. И если спросить, что же это за «человеческое», в котором Он участвует, нам скажут, что это ограничения времени и пространства, что это условия человеческой жизни: усталость, голод, жажда, тоска, одиночество, ненависть, преследования и, наконец, смерть на кресте. Но мне кажется, что, сказав все это, мы упускаем нечто существенное, лежащее в основе, что представляется более важным, чем каждое из упомянутых состояний. Да, Христос в конечном счете воспринял не только человеческую жизнь, но и человеческую смерть. Но что это значит? О какой солидарности это свидетельствует?

Если мы обратимся к Писанию, мы увидим, что смерть и грех, то есть смерть и отделенность от Бога, смерть и потеря Бога — то, что можно этимологически назвать атеизмом, — неразрывно связаны. Смерть коренится в потере Бога, в отлученности от Него. Святой Максим Исповедник в одном из своих писаний выражается об этом очень сильно: по поводу Воплощения он говорит, что в самый момент зачатия Христос, даже в Своем человечестве, был бессмер-

тен, так как невозможно помыслить, что человеческая плоть, соединенная с Божеством, подвержена смерти.

Далее, когда мы говорим о распятии, мы сознаем, что смерть Христа на кресте была немыслимым разрыванием бессмертной души и бессмертного тела: это не было угасанием жизни, это было драматическим, невозможным событием, которое по воле Божией совершилось с Тем, Кто был равно совершенным Богом и совершенным человеком. И тогда слова Христа на кресте приобретают значение более глубокое и ужасающее, чем мы можем себе представить. Когда Господь произносит: Боже Мой, Боже Мой! зачем Ты Меня оставил? (Мк 15:34) — это момент, в который метафизически, невыразимым образом, недоступным для объяснения — потому что мы ничего не можем объяснить в тайне Христа, — пригвожденный ко кресту Иисус теряет сознание Своего единства с Богом. Он может умереть, потому что — свободный от греха — в этот момент Он полностью соучаствует в судьбе человека, и Он тоже остается без Бога, и, оставшись без Бога, Он умирает. Вот мера Божией солидарности с нами: не только в пролитии крови, не только в смерти на кресте, но и в самом условии этой смерти на кресте, смерти вообще — в потере Бога. И поэтому не существует ни одного атеиста в мире: как идеологического, так и, если можно так сказать, «желудочного», используя слова апостола Павла о том, что некоторые из чрева своего творят себе бога (Флп 3:19), ни один атеист никогда не переживал такую потерю Бога, не впадал в такой атеизм, как Христос, Который испытал эту потерю и умер от нее, — Он, бессмертный и в Своем человечестве, и в Своем Божестве. Это бесконечно превосходит любую форму солидарности. Это являет полную меру Христовой и Божией любви к людям в том, что Бог готов совершить, это показывает, насколько далеко Он готов идти ради единения с нами. И опять же, когда мы думаем о людях — о тех, кто не в Церкви, кто вне ее, кто обратился против Церкви из-за нас, потому что имя Божие из-за нас хулится среди язычников (Рим 2:24), — тогда мы можем понять, как далеко мы должны идти и как велик должен быть риск нашей солидарности.

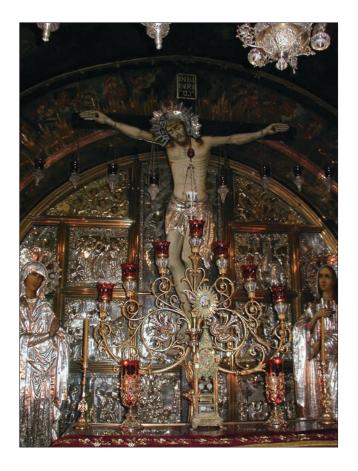
Мы должны быть солидарны прежде всего со Христом, а в Нем — со всеми людьми до последней черты, до полной меры жизни и смерти. И только тогда, если мы это принимаем, мы все — каждый из нас и сообщество всех верных, народ Божий — можем вырастать в то, что было во Христе и что было в апостолах, то есть в группу людей, которые обладают более величественным видением, чем мир, большим масштабом, чем мир, так чтобы Церковь от начала могла содержать в себе все это: могла быть причастной ко всем условиям существования человека и поэтому могла вести человечество к спасению. Однако мы не таковы. Мы измельчали, потому что сделали из Бога идола, а себя превратили в рабов. Мы должны восстановить сознание того величия, которое Бог явил во Христе, того величия человека, которое Христос открыл нам. И тогда мир сможет начать верить, и мы сможем стать соработниками Бога в деле всеобщего спасения.

Протоиерей Николай Засыпкин Проповедь. Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная

о имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Сегодня третий воскресный день с начала Великого поста. Святая Церковь называет этот воскресный день Неделей Крестопоклонной, потому что в этот день Церковью установлено совершать поклонение Кресту Господню.

Вчера на всенощном бдении крест был изнесён из алтаря, и ему было совершено благоговейное поклонение. Крест остаётся на аналое посреди храма и будет унесён в алтарь лишь в пятницу.

Поклонение Животворящему Кресту в настоящую седмицу, среди великопостных подвигов, имеет особенное значение для благодатного воодушевления христиан в борьбе с греховными страстями, гнездящимися в нас, со злобными наваждениями вражьими, с нашим маловерием и унынием во время горькой нужды и бедственных случаев нашей жизни. Ещё в Ветхом Завете спасительная сила креста, утоляющая горькие печали наших немощей телесных и душевных, прообразовательно указана была в некоторых событиях. Во время сорокалетнего странствования народа Божия в пустыне, древо, положенное по повелению Божию в горькие воды Мерры и усладившее их, прообразовало собою Крест Сладчайшего Спасителя нашего, Своими страданиями утолившего печаль и стенание людей. В медном змее, повешенном на дереве и подававшем исцеление от смертоносного угрызения всем, с верою взиравшим на него, так же прообразовательно указано спасительное действие крестных страданий Христовых от губительного яда греховного. Если для ветхозаветных верующих, созерцавших благодать Божию в прообразах, вера в грядущего на распятие Спасителя была так действенна, тем более нам, чадам Нового Завета, верующим во Христа, уже пришедшего, и от полноты Его Божественной любви получающим благодать на благодать (Ин. 1, 16) надлежит твёрдо веровать в силу Божию, являемую Крестом Христовым, и пользоваться ею во спасение наше. Эту непобедимую и непостижимую силу Животворящего Креста Христова давно уже знает и испытывает род христианский: ею всегда с дерзновением пользовались богопрославленные святые отцы и исповедники веры Христовой к утверждению на земле истины евангельской. Этой силой добропобедные мученики ограждались от смертной опасности и страха пред лицом мучителей, одерживая над ними под сенью Креста Христова изумительные победы. Силою Креста Христова утверждались скипетры многих царей и царств, одерживались блистательные победы христолюбивыми воинами над врагами зловерными. Пред крест-

ным знамением всегда трепетали и исчезали, как дым, полчища бесовские, злокозненно нападавшие на благочестно в преподобии и правде живших и спасавшихся подвижников и подвижниц Христовой Церкви.

Христос, простерший на Кресте пречистые руки Свои и готовый всех верных Своих учеников и последователей обнять Своей Божественной любовью, да вразумит, да научит и наставит нас не свою волю творить, не свои прихоти и страсти ублажать, но вполне предаваться державной воле Божией и не только безропотно, но с радостью нести крест злостраданий, если Промыслу Божию угодно на нас его возложить. Великое для нас будет счастье и неоцененное приобретение, если мы при подножии Креста Христова твёрдо усвоим себе такой спасительный урок преданности и послушания воле Божией.

Для чего Спаситель наш, невинный и совершенно безгрешный, претерпел столь позорную и мучительную казнь? «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши», - так нам отвечает откровенное Слово Божие (Ис. 53, 5). Христос пострадал за нас нечестивых (Рим. 5, 6). Праведник умер за неправедников, чтобы привести нас к Богу (1Пет. 3, 18), примирить с Ним кро-

вию, пролитой на Кресте, всё земное и Небесное, а нас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к злым делам, соделать святыми и непорочными и неповинными (Кол. 1, 20-22). Перед таким величием любви Божественной, явленной нам в спасительных страданиях Христовых, какое окаменелое сердце не умягчится животворной скорбью покаяния, и какой грешник при подножии Креста Господня не прольёт слёз сокрушения о своих грехах в надежде милостивого всепрощения? Любвеобильный Спаситель, простерший на Кресте Свои пречистые руки, обымет Своею любовью и привлечёт к Себе всех, обремененных тяжестью греховной, никого не отвергая, если только люди с верою и упованием приближаются к древу жизни и спасения... И какие великие и тяжкие грешники пред лицом милосердого Спасителя получали совершенное помилование не от дел своих, но преимущественно по благодати Божией через веру и покаяние. Вот мы видим припадающую к стопам Спасителя жену грешницу. Она, желая предварить других учеников Христовых своим усердием в воздаянии Христу почести погребения, мазала Его пречистые ноги миром, обливала их слезами, отирала волосами головы своей и целовала их. Как начаток плодов покаяния, ещё прежде всяких добрых дел, спасительны были эти слёзы сокрушенной женщины, и она тотчас услышала вожделенный глас Христа: «Прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много» (Лк. 7, 47). В

тяжкий грех впал апостол Петр, страха ради иудейского отрекшийся от своего Божественного Учителя. Но вот, когда Пётр стоял ещё во дворе архиерейском и когда по этому двору проводили осуждённого Господа, и Господь, обратившись, взглянул на Петра, то этим Божественным взором, внезапно, как бы молнией, озарена была душа отпадшего Апостола, обнаружилась пред ним вся постыдная его измена, благодать покаяния коснулась его сердца, и Петр горько заплакал (Лк. 22, 62). Этими слезами он смыл с себя свой тяжкий грех и избежал погибельного пути иудиной нераскаянности (Мф. 27, 5). Но вот ещё перед нами самый поразительный пример спасительной силы покаяния в лице разбойника, висевшего справа от Креста Христова. Всё, по-видимому, погибло для этого злодея; уже сочтены минуты, когда он, после человеческого воздаяния, должен впасть в руки Небесного Судии и подвергнуться вечному мучению. Но что делает сила веры перед всепрощающей Божественной любовью Спасителя?

Лишь только покаявшийся преступник изрёк слово сердечной мольбы о своём помиловании, воскликнув перед Спасителем: «помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем», тотчас был не только прощён, но и удостоен Царства Небесного. И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне со Мною будешь в раю» (Лк. 23, 42-43). При распятии Христовом много стояло народа на Голгофе, много было мимоходящих зрителей Христовых страстей. Все вначале относились к распятому Спасителю со злобной насмешкой. Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм, и в три дня созидающий! Спаси Себя Самого и сойди со Креста (Мк. 15, 29-30). Но среди этой безчувственной и озлобленной толпы врагов Христовых скоро начинают проявляться сострадательные чувства к Божественному Страдальцур. Всматриваясь ближе в лицо Распятого, сохранявшего кротость и незлобие ко врагам Своим даже среди тяжких мучений, слыша предсмертные слова Его и видя необыкновенные знамения, сопровождавшие смерть Его, многие из народа убеждались, что висевший на Кресте Страдалец был не обыкновенный преступник, но человек праведный, и потому они возвращались домой с сердечным сокрушением, бия себя в грудь (Лк. 23, 48). Некоторые в это время отчасти проникали в тайну страстей Христовых. Один из распорядителей казни, которого предание церковное называет Лонгином сотником, видев всё, бывшее при Кресте, прямо исповедал Христа Сыном Божиим, сказав во всеуслышание: «Истинно Человек сей был Сын Божий (Мк. 15, 39). Впоследствии Лонгин сотник запечатлел свою веру во Христа мученической смертью и причислен к лику добропобедных мучеников (память 16/29 октября).

Если спасительная сила оправдания, сокрытая в крестных страданиях Христовых, так могущественно действовала в сердцах людей, чуждых веры во Христа и бывших далече от Hero, нам ли, православным христианам, уже

искупленным Кровью Христовой, и принятым в благодатное общение с Ним, не надеяться на милосердие Спасителя нашего? Нам следует с твёрдым упованием приступать к крестному древу жизни и спасения, и пострадавший за нас Спаситель поможет свергнуть бремя греховное, раздерёт рукописание согрешений наших. «Если исповедуем грехи наши, то Он (Спаситель) будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», - пишет апостол Иоанн в своём Послании (1Ин. 1, 9).

В знамении Креста Христова, которым соделано спасение всего мира, сокрушена сила вражья и всем дарован скипетр Царства Небесного, заключается таинственная, непобедимая и непостижимая сила любви Божественной, ограждающая христианина на всех путях его жизни от многоразличных бед, скорбей и напастей среди лукавого века сего, от злобы человеческой, от неистовства страстей, от насильства вражия.

Поэтому Крест Христов есть первый и важнейший предмет благоговейного почитания в мире христианском, постоянная и неотъемлемая принадлежность христианского богослужения. Крестом увенчиваются у нас святые храмы и иконостасы; им совершается наше освящение в Таинствах и во всех священнодействиях церковных. Кресту мы поклоняемся и его лобызаем каждый раз при выходе из храма в благословение и спасительное для нас напутствие. Крест мы носим на груди от купели крещения; им мы знаменуемся при всех наших начинаниях, при наших входах и выходах. Крестом мы благословляем детей наших и сами в священническом благословении уповаем получить милость Божию ко благопоспешению дел наших. Крест мы, наконец, поставляем над могилами усопших отцов и братии наших, в ожидании их блаженного воскресения и победного торжества силою распятого Господа, Победителя смерти и ада. Под осенением Креста Христова должна проходить вся жизнь наша от колыбели и до гроба. И блажен тот, кто сохранит живую и твёрдую веру в спасительную силу этого Божественного знамения, пользуется им всегда с глубоким благоговением. И воистину, нигде мы не получим столько великих и спасительных уроков, как при подножии Креста Христова. На нём начертано всё, что нам надлежит знать о Боге и о наших отношениях к Нему и о наших религиозных обязанностях. Наше падение и восстановление, грех и благодать, правосудие и милосердие - всё это явственно начертано на Кресте Христовом. Крест Христов, по выражению святых отцов, есть наше училище и судилище. Он учит нас самым первым и важнейшим добродетелям: безропотному терпению в злостраданиях и напастях, невинно с нами бывающих, любви к ненавидящим и обидящим нас, к зложелателям и врагам нашим, смирению и самоуничижению, распятию нашей плоти с ее страстями и похотями. Кающиеся грешники при Кресте Христовом могут находить самое отрадное и единственное для себя утешение в той истине, что Бог не хочет смерти

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

грешника, и что именно для нашего спасения на Кресте пострадал Единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Своими страданиями, удовлетворив правосудию Божию за грех первородный, разодрал рукописание согрешений наших и Своей Пречистой Кровью омыл нашу греховную нечистоту, соделав нас присными Богу и возлюбленными Его чадами. Распростерший руки Свои на Кресте, чтобы всех обнять Своей любовью и привести к Себе, Спаситель наш всем с верой припадающим к Нему вещает слово примирения, никого не отвергает от себя. Помиловав сораспятого с Ним разбойника, Христос и всякому грешнику даёт утешение и ободрение в той истине, что нет греха, побеждающего милосердие Божие, и что наше покаяние, даже при последнем нашем издыхании, будет принято, если только оно будет подкреплено верою и запечатлено таинственным общением с Христом в принятии Его Пречистого Тела и Крови. Но при этом не следует забывать, что если для кающихся и прибегающих под покров милосердия Божия возвещается с Креста всепрощающая любовь Божественная, то для упорных и нераскаянных произносится с Креста Христова грозный суд и страшное прещение гнева Божия за то, что они в своём греховном ослеплении презирают любовь Божественную, ни во что вменяют Кровь заветную и, таким образом, как бы вновь распинают Сына Божия и ругаются Ему (Ев. 6, 6) подобно неверовавшим иудеям. Кто не устрашится этого праведного прещения?

Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Возлюбленные братья! Воздавая сегодня, по уставу Святой Церкви, поклонение честному Кресту Господню телами наши-

ми, воздадим Ему поклонение и духом! Почтим честный Крест Христов - орудие победы и знамя славы Христовой - исповедав каждый с креста своего: «Достойное по делам моим восприемлю! Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!» Сознанием своей греховности, благодарением Богу, покорностью воле Божией соделаем крест свой - орудие казни и знамя бесчестия - орудием победы и знаменем славы, подобно Кресту Господню. Отверзем себе крестом рай. Не позволим себе зловредного ропота, в особенности не позволим себе душепагубной хулы, которые часто слышатся из уст ослеплённого, ожесточённого грешника, терзающегося и быющегося на кресте своём, тщетно порывающегося избавиться от креста. При ропоте и хуле крест делается невыносимой тяжестью, увлекающего во ад распятого на нём. «Что я сделал?» - вопиет несознающийся грешник и укоряет в неправосудии и немилосердии правосудного и милосердого Бога, порицает и отвергает Промысл Божий; увидев распятым Сына Божия, насмешливо и лукаво требует от Него: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас, сниди со Креста» (Лк. 23, 39; Мк. 15, 30). Но Господь наш Иисус Христос волею благоволил взыти на Крест и смерть претерпеть, чтобы Крестом примирить с Богом человечество, смертью спасти человечество от вечной смерти. Приуготовляя святых Апостолов к великому событию - к имеющему совершиться искуплению рода человеческого страданиями и поносной смертью вочеловечевшагося Богочеловека, Господь благовременно поведал Апостолам, что Ему надлежит быть предану в руки грешников, много пострадать, быть убитым и воскреснуть. Такое предсказание некоторым из святых Апостолов показалось странным и несбыточным. Тогда Господь призвал к Себе учеников Своих и сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34)».

Ведь Спаситель наш и Господь не чуждается нас, когда мы, как виновные дети, прибегаем к Нему с раскаянием. Для очищения нашего от грехов Он даровал святое покаяние, прощает грехи истинно кающемуся; а для соединения вновь с Собою даровал Таинство Святого Причащения, предлагая нам в этом Пречистое Тело Своё и Честную Кровь Свою. И этими спасительными средствами возвращает нас непрестанно к Себе и к Отцу Своему, ходатайствуя о нас пред Ним страданиями Своими и Кровию Своею. Он, как Всемогущий и Премилосердый, желает и может спасти всех, приходящих к Нему с надеждой и покаянием.

Знамение Креста Христова, которое вчера за всенощным бдением изнесено было на середины наших храмов и которое каждый из нас носит на своей груди, пусть укрепляет веру нашу! Да охраняет нас всех Крест святой от всяких бед и несчастий и да говорит неумолчно всем нам, как близок к нам Господь, как Он любит нас и зовёт идти за Собой! Аминь.

22. 02/07. 03. 2010r.

Святитель Феофан Затворник Путь ко спасению

Олитва — это есть как обязанность всеобъемлющая, так и средство вседейственное. Ею и истины веры напечатлеваются в уме, и добрые ж нравы — в воле, но преимущественно оживля-

ется сердце в чувствах своих. Тогда только спешно идут и первые два, когда есть это одно. Потому образование молитвы должно быть начато прежде всего и продолжаемо постоянно, неутомимо, пока не даст Господь молитву молящемуся. Начатки молитвы полагаются в самом обращении, ибо молитва есть устремление ума и сердца к Богу, что и есть в обращении. Но невниманием или неумением можно погасить в себе эту искру. Затем тотчас и должно начать известного рода делания, с целию возгревать дух молитвенный. Кроме отправления служения и участия в них, о коих было сказано, ближе прямо сюда относится молитвование своеличное, где бы и как бы оно ни совершалось. Тут правило одно: навыкни молиться. Для сего:

- 1) Избери правило молитвословия вечернего, утреннего и дневного.
- 2) Правило небольшое сначала, чтобы не отвратить непривыкшего духа к сему деланию и труду.
- 3) Но совершать его должно всегда со страхом, тщанием и всем вниманием.
- 4) Здесь требуется: стояние, поклоны, коленопреклонение, крестное знамение, чтение, иногда пение.
- 5) Чем чаще становиться на такую молитву, тем лучше. Иные делают это на каждый час: немного, но чаще.
- 6) Какие читать молитвы, это положено в молитвенниках. Но хорошо навыкнуть к одной какой-либо, чтобы, начав ее, тотчас загорался дух.
- 7) Правило молитвословия просто: став на молитву, со страхом и трепетом говори ее как в уши Божии, сопровождая крестом, поклонами и падением ниц, соответственно движению духа.
- 8) Правило принятое непременно всегда исполнять должно; но это не препятствует по требованию сердца и прибавлять.
- 9) Чтение и пение вслух, или шепотом, или молча все одно, ибо Господь близ. Но иногда лучше тем, иногда другим способом совершать все молитвословие.
- 10) Твердо должно содержать в мысли предел молитвы. Та молитва хороша, которая оканчивается припадением к Богу с чувством: имиже веси судьбами, спаси мя.
- 11) Есть степени молитвы. Первая степень молитва телесная, более в читании, стоянии, поклонах. Внимание отбегает, сердце не чувствует, охоты нет: тут —

терпение, труд, пот. Несмотря, однако ж, на то, положи пределы и делай молитву. Это — делательная молитва. Вторая степень — молитва внимательная: ум привыкает собираться в час молитвы и всю ее проговорить с сознанием, без расхищения. Внимание срастворяется со словом писанным и говорит как свое. Третья степень — молитва чувства: от внимания согревается сердце, и что там в мысли, то здесь становится чувством. Там — слово сокрушительное, а здесь — сокрушение; там

AREA TO THE SHEARTS

— прошение, а здесь — чувство нужды и потребность. Кто перешел к чувству, тот без слова молится, ибо Бог есть Бог сердца. Потому это и есть предел молитвенного воспитания — став на молитву, переходить от чувства к чувству. При сем читание может прекращаться, равно как и мышление, а пусть будет только пребывание в чувстве с известными молитвенными знаками. Такая молитва

сначала приходит помалу. В

церкви или дома нападает

чувство молитвенное... И вот

общий святых совет — не

пропускать этого без вни-

мания: то есть когда чувство

есть, прекрати всякое другое

делание и стой в нем. Святой Аествичник говорит: «Ангел молится с тобою». Вниманием к этим проявлениям молитвы спеется воспитание молитвы, а невниманием разоряется: в воспитании же и дело.

12) Как бы, впрочем, ни полагал себя кто усовершенствовавшимся в молитве, правила молитвенного оставлять никогда не должно, а творить его, как указано, и всегда начинать с молитвы делательной. С нею должна быть умная, а за ними придет и сердечная. Без этого растеряются сии последние, и человек будет думать, что молится, а на деле этого не будет.

13) Когда молитвенное чувство взойдет до непрерывности, тогда начинается молитва духовная, которая есть дар Духа Божия, молящегося за нас, — последняя степень молитвы постигаемой. Но есть, говорят, еще и непостигаемая умом молитва, или заходящая за пределы сознания (так у святого Исаака Сирианина).

14) Легчайшее» средство восхождения к непрерывности в молитве есть навыкновение молитве Иисусовой и вкоренение ее в себе. Опытнейшие мужи в духовной жизни, Богом вразумленные, нашли это одно простое и вместе вседейственное средство к утверждению духа во всех духовных деланиях, равно как и во всей духовной подвижнической жизни, и в наставлениях своих оставили подробные о ней правила. Трудясь и подвижничествуя, ищем очищения сердца и восстановления духа. К

этому два пути: деятельный, то есть хождение в тех подвигах, кои указаны пред сим, и умозрительный — обращение ума к Богу. Там душа очищается и приемлет Бога; здесь Бог зримый сожигает всякую нечистоту и приходит вселитися в очищенную душу. Заключая последнее в одной молитве Иисусовой, Григорий Синаит говорит: «Бога стяжаваем или деланием и трудом, или художным призыванием имени Иисусова», и потом прилагаем, что первый путь длительнее последнего, — последний

скорее и действеннее. Вследствие сего иные первое между подвигами место давали молитве Иисусовой. Она просвещает,

укрепляет, оживляет, всех врагов, видимых и невидимых, побеж-

дает и к Богу возводит. Такая

всемогущая и вседейственная! Имя Господа Иисуса — сокровище благ, сил и жизни в духе. Отсюда само собою следует, что всякому покаявшемуся, или начавшему искать Господа, можно и должно на первый же раз и преподать полное наставление в делании молитвы Иисусовой, а с нею уже вводить и во все другие, потому что этим путем скорее укрепиться можно, скорее прозреть духовно и войти до мира внутреннего. Не зная сего, иные, или большая часть,

останавливаются на телесных и душевных деланиях и почти праздно иждивают труды и время. Делание это названо «художеством». И оно очень просто. Стоя сознанием и вниманием в сердце, произноси непрестанно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, без всякого образа и лика, по вере, что Господь зрит тебя и внимает тебе. Чтобы утвердиться в этом, должно назначать известное время утром или вечером, четверть, полчаса и более, кто сколько может, на то, чтобы только творить эту молитву. Это после утренней и вечерней молитвы, стоя или сидя. Этим положатся начатки навыкновению. Потом днем поминутно напрягаться творить ее, кто что бы ни делал.Больше и больше будет стяжеваться навык, и она станет твориться как бы сама, при всяком деле и занятии человека. Чем кто решительнее возьмется, тем скорее успевает. Непременно должно держать сознание у сердца и во время делания стеснять малое дыхание, в изъявление напряжения, с коим творится.

Но условие высшее — вера, что Бог близ и слышит нас. Говори молитву в слух уха Божия. Навыкновение это низводит теплоту в дух, а далее просветление, потом и восхищение. Но все это достигается иногда годами. Сначала молитва эта долго есть только делательная, как и всякое делание, потом переходит в умность и, наконец, внедряется в сердце.

Тайна Вечера, Омовенне ног, Молнтва в Гефинмаником (ад. Х.), Преданне Н. Уды. Четырехчартна нікона. ХУ вак.

