

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

Приложение к № 194 газеты «Великолукская правда»

Даты

14 октября – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В 910 году Богородица явилась юрдовому Андрею, который молился с другими горожанами во Влахернском храме в осажденном врагами Константинополе. Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми. Чудо стало для всех последующих поколений христиан знаком Ее заступничества и утешения. Ведь все мы в своем нынешнем состоянии живем как бы в осаде собственных грехов и страстей. Зачастую даже понимаем, что сами вредим себе, но ничего не можем поделать, продолжая в буквальном смысле медленно убивать себя грехами. И кажется иногда,

что просить помощи у Бога уже нет смысла: ведь столько раз просил и получал ее, а потом — опять возвращался к тому же. Но даже здесь, на самом дне отчаяния, когда грехи и страсти взяли в плотное кольцо и уже вот-вот погубят, остается для христианина надежда на милосердное покровительство Божией Матери, на ее защиту и помощь. Одно лишь воспоминание об этом чудесном Ее Покрове, спасающем отчаявшихся, может дать силы на обращение к Богородице и ко Христу. А это уже первый шаг к спасению, к свету и надежде на милость Божию.

19 октября – ДЕНЬ АПОСТОЛА ФОМЫ

Этот день — именины журнала «Фома», названного именно в честь апостола Фомы. Он проповедовал слово Божие в Индии, где лично основал семь храмов на побережье.

Там же он принял и мученическую смерть от рук придворных местного царя.

Кстати, сегодня христиане составляют около 2 % населения Индии, а это примерно 25 миллионов человек! Индийские христиане так и называют себя — «христиане апостола Фомы».

23 октября – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО

«Нет выше добродетели, как любовь; и нет хуже порока и страсти, как ненависть, которая не внимающим себе кажется маловажной, а по духовному значению уподобляется убийству» (см. 1 Ин 3:15).

Преподобный Амвросий Оптинский

28 октября – ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября) был установлен после кровопролитной битвы на Куликовом поле, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году. Сначала в этот день молились об упокоении именно тех, ценой чьих жизней была одержана победа. Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминуют всех «от века (с начала времен) усопших» христиан.

30 октября – ДЕНЬ ПОМИНОВАНИЯ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН, БЕЗВИННО БОГОБОРЦАМИ УБИЕННЫХ ИЛИ БЕЗВИННО ПРЕБЫВАВШИХ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Принимая в 2021 году решение об установлении ежегодного дня заупокойных богослужений о безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении, члены Священного Синода подчеркнули,

что Русская Православная Церковь «помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории». ф.

Бутово: в «Саду памяти» на Бутовском полигоне на каменных плитах высечены имена тысяч расстрелянных

В праздник Воздвижения Креста Господня епископ Сергей совершил Божественную литургию в одноименном храме поселка Лукино

27 сентября, в Седмицу 17-ю по Пятидесятнице, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, епископ Великолукский и Невельский Сергей совершил Божественную литургию в одноименном храме поселка Лукино Куньинского района.

Его Преосвященству сослужил иерей Василий Полежаев, настоятель храма Воздвижения Креста Господня поселка Лукино. Дьяконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфенов), заведующий канцелярией Великолукского епархиального управления.

Праздничные песнопения исполнил архиерейский хор Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки под управлением регента Ольги Смольченко-вой.

По окончании богослужения вокруг храма был совершен Крестный ход. Затем епископ Сергей поздравил верующих с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня, рассказав собравшимся историю этого праздника, и при этом напомнил, что Господь каждому из нас говорит взять свой Крест и следовать за Ним.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — праздник, который Православная Церковь отмечает 27 сентября. В этот день

верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Мы расскажем о событиях, смысле и традициях Крестовоздвижения.

Полное название праздника — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день православные христиане вспоминают два события.

Как говорит Священное Предание, Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель.

И второе событие — возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке

его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба события объединяло то, что Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

Воздвижение Креста Господня — двенадцатый праздник. Дванадцать праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Крестовоздвижение — Господский праздник.

Освящение часовни в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» состоялось в деревне Назимово Новоскольного района

12 сентября, в Седмицу 15-ю по Пятидесятнице, состоялось освящение часовни в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в деревне Назимово Новоскольного района Псковской области.

По благословиению епископа Великолукского и Невельского Сергея чин освящения совершил иерей Владимир Флавыянов, клирик храма святителя Николая Чудотворца города Новоскольного.

Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали», прославилась в Москве многими чудесами со второй половины XVIII века, а особенно во время чумы в 1771 году. Икона принесена в Москву казаками в 1640 году в царствование Михаила Феодоровича (1613–1645) и помещена в храме святителя Николая на Пупышах в Са-

довниках. Одно время, вероятно, вследствие пожара и неоднократных перестроек храма об иконе забыли, она была заброшена и находилась на колокольне в великом небрежении. Но обильные милости, явленные через нее Божией Матерью, заставили вспомнить забытую святыню и отвести ей подобающее место в храме, в котором впоследствии был устроен придел в ее честь. Празднование чудотворной иконе, совершаемое ежегодно 25 января, было установлено в 1760 году в память исцеления больной женщины, удостоившейся видения этого святого образа и исцелившейся после молебна перед ним 25 января в церкви Святителя Николая на Пупышах в Москве. К этому же

времени относятся составленные ей службы и акафист. Чтимые списки с иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», находятся во многих храмах Москвы и других городов.

Урочище Крюча: свято место не бывает пусто...

Жизнь святых свидетельствует о подлинности христианского Евангелия, которое воистину есть дар Божественной святости людям...

Протоиерей Ф. Хопко

В «Православном календаре» за 2017 год (Москва, изд. «Николин день») нашему земляку, подвижнику веры и благочестия Нилу, пустынножителю Крючскому, посвящено краткое жизнеописание, которое не оставит равнодушным православного человека. Название у календаря — весомое и зримое: «Святые подвижники и выдающиеся деятели Православной Церкви XX-XXI столетий». Одно из 300 жизнеописаний за 26 октября (это дата упокоения Старца по старому стилю) рассказывает об иеросхимонахе Ниле, который жил на земле небесно. Особенно дорог Старец нам, жителям великолукской, локнянской, новосокольнической, да и всей псковской земли: ведь рядом с Великими Луками, в 1 км от села Зенцово, в урочище Крюче (неподалеку от Насвы) на берегу реки Демьянки, уединившись от мира, молились, трудились, с любовью и упованием служили Господу и народу Божии Старцы святой жизни — схимонах Антоний и иеросхимонах Нил, пустыннолюбцы Крючские.

Вериги отца Нила весом 22 фунта

Наконец-то пришло желанное время, о котором все атеистические десятилетия мечтали наши боголюбивые бабушки и мамы: изучаются документы архивов, собираются свидетельства о прижизненных и посмертных чудесах — молитвенной помощи людям по представительству наших боголюбивых, самоотверженных земляков — схимонаха Антония и иеросхимонаха Нила.

Люди с любовью называют их родными Старцами. Они давным-давно (почти столетие!) прославлены народом Божиим и почитаются в нашем крае как местночтимые святые.

Меня удивило, что люди, едва узнав о святой жизни крючских праведников, почти в один голос — независимо друг от

друга — единодушно выражают мысли, что на сердце у многих:

«Жаль, что мы раньше, в молодости, ничего не знали об этих великих Старцах, не обращались к ним... Может быть, и жизнь сложилась бы по-иному...»

«Поминаю Старцев и их родителей в церковных и домашних молитвах, обращаюсь к ним, милостивым заступникам, угодившим Господу святостью жизни — и чувствую ответ...»

Иеросхимонах Нил. 1921 год

«Праведники доносят к Престолу Божию наши молитвы и прошения. Слава Богу за всё!»

«Верю: очень скоро наши земляки-подвижники непременно будут прославлены Церковью, а Господь их прославил уже давно».

У Господа нет мертвых, все живые! И наши дорогие Старцы видят наше горячее желание, чтобы о них узнали, их полюбили, поминали, чтобы не утаивали Божией милости по их святым благопопешающим молитвам из вечности. Пока они наши родные «несвятые святые...»

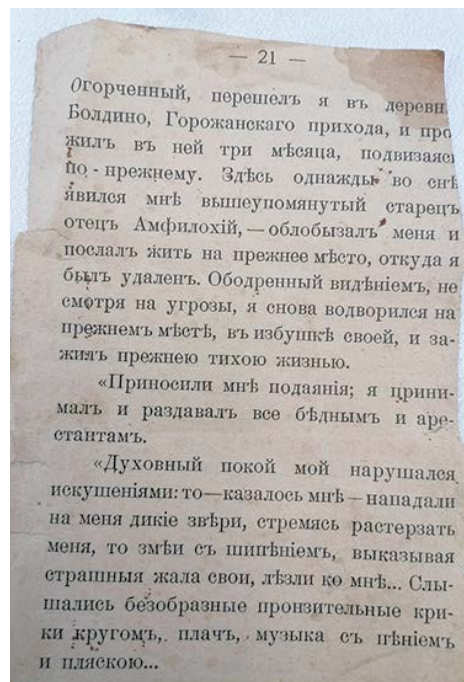
Замечая: как только народ узнает о праведниках-пустынниках, оба великих подвижника — старцы схимонах Антоний и иеросхимонах Нил — тут же становятся «ближе самых близких и родней родных»... Это ли не чудо?! О них, их жизни (очень напоминающей Жития великих Старцев далеких столетий) хочется размышлять, вспоминать, рассказывать людям для укрепления в вере... Лучше не скажешь: «Святое всех роднит со всеми...»

В 90-е годы мы с учащимися Матросовского лицея писали исследовательско-краеведческие работы на областные и Всероссийские конкурсы «Отечество», «Человек и время. Личность в истории».

Церковь в Крюче

Наши первые работы были посвящены подвижникам веры и благочестия родного края — схимигунии Палладии, схимонаху Антонию и иеросхимонаху Нилу, приснопоминаемой девице-старнице Екатерине, Старцу протоиерею Михаилу Зимарскому. Ребята получали гранты президента, призовые места, но, главное, не видимые награды. Помню, как к нам обращались заинтересованные учителя и школьники из разных (47!) регионов России, просили распечатать работы, желали поподробнее узнать, расспросить. А члены авторитетнейшего жюри (доктора и кандидаты наук!) удивлялись, почему наши незабвенные подвижники, люди Божии, в святости которых невозможно усомниться, до сих пор не канонизированы...

Воспоминания старца Антония о пустынножительстве в Крюче

(Окончание на стр. 4)

Урочище Крюча: свято место не бывает пусто...

(Окончание. Начало на стр. 3)

А ребята из невоцерковленных семей говорили: «Как хорошо, что мы узнали об этих избранниках Божиих!..» «Через судьбы людей святой жизни стала яснее история Церкви, Вера Православная, за которую молитвенники и Герои готовы были пожертвовать жизнью... Стали понятнее многие события и утраты от богоборчества...»

8 ноября 2024 г. исполнится 100 лет, как преставился ко Господу отец Нил — иеросхимонах, пустынножитель, Старец. С тех пор столько воды утекло в его любимой речке Демьянке, великие исторические потрясения по сей день переживают страна и народ. По Божиему Промыслу не канули в Лету имена и подвиги великих подвижников, Старцев святой жизни.

Святое Евангелие праведника иеросхимонаха Нила

«Свято место пусто не бывает» — гласит мудрая русская пословица. Несмотря на все старания богоборцев, не заросла народная тропа в Богом хранимое урочище Крючи, хотя скит Вознесенского монастыря был разрушен до основания. По бесовскому наущению на святом месте подвигов праведников, на фундаменте некогда прекрасного белокаменного храма во имя Тихвинской иконы Матери Божией, где служил отец Нил, после его упокоения был построен... телятник.

Даже захоронение Старца Нила было как кость в горле безбожникам. Надгробную плиту не раз пытались сдвинуть с места. Тащили прочным тросом, прицепив его к трактору.

Первая безумная попытка разрушить могилу, проникнуть в склеп Старца Нила оказалась безуспешной. Вторая закончилась трагически: погиб тракторист, пы-

тавшийся по чьему-то приказу сорвать могильную плиту, вместе с трактором он перевернулся под откос с крутого берега.

Правнучатая племянница Старца Нила, Александра Николаевна Царева (†2006), рассказывала в 1994 г. во время паломнической поездки великолучан в Крючу, что кто-то из сельсовета после этих событий вразумился, будто даже сказал: «Видно, Сам Господь хранит по чьим-то молитвам это место. Давайте оставим здесь все, как есть».

Кусочек епитрахили иеросхимонаха Нила, найденный отцом Александром рядом с могилой старца при строительстве часовни в Крюче

Больше трогать ничего не надо...»

Скотник, построенный на фундаменте святого Божия храма, просуществовал недолго: исчез словно и не бывало... Даже бессловесные коровы и телята чувствовали что-то такое, к чему были безучастны, слепы и глухи безбожники, помраченные и окраденные умом атеисты, наказанные за дерзость окамененным нечувствием. Коровы разбегались, гибли, тонули, терялись в лесах, не желая находиться на святом, намоленном месте Тихвинской церкви, помнившей священника, пастыря доброго, молитвенника и праведника, угодника Божия отца Нила.

А на удобренной земле, у руин фундамента храма, по сей день — раздолье буйному разнотравью. Иван-чай, двудомная крапива и яснотка, подорожник и клевер, ромашка-нивянка, зверобой и таволга здесь высокие, сильные, похожие не на травы, а на кустарники.

Могилы Старца Нила в Крюче была ухоженной все эти долгие годы со дня его

Скуфейка старца Нила, переданная отцу Александру родственниками праведника из Эстонии

Отец Нил с алтарником Арсением

упокоения — с 1924 года. И даже в трудные послевоенные годы, когда люди возвращались на пепелища родных деревень — с фронта, лагерей, из оккупации, жили в землянках, нуждались в самом необходимом.

В последние годы в Крюче многое изменилось к лучшему. За могилой угодника Божия Старца Нила считают за честь ухаживать не только жители

Могилы старца Нила после захоронения

Насвы, Локни, близлежащих деревень. Приезжают почитатели из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Новгорода, Великих Лук, до недавнего времени — и из ближнего зарубежья. Оживает святое место, где некогда славили Господа день и ночь. На пустой колодезь люди не пойдут за водой.

О. КОНЕЕВА,
член Союза краеведов России

Нагорная проповедь: о ком говорит в ней Христос

10 лет назад, 4 октября 2013 года, отошла ко Господу Марина Андреевна Жури́нская (в крещении Анна), известный богослов, филолог, создатель и редактор журнала «Альфа и Омега». Марина Андреевна в течение многих лет была постоянным автором журнала «Фома», и практически все ее тексты были посвящены Евангелию.

Ко дню памяти вновь публикуем один из них — о пятой главе Евангелия от Матфея.

Призвав первых учеников, Христос проповедует в галилейских синагогах, уча и исцеляя. К Нему стекается народ; все больше людей сопровождает Его в пути, и не только галилеяне, но и люди из Десятиградия (Декаполиса, группы городов к востоку от Иордана), Иерусалима, Иудеи и Заиорданья.

И вот Иисус взошел на гору и сел на вершине. Ученики расположились вокруг, а народ — на склонах. И зазвучали первые слова, названные затем Нагорной проповедью. Они прекрасно нам известны, но ради удобства читателей их следует здесь привести.

3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

4. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

5. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

11. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.

12. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Евангелие от Матфея, глава 5.

Этот текст (за исключением последней полуфразы о пророках) поется церковнославянски в начале литургии.

Тем самым это очень-очень знакомые слова. Но, к сожалению, при частом и не очень внимательном повторении смысл не проясняется, а, наоборот, подергивается туманом. Так вернемся же к нему, тем более что существующих толкований — море. Предлагается выбрать из них максимально единообразные и для начала договориться, что все эти заповеди относятся не к разным людям: каждый слышащий их призван относиться к себе все. Христос не делит Своих на десяток категорий, а просит, чтобы каждый из нас стремился быть вот именно таким, соединяющим в себе все эти качества.

Теперь посмотрим, какие именно.

Столько всего написано-наговорено про нищих духом... Сколько сторонников получили при этом идеи материальной нищеты и неразумности... А ведь сказано донельзя ясно, и проще всего понимать это так же ясно: не нужно гордиться своим духовным совершенством, потому что все, что у нас по этой части есть, даровано нам Богом по Его милости, то есть в прямом смысле слова как милостыня нищим. Поэтому недействительны мысли и разговоры о степени «воцерковления», о духовном «стаже», о том, что, мол, «а можно, батюшка, я мужем поручиковою, а то он такой недуховный...». Лучше всего раскрывает никчемность таких горделивых построений старый добродушный анекдот о девице, которая говорит на исповеди: «Батюшка, я дошла до третьей ступени духовного совершен-

ства по Иоанну Лествичнику». А батюшка отвечает: «Замуж.

Замуж. Замуж». И все дела.

Разумеется, только нищие духом и могут войти в Царство Небесное. Гордящимся там не место.

О плачущих. Имеются в виду, разумеется, не капризные люди с расстроенными нервами, а те, кто оплакивает свое несовершенство и беды людские. Хороший пример — преподобный Давид Гареджийский (VI в.), грузинский монах, который однажды молитвенно задумался о мучениях женщин в родах и болезнях и заплакал от сострадания. От его слез пробился источник, вода которого до сих пор помогает больным и бесплодным женщинам. И ему молятся о благополучных родах и об исцелениях.

Для того чтобы плакать слезами сострадания, нужно иметь доброе, мягкое сердце.

В глазах Христа это было важнейшей чертой человека. Упрекая за недостаточное понимание духовных истин, Он говорил про окаменевшие сердца, а вовсе не про недостаток ума. И чем же могут утешиться плачущие? — только исцелением тех вещей, о которых плачут: болезней, несчастий, несправедливости... Слезы их — Богу, и Он утешит.

А как понимать то, что кроткие наследуют землю? А вот так и понимать. Кроткие — значит не агрессивные. Если подумать — где они, воинственные народы древности? Да, побеждали, конечно, заливая землю своей и чужой кровью.

А потом исчезали, и она переходила к другим.

Это не значит, что кроткие не могут воевать.

Могут, но не зверея. Об этом думать и думать.

Вот совершенно замечательные слова — об алчущих и жаждущих правды, которые насытятся. Ну не может человек жить без правды!

Существовать может, но не как человек, а как белковое тело. А для того чтобы поддерживать человеческую жизнь, нужны не только белки, жиры и углеводы, но и правда; без нее — как без еды и воды: одолевают голод и жажда. И не нужно рассуждать о том, что правду хорошо бы еще и умело приготовить, а то ведь не поймут, людишки-то глупые, слабые... Правда нужна такая, какая она есть: Божия. Вне Него правды нет, а есть попытки свести человека к материальным и даже чисто физиологическим потребностям, провозгласив именно их сущностью жизни. Вранье. Можно цинично провозгласить, что «на самом деле» все лгут, хитрят, прячут подлые и корыстные желания за разными словами — и самому так и жить, и не верить в добро, честность и благородство. На самом деле это прямой путь к гибели. К сожалению, те, кто избрал этот путь, стараются увлечь за собой как можно больше народа. Мафиозный принцип — основа функционирования зла в падшем мире.

(Окончание на стр. 6)

Нагорная проповедь. Андрей Миронов, 2022

Нагорная проповедь: о ком говорит в ней Христос

(Окончание. Начало на стр. 5)

Ложь не насыщает, она только создает впечатление, что кроме нее ничего не нужно, потому что трудно переварить. Это как опилками питаться. А вот правдой насыщаются и радостно чувствуют ее полноту и то, что она придает сил жить, действовать и продолжать идти к новым ее достижениям.

Милостивые будут помилованы. Лаконично переданное древнее «золотое правило»: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. В XX веке одна монахиня назвала это «круговой порукой добра». Замечательно то, что в этот круг включается и Бог, и милостивые получают милость не только от людей, к которым проявили милосердие, но и от Него, позже сказавшего, что тот, кто помогает человеку, помогает тем самым и Ему. Христианство — удивительное учение: Господь всегда стремится быть с нами и ждет от нас ответного устремления.

Чистые сердцем увидят Бога. А что омрачает, загрязняет сердце? Злоба, зависть, ложь, алчность, грязная похоть, равнодушные... ну, и еще что-нибудь в этом же роде. Одним словом, пороки. А как же от них сердце очищать? Известное дело, постом и молитвой. Пост — хорошее средство для бодрости, а молитва должна быть совершенно конкретной и четко адресованной Создателю и Спасителю.

Тут есть одна деталь: чистота сердца — это не обязательно набожность. Существует замечательный рассказ митрополита Сурожского Антония о том, как он был неверующим подростком, но честно и чистосердечно стремился к истине. Не понравилась ему услышанная проповедь, и он решил прочесть Евангелие и «самому убедиться», и в зависимости от результата отказаться навсегда либо от мыслей о вере, либо — от своего предубеждения. Взял Евангелие от Марка как самое короткое, начал читать — и через некоторое время ощутил, что «по ту сторону стола, тут, стоит Христос...». И эту сопричастность сохранил на всю свою долгую жизнь.

Но есть вещь, без которой чистота сердца недостижима, и это покаяние. Поэтому именно в покаянном 50-м псалме содержится молитвенное прошение:

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Миротворцы будут называться сынами Божиими. Понятно, что мир в душе и на земле — драгоценность, к которой нужно стремиться. А быть провозглашенными сынами Божиими — великая награда. По замыслу Божию люди были созданы именно в этом качестве, а согрешив, утратили свое богосыновство, можно даже сказать, добровольно от него отреклись и стали рабами. Таков удел падшего человека в падшем мире: в лучшем случае быть рабом Бога, в худшем — рабом греха. Откровение дает человечеству новый шанс, потому что Господь, щедрый, и милостивый, и долготерпеливый, вновь

призывает его к Себе, заново усыновляет — лишь бы человек унаследовал у своего Небесного Отца любовь и миролюбие.

Изгнанные за правду войдут в Царство Небесное. Изгнать человека из его земного отечества нетрудно, а участь изгнанника горька. Ахматова писала о ней: «Темна твоя дорога, странник, польнью пахнет хлеб чужой». Но если он изгнан за правду Божию и тем самым несправедливо, то его ждет иное наследие: Царство нашего Небесного Отца. Вот только не надо в этом деле лукавить: считать изгнанником того, кто выбрал лучшие условия. Конечно, он в своем праве; конечно, степень принуждения при этом есть. Различие в нюансах...

Кстати сказать, изгнание за правду — это не только высылка из страны, но и увольнение из-за веры (веры! а не из-за пренебрежения своими рабочими обязанностями, как это, увы, бывает).

Последняя из «заповедей блаженств» касается тех, кто претерпевает поношение, гонение (а мы знаем, что были в истории, и древней, и недавней, гонения смертельные) и неправедное злословие — за Христа. Но вот именно что за Него. Это не значит, что если вас обругали в магазине или в конторе, то вы уже страдотерпец. Или если на вас возвели напраслину, осудив из-за непривычной прически. Да, напрасно обиженный нуждается в сострадании (очень мне подозрительно, когда пострадавшему чуть ли не под дулом автомата кричат: «А ты смирайся!») — лучше бы обидчиков посмиряли), праведником он сможет стать, разве что если переберет обиду по-христиански. Но всегда нужно

помнить строки Апокалипсиса, где речь идет о 144 тысячах праведных (число — символ полноты, тысячекратный квадрат 12), нашедших приют пред Престолом Божиим и облаченных в белые одежды.

Наконец звучит призыв к радости и веселью в ожидании великой награды на небесах.

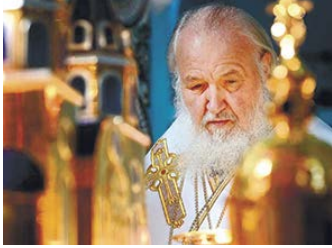
И вот тут следует подумать: а на земле-то что? Сплошное горе и уныние? Вот это вряд ли, потому что само по себе исполнение этих заповедей несет в себе награду здесь и сейчас.

Разумеется, она несравнима с небесным блаженством, но она его подготавливает, потому что тот, кто не любит людей (а это уже само по себе радость), не сможет полюбить и Бога, и тот, кто не знал радости, — как может ей научиться?

Другое дело — наша жизнь исполнена испытаний, и нам постоянно приходится делать выбор между добром и злом. Выбор этот труден, потому что, выбирая добро, мы рискуем подвергнуть себя очень крупным неприятностям. Но сам по себе этот выбор несет в себе и отраду: ощущение того, что я с Господом, а Он со мной. Замечательный христианский писатель Генрих Белль в романе «Бильярд в половине десятого», может быть лучшим романе XX века, назвал это выбором между причастием агнца и причастием буйвола. Причастие агнца означает выбор пути Христова, причастие буйвола — присоединение к грубой и злой силе. И никто этот выбор за нас не сделает.

«С Богом нашим взойдем на стену» — говорится в Псалтири. И без всякого карате. ф.

Как можно возлюбить Бога, Которого мы не видим?

Патриарх Кирилл

Некто обратился к Спасителю с вопросом, какая заповедь в законе самая главная (см. Мф 22:35–40), имея в виду, конечно, ветхозаветный закон, который был дан Моисею на горе Синай. И в ответе Господа выражена вся суть закона, данного на горе Синай, содержатся главные принципы человеческой жизни.

Господь говорит, что наибольшая заповедь — это заповедь о любви к Богу, и вторая, подобная ей, — о любви к ближнему. Мы называем эту двуединую заповедь: возлюбить Господа Бога своего и ближнего своего, как самого себя. Очень важно понять, а возможно ли вообще исполнить эту заповедь? Как можно возлюбить Бога, Которого мы не видим? Некоторые даже не верят в то, что Он есть, да и те, кто верит, не каждый день призывают Его имя. Нам кажется, Бог где-то далеко, а как можно любить нечто неведомое, находящееся вне нашего мира? Наверное, есть что-то в нашей жизни, что мешает нам поверить в Бога Живаго, в Того, Кто есть Творец, Источник жизни, Кто пребывает с нами каждое мгновение нашей жизни. Нам мешает то, что в нашем личном опыте нет переживания Бога Живаго.

Преподобный Ефрем

Сирин, размышляя, почему люди в большинстве своем не могут в полной мере исполнять эту заповедь, говорит, что человек любит себя, а гордыня изгоняет Бога. В самом деле, о ком мы больше всего заботимся? Да о самих себе! Нам иногда кажется, что мы заботимся больше о других, но это глубочайшее заблуждение. Все, что мы делаем, мы делаем в первую очередь для себя. Есть то, что необходимо делать, без чего нам не прожить: надо кормить себя, одевать, обувать, обеспечивать свое существование. И Господь не противится такой заботе о самих себе, ведь если бы ее не было, то не существовало бы и рода человеческого, люди бы просто погибли. Но неслучайно Господь говорит, что главная заповедь — возлюби Господа Бога своего и ближнего, как самого себя. Потому что если мы, удовлетворяя свои потребности, перестаем видеть другого человека, то впадаем в грех. Когда только ты сам в центре жизни и все, что ты делаешь, направлено сознательно или несознательно на тебя самого, совершается грех, который изгоняет всякую любовь в сердце человека — и к Богу, и к людям.

Отчего распадаются браки? Оттого, что один из супругов, а иногда и оба, самого себя любит намного больше, чем другого. И если на первых порах все это покрывается физическим влечением друг к другу, то по прошествии времени, когда влечение по естественным законам ослабевает, ослабевает и любовь, потому что нет опыта поставления другого человека в центр своей жизни.

А любить Бога — значит именно Его поставить в центр. Правда, Господь не говорит так прямолинейно: «Поставьте Меня в центр». Даже если бы Он сказал, то вряд ли мы смогли бы в полной мере понять и осуществить Его слова.

Но Он говорит: Возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть если ты самого себя поставляешь в центр жизни и так любишь самого себя, то попробуй и другого, которого ты видишь и, может быть, даже любишь, поставить в центр своей жизни, и если это произойдет, то и Меня ты поставишь в центр жизни.

Вот в чем смысл этой двуединой заповеди о любви к Богу и о любви к ближнему: через любовь к ближнему у нас открывается возможность знать Бога, верить в Бога и любить Бога.

Размышляя на тему любви к ближнему, преподобный Ефрем Сирин отмечает очень важную особенность нашей психологии, нашего отношения к людям и говорит, что признаком любви к другому человеку является такое состояние души, которое предполагает нашу готовность радоваться его успехам и способностям. Удивительно точное замечание. Можно сколько угодно говорить о любви, но индикатором ее служит простое чувство, есть ли у нас зависть к другому человеку или нет. И если есть зависть, например, у жены к мужу, а у мужа к жене, значит, нет любви, значит, нужно срочно что-то делать: работать над собой, молиться, идти в храм Божий, причащаться Святых Христовых Таин, сознавая, что зависть есть грех и

ее нужно изгонять. Может быть, в полной мере мы неспособны избавиться от зависти к другим людям, но мы должны понижать градус этого чувства в нас, напрягая свой разум, доверяя его слову Божию, пытаясь радоваться успехам другого человека, вне зависимости от того, представляет этот успех в некоей перспективе риск для тебя или нет. Если ты чистосердечно начинаешь радоваться тому, что дарования, данные другому человеку, он раскрывает, никогда не мешай ему, и это будет по крайней мере маленький шаг на пути к тому, чтобы понять, что мы просто любим других людей.

А что же произойдет, если любовь к другому человеку станет нормой нашей жизни? Да все изменится! Никакой преступности, никаких замков на входных дверях, никакого страха, что тебя кто-то обидит! Это же принципиально иная жизнь! Некие утописты считали, что такое общество можно построить исключительно законодательными средствами, но они глубоко ошибались. Никакими законами невозможно ограничить человеческую гордыню, зависть, все то, что из этих чувств проистекает. Есть только одно средство по-настоящему изменить жизнь к лучшему — это исполнять заповедь Божию о любви к Богу и о любви к ближним своим. ф.

Из проповеди после литургии в храме св. мученицы Татианы в Когальме, 9 сентября 2018 года. Заголовок дан редакцией.

ИЕРОМОНАХ АРИСТАРХ (ЛОХАНОВ): ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕРКОВНОМ ЭТИКЕТЕ

По благословию Преосвященного Симона, Епископа Мурманского и Мончегорского

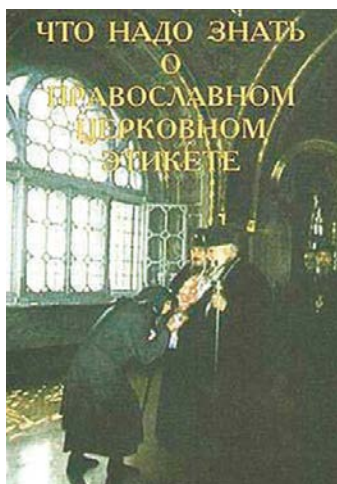
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕРКОВНОМ ЭТИКЕТЕ

Годы воинствующего безбожия в нашей стране, приведшие в итоге к историческому и религиозному беспамятству, прервали немало традиций, которые скрепляли поколения, придавали жизни освящение через верность вековым обычаям, преданиям, установлениям. Утеряно (и теперь только по частям и с трудом восстанавливается) то, что наши прадеды впитывали с детства и что

становилось потом естественным, — правила поведения, обхождения, учтивости, дозволенности, которые сложились на протяжении долгого времени на основании норм христианской нравственности. Условно эти правила можно назвать **церковным этикетом**. Вообще этикет — это свод правил поведения, обхождения, принятых в определенных социальных кругах (различают

придворный, дипломатический, воинский этикет, а также еще и общегражданский), а в переносном смысле — и сама форма поведения. Специфика церковного этикета связана прежде всего с тем, что составляет основное содержание религиозной жизни верующего человека, — с почитанием Бога, с благочестием.

(Окончание на стр. 8)

ИЕРОМОНАХ АРИСТАРХ (ЛОХАНОВ): ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕРКОВНОМ ЭТИКЕТЕ

(Окончание.
Начало на стр. 7)

Для различения двух терминов — *благочестие* и *церковный этикет* — вкратце коснемся некоторых основных понятий нравственного богословия (по курсу «Православное нравственное богословие» архимандрита Платона. — Троице-Сергиева Лавра, 1994).

Жизнь человека проходит одновременно в трех сферах бытия:

- природной;
- общественной;
- религиозной.

Обладая даром свободы, человек ориентирован:

- на собственное бытие;
- на этическое отношение к окружающему миру;
- на религиозное отношение к Богу.

Основной принцип отношения человека к собственному бытию есть *честь* (указывающая, что есть человек), при этом нормой является *целомудрие* (индивидуальная неприкосновенность и внутренняя целостность) и *благородство* (высокая степень нравственной и интеллектуальной сформированности).

Основной принцип отношения человека к ближнему — *честность*, при этом нормой являются *правдивость* и *искренность*.

Честь и *честность* суть предпосылки и условия религиозного благочестия. Они дают нам право со дерзновением обращаться к Богу, сознавая свое собственное достоинство и видя в то же время в другом человеке спутника к Богу и наследника Божией благодати.

Упражнению в благочестии (см.: 1 Тим. 4, 7), преуспеваю в нем (см.: 1 Тим. 6, 11) должна быть подчинена вся жизнь верующего человека, который призван оставаться при этом духовно-трезвенным и не обольщать свое сердце, рискуя впасть в пустое благочестие (см.: Иак. 1, 26).

Благочестие — это как бы вертикаль, устремленная от земли к небу (человек <—> Бог), церковный этикет — это горизонталь (человек <—> человек). При этом нельзя подняться к небу, не любя человека, и нельзя любить человека, не любя Бога: *Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает* (1 Ин. 4, 12), *и не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?* (1 Ин. 4, 20).

Таким образом, духовными основаниями определяются все правила церковного этикета, которые должны регулировать отношения между верующими, устремленными к Богу.

Существует мнение, что «манерничать ни к чему», так как Бог смотрит на

сердце. Последнее, конечно, верно, но ведь и сама добродетель оскорбляет, если она соединяется с отталкивающими манерами. Безусловно, что за блестящим общением могут скрываться ужасающие намерения, что связано со знаковым характером нашего поведения, когда, скажем, жест может открывать истинное наше состояние или желание, но может и скрывать. Так, Понтий Пилат в одном современном романе, умывая руки на суде над Христом, дает этакое толкование своему жесту: «Пусть хоть жест будет элегантен и символ безупречен, коль поступок бесчестен». Подобные способности людей с помощью многозначности жеста, хороших манер скрывать худое сердце не могут служить оправданием при отсутствии церковного «хорошего тона». «Плохой тон» в храме может стать претыханием малоцерковного человека на его пути к Богу. Вспомним стенания и жалобы новообращенных, которые приходят в храмы и встречают там порой просто варварское отношение к себе со стороны тех, кто считает себя воцерковленным. Сколько грубости, примитивного менторства, неприязни и непощения можно встретить в иных общинах! Скольких людей — в особенности из числа молодежи и интеллигенции — потеряли приходы из-за этого! И когда-то они, эти успешные люди, придут вновь в храм? И какой ответ дадут те, кто послужил таким образом на пути к храму?!

Богобоязненный и церковно-воспитанный человек, если и видит что-либо неблагопристойное в поведении иного, лишь с любовью и уважением исправляет брата или сестру. Показателен в этом отношении случай из жития преподобного Арсения Великого: «Старец сей удержал одну привычку из своей мирской жизни, именно — иногда он, садясь, полагал ногу за ногу, что могло показаться не совсем благопристойным. Некоторые братья видели это, однако никто из них не осмелился сделать ему замечание, потому что все весьма уважали его. Но только один старец, авва Пимен, сказал братии: «Пойдите к авве Арсению, и я сяду при нем так, как иногда садится он; тогда вы сделайте мне замечание, что я не хорошо сижу. Я стану просить у вас прощения; вместе с тем мы исправим и старца».

Они пошли и сделали так. Преподобный же Арсений, поняв, что так неприлично сидеть иноку, оставил свою привычку» (Жития святых. Месяц май. День восьмой).

Вежливость, как составляющая этикета, у человека духовного может стать средством, привлекающим благодать Божию. Обычно под вежливостью понимают не только искусство проявлять внешними знаками то внутреннее уваже-

ние, которое мы имеем к человеку, но и искусство быть приветливым с людьми, к которым мы не имеем расположения. Что это — ханжество, лицемерие? Для человека духовного, знающего сокровенную диалектику внешнего и внутреннего, вежливость может стать средством на пути стяжания и развития смирения.

Известно выражение одного подвижника: *делаю внешнее, а за внешнее Господь даст и внутреннее*, ибо внешнее принадлежит человеку, а внутреннее — Богу. При появлении внешних признаков добродетели сама добродетель постепенно возрастает в нас. Вот как мудро писал об этом епископ Вениамин (Милов):

«Кто предупреждает приветствия других своим приветствием, выражает ко всем услужливость, почтительность, всех предпочитает всюду себе, молчаливо терпит разные огорчения и всемерно напрягается мысленно и практически и в самоуничижении ради Христа, тот первое время переживает немало тяжелых и трудных для личной гордости минут.

Но за безропотное и терпеливое исполнение заповедей Божией о смирении на него свыше изливается благодать Святого Духа, смягчает его сердце для искренней любви к Богу и к людям, и горькие переживания его сменяются сладостными.

Так действиями любви без соответствующих чувств любви в конце концов вознаграждается изливанием в сердце небесной любви. Смирившийся начинает чувствовать в окружающих лицах родных во Христе и располагает к ним благожелательностью».

Об этом же писал епископ Феофан Затворник: «Действующий по-церковному, как следует, непрерывно проходит науку благовоинства пред Богом, с посвящением Ему всего».

В общении с людьми — и церковными, и нецерковными — святые отцы советуют помнить о том, что надо бороться не против грешника, но против греха и всегда давать человеку возможность исправиться, помня при этом, что он, покаившись в тайниках своего сердца, может быть, уже помилован Богом.

Мы видим, таким образом, что, в отличие от светского этикета, правила поведения в церковной среде, будучи теснейшим образом связаны с благочестием, ведут к очищению и преображению сердца Божией благодатью, которая даруется труждающемуся и подвизающемуся. Поэтому церковный этикет должен пониматься не только как свод правил поведения, принятых в целях сохранения церковного организма, но и как путь восхождения ко Христу.

(Продолжение в следующем номере)