

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ. РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В БУХТЕ КАМЫШОВОЙ Г. СЕВАСТОПОЛЯ, СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ»

СПАСАЙТЕСЬ ЗАНОВО! НАЧИНАЙТЕ ЗАНОВО!*

«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».

(1Фесс. 5:16)

Если мы не можем быть как Ангелы – не падать, то хотя бы не будем как бесы – не каяться.

— *Старец Дионисий*

Христос Воскресе!

Ловлю себя на мысли, что каждый раз, находясь в церкви, нахожусь в Раю Божиим, и Рай настоящий, подлинный — небесный, войти иначе как отсюда невозможно! Здесь лестница Иакова, «лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Бытие 28:12)¹.

Для вас не секрет, наверное, что по нам не видно, что мы христиане; мы бесплодны как деревья, похожие на смаковницу, проклятую Господом, по дороге на Страсти в Иерусалим.

Очень трудно отличить верующего от неверующего, потому что примерно одинаковые грехи и добродетели у всех, и верующие не сияют как солнце, т. е. нам надо ещё потрудиться в чём-то и надо брать уроки от каждой службы, иначе, как Павел пишет: «напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали» (1Кор, 15:1).

* *Проповедь прот. Андрея Ткачёва в храме Живоначальной Троицы(?) г. Раменское, Московской области 12.10. 2021 года, в день памяти св.мч. Иоанна (Поммера), архиеп. Рижского. Название взято из проповеди.*

¹ *Все евангельские цитаты в тексте стенограммы проповеди приводятся редактором в русском переводе для удобства восприятия текста, тогда как в проповеди автор использует текст на церковнославянском языке.*

Оказывается, можно уверовать тщетно и остаться без плода, и обречься на посещение — всё это можно. И это страшно!

Так вот, давайте возьмём что-нибудь, что может взять грешник от праведника. Какие мы возьмём мысли сегодня?

Какими мыслями мы вооружимся, так чтобы, когда мы выйдем из храма и было видно, что вы в храме были. Чтобы человек, встретивший вас — ваш знакомый, — спросил бы вас:

— «Что так сияет лицо твоё? Что так весел?».

«Весёлое сердце — говорит книга Притчей — делает лицо весёлым». Значит, если у вас сердце озарилось каким-то помыслом от Духа Святого, то вы будете неизбежно веселы, как будто вы приобрели нечто, чего не покупали, чего вам не дарили, вы будете с подарком уходить — с Духом Божиим.

Всегда из храма нужно уходить так, чтобы встретивший вас знакомый, спросил:

— «Что случилось? Дочка родила, сын женился, квартиру подарили? Что так весел?»

Из храма должен идти человек с мыслями от Духа Божьего. Храм Божий должен нам давать радость жить! Вы знаете, что людям современным даже без беды очень худо живётся.

Ещё нас не касался голод, ещё нас не били, не выгоняли из жилищ, ещё не зажимляли пальцы в двери, а уже всем тошно жить — людям тошно жить. Это не секрет, горожанам особенно тошно жить: они же птиц не слышат, босой ногой на траву не ступают, не видят ни заката, ни восхода, а только телевизор, бетон, рык машин и визг тормозов, да ещё живут в сумашедших человеюниках.

Нам трудно быть просто людьми, мы не имеем радости.

Вера рождает радость!

Если вера есть, то должна быть и радость — чистая, не корыстная, не хитрая и ехидная, а настоящая радость! ►

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

СПАСАЙТЕСЬ ЗАНОВО! НАЧИНАЙТЕ ЗАНОВО!

стр. 1-2

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ «ЦЕРКОВНЫЙ ЭТИКЕТ»

стр. 3-4

ПУТЕВОДИТЕЛЬ КО ХРИСТУ

стр. 3

БЕСЕДЫ О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ

стр. 8-9

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БУКВА?

стр. 6-7

«СВЕТ В КРУГЛОЙ ХРАМИНЕ ПОД КУПОЛОМ В ИЮЛЕ»

стр. 11

«ОГЕННЫЙ ТАРАН»

стр. 12

► Мы об этом читаем, в Евангелии о Рождестве: *«возвещают вам великую радость, которая будет всем людем: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь»* (Лк.2 :10-11).

Великая радость!

Потом, когда Господь вознёсся с Илионской горы, апостолы вернулись в Иерусалим с великой радостью: *«и пребывали всегда в храме, прославляя и благославляя Бога»* (Лк.24: 53) в ожидании Пятидесятницы. Ни много ни мало ещё десять дней прибывали в храме, постоянно молясь, — они радовались.

Радость должна быть у верующих. Радость от святой литургии, от Евангельского благовестия — от всего, одним словом, чтобы вы уходили из храма Божьего с радостью и хотели жить!

Потухшие глаза сегодня — это признак любого человека, даже и в 15-летнем возрасте. Уже отрокам кажется, что они всё узнали в жизни и уже не будет ничего хорошего: все грехи попробовали, всё видели, вроде бы всё поняли — у них нет вкуса к жизни...

Человек, ходящий в храм, непременно должен благославлять Бога за каждый день и чувствовать вкус к этому бытию, даже повреждённого грехом, но тем не менее — прекрасному!

Мир наш, он тленный, но прекрасный, даже обречённый сгореть, как нам говорит Писание: *«земля и все дела на ней сгорят»* (2Петр. 3:10). И мы ожидаем нового неба и новой земли, на которой правда живёт.

Повторю, радость жизни должна быть у верующего человека!

Проверяйте себя, сканируйте своё тёмное сердце, чахлое, на предмет сказанных слов. Потому что, если у вас радости нет и не бывает, и ничем вас не развеселишь кроме хорошего анекдота, то в вас нет веры и нет Духа Божьего, вы ползаете по земле. А, если вера есть, то это земная душевная бесовская, как говорит апостол Иаков.

Потом, ещё одно. Человек, который имеет веру Божию, в храм Божий приходящий, постоянно должен обновляться в желании начинать сначала своё спасение!

Спасение — это труд, это процесс. С одной стороны, мы *«спасены в надежде»*, не от дел — от веры. Это Божий дар — *«да никто же похвалится»*, а с другой стороны — спасаемые.

Есть погибающие, т.е. в процессе гибели, а есть спасающиеся — в процессе спасения. Мы — спасаемые — находимся в процессе движения — в процессе спасения.

И вот, человек, находящийся в процессе спасения, должен после каждого посещения храма Божия обновлять в себе желание начинать спасаться заново. Потому что мы пробовали молиться — у нас не получается; потом мы пробовали поститься — ещё хуже получается; потом мы пробовали простить всех своих врагов — вообще не получается; потом хотели заработать денег и бедным отдать — рухнули наши планы; потом мы хотели и то, и это — у нас ничего не получается.

Человек, который верит в Господа Иисуса Христа и трудится над собою, знает по опыту, о том, что мы идём в рай от поражения к поражению как свидетельствует Тихон Задонский.

Вы-то хотели, наверное, идти в рай от победы к победе — каждый хочет быть победителем, а мы — проигравшие: наша жизнь состоит из поражений, падений и слабостей, и неудач; и каждый раз, приходя в храм Божий, получая радость жить дальше, мы должны полагать заново желание спастись.

По словам свт. Димитрия Ростовского, в рай никто не войдёт свободно, как только человек, который не ленится, не боится,

не отчаивается, заново полагает своё спасение каждый день.

Оборачиваясь назад, мы видим кошмар сплошной, одни руины, но впереди-то есть будущее, и начиная заново сегодня, опять берите в руки Евангелие, опять запасайтесь терпением для того, чтобы среду и пятницу хранить; опять полагайте печать на уста, чтобы не болтать лишнего. Мы живём в болтливом мире: говорим ненужное, слушаем вредное; мы расхитили душу, мы открыли двери и окна наружу, и в дом души залезли всякие разбойники, разграбили всё, нагадили и ушли, не закрыв, распахнутые нами двери. И наши души, как разграбленные дома — пустые, холодные, ещё и обгаженные, из которых унесли всё ценное — из-за наших ушей, из-за наших глаз.

Поэтому нужно полагать желание опять брать в руки Евангелие, в субботу на Всенощную, в воскресенье на литургию, обязательно молчать, обязательно думать правильные мысли, о чём ты будешь думать, туда ты и придёшь.

Тело человеческое — это вол послушный, а верёвка на его шею — это помысел. Если помысел о рае, о Господе, о спасении, о покаянии, о Страшном Суде, о воздаянии, то этот помысел как верёвочка поведёт всего вола туда куда надо. О чём думаешь, там и окажешься. О чём ты мыслишь, то ты и есть. К чему ты стремишься, по сути, тем ты и являешься. Поэтому обновляйтесь желанием сердца вашего начинать заново своё спасение.

Мы не должны быть чахлыми христианами, особенно в наше такое лукавое, такое фальшивое время, когда нас ждут ещё новые скорби и беды. Ещё будет Церковь трястись от разных новых потрясений и уже тайно трясётся. Ещё много чего совершится. Мы сейчас в раю, здесь и сейчас. Но однажды в рай заполз змей и соблазнил нашу проматерь. А в Церковь может змей заползти? Может. А куда ему ещё и ползти? Не по ночным же ему клубам ползать — там и так все уже связаны в пучки, уже находятся в его собственности. Ему нужно залезть именно сюда, где Евхаристия, где славословие, где молитва, где покаяние, где вера, где Христос и все святые. Здесь ему нужно колобродить. Беды от чужих, беды от своих — здесь всё есть. У нас нет розовых очков. Мы не думаем о мире как чебурашка или как первоклассник, что все должны друг друга любить; да мы знаем, что мир во зле лежит, мы знаем, что земля бедная эта обречена на сгорание, но и вообще весь этот мир обречён на Великий Суд, когда обнажатся тайны, когда книги разгнутся и судимы будут люди по написанному в книгах — мы это знаем — но тем не менее у нас должна быть радость и желание начинать всё сначала.

Вы знаете, что у Церкви нет тайных доктрин. Церковь говорит всем одно и то же. И великому столпнику Симеону, и великому монаху Онуфрию, 63 года прожившего в пустыне, и простому торговцу мясом на базаре в Александрии или в Москве. У нас нет нового Евангелия: Бог стал человеком во Христе. Аминь. Бог родился от Девы. Аминь. Бог пошёл на крест за грехи наши. Аминь. Умер на кресте Господь, похоронили Бога моего. Аминь. И воскрес мой Бог из мёртвых в третий день — вот наше Евангелие. Нового нет. Он вознёсся на небо и опять будет нас судить. Вот этим Евангелием святые и спасались. У них не было какого-то своего Евангелия для святых отдельно, для простых — отдельно.

Но почему одни спасаются, а другие — нет? Почему одни сияют как солнышко, а другие копят как погасшая свечка? Почему? Очевидно это тайна сердца человеческого.

Спасайтесь заново! Начинайте заново! Имейте радость от Духа Божия! **Христос Воскресе!** ■

Стенограмма приводится в сокращении.

1 Можно ли передавать свечи во время богослужения, если не можешь подойти к подсвечнику?

2. *нежелательно, нехорошо отвлекать людей от молитвы.*

После начала службы не ставим свечи и не молимся отдельно, а сосредотачиваемся на Богослужении.

Если храм полон, то и подсвечники, как правило, заполнены горящими свечами. Поэтому лучше не отвлекать людей, ведь они пришли в храм молиться, а не свечи передавать...

II. Совершаются ли земные поклоны в дни воскресные и великих праздников? 2. нет.

Не положены земные поклоны в дни воскресные (*правила Вселенских Соборов I и VI: 20-е и 90-е*) и великих праздников, в дни от Рождества Христова до Крещения, от Пасхи до Пятидесятницы, также причастникам в день причащения.

Также см. в Типиконе: «[Не до земли творит поклоны, но малыя, приклоня главу, дондеже рукою достигнет до земли. В неделю бо и владычній праздник, и в пятьдесятницу всю, колена не преклоняют]». Глава 2. Чин великия вечерни, сиестъ бдения всенощнаго и утрени воскресныя, в нейже и чин о Панагии. Типикон. М.: Изд. совет РПЦ, 2002. – С. 25.

Стояние на коленях ни во время Литургии, ни во время Всенощного бдения Уставом не предусмотрено. Следует различать поклоны и в целом неправославный обычай стояния на коленях. Преклоняя колени в земном поклоне мы выражаем смирение и благоговение перед Творцом вселенной, сразу же поднимаясь мы исповедуем, что Господь уже совершил наше искупление (дал нам всё необходимое для спасения).

«Православная Церковь заповедует своим чадам во все воскресные дни и в великие Господские праздники во время молитвы, на общественном богослужении и на домашнем, келейном правиле, совсем не преклонять своих колен, ибо коленопреклонение знаменует рабское состояние и наше падение. В воскресные же дни и в великие праздники мы славим Господа за наше спасение и, как бы забывая о грехе, отчуждившем нас от Бога, с сыновним дерзновением, стоя прямо, открытым лицом взирая на Него, вопием: «Авва, Отче!»

Характерную иллюстрацию того, как по мере знакомства с обмирщенным христианством Запады православные русские люди стали больше смотреть на землю, чем на небо, как постепенно они стали забывать о своем Богом дарованном сыновстве и проникаться главным образом сознанием своего рабства, – характерную иллюстрацию этого мы находим в нашей иконографии, в частности в изображениях посещения Богоматерию преподобного Сергия Радонежского.

В XVI веке, когда русские люди еще твердо помнили о своем сыновстве, на иконах явления Богоматери преподобному, напр., на иконе, написанной в 1588 г. (Голубинский. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. М., 1909, стр. 192) и находящейся в иконостасе Троицкого собора Лавры над южной алтарной дверью, преп. Сергий и его ученик изображены стоящими прямо. Они, как равные с равными, предстоят пред небожителями, откровенным лицом взирают на Богоматерь и внимают Ее словесам. Только в знак благоговейного предстояния преподобных Богоматери они изображены со слегка наклоненными головами, в то время как сама Богоматерь, в знак милостивого Ее благоволения к преподобному, изображена даже с несколько большим наклоном головы, чем как изображены преподобный и его ученик.

На иконах, начиная с XVIII века, преподобный Сергий и его

ТЕСТ «ЦЕРКОВНЫЙ ЭТИКЕТ»

Ответы

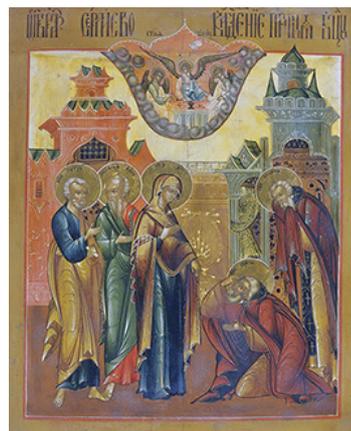
ученик изображаются уже стоящими пред Богоматерию на коленях. Потом стали изображать ученика преподобного Сергия не только стоящим на коленях, но и закрывшим лицо свое мантией. А на написанной в середине прошлого столетия картине (снимок с которой был у меня, но, к сожалению, затерялся и я не могу вспомнить фамилию художника), и преподобный Сергий и преподобный Михай изображены повергшимися ниц пред Богоматерию в чувстве рабского трепета.

Правда, в собрании Н. П. Лихачева есть образ «Сергиева видения» начала XV века, на котором преп. Сергий изображен коленопреклоненным. Снимок с сего образа дан в «Истории русского искусства» И. Грабаря, том VI, стр. 99. Но при внимательном рассмотрении этого образа нетрудно установить, что здесь древнерусский иконописец изображает преподобного не во время более или менее длительной беседы его с Богоматерию, а лишь короткий момент первой встречи. Как известно, в древней Руси не только монахи, но и все миряне при встрече их с старшими и уважаемыми людьми, приветствуя их, кланялись им до земли. Естественно, что и преподобный Сергий, узрев Царицу Небесную, с благоговейным восторгом повергся пред Нею ниц. Но это был только первый приветственный поклон для принятия благословения от Высокой Гостьи, а не стояние на коленях на все время беседы. И преподобный, преклонившийся до земли, изображается начинающим уже вставать. Его глава не склонена вперед книзу, а даже несколько откинута назад, что естественно при вставании. Земли касается лишь одно левое его колено, правая же нога уже приподнята и опирается на землю своею ступней. А ученик, находящийся внутри келии и созерцающий видение из некоторого отдаления чрез отверстую дверь, стоит в совершенно прямом положении, лишь слегка склонив главу».

— Свт. Афанасий (Сахаров), исп., еп. Ковровский. О поминовении усопших по уставу Православной Церкви. ►

Явления Богоматери при Сергию Радонежскому. Россия. Сергиев-Посад, XVI в. Италия. Виченца. Палаццо Леони Монтиари. Собрание банка «Интеза Санпаоло».

Явление Богоматери при Сергию Радонежскому. Россия. Средняя Русь, XIX в. Англия. Лондон. Музей Виктории и Альберта.

► ...В древности коленопреклонения перед принятием причастия на самом деле никогда не было, не говоря уже про все традиции. Характерным древним жестом благоговения перед принятием причастия было не коленопреклонение, а поклон и наложение крестного знамения, что до сих пор мы видим в византийских обычаях. Коленопреклонение — знак покаяния. Обычай становиться на колени является средневековой западной практикой, которая постепенно вошла в обиход Латинской церкви между XI и XVI столетиями. И, конечно, постепенно греко-католики, угнетаемые собственным комплексом неполноценности, переняли это у латинян; чтобы показать последним, что, имитируя латинские инновации, они уже не вполне православные, а становятся «более католиками». Архимандрит Роберт Тафт.

III. При чтении священником разрешительной молитвы верующие склоняют голову под епитрахиль или встают на колени. В какую сторону необходимо при этом кланяться?

3. в сторону аналоя.

Во время завершающего исповедь разрешения от грехов кающийся склоняет свою голову — но не перед священником, а перед иконой или Евангелием, символизирующими невидимое присутствие Христа, Который один только имеет власть оставлять грехи. Епископ Каллист (Уэр)

IV. Что лучше всего сделать, если вы забыли выключить мобильный телефон и он зазвонил в храме? 8. иное.

Крайне желательно следить за тем, чтобы мобильный телефон был выключен не только во время богослужения, но и при Вашем нахождении внутри самого храма или часовни. Кроме того, православному христианину не подобает использовать в качестве мелодии для звонка такие звуковые сочетания, которые могут звучать кощунственно, соблазнить или вызвать отрицательные эмоции у окружающих. Тем не менее, если все же Вы забылись и телефон зазвонил, необходимо руководствоваться следующим правилом — свести к минимуму неудобства молящимся. Если Вы можете быстро отключить телефон, нужно сделать это, а если нет — как можно быстрее покинуть храм, не мешая, по возможности, остальным участникам богослужения.

V. Как нужно воспринимать искушения в храме: неправильные действия других людей, неуместные просьбы, наивные вопросы, неприятные инциденты? 2. как на возможность выявить и побороть собственные страсти.

Ко всему происходящему в храме вокруг Вас нужно подходить с рассуждением, мысленно задавая себе вопрос: действительно ли здесь необходимо моё вмешательство и каковы будут его последствия? Если Вы видите, что кто-то в самом деле нуждается в помощи, то подсказать тактично и с любовью (если Вы уверены, что знаете правильный ответ) — значит совершить по-настоящему христианский поступок. Однако, если по поведению человека можно догадаться, что Ваши слова вряд ли будут восприняты должным образом и приведут только к спорам — лучше просто помолиться за этого человека, не вступая с ним в пререкания. Другое дело, если имеет место явное нарушение благочестия, богохульство, кощунство, пропаганда иной веры, ереси, раскола, суеверий или открытый соблазн — тогда, невзирая на реакцию творящих подобное, пресечь его — наш долг, который

нужно исполнить с чувством христианского достоинства, не опускаясь до брани, оскорблений, что не несовместимо со званием православного христианина. Кроме того, такие наши поступки почти неизбежно вызывают в душе целый рой страстей — от гордости и тщеславия до раздражения и злобы. Помня это, лучше всего непрестанно молиться про себя, исповедуя перед Богом свое намерение и повергая свои дела и их последствия всецело в руки Божию.

VI. Для чего принято целовать руку священника и епископа после благословения? 4. иное.

Во время богослужения епископ символизирует Христа. Целование руки епископа во время богослужения (а в Греции преимущественно сохраняется такое целование) символизирует, что верующие целуют руку как бы Самого Господа и Спасителя. Но по вполне понятным благочестивым мотивам, целование руки перешло из богослужения и вообще в жизнь. Сейчас при встрече с владыкой положено просить его благословения и целовать ему руку.

Со священниками не совсем так. Хотя сейчас мы говорим, что целуя руку священника, лобзаем десницу Господа, с богословской точки зрения это не совсем верно. Священник символизирует не Христа, а апостола. Целование руки священника скорее выражает идею отцовства, наставничества.

С древности, в знак почтения и любви к отцу, учителю, целовали их руку. Вот священник и является таким отцом (мы его даже называем «отец») и наставником нашим. Но в первую очередь даже отцом, например, у апостола Павла: «Вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». (1 Кор. 4, 14-15).

VII. Во время каждения диаконом или священником храма (по периметру) он кадит иконы, а иногда также и прихожан. При этом прихожане кланяются в ответ на каждение. Требуется ли поворачиваться вокруг своей оси вслед за священнослужителем? 2. нет.

Строго говоря, священнослужитель кадит верующих ещё находясь на солее. Далее он обходит храм, совершая каждение перед иконами. Если он при этом ещё раз кадит верующих, то достаточно поклониться, когда он находится рядом.

«Достаточно поклониться во время каждения, когда священнослужитель находится в ближайшей к вам точке: если вы стоите в правой части храма, то, когда он совершает каждение, — справа, если в левой — слева. Не нужно поворачиваться на 360° в зависимости от перемещения священнослужителя по храму». Протоиерей Максим Козлов

VIII. Как сказать правильно? 1. Спаси тебя (вас) Господь!

Ошибка в том, что слово «Господи» по недоразумению воспринимается как некое «имя Божие». А между тем это всего лишь форма звательного падежа, то есть обращения, от слова «господин» или «господь». В Св. Писании это слово относится как к Божеству, так и к людям.

Поэтому можно сказать «Спаси меня, Господи» или «Спаси его (её, их), Господи» — обращаясь к Богу с молитвой о самом себе или о других. Но «Спаси тебя (вас) Господи» в самом деле бессмыслица: к кому обращена эта фраза, к человеку или к Богу? — Следовало бы сказать «Спаси тебя Господь» (в именительном падеже). Иеромонах Макарий (Маркиш). ■

Мало в мировой литературе писателей, которые оказывали бы такое сильнейшее влияние на умы и вызывая диаметрально противоположные оценки – от восторженного прития до прямой ненависти, – как Достоевский. «Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель» (А. Эйнштейн); «Он видел человеческую душу во всём и везде» (В. Соловьев) – и «Неоспоримо и несомненно: Достоевский – гений, но это злой гений наш» (М. Горький) и ленинское «архискверный Достоевский». Да и у многих просто читателей творчество Достоевского вызывает отторжение. О том, почему это происходит и чем важны и ценны для нас произведения писателя, почему пастыри цитируют его в проповедях, а богословы упрекают в ереси, о героях романа «Идиот» и часах Раскольникова – размышляет Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, председатель Комиссии по изучению творческого наследия Ф.М. Достоевского Научного совета «История мировой культуры» РАН.

ПРЕОДОЛЕВАЯ «НАСУЩНОЕ ВИДИМО-ТЕКУЩЕЕ»

Некоторые считают творчество Достоевского чем-то болезненным.

Неприятие Достоевского не связано с тем, религиозен человек или нет. Объяснить его можно только одним: человек не готов видеть что-то дальше «насущного видимо-текущего», по определению самого Достоевского; он очень удобно устроился в этом «насущном видимо-текущем» и ничего иного знать не желает.

Кстати, именно такие читатели создали миф о «жестоком таланте», о Достоевском-истерике-параноике и прочее. И это началось ещё при жизни писателя.

А вот сщмч. Философ (Орнатский) любил Достоевского, прп. Иустин (Попович) – даже написал книгу «Философия и религия Достоевского» – называет писателя своим учителем. Так что Достоевский – учитель святых XX века.

Достоевский учил святых тому же, чему учит любого читателя: Богообщению. Тому, чтобы мы в каждом человеке видели образ Божий, видели Христа, а если речь о женщине – то Божию Матерь. Тому, чтобы мы в каждой сиюминутной сцене различали её евангельскую первооснову, библейскую первооснову. Библию писатель устами своего персонажа старца Зосимы назвал «изваянием мира и характеров человеческих»...

ПУТЕВОДИТЕЛЬ КО ХРИСТУ

11 ноября – 200 лет со дня рождения русского гения

Оригинальность Достоевского состоит в последовательном и бескомпромиссном следовании евангельским истинам.

Достоевский был одним из тех, кто своим творчеством выразил идею христианского реализма, в котором жив Бог, зримо присутствие Христа, явлено откровение Слова.

Известному принципу «Человек — мера всех вещей» он противопоставил иной: «Христос — мера всех вещей». Достоевский дал новое понимание искусства как служения Христу, смысл которого он видел в ее апостольском призвании (проповеди Святого Духа).

Евангельское слово пронизывает текст Достоевского. Мерцанием Истины оно озаряет творчество русского гения. Захаров. В. Н. Доктор филологических наук, профессор, зам. директора РГНФ, вице-президент международного общества Ф. М. Достоевского.

Христианское мировидение отличается от языческого радикальным образом.

В языческих религиях история кончается вместе со «священной историей», произошедшей за пределами времён. Всё остальное – только её воспроизведение – такой постоянный круг времени вокруг «начала времён».

А христианская история совсем иная: это вечность, вошедшая во время, благодаря чему впервые история начинает разворачиваться во времени. История присутствия Христова в мире не повторяется, не возобновляется – она длится. И человек, который заново в своей жизни переживает евангельскую историю, не должен её повторять – он должен её трансформировать. Потому что слишком много ответов в евангельской истории не было получено от человека. Слишком много шагов не было сделано навстречу Богу. Вот о чём пишет Достоевский.

Итак, от нас ожидается ответ. Какой?

В черновиках писателя мы встретим радикальное мнение: «Жизнь есть рай, ключи у нас». За такое мнение Достоевского богословы обвиняли в пелагианстве: якобы спасение зависит только от человека. А ведь Достоевский пишет не об этом.

Старец Зосима говорит о ситуации, когда Христос уже Свой шаг навстречу человеку сделал и теперь ждёт от него ответного шага. ►

► Ждёт, потому что Бог никого не принуждает, никого не насилует. *«Се, стою при дверех и толку: аще кто услышит глас Мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним»* (Откр. 3: 20). Ждёт, отверит ли Ему человек дверь или не отверит. А Он от этой двери не отойдёт. Вот об этом всё творчество, всё мировидение Достоевского.

У Достоевского есть замечательное письмо, написанное в связи с историей Корниловой – 20-летней беременной мачехи, которая выбросила из окошка свою шестилетнюю падчерицу и потом отправилась доносить на себя в полицию. Девочка не разбилась, но Корнилову осудили на Сибирь. Достоевский передаёт эту историю в «Дневнике писателя» и высказывает догадку: а не мог ли такой поступок быть связан с тем, что можно назвать «аффектом беременности»? И если так, то дело Корниловой необходимо пересмотреть. Некто К.И. Масляников, почитатель Достоевского, служивший как раз в ведомстве, которое могло инициировать пересмотр дела, принял горячее участие в судьбе молодой женщины и завязал переписку с Достоевским в связи с этим. В одном из писем он по пунктам перечисляет, что он сделал. Достоевский отвечает ему таким же деловым письмом, по пунктам и вдруг в конце внезапно и неожиданно добавляет: *«В Иерусалиме была купель Вифезда. И расслабленный жаловался Христу, что уже долго ждёт и живёт у купели, но не имеет человека, который опустил бы его в купель, когда возмутится вода»*. И дальше: *«По смыслу письма Вашего, таким человеком у нашей больной хотите быть Вы. Не пропустите же момента, когда возмутится вода, а я тоже буду действовать до конца»*.

Здесь идеально выражено то, как Достоевский строит образ человека в своих романах и как он видит его в реальности: это мгновенное соотнесение с евангельской ситуацией. И заметим, в евангельской ситуации больной так и не нашёл своего человека, и ему пришлось дожидаться Христа – Бога и Человека одновременно. То есть в Евангелии с Богом никто не захотел сотрудничать для того, чтобы этого конкретного человека спасти. А здесь ситуация радикально меняется: Господу находится человек, который хочет сотрудничать с Ним для того, чтобы исцелить эту больную. Вот об этом весь Достоевский.

Поэтому отворачиваются от Достоевского те, кто не хочет видеть разверзающиеся бездны: «концы и начала», возникают совсем другие точки отсчёта для любого события: мы на всё начинаем смотреть с точки зрения вечности, а не с точки зрения своего удобства, и от такой перемены ракурса человек, живущий в «насушном видимо-текущем» может заболеть.

ХРИСТОС – СТРАСТЬ ЖИЗНИ

Достоевский был православным, но очень неверно, когда слово «православный» употребляют вот так: православный – и всё. Я бы все-таки говорила о Достоевском как о «православном христианине», и на слове «христианин» сделала бы ударение. Потому что для Достоевского самое главное – что Христос присутствует здесь всякую минуту.

Достоевский пишет именно о насущной, живой, каждого человека затрагивающей христологии и мариологии. А по свидетельству практически всех, кто тогда занимался догматическим богословием (и по свидетельству многих из тех, кто сейчас им занимается), это живое знание в системе догматического богословия отсутствовало. Без этого живого знания Христа XIX век и стал веком позитивизма – в России тоже.

Есть замечательная книжка итальянского католического священника Диво Барсотти, – *«Достоевский: Христос – страсть жизни»*. Это очень верное название. У Достоев-

ского Христос — страсть жизни. Достоевский — страстный христианин, и он, безусловно, православный, потому что он абсолютно точен в изложении того, как строится соединение человека с Богом.

Другое дело, что богословы, читая Достоевского, воспринимают чаще всего дискурс – а тут мы слышим голоса героев, вовсе не автора. А если не проводить различия между головами автора и героев или не понимать, что у Достоевского мы сталкиваемся с чем-то более сложным, чем некое прямолинейное высказывание, можно прийти к ошибочным выводам. Один из самых ярких примеров – обвинение писателя в пелагианстве. Но обвиняющие не учитывают того, что для писателя Христос – это презумпция мира, и шаг, сделанный Христом, – это презумпция всякого действия героев (*слово «презумпция» я употребляю в его исходном значении: лат. praesumptio – «упреждение, предвосхищение»*).

Достоевского чтит мыслящее, пишущее, богословствующее духовенство. Это единственный писатель, цитаты из которого мне доводилось слышать в проповедях с амвона, причём от разных священников.

Митрополит Антоний (Храповицкий) даже считал, что в какой-то мере Алёша Карамазов списан с него.

Вопрос в том, ставит ли автор себе именно задачу воздействия вовне. Достоевский пишет не для того, чтобы рассказать какую-то историю, – он пишет для того, чтобы изменить мир.

Между прочим, Л. Толстой делает то же самое, правда, «работает» на совершенно другом уровне – он «работает» с моралью. А Достоевский «работает» именно с религией, если мы понимаем под религией буквально связь между человеком и Богом. Толстой «работает» на душевном уровне, а Достоевский – на духовном. И поскольку Достоевский себе это ставит именно целью, и основой его личности становится любовь ко Христу, которую он и транслирует через любой свой текст, то происходит удивительная вещь: в XX веке он становится путеводителем ко Христу для людей, которые не читали Евангелия.

В 1970-е годы, когда в храмы вдруг пришла молодёжь, многие на вопрос: *«Почему?»* – отвечали: *«Читал Достоевского»*. Тогда, кстати, Достоевского «разрешили». Между прочим, это была радикальная ошибка советской власти. Если она хотела сохраниться, надо было «запрещать» Достоевского дальше.

Оказывается, читая Достоевского, невозможно не прийти в Церковь. Текст Достоевского перенасыщен скрытыми цитатами из Библии: это тот самый двигатель, мотор каждой сцены, который трансформирует её из *«насушного видимо-текущего»* в исходную евангельскую сцену. Достоевский вдруг начинает говорить с душой о том, от чего она давно уже была оторвана, и учит восстанавливать эту связь.

ЗАЧЕМ БОГ ПОСЛАЛ ИДИОТА?

В XX в. на многих оказал значительное влияние роман «Идиот», но когда роман был напечатан, на него сразу обрушился чудовищный шквал критики – и рецензий, и пародий, и издевательств... Потому что текст был совершенно неадекватно прочитан. Современникам Достоевского были привычны сочинения, к примеру, Николая Успенского с его прямой критикой действительности с демократических позиций, без каких-либо духовных нагрузок. Достоевского начали ценить на рубеже XIX–XX веков дети его первых читателей.

О чем, собственно, роман «Идиот»? О присутствии Бога в человеке в том мире, который вполне себе живёт без Бога и которому Он как бы и не нужен. ►

Интересно, что в начале романа каждый, с кем князь Мышкин знакомится, думает про него: *«Мне его прямо Бог послал»*. Но для чего его им «Бог послал»? Генералу Епанчину, например, его «Бог послал» для того, чтобы можно было улизовать от объяснения с женой... И другим в том же духе. Получается, что эти люди Бога вспоминают и Бога используют исключительно в своих мелких даже не делах, а делишках. Это современное состояние общества, его адекватный срез. Степан Трофимович в романе «Бесы» скажет, когда ему поднесут Евангелие: *«Да, я его освежил в памяти недавно, двадцать лет назад читал и вот освежил недавно по замечательной книге Ренана»*. Речь идёт о книге французского философа и историка Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса». О чём она? Как раз о Христе, только о Христе — человеке. О Христе в Его принципиальной небожественности. Это взгляд откуда-то сбоку, в отсутствии Христа и отношения с Ним. И Достоевский в романе «Идиот» этот (ложный) взгляд на Христа воспроизводит, (чтобы полностью его опровергнуть — прим. ред.).

Совершенно неслучайно именно воздействие романа «Идиот» оказалось самым радикальным в безбожном Советском Союзе. Говорят, что во время каждого показа культового спектакля Г. Товстоногова «Идиот» (1957; 2-я редакция — 1966) возле театра дежурили машины «Скорой помощи»: у людей сердце не выдерживало. Они начинали вдруг видеть в человеке то, что давно запрещено было видеть.

Достоевский написал — за много лет до того! — книгу, которая для ситуации семидесяти лет отсутствия Евангелия, вообще отсутствия Бога в сознании людей оказалась абсолютно адекватной состоянию общества. Она к нему заподлицо просто подошла. И встроившись, абсолютно трансформировала это общество изнутри.

Главный герой романа — это человек, который постоянно разрушает чаяния других. Но что именно он разрушает?

О князя Мышкина все спотыкаются. Но не споткнувшись, не выпавши из лузы, не выскочив из желоба, особо никуда не побежишь. И не удалось бы человеческое становление. Происходит трагедия — как всегда, когда людей из тёплой жижи «насущенного видимо-текущего» так или иначе извлекают. Недаром, кстати, посещением Бога называли какие-то крайне неприятные события в жизни.

А Настасья Филипповна? Это человек, который себя выбирает. Почему она сбежала от князя Мышкина, из-под венца? После вполне определенного возгласа из толпы: *«За такую княгиню я бы душу продал! “Ценою жизни ночь мою!” — вскричал какой-то канцелярист»*. *«Ценою жизни ночь мою»* — цитата из «Египетских ночей» Пушкина.

А что там, в «Египетских ночах»? Клеопатра бросает вызов своим обожателям: *«Кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?»* Достоевский глубоко понимал этот пушкинский текст: в пушкинском тексте нет ничего «клубничного», он про ужас того мира, в котором человек становится по сути уже живым трупом, нуждающимся в острых подпитках чем-то необычным, потому что всё — скука. Всё скука, если над миром крышка вместо распахнутого Неба. И все от того, что в человеке растленна душа и порвана связь с духом.

Настасье Филипповне бросают в лицо: *«Ты, милочка, — Клеопатра. Я готов, пожалуйста, “ценою жизни ночь твою”»*. Перед ней ставят зеркало, в котором она видит себя Клеопатрой — а это символ красоты, которая ведёт в смерть, красоты хищной. И она бежит от князя к Рогожину, чтобы стать жертвой, а не пауком-пожирателем. Вот какой перед ней был

выбор: либо ты Клеопатра, либо ты жертва невинная.

Но для того, чтобы прочесть роман таким, каким его задумал Достоевский, нужно уловить и понять все аллюзии в нём.

ОШИБКА РАСКОЛЬНИКОВА

В романе «Преступление и наказание» Достоевский выявляет ошибку Раскольникова в выборе средств исправления действительности «недоработанной Богом», по его мнению.

Помните, у него были часы — от папеньки? А на часах — глобус. Вот его наследство. Вот его держава: вся земля. И он чувствует ответственность за весь мир.

Раскольников и живёт с чувством ответственности за всё. Это герой, который на протяжении всего романа только и делает, что всем раздаёт деньги. Нищий молодой человек, у которого нет денег! А он занят — распределением. Причём это деньги, полученные или от заклада отцовских часов, или из пенсионера матери, который она тоже за отца получает. Выходит, что у него нет ничего своего — всё от отца. И то, что от отца, всегда находится ровно в нужном для той или иной ситуации количестве: 20 копеек полицейскому, чтобы отвезти девочку с бульвара домой, 25 рублей на похороны Мармеладова... А все деньги, которые он сам «добыл», оказываются ни на что не нужными — их можно разве что под камнем спрятать.

Эти часы — глубокий символ. Это и глобус, держава-вселенная, которую Кто-то держит в руке, — так же, как и Раскольников держит в руке, но это одновременно и рука Того, Кто держит все «концы и начала». Это открытая вселенная, куда постоянно поступает неисчислимая благодать. Но это и часовой механизм. А что такое часовой механизм? Что такое вообще время? Для того, чтобы войти в следующую минуту, надо вытеснить куда-то предыдущую. То есть это то, что постоянно пожирает само себя, чтобы возобновиться. Это закрытая вселенная, уроборос — змея, пожирающая свой хвост: это вечное перераспределение того, что есть.

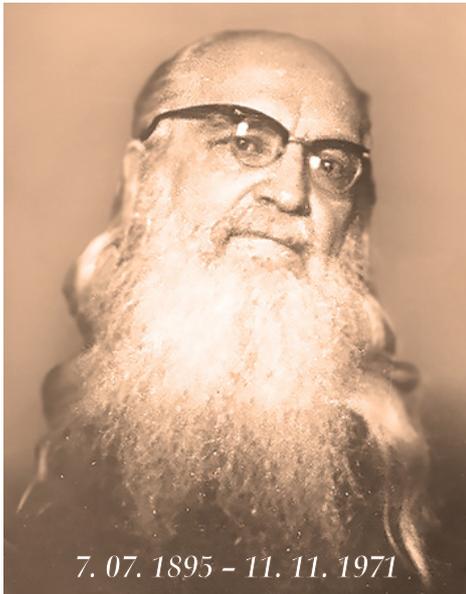
И Раскольников так и думает: какой-то Бог «не способный»: и в мире творится непонятно что, и сон плохой (*папа во сне тоже не способен оказался ни защитить лошадёнку, ни остановить её убийцу*) — значит, надо самому действовать. А как может человек действовать сам в мире? — Только одним способом. Если мир замкнут, то, чтобы кому-то дать, надо у кого-то взять. Начинает работать принцип перераспределения, перекройки — принцип нищеты, а не изобилия.

Вот в чем ошибка Раскольникова! Он действительно за всё отвечает, но он решил, что он за всё отвечает в замкнутом мире, а не в мире, открытом для принятия благодати, поэтому он — перераспределитель, а не посредник.

Он потерял связь с отцом. Попробовал как-то перераспределить то, что имелось, и оказалось, что это совсем не работает. Вот и получается: *«Я себя убил, а не старушонку»*.

А потом через весь роман идёт медленное и постепенное восстановление в нем первоначального облика Христова.

Последние слова романа удивительны: *«Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новым, доселе совершенно неведомою действительностью»*. Что произошло? Метанойя — перемена ума. И это значит — полная перемена всего, перемена видения мира и его связей. Примерно то же происходит и с читателем Достоевского. ■

7. 07. 1895 – 11. 11. 1971

Когда архим. Борис (Холчев) проводил огласительные беседы в Ташкентском кафедральном соборе, послушать его приходили даже узбеки-мусульмане. Они называли его «большим русским муллой». Некоторые из них принимали Православие. Он стал незаменимым духовником для большого числа людей в то время, когда за любое исповедание православной веры грозил арест.

11 ноября 1971 года исполнится 50 лет со дня смерти архим. Бориса (Холчева). Имя этого православного проповедника, богослова, пастыря и старца почитается не только среди духовенства и верующих людей, но и в научном мире, где его знают как учёного психолога. В личности отца Бориса органически соединились глубочайшие научные знания, эрудиция с духовной мудростью и твёрдой православной верой, простота и скромность с высокой требовательностью к себе. Знание особенностей детской и взрослой психики помогало ему в пастырском служении.

У батюшки был природный дар постижения характера людей, он умел найти нужные слова, проникающие в душу человека. Даже случайные посетители после разговора с ним нередко укреплялись в вере и крестились.

Отец Борис жил и проповедовал Слово Божие во времена страшных гонений на Православную Церковь. Как и многие его современники, он много претерпел за христианскую веру, страдал духовно и физически, но ни заключения, ни доносы, ни клевета, ни ссылки и лагеря не сломили силы его духа. В молитве новомученикам и исповедникам российским есть такие слова: «...Их же ни муки, ни смерть не разлучила от любви Божия». ■

БЕСЕДЫ О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ

Сегодня, с помощью Божией, мы начнем беседы о Молитве Господней. «Молитва Господня» начинается словами «Отче наш».

Почему эта молитва называется «Молитвой Господней»?

Молитвы, употребляемые Святой Церковью, имеют различное происхождение.

Одни молитвы составлены святыми угодниками Божиими, духоносными отцами.

Другие молитвы люди заимствовали от Ангелов; такова молитва «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение», воспетая Ангелами в ночь Рождества Христова (Лк. 2, 13–14), от Ангелов также заимствованы молитвы «Святой Боже, Святой Крепкий, Святым Безсмертный...» и «Достойно есть...».

Есть молитва, составленная и воспетая Пречистой Девой Марией, – «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боже Спасе Моем» (Лк. 1, 46–55). Эта молитва поётся Церковью ежедневно, за исключением нескольких дней в году.

Молитва же Отче наш дана людям Самим Господом Иисусом Христом, поэтому она называется «Молитвой Господней».

Ученики просили Господа Иисуса Христа научить их молиться, в ответ на эту просьбу Он и дал им молитву Отче наш (Мф. 6, 9–13).

Поскольку эта молитва дана Самим Господом, то мы должны относиться к ней с величайшим вниманием; должны уяснить себе смысл не то что каждого слова молитвы, но и порядка, в каком одно слово следует за другим.

Начальными словами молитвы мы призываем Отца Небесного, обращаемся к Нему. А дальше следуют наши прошения – то, о чем мы просим Бога.

Всех прошений семь: 1: «Да святится Имя Твое»; 2: «Да придет Царствие Твое»; 3: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»; 4: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь»; 5: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим»; 6: «И не введи, нас во искушение»; 7: «Но избави нас от лукаваго».

А в конце содержатся заключительные слова молитвы.

Начальные слова: «Отче наш, Иже еси на небесех!» (Призывание)

В этих словах раскрывается истина, имеющая основное значение и для христианского мировоззрения, и для христианской жизни.

Все народы Земли имели и имеют религию, все народы стремятся познать Бога, войти с Ним в единение, в контакт, построить свою жизнь по Его закону.

Но познать Бога – дело, требующее великого труда, великого напряжения всех сил человеческой души.

Если наши знания, относящиеся к природе или истории, отличаются неполнотой, ошибками, постоянно меняются и дополняются, то тем более знания, относящиеся к Богу, и ограничены, и неполноценны вследствие отпадения от Бога — Творца жизни, познавательные способности человека – ум – омрачены.

Поэтому у различных народов существуют различные, отличающиеся друг от друга понятия о Боге, о путях единения с Ним.

Каждый человек в глубине своей души ощущает, что есть Высшая Сила, есть Источник Бытия, но когда пытается составить представление, понять, что такое Высшая Сила, Источник Бытия, то делает ошибки, впадает в противоречия.

Одни языческие народы отождествляли Бога с природными силами или природой в целом, полагали, что выше природы ничего нет; почитали их и поклонялись им.

Другие языческие народы думали, что выше природы судьба, роковой закон, которому подчиняется и природа, и жизнь каждого человека, а человек и природа бессильны перед судьбой и роком.

Некоторые из языческих мыслителей признавали, что, кроме природы и человечества, есть другой, сверхприродный, идеальный мир, ничем не связанный с нашим миром и эти миры не имеют живой связи; в лучшем случае люди могут только созерцать идеальный мир, но созерцание это бесплодно и нежизненно.

Были и такие, которые приходили к мысли о Едином Боге, но одни из них считали, что Бог создал мир, забыл о нём, другие видели в Боге только Судию и Карателя. ►

Так падшие, отступившие от Бога люди, если бы были представлены только самим себе, постигая мир помрачённым грехом умом, никогда бы не познали Истинного Бога.

Но Бог Сам открыл людям истину о Себе – сначала частично, через пророков богоизбранного еврейского народа, а в полноте – через воплотившегося Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Человечество получило истинное знание о Боге, знание, принесённое Господом Иисусом Христом и хранящееся в Святой Церкви.

Начальные слова Молитвы Господней содержат эту великую истину о Боге: Бог не природная сила и не природа в целом, не судьба и не рок, не идеальный космос, отрешенный от нашего мира. Бог — это Отец всего существующего. Бог создал Вселенную, весь мир – и природный и духовно-идеальный, – и как Отец, вызвавший к жизни нас, любит своё создание, заботится, промышляет о нём и ведёт его к поставленной цели.

Созданная Богом Вселенная многообразна: с одной стороны, это «наш» мир — мир природный и человеческий; с другой — это ангельский духовно-идеальный мир, называемый на библейском языке «небом». Поэтому Бог называется с одной стороны Отцом «нашим», то есть Отцом нашего природно-человеческого мира, а с другой — Отцом «Небесным», Иже, еси на небесех, то есть Отцом духовного мира, ангельских сил.

И Ангелы, и природа составляют одну Вселенную. Одну великую Божию семью. Ангелы — это старшие братья людей, а животные и вся природа — это младшие братья.

Эта великая истина о Боге как Отце Вселенной и о мире как Божией семье имеет великое жизненное значение: человек — это не «винтик» бездушной природы, не игрушка «судьбы» и «рока», человек — это чадо Божие.

Человек не одинок в мире, он живёт в великой Божией семье: у него есть живая связь и с ангельскими силами и с младшими братьями – животными, растениями и более элементарными природными силами.

Великая истина Отце Вселенной окрыляет и вдохновляет человека, наполняет его неизреченной радостью и силой.

Прошение первое: «Да святится Имя Твое»

Что это значит? О чём мы просим в этом прошении? Какая духовная нужда, какая потребность нашего существа раскрывается и выявляется этим прошением?

Бог — Начало святости, Бог — Источник святости.

И это нас, детей Божиих, обязывает знать и помнить о святости Божией, благоговейным чувством сердца ощущать Его святыню, стремиться к уподоблению Ему.

Еще в Ветхом Завете Бог, обращаясь к людям, говорил: «*Святые будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш*» (Лев. 19, 2; Лев. 20, 7).

Слова эти приводит и апостол Петр (1Пет. 1, 16).

Если у человека имеется живое знание Отца Небесного, благодатное ощущение Его святости, постоянное волеустремление уподобиться Ему, то в этом человеке прославляется и святится Имя Божие.

А если человек забыл своего Небесного Отца, если в сердце человека нет никакого благоговения к святине Божией, если нет устремлённости уподобиться Отцу Небесному, то в таком человеке Имя Божие поносится, хулится.

Таким образом, в первом прошении Молитвы Господней мы просим о том, чтобы Бог просветил наш ум знанием о Своей святости, осенил наше сердце ощущением Своей святыни,

направил нашу волю к уподоблению Ему, Небесному Отцу.

Вот что значит: «*Да святится Имя Твое*».

Но обращаясь к своему внутреннему состоянию, спросим себя, прославляется ли в нас Имя Божие, или мы настолько погружены в грех, сила которого отводит нас от уподобления Отцу Небесному.

Что нам нужно сделать, чтобы и в нашем сердце прославлялось Имя Божие?

Творения святых подвижников, опытно прошедших духовную жизнь, говорят, что первой ступенью прославления Имени Божиего является *страх Божий*.

Об этом пишет прп. Авва Дорофей в книге, которую можно назвать азбукой христианской жизни — «*Душеполезные поучения*»; об этом говорит и «*Лествица*» прп. Иоанна.

В Ветхом Завете говорится: «*Начало премудрости – страх Господень*» (Притч. 1, 7). Вспомните также слова Псалмопевца: «*Работайте Господеву со страхом и радуйтесь Ему с трепетом*» (Пс. 2, 11); или «*Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас*» (Пс. 33, 12).

Страх Божий — это сознание и чувство ответственности за свою жизнь, данную Богом и человек несёт ответственность перед Ним за то, как проведёт жизнь.

Из страха Божиего вырастает решимость порвать с греховной жизнью, человек начинает исполнять заповеди Божий.

Страх Божий — это начальная ступень, на этом фундаменте возрастает и благоговейное сыновнее отношение к Богу.

«*Да святится Имя Твое*» — это значит: да прославляется в нас Имя Твое.

Святые подвижники дают целый ряд практических указаний, как воспитывать в нашей душе страх Божий.

Все указания находим в книге Аввы Дорофея:

1. Тот, кто хочет воспитать в своей душе страх Божий, должен прежде всего ежедневно вспоминать о смерти и о Суде, и о вечном наказании преступающих волю Божию.

2. Ежедневно вечером проверять себя, как провёл минувший день, вспоминать основные особенности минувшего дня, вспоминать, в чём нарушил заповеди Божии и раскаяться в этом с решимостью в дальнейшем воздерживаться от греха.

3. Жизнь/дружба с человеком, который живёт со страхом Божиим, т.к. одна душа влияет на другую.

4. Бережное, лишённое всякой вольности, обращение со своими близкими.

При первом знакомстве с человеком, мы относимся к нему со вниманием; заботимся, как бы чем-нибудь его не обидеть, не оскорбить. Так бывает первое время, а потом благоговение испаряется, появляется пренебрежение, и даже презрение, и оскорбления; это и есть вольное обращение.

Приглядимся, как мы относимся к своим ближним? Что мы увидим? То, что мы заражены этим вольным обращением.

Такое отношение искореняет из души страх Божий, искореняет бдительность и заботу о своём спасении.

Итак, дорогие, на нас лежит великая обязанность, чтобы в нашей жизни прославлялось, свяtilось Имя Божие, чтобы мы уподоблялись Отцу Небесному, а для этого мы должны заботиться о воспитании в нашей душе страха Божиего, должны идти тем путём, каким шли святые. Аминь. ■

Текст приводится в сокращении, с ред. правками. Продолжение следует.

Буква Ё — это самобытность нашего удивительно-го языка. Все буквы алфавита равноценны. Без Ё царит полная неразбериха с ударениями, с ошибками в написании фамилий и географических названий, даже в искажении смысла некоторых слов. Проживём ли мы с этими неточностями, искажениями, невольными ошибками? Проживём, без сомнения. Но наша жизнь станет беднее. И, что самое страшное, внукам останется уже кастрированный, изуродованный язык...

Текст без буквы «ё» человек читает намного медленнее. Этот вывод подтверждён экспериментами: глазу легко цепляться за точки, к тому же мы помним, что это ударная буква. Виктор Чумаков, писатель, член Межведомственной комиссии по русскому языку.

Несчастливая и многострадальная буква «Ё», хоть и стоящая в алфавите на счастливом седьмом месте, стала предметом ожесточённых споров со времени её введения. То она исчезает из русского языка, то появляется, то её ликвидируют, то вводят как обязательную, и снова отменяют.

29 ноября 1783 года президент Российской Академии Наук княгиня Екатерина Дашкова предложила ввести в употребление новую букву Ё, заменив ею звук, обозначаемый двумя буквами «io». Так ioж стал ёж, а ioлка ёлкой.

Это было логично, т.к. по своей фонетической структуре «Ё» аналогична буквам Я (ia), Ю (iy), Е (ie), а наличие у неё надстрочного знака ничем не хуже чёрточки над Й или хвостиков у «б», «д». В 1874 году новая буква получила благословение Русской Православной Церкви, что было очень важно.

Дело в том, что в церковнославянском языке в каждом слове обязательно ставится ударение, поэтому буквы «Ё» там нет, т.к. ударения исключают ошибки в произношении и понимании смысла слов. Точки над «Ё» фактически выполняют функцию ударения, которое в русском языке, в отличие от церковнославянского, перестало употребляться.

Поэтому и было получено благословение на использование буквы «Ё», чтобы не исказить смысл слов и правильно их произносить. Но только в 1795 г. в Московской университетской типографии у издателей Ридигера и Клаудия при издании книги «И мои безделки» Ивана Дмитриева. Первым печатным словом с буквой «Ё», было слово «всё». Затем последовали слова «огонёк», «пенёк», «безсмёртна», «василёчик», в 1796 г. в Николай Карамзин в «Аониде» напечатал слова «зарёю», «орёл», «мотылёк», «слёзы» и первый глагол — «потёк».

Но и тогда было всё не так просто: в XIX веке почему-то бытовало мнение, что это буква «мещанская», «подлая», а уважающий себя грамотный человек употреблять её не должен.

Свое официальное место в алфавите буква «Ё» получила в 1860-х гг. с легкой руки Владимира Даля. В первом издании «Толкового словаря живого великорусского языка» она впервые следует за буквой Е. А вот Лев Толстой в вышедшей в 1875 году «Новой азбуке» отправил её на 31-е место, между буквами «Ъ» (ять) и «Э». Впрочем, попытки великого писателя внести изменения в официальный язык успехом не увенчались.

Официально в грамматику буква «Ё» вводится только 1942 г., Согласно легенде, 6 декабря 1942 г. на подпись Сталину принесли приказ о производстве в генеральский чин нескольких офицеров, среди прочих была фамилия то ли Огнев, то ли Огнёв — как правильно прочитать? Сталин был страшно возмущён и лично поставил точки над фамилией.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БУКВА?

Возникшая путаница породила приказ наркома просвещения В. П. Потёмкина об обязательном употреблении буквы «Ё». Все газеты, журналы, книги и словари стали печататься с «Ё». Правда, ещё в 1949 г. машинисткам приходилось вручную набирать букву «Ё», ставя кавычки над «Е», потому что на клавиатуре печатных машинок её попросту не было...

И сегодня написание буквы «Ё» считается необязательным. На то есть несколько причин:

1. Неудобно. При написании одной буквы нам приходится выводить целых три элемента: букву, точку и ещё точку. При этом на клавиатуре компьютера «Ё» загнали в угол, а смартфоны вообще скрывают её от посторонних глаз.

2. Мало кто из носителей русского языка вместо «ёлка» прочитает «елка», если не увидит две заветные точки.

3. Введение обязательного употребления буквы «Ё» вызовет трудности с печатью художественных произведений XVIII-XIX вв., когда буква «Ё» ещё не была введена. Так, у Пушкина Лермонтова, Державина и других поэтов золотого века «Ё» отсутствует, а правильность ударения подсказывают рифмы.

Но в защиту буквы «Ё» отметим, что выборочное употребление буквы «Ё» постепенно приводит к потере этого звука в целом ряде слов. Например, безвозвратно лишились правильного произношения своих фамилий поэт Афанасий Фёт (Foeth) и певица Мирей Матьё. Всё чаще можно слышать произношение *жернов* вместо *жёрнов*, *желоб*, а не *жёлб*, *свекла* вместо *свёкла*, *негашеная известь* вместо *негашёная известь* и т. д. Кроме того, постоянное написание «Ё» предупредило бы ошибки в употреблении слов *афёра*, *бытиё*, *гренадёр*, *опёка* и т. д. когда правильно: *афера*, *бытие*, *гренадер*, *опека*.

Необязательность употребления «Ё» ведёт к ошибочным прочтениям и невозможности восстановить смысл слова без подробного контекста: *заём-заем*, *совершённый-совершенный*, *нёбо-небо*, *мёл-мел*, *осёл-осел*, *все-всё*, *передохнем-передохнём*, *узнаем-узнаём* и т. д.

Языковеды утверждают, что исчезновение буквы может привести к исчезновению звука, а неправильная запись — к неправильному произношению и появлению ошибок.

Об этом поэт А. С. Гусаров написал стихотворение «Ё-моё».

<i>Вдыхает, плачет буква Ё, Украли точки у неё.</i>	<i>ОрЕл не смог начать полЕт, Ему мешает самолЕт.</i>
<i>В журналах, книгах и газетах Не встретишь больше букву эту.</i>	<i>На съЕмке режиссЕр с гримЕром Не могут справиться с актрЕром.</i>
<i>Зато довольна буква Е. Она встречается везде.</i>	<i>Преодолев крутой подъЕм, ОсЕл свалился в водоЕм.</i>
<i>А между тем без буквы Ё Мир жить не может! Ё-моё!</i>	<i>Напрасно мЕд мы ждЕм от пчЕл, На насеку хорЕк пришЕл.</i>
<i>Представьте. Под зелЕной Елкой Льют слЕзы Ежик с перепЕлкой.</i>	<i>Даёшь народу букву Ё! Ведь без неё нам не житьё!</i>
<i>МатрЕна, ПЕтр и СемЕн Теперь остались без имЕн.</i>	<i>А в нашем русском алфавите Такая буква есть! Учтите!</i>

Но, несмотря на ожесточённые споры противников и сторонников «ёфикации», всё-таки не надо перегибать палку, лучше вникнуть в истоки возникшей проблемы. Праздновать День буквы «Ё» или нет, дело ваше, но не забывайте интересоваться родным русским языком! Изучать и совершенствовать! ☺

По материалам Интернета.

«СВЕТ В КРУГЛОЙ ХРАМИНЕ ПОД КУПОЛОМ В ИЮЛЕ»

Приглашаем перечитать великие строки русских поэтов разных эпох и поразмышлять над ними вместе с филологом и философом Мариной Михайловой.

*Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе – великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.
Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.
И Евхаристия, как вечный полдень, длится –
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.*

Это стихотворение Мандельштама датируется 1915 годом. Оно удивительно и интересно, потому что в нем речь идет об Евхаристии, о богослужении. И, однако, мы видим здесь вовсе не картину свершения какого-то локального священнодействия. Мы видим картину мира; весь мир превращается в евхаристическое пространство. Но таинственным образом это пространство умещается в одном храме – там, где совершается повседневное богослужение.

Золотое солнце стоит в зените, и оно знаменует полдень. Мандельштам упоминает июль. Это время, когда максимум природного света в году. Тем самым поэт напоминает нам о том, что Бог есть Свет, показывает, насколько мир прозрачен для божественного света. Мы имеем дело с остановкой времени, потому что дароносица как солнце, застывшее в зените, висит в воздухе. Этот миг – «великолепный миг» – содержит в себе вечность. Священнослужитель возносит над головой сосуд, и мы видим, как само солнце поднимается над миром. И мы с изумлением и радостью понимаем, что это одно: всякий раз, когда мы видим солнце в зените, мы понимаем, что это знак присутствия Божия, это милость Божия, явленная нам. И всякий раз, когда во время богослужения священник поднимает в руках чашу, мы понимаем, что это космический жест, потому что благодарение приносится за весь мир и благословение Божие призывается на весь мир.

Когда мы оказываемся в пространстве этого стиха, наш взгляд устремляется вверх. Мы видим, как висит в воздухе над головою священника священный сосуд, та самая золотая дароносица. Мы видим, как льется свет из-под купола. Мы смотрим вверх, и это вертикальное измерение мира позволяет нам ощутить его избранность, его величие, его призванность для Божественной любви.

Этот миг длится вне времени. Мандельштам говорит нам о том, что евхаристическое таинство позволяет нам пережить уже сейчас то блаженство вечной жизни, которое откроется когда-то. Мы можем уже сейчас полной грудью, вне времени, вздохнуть, мы можем наполниться тем золотым воздухом

вечности, который как будто приносится с тех цветущих берегов, с той луговины, где время уже не бежит.

Мы находимся внутри круглой храмины – «свет в круглой храмине под куполом в июле». Поэт постоянно нам показывает круглые предметы: вот священный сосуд — круглая чаша, вот солнце, вот яблоко, вот купол. Этот круг напоминает нам о том, что у мира есть некий центр, и этот центр — Сам Бог. Литургия изображается как совместная радость, ликование: «Все причащаются, играют и поют». Радость этого вечного полдня, пронизанного вечным светом, прозрачного для Божественного присутствия, рождает в наших сердцах веселье.

Последняя строчка: «И на виду у всех божественный сосуд/ Неисчерпаемым веселием струится». Мандельштам в краткой формуле ухватывает здесь самую сущность евхаристического события. Евхаристия — это благодарение. Когда человек приносит Творцу восторг, изумление и радость, то Бог отвечает на это неисчерпаемым изливанием благодати и веселия. И неслучайно то, что чувственным эквивалентом этого веселия выступает совместное музицирование — игра и пение. «Все причащаются, играют и поют». Музыка есть чувственно воспринимаемая благодать и есть форма благодарения, которая возносится Творцу.

Главная стихия, которая торжествует и царствует в этом стихотворении Мандельштама — это воздух. Воздух в определенном смысле синонимичен свету. И то, и другое в логике стихотворения является условием жизни, и таким образом, знаком самой жизни. И неслучайно то, что один из центральных образов этого стиха — это дыхание. Воздух — это стихия, которая через дыхание связывает человека и с природой, и с Богом. Вздох, который нас напоет, укрепляет — это высший дар Божий. Мы наполняемся воздухом, мы наполняемся духом. В то же время выдох, благодарственный, изумленный — это хвала, это гимн Богу человек.

Отметим на полях, что когда Мандельштам описывает предельную муку, смерть, распад, разрушение мира, то он говорит именно о нехватке воздуха — например, в стихотворении 1913 года: «Отравлен хлеб, и воздух вытисн». Или уже после революции, в 1921 году в стихотворении «Концерт на вокзале»: «Нельзя дышать, и твердь кишит червями,/ И ни одна звезда не говорит». Мир онемел, прогнил, и в этом мире невозможно дышать. Но в этом стихотворении 1915 года все иначе, потому что глубокий укрепляющий вдох и радостный глубокий выдох, который, к тому же, совершается как пение — это знак союза, гармонии между Богом и человеком.

Таким образом, христианство в понимании Мандельштама, выраженное в стихотворении, становится живой верой, которая и раскрывает в человеке его истинное предназначение. Вера есть жизнь. И когда человек находится в Церкви, когда он участвует в Литургии, в Евхаристии, в этот момент он и начинает жить по-настоящему. Жить так, как он, призван жить в этом мире. Он становится таким, каким создал его Бог. ■

«Подная речь. Второе чтение» <https://www.grad-petrov.ru/broadcast/svet-v-krugloj-hramine-pod-kupolom-v-iyule/>

ЦЕРКОВНЫЙ НОЯБРЬ КАЛЕНДАРЬ

н. сп.	н. сп.
1 ПН Прор. Иоилья (800 г. до Р. Х.). Мч. Уара Египетского (~307). Сщмч. Садюка, еп. Персидского, и с ним 128-ми мучеников (342). Собор святых Архангельской митрополии.	17 СР Прп. Иоаннкия Великого (846). Блж. Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого (1584). Исп. Николая Виноградова, пресвитера (1931). Сщмч. Исмаила Базилевского, пресвитера (1941).
2 ВТ Вмч. Артёмия Антиохийского (362). Сщмч. Николая Любомудрова, пресвитера (1918). Прп. Гавриила Самтаврийского, архим. (1995).	18 ЧТ ☩ Свт. Ионы, архиепископа Новгородского (1470). ☩ Свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея Руси (избрание на Патриарший престол 1917). Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов.
3 СР Прп. Илариона Великого (371~). Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476). Прмц. Пелагии (Тестовой), инокини (1944).	19 ПТ ☩ Прп. Варлаама Хутынского (1192). Мц. Александры. Мщц. Клавдии, Евфросинии, Афанасии Матроны (III). Прмцц. Нины (Шуваловой), и Серафимы (Горшковой), монахинь (1937).
4 ЧТ ☩ Празднование Казанской иконе Божией Матери (избавление Москвы и России от поляков в 1612 г.). Равноап. Авёркия, еп. Иерапольского, чудотворца (~ 167). Семи отроков Эфесских.	20 СБ Мчч. Афанасия, Валерия, Евгения, Никона, Илариона Мелитинских (III). Прп. Лазаря Галисийского, иеромонаха (1053). Прп. Зосимы Ворбозомского (~ 1550). Мчч. Тавриона и мщц. Фессалоники.
5 ПТ ☩ Апостола Иакова, брата Господня по плоти (~ 63). Свт. Игнатия, патриарха Константинопольского (877). Прп. Елисея Лавришевского (~ 1250). Прмц. Евфросинии Тимофеевой (1942).	21 ВС ☩ Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
6 СБ ☩ Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688). Мч. Арёфы и с ним 4299 мучеников (523). Мц. Синклитикии Негранской и двух дочерей её (VI). Прп. Зосимы (Верховского) (1833).	22 ПН Мч. Александр Солунского (311). Прп. Матроны Константинопольской (~ 492). Прп. Феоктисты Паросской (881). Свт. Нектария, митрополита Пентапольского, Эгинского чудотворца (1920). Икона Божией Матери: «Скоропослушница» (X).
7 ВС Прав. Тавифы Иоппийской (I). Мч. Анастасия Аквилейского (III). Прп. Мартирия затворника, Печерского (XIII~).	23 ВТ Мч. Ореста врача (304). Сщмч. Милья Персидского, епископа (341). Прмчч. Нйфонта (Выблова), иеромонаха и, мчч. Александра Медема (1931). Мц. Ольги Масленниковой (1941).
8 ПН ☩ Вмч. Димитрия Солунского (~ 306). Мч. Луппа Фессалоникийского (~ 306). Прп. Афанасия Мидикийского (~ 814).	24 СР Вмч. Мины Фригийского (304). Мч. Викентия Сарагосского, диакона (304). Прп. Феодора Студита, игумена, исп. (826). Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1434).
9 ВТ Мщц. Капитолины и Эротиды (304). Мч. Нестора Солунского (~ 306). Прп. Нестора Летописца, Печерского (~ 1114). Мч. Марка Фиваидского. Прмч. Сέργия (Чернухина), игумена (1942).	25 ЧТ Прор. Ахии Силомлянина (960 г. до Р. Х.). Прп. Нила Постника (V). Свт. Иоанна милостивого, патриарха Александрийского (620). Прп. Нила Мироточивого, Афонского (1651).
10 СР Вмц. Параскёвы, нареченной Пятница (III). ☩ Свт. Арсения I, архиепископа Сербского (1266). ☩ Прп. Йова Почаевского, игумена (1651). ☩ Свт. Димитрия Ростовского, митроп. (1709).	26 ПТ Мч. Манёфы Палестинской (~308). ☩ Свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского (407).
11 ЧТ Прмц. Анастасии Римляныни (III). Прп. Анны (826). (Прп. Авраамия Ростовского, архим. (1073 ~).	27 СБ ☩ Апостола ап. Филиппа (I). Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского (1357). Мц. Анны Зерцаловой (1937). Сщмч. Сέργия Константинова, пресвитера (1941).
12 ПТ Сщмч. Маркиана, епископа Сиракузского (II). Мц. Евтропии Александрийской (~ 250). Прмц. Анастасии Солунской (III). Свв. Драгутина (1316), и Елены (1306, серб.).	28 ВС Начало Рождественского поста. Мучеников и исповедников Гурья, Самона (~ 306) и Авива (322). Прп. Паисия Величковского (1794). Сщмч. Никиты Алмазова, протодиакона (1937).
13 СБ Прп. Мавры Константинопольской, диаконисы (V). Василия Архангельского, пресвитера, мч. Иакова Блатова (1937).	29 ПН ☩ Апостола и евангелиста ап. Матфея (60). Свт. Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом Крещении Матфея (I).
14 ВС Бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их, прпц. Феодотии (III). Мщц. Кириены и Иулиании (311). Мч. Ерминингельда, царевича Готфского (586).	30 ВТ Свт. Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского (~ 266). ☩ Прп. Никона Радонежского, игумена (1426).
15 ПН Прп. Маркиана Киринейского (388). Сщмчч. Константина Юрганова, пресвитера и Анания Аристова, пресвитера (1918). Икона Божией Матери: «Одигитрия» Шуйская (1654).	
16 ВТ Сщмчч. Николая Динариева, пресвитера (1918), Иоанна Кесарийского, пресвитера, мц. Евдокии Сафроновой (1938).	

ХРОНОГРАФ

«ОГНЕННЫЙ ТАРАН»

5 ноября 1941 года «в садах Бельбекской долины были обнаружены две колонны танков, бронетранспортеров, автомашин и другой техники и войск противника, готовящихся к атаке на Севастополь».

Для удара по обнаруженным фашистским войскам вылетали две эскадрильи – 20 И-5 с аэродрома Байдарской долины, с 1200 м. над с. Малое Садовое лётчики обнаружили грязный камуфляж немецкой техники, маскирующей под оголёнными деревьями, осенних садов.

Левым разворотом самолёты вышли на цель и с крутого пикирования атаковали технику и солдат противника с 600-800 м. Удар меткий. Загорелись два бронетранспортёра и бензозаправщик, начался пожар. Наши четвёрки зашли на повторную атаку.

Зенитная оборона противника молчала. С воздуха вражеские войска прикрывались двумя четвёрками истребителей ME-109. Но прикрытие фашистов не заметило подхода советских самолётов со стороны солнца и 11 эскадрилья безнаказанно дважды атаковала сосредоточение фашистских войск.

Фашистские истребители обнаружили наши самолёты на выходе из второй атаки. Одна четвёрка ME-109 резким манёвром вышла навстречу нашим самолётам, чтобы встретить нас после атаки по одному. Другая – вязывается в бой с группой Хрусталёва.

На помощь капитану бросились со своей группой. Пилот Владимир Фомин стремительно выбил одного «мессера» из-под хвоста самолёта Николая, и фашист, объятый дымом и пламенем беспорядочно свалился на землю. Однако немец успел густой очередью из пулемётов и пушки распороть правое крыло хрусталёвской машины. Самолёт Хрусталёва загорелся. Виден дым и в кабине командира.

Подстраиваемся ближе к нему и приняли его под свою охрану. Хотелось помочь боевому другу, ободрить его в критическую минуту.

Заметно, что самолёт Николая плохо управляем. Сам он повернулся к нам. На побелевшем лице, за очками, лихорадочно блеснули глаза. Он что-то сказал. По движению губ догадался: – Прощайте...

Резким движением ручки Николай Хрусталёва перевёл смертельно раненный горящий самолёт в отвесное пики, и направил его в колонну фашистов. Плеснул взрыв огромной силы. На земле в колонне врага вспыхнул ещё один пожар...». Это был первый в истории ВВС Черноморского флота «огненный таран». Из воспоминаний однополчанина.

За мужество, проявленное в битве, Николай Титович Хрусталёв был награждён посмертно орденом Отечественной войны I ст. 6.05.1965.■

Религиозная организация «Православный приход святителя Николая в бухте Камышовой г. Севастополя Симферопольской и Крымской Епархии»
РНКБ Банк (ПАО): р/с: 40703810942410000231;
ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001; БИК: 043510607;
Корреспондентский счёт: 30101810335100000607

Отпечатано в типографии ИП Стрижак М. В.

Ул. Гоголя, 30. Тел. +7978 741-03-55

Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки