

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В БУХТЕ КАМЫШОВОЙ Г. СЕВАСТОПОЛЯ, СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ).»

КАК БОГ ОТНОСИТСЯ К ТОМУ, ЧТО СОЛДАТ НА ВОЙНЕ УБИВАЕТ?

На вопрос читателя: Есть заповедь «не убей». Как Бог относится к тому, что солдат верующий, крещённый, на войне убивает человека? Он попадёт из-за это в ад? Если как сейчас на территории СВО? Отвечает иерей Андрей Шеломенцев.

Любой грех убивает прежде всего самого человека. И самое страшное, что постепенно человек начинает привыкать ко греху, потому что, совершая его, меняется изнутри. Его сердце рвётся с каждым грехом, тем более, с каждым новым убийством. Сердце умирает. Ни один человек изначально не воспринимает убийство другого как норму. На войне заповедь не убий никто не отменял.

Но Бог даёт нам наивысшую заповедь, — заповедь любви. А высшей степенью этой заповеди он полагает положить душу за други своя.

Если на Отечество нападают, солдат вынужден защищать своих близких, и тут выбор очень простой: либо убьют твоих близких, либо убьёшь ты, независимо от того, крещены враги или нет.

Как же быть?

Важно не переходить грань. Когда вынужден убить, защищая Отечество, ты выполняешь заповедь Божию: *«Нет больше той любви, как если кто поло-*

жит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

Другое дело — когдаходишь во вкус убийства и убийство, жестокость начинают приносить как бы наслаждение, так что ты убиваешь, теша свой азарт, свою страсть. В этом случае ты становишься рабом страсти и Духа Божия нет в тебе.

И вот, когда предстанет солдат пред Богом, спустя многие годы, он положит Ему на престол свою душу и скажет: *«Господи, вот моя душа, я истерзал её, изранил той злобой, что рождал в ней убийствами. Я не мог иначе на этой войне. Вручаю свою душу Тебе. Теперь Ты её исцели, Ты её паче снега убели!»*

И Бог, зная сердце солдата, зная его намерение, любовью своею омоет её и очистит.

Важно, в бою уничтожая врага, оставаться человеком, гражданских не убивать, раненных не добивать, пленных не расстреливать.

Наша задача на войне — оставаться в заповедях Божьих. В бою у солдата должно гореть сердце. *«Духа не угашайте»*, говорит ап. Павел (1Фес 5:19).

И воинам нужно молиться о том, чтобы остаться в Духе Святом, а тем, кто остался ждать воинов — молиться, чтобы те, кто воюет, не потеряли этого присутствия Божия и не переступили грань. ■

<https://foma.ru/kak-bog-otnositsja-k-tomu-cto-verujushhij-soldat-na-vojne-ubivaet.html>

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

КАК БОГ ОТНОСИТСЯ К ТОМУ, ЧТО
СОЛДАТ НА ВОЙНЕ УБИВАЕТ?

стр. 1

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ

стр. 2-3

ЕФРЕМ СИРИН

стр. 4

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

стр. 5-6

НИЩИЕ ДУХОМ: ТРЕПЕЩУЩИЕ И
СКЛОНИВШИЕСЯ В ДУХЕ

стр. 7

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

стр. 8-9

ДЛЯ ЧЕГО ПОНИМАТЬ БОГОСЛУЖЕНИЕ?

стр. 10-11

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

стр. 11-12

Друзья мои, всем нам хорошо известна история до том как богатый юноша подошёл к Господу и задал ему вопрос: *как спастись?* И Господь ему указал на заповедь которую, как оказалось, молодой человек сохранил от самой своей юности (см. Мф. 19, 16-20); и тогда Господь ему показал путь более совершенный: *«Если хочешь достичь совершенства, пойди и продай всё, что имеешь, раздай бедным и обретёшь сокровище на небесах. Тогда приходи и следуй за Мной»* (Мф. 19, 21), и юноша, как мы помним, ушёл опечаленный, потому что был очень богат. В след юноше мы слышим слова Господа: *«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие!»* (см. Мф. 19, 23-24).

Ученики были поражены этими словами, потому что во всяком традиционном обществе древности считалось, что главный знак благоволения Божия к человеку — это благополучие и богатство; не случайно «Бог» и «богатый» — однокоренные слова. Нищий, значит — грешник, а богатый, значит — Бог с ним. Так думали люди на протяжении тысячелетий, и тут Господь ломает устоявшийся стереотип, говорит, что именно богатому трудно войти в Царство небесное, а блаженство, которое провозглашает Господь на горе во время Нагорной проповеди (см. Мф. 5, 3-14) начинается с прославления нищих: *«блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»* (Мф. 5,3).

Это определение совершенно никак не входило ни в сердце, ни в ум античного человека. Естественно, что ученики просто вскричали, когда услышали: *«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие!»* (Мф. 19, 25)? Господь отвчает загадочной фразой — она не сразу стала понятна ученикам: *«человекам это невозможно, Богу же все возможно»* (Мф. 19, 26)!

О чём это Христос сказал? Раскрывает эту мысль апостол Павел в послании к Коринфянам. Он говорит о том, что дело всякого человека испытывается огнём. Апостол Павел призывает своих учеников строить на единственно верном и надёжном основании, которое есть Иисус Христос (см. I Кор. 3,11). Это единственное основание твёрдое, которое выдержит любые испытания.

Испытание огнём — это, по апостолу Павлу, испытание огнём искушений, через которое абсолютно каждый человек проходит: святой, грешный, богатый, бедный — обязательно испытывается огнём болезней, гонений, скорбей (см. I Кор. 3,12).

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ

В житиях святых мы с недоумением читаем о том, что нет ни одного благополучного святого. Вот были такие удивительные люди как Василий Великий, его брат св. Григорий Нисский и св. Григорий Богослов, — их называют великими каппадокийцами¹. Это были люди настолько возвышенной богословской мысли, что даже сегодня мы читаем, немножко стыдясь того, что не дотягиваем ни жизнью, ни интеллектуальным развитием до уровня звучания этих текстов. И тем не менее, Григорий Нисский — такой Великий богослов, такой изящный писатель, поэт, тончайший мыслитель, был обвинён в своё время в том, что он обворовал Церковь.

Конечно же любого человека, который занимает ответственную должность, можно привлечь, найти какие-нибудь зацепки, что-то предъявить. И вот еретики ариане, против которых писал святитель Григорий Нисский, обличая их в лживом учении о Христе, в страшной ереси, которую они сочиняют про Бога, что это просто невыносимо, — ариане решили отомстить св. Григорию и сфабриковали против него судебный процесс. Избранные судьи осудили этого великого человека, совершенно бескорыстного, совершенного бессребренника, в присвоении церковных денег. А святитель жил у своего брата Василия Великого в пустынножительном монастыре, в котором часто не бывало даже хлеба, а не то что роскошных блюд, и он вынужден был три года скитаться, прятаться, пока не произошёл оправдательный суд. И потом ещё за его долгую жизнь было множество разных интриг.

Можем вспомнить свт. Афанасия Великого — это величайший богослов, епископ Александрии, что имело серьёзный вес в древнем мире. ►

¹ Каппадокийцы (великие каппадокийцы, «три светоча каппадокийской церкви») — имя трёх великих отцов Церкви, младших современников Афанасия Александрийского, действовавших во 2-й пол. 4 в.: Василия Великого, его младшего брата Григория Нисского и его сподвижника и друга Григория Богослова (Назианзина), уроженцев Каппадокии, области в Малой Азии. Отцы каппадокийцы оказали громадное влияние как на внутрицерковное развитие, так и на положение Церкви в светской культуре. Они смогли выразить смысл православного догмата о триединстве Бога в понятиях греческой философии, что в свою очередь изменило её язык. Разработанная в ходе полемики с интеллектуализирующим арианством (аномейством) сбалансированная терминологическая формула «одна сущность — три ипостаси» помогла преодолеть церковный раскол периода тринитарных споров и вошла в т.н. Никео-Цареградский символ веры, принятый на II Вселенском соборе и получивший признание как единственное истинное исповедание веры. (При. ред.).

► Так вот, он на своей кафедре побыл за всю свою долгую жизнь едва ли не половину скрока¹.

Десятилетиями свт. Афанасий прятался от убийц, от клеветников и даже государственных властей, ангажированных арианами на то, чтобы изловить этого блистательного апологета, страстно ненавидимого еретиками за обличения в их адрес, на которые лжецы не могли ничего возразить.

Свт. Афанасий Великий будучи владетельным церковным иерархом, занимая богатейшую Александрийскую кафедру, скрывался у своих друзей монахов, у своего духовного наставника прп. Антония Великого. Всю свою жизнь провёл в нищете, живя в дальних скитах египетской пустыни, потому что Господь испытывал его, очищал огнём искушений и скорбей, нищетой, гонениями, непониманием, когда весь мир против тебя, а человек остаётся всё равно верен правде и истине, не может поступиться истиной. Как можно предать её?

Как это было в житии прп. Максима исповедника, против которого вообще все были. Это настолько великий богослов, что сейчас, даже современные исследователи, имея колоссальную подготовку в философии и богословии, не всякий способен понять его мысль. Это высший пилотаж богословского мышления. Это один из самых образованных людей VII века, один из самых образованных людей вообще. И, тем не менее, до него добрались и пытались увлечь в ересь. В конце концов сфабриковали дело и приговорили его к увечью по существовавшим в Византии законам. Отрезали язык человеку, отрубили руку, чтобы он не говорил и не писал.

Господь вот таким огнём искушения его испытал. И этот огонь, которым Господь каждого из нас закаляет, он очень горячий, он обжигает, и в том числе, он иногда выжигает у человека его собственность. Человек может потерять всё, как это было, например, в годы революции, когда известные владельцы земель, фабрик, заводов теряли в одночасье всё!

¹ Из 45 лет своего епископства, Афанасий провёл в изгнании (5 изгнаний) около 20 лет. К 350 году он остался единственным епископом неарианского толка в восточной половине Римской империи

Как архипастырь он соответствовал строгому идеалу своего времени, умел, несмотря на свою мало внушающую наружность, господствовать над умами и оставил свое учение в наследие всей церкви. В его многочисленных сочинениях догматического и полемического характера вместе с пламенной ревностью к православию высказывается выдающийся созерцательный ум, которым он далеко превосходил своих противников; горячность глубокого личного убеждения соединяется в них с ясностью, осмотрительностью и точностью изложения. (Прим. ред.).

Ещё вчера гордые, бросались в море, чтобы доплыть до последнего парохода, отходившего из Крыма.

Господь испытывал таким образом целое поколение наших предков и нас, каждого из нас, испытывает. Когда Господь говорит о том, что невозможное человеку возможно Богу, Он говорит о том что и богатым можно спастись, их богатство, их успех тоже испытываются огнём. Мы всё здесь оставим перед Господом, обнажёнными, нагими возвратимся.

Нам нужно помнить, что абсолютно каждый из нас непременно пройдёт это испытание огнём. Будет это болезнь, клевета, травля, гонение, может быть несправедный суд. Если даже святые люди подвергались таким испытаниям, — нам уже и сам Бог велел. И нужно хранить настоящее христианское мужество в своём сердце, быть готовым к этому огненному искушению. Тебе казалось, что у тебя есть верные друзья, а жинь показала, что нет. Ты думал, что родители твои вечны, нет, они тоже уходят. Ты думал здоровье у тебя железобетонное? За одну ночь всё может поменяться. Всё, временное тленное, что из себя представляла твоя жизнь — сгорит! Это большое испытание. Ты останешься человеком?

Господь испытывает огнём не только людей, Он испытывает так государства, нации. Абсолютно каждое государство проходит путём очищения огнём. Этот огонь выжигает всё временное, не подлинное, лживое и остаётся что-то настоящее, и совсем на доньшке. Поэтому так важно строить на единственно твёрдом основании, которое есть Христос. Поэтому Господь и говорит в своей Нагорной проповеди о том, что очень важно строить на твёрдом камне. Потому что рано или поздно всё равно придёт наводнение, ливни и здание вашей жизни будет сотрясено, и, наверняка, таких испытаний будет довольно много.

В конце концов самое последнее испытание огнём — это наше отшествие ко Господу, наша смерть. И к этому тоже нужно быть готовым с последней христианской мудростью. Поэтому нужно держаться за наш единственно твёрдый фундамент — за Господа нашего Иисуса Христа! Нужно держаться руками и ногами, и мыслью, и сердцем, и мышлением, и всеми силами души своей держаться за Господа нашего, потому что нам всем надлежит пройти огненное испытание, огненное искушение, и нужно пройти его с достоинством, с высоко поднятой головой, с надеждой на Господа нашего. Аминь. ■

Архимандрит Савва (Мажуко). Проповедь «Испытание огнём» от 28.01.24. Приводится в сокращении, с дополнениями. Свято-Никольский монастырь, Гомель.

Не падай духом: есть надежда — Христос!

Не упадай духом, душа, не скорби, не произноси над собой решительного суда по множеству грехов, не привлекай на себя огня, не говори: «Отринул меня Господь от лица Своего».

Богу неуютны такие слова. Разве тот, кто пал, не может восстать? Разве тот, кто отвратился, не может обратиться?

Не стыдись же обратиться, но с дерзновением скажи: *Встану, пойду к Отцу моему (Лк. 15:18)!*

Встань и иди!

Он примет тебя и не укорит, возрадуется твоему возвращению. Он ждёт тебя, только не стыдись и не скрывайся от лица Божия, как Адам.

Ради тебя Христос распялся — и отринет ли тебя? Он знает, кто утешает нас, знает, что нет у нас другого помощника, кроме Него единого.

Христос знает, что человек беден.

Не предавайся же нечаянию и нерадению, как бы уготованный в огонь. Христу нет утешения ввергать нас в огонь, не приобретение для Него посылать нас в бездну на мучения.

Подражай блудному сыну: оставь морящий голодом город. Приступи и умолай — и узришь славу Божию. Просветится лицо твоё, и ты возвеселишься в раю сладости. Слава спасающему нас Господу Человеколюбцу! ■

Блажен, кто стал великодушен и милосерд и не поработил себя дикой раздражительности, то есть злomu гневу: он будет возвеличен от Господа.

Блажен, кто, возвысившись в любви, стал как город, построенный наверху горы, от которого враг, посмотрев на него, удаляется со страхом, убоявшись того, что он твёрд о Господе.

Блажен, кто просиял верой в Господа, как ясный светильник на высоком подсвечнике, и просветил души омрачения, которые последовали учению неверных и злочестивых.

Блажен, кто всегда любит истину и уст своих не дал лжи в оружие нечестия, боясь заповеди, запрещающей даже праздное слово.

ЕФРЕМ СИРИН

10 февраля 1650 лет
со дня преставления

Горе тебе, душа, что пребываешь бесчувственной в настоящей жизни, каждый день предаваясь самоугодию и утехам и живя распутно. В будущий век будешь плакать, подобно богачу, мучимая в пламени вечного огня.

Горе тебе, душа, что не выносишь никакой скорби, причиняемой тебе братом, ни даже слова обидного, но тотчас вступаешь в противоречие и сопротивление и за сие теряешь венец терпения и кротости и будешь навеки осуждена с памятозлыми.

Горе тебе, душа, что ненавидишь и поносишь брата своего или терпишь, когда другие делают то же, — за это будешь наказана с убийцами, ибо ненавидящий брата своего есть человекоубийца (Ин. 3:15).

Горе тебе, душа, что пренебрегаешь Божии заповеди и предполагаешь, что спасение — в одном имени христианина, в страшный день услышишь: *Не всякий говорящий Мне: Господи, Господи! войдёт в Царство (Мф. 7:21).*

Горе тебе, душа, что любишь славу человеческую, и почести, и нарядные одежды, и приобретение вещественного — в день Суда будешь мерзкаперед Богом, отринута от

лица Его...

Горе тебе, душа, что каждый день грешишь, а покаяние отлагаешь со дня на день: постигнет тебя смерть внезапно, и, связанная, отведена будешь в геенну огненную, без пользы проливая слезы и обвиняя своё неразумие... ■

Блажен, кто не осуждает ближнего как немудрый, но как человек разумный и духовный старается вынуть прежде бревно из собственного своего глаза.

Блажен, кто воздерживал вежды и ни мысленно, ни чувственно не обольщался кожей плоти, которая вскоре будет источать из себя гной.

Блажен, кто имеет пред очами день иществия и возненавидел гордыню прежде, чем обличена естественная наша ничтожность согнанием во гробе. ■

Псалтирь, или Богомысленные размышления, извлеченные из творений св. Ефрема Сирина / Сост. свт. Феофан Затворник. В сокращении. https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/psaltir-prp-efrema-sirina/

Дорогие читатели, мы начинаем историко-семантический, богословский разбор Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа.

Текст Евангелия по Матфею с 5–7 главы называют «непревзойденным образцом речи в мировой литературе», «манифестом Царя», «руководством к праведной жизни», «великой хартией Церкви» и «конституцией Царства небесного». «Нагорная проповедь». Она положена в основу тысяч и тысяч книг, статей, проповедей и уроков.

К сожалению, Нагорная проповедь не только самое известное из всех учений Христа, но и наименее понимаемое и, к сожалению, наименее исполняемое.

Тема Нагорной проповеди довольно сложная, касается она предмета христианских нравственных принципов, христианской жизни.

Нагорная проповедь — это проповедь, которую передал нам евангелист Матфей. Только в Евангелии от Матфея, где в 5–7 главах передаётся как бы связная речь Иисуса Христа, состоящая из отдельных изречений, именуемую Нагорной проповедью.

Почему Нагорной? Потому что она произнесена на горе¹. И всем исследователям Библии хорошо известно, что эта проповедь содержит множество подлинных слов Иисуса Христа, но здесь уже прошедших переработку: сначала перевод на греческий язык, затем традиции записи и переписывания. Так что нельзя сказать, чтобы именно то, что до нас дошло, то и говорил Иисус Христос в прямом смысле. Но как перевод и как некоторое истолкование Его слов — по преимуществу всё это подлинное.

Нагорная проповедь, представленная евангелистом Матфеем представляет собою очень тщательную композицию. Но на самом деле она не была произнесена на горе, вот так, как она представлена у Матфея. Те изречения, которые содержит в себе Нагорная проповедь, есть и в Евангелии от Луки, но эти изречения разбросаны по всему Евангелию; он просто передавал то, что он знал. А евангелист Матфей отличается особым писательским талантом. Он объединяет материал, дошедший до него по преданию, устному или письменному,

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

объединяет тематически, в группы, в блоки.

И вот он собрал множество разных изречений Иисуса Христа, тематически связанных друг с другом и объединил их в прекрасную композицию: *Нагорная проповедь*. У Луки частично этот материал тоже собран в проповедь. Но она произносится на поле. Поэтому у Луки называется *Напольной проповедью*.

Нет другого такого текста в Новом Завете, который бы так много и так жарко обсуждался, как эта Нагорная проповедь, как её заповеди. Споры начались уже с первого века возникновения христианства, до сих пор продолжают. Одни видят в заповедях Нагорной проповеди как бы нравственные указания для конкретной личности, такие нравственные требования, которые фактически не могут быть исполнены людьми в полной мере, и поэтому они воспринимают эту проповедь в символическом плане. Другие видят в этой проповеди конкретные социальные, политические указания, как бы общественную программу. Но при Нагорной проповеди, мы не можем забывать и наш личный опыт. Вряд ли существует такой другой евангельский текст, который предъявлял бы нам лично, нашей совести, такие требования, как содержание проповеди.

Мы должны, во-первых, понять, учесть, что Нагорная проповедь была произнесена не для нашего конкретно общества. Она была произнесена в определённой исторической ситуации: тогда никакого христианства ещё не было и в помине! К Иисусу Христу стекались тысячи людей Израиля. И Нагорной проповеди, её заповедям, предшествовала тысячелетняя история религии иудейского народа. Предшествовал сначала культовый Закон, который отражён в 34-й гл. книги *Исход*. Затем этический Закон, так называемый Декалог, десять заповедей (*Исход*, 20). Всё это было. И потребовался очень длительный исторический процесс, прежде чем люди, которые слушали Иисуса Христа, могли хоть что-то понять в этой Нагорной проповеди. Так что эта проповедь обращена не просто к первому встречному на улице, но к прошедшим долгий путь религиозного и нравственного развития.

Проповедь у Матфея начинается (5,1), маленьким предисловием о том, как Иисус взойшёл на гору. Евангелист Матфей в своём Евангелии стремится подражать Торе, т.е. первым пяти книгам Библии. Вот как начинается Библия, Тора (*Пятикнижие Моисея*): «В начале сотворил Бог небо и землю». ►

¹ Нагорная проповедь была произнесена Спасителем на холме близ Капернаума в Галилее, вслед за призыванием 12 апостолов. Содержание проповеди излагается в Евангелии от Матфея гл. 5–7 и Луки гл. 6, 17–49. (Прим. ред.).

► С каких слов начинается? «*В начале сотворил Бог небо и землю*». С этих слов начинается Книга Бытия. И сама эта книга по-гречески называется *Βιβλίον της Γένεσης*, в нашем переводе – Книга Бытия. Но это не совсем точный перевод.

Потому что речь идёт не о бытии: *Βιβλίον/Библиос* – книга, *Γένεσις/Генезис* — генезис – становление. Происхождение. Книга происхождения. И евангелист Матфей начинает своё Евангелие именно с таких слов: «*Родословие Иисуса Христа, сына Давида*» (*Μφ1:1*), но это русский перевод. А если мы посмотрим в оригинал или славянский текст, который точно отражает оригинал, то *Βιβλίον της Γένεσιςτου Ιησού Χριστού* – т.е. Книга Становления, Происхождения Иисуса Христа.

А ведь в древности название книги – это первая строчка книги. Вот как Матфей писал *Βιβλίον της Γένεσις*, так он и назвал свою книгу: *Книга Происхождения (становления) Иисуса Христа*.

Т.е. уже с самых двух первых слов евангелист Матфей стремится подражать Пятикнижию. И если Пятикнижие начинается с сотворения мира, происхождения всего ветхого мира, то евангелист хочет сказать, что его Евангелие будет рассказывать о происхождении нового мира через Иисуса Христа.

Затем. Если Тора делится на пять книг, то и евангелист Матфей своё Евангелие чётко делит на пять частей, отделяя их друг от друга. Это тоже как бы «пятикнижие». Но если там говорится о Ветхом Завете с Богом, то здесь говорится о Новом Завете с Богом. И если в центре, в сердцевине Пятикнижия Моисея, находится сцена дарования израильскому народу Закона Божия... Когда Моисей поднимается на гору Синай и там получает этот Закон. И затем эти заповеди оглашаются Израилю – заповеди Закона, десять заповедей Моисея. А здесь, в сердцевине Евангелия Матфея, уже Иисус поднимается на гору, но уже не получает, а Сам произносит заповеди. Это как бы Новый Закон. Новый Закон.

Вот Иисус поднимается на гору. «*И когда сел...*» Это очень важно: сел. Сидение.(по греч. тексту). Как будет «сидение» по-гречески — кафедра. Он сел на кафедру. А кафедра всегда была символом учительства. Это очень важно. Значит, Христос выступает здесь как учитель Израиля. Он на кафедре.

И вот Он садится, «*и приступили к Нему ученики Его*». «*И Он отверзши уста Свои учил их, говоря...*» И начинается: «*Блаженны нищие духом, ибо тех есть царство небесное. Блаженны плачущие...*» и т. д. Вот идут все «блаженства», с 3-11 ст. 9 блаженств. Вот – блаженства. Надо сказать, что в этом не было

ничего необычного для слушающих, потому что блаженства были приняты в Израиле (*по-гречески «блаженный» — «μακάριος/макариос*). Вот, например, псалмы – самые популярные тексты. Первый псалом начинается: «*Блажен муж...*». Псалмы и всякие тексты, использующие это слово «блажен», говорят о счастливых следствиях тех или иных поступков людей.

А противоположные блаженствам были другие изречения, которые начинались со слова «увы». По-гречески – «уэ». «*Увы, горе вам...*». Они возвещали, какие человеческие деяния будут иметь печальные последствия.

Если у евангелиста Луки сначала идут несколько блаженств, а потом, напротив: «*горе вам, богатые! ибо вы уже получили своё утешение. Горе вам, пресыщенные*» и так далее целый ряд: увы, увы, горе, горе. У Матфея нет провозглашения никакого горя. Речь у него только о положительных моментах – о блаженствах, которые заслуживают награды.

Затем ещё отличия блаженств у Луки и у Матфея не только в том, что у Матфея их больше (9), чем у Луки (5). Но и в том, что Матфей стремится избежать всякого недопонимания. Ну, например, вот первое блаженство. У Луки (по подлиннику, оригиналу): «*Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие*». А что пишет Матфей? Он пишет немножечко иначе. Дело в том, что, с его точки зрения, недостаточно быть просто нищим, чтобы стать блаженным. Потому что и нищему даже его нищета может быть препятствием для вхождения в Царствие Божие. Ну, например, нищий человек только и думает о том, как бы ему обогатиться. Разве это хорошо? Конечно, это препятствие в Царствие Божие. Или, наоборот: нищий человек становится в позу и гордится своей нищетой, да? Это тоже плохо. Так что нищета сама по себе ещё не вводит в Царствие Божие! И богатый может войти скорее в Царство Божие, чем нищий.

Всё зависит от того, какой богатый и какой нищий. И Матфей поэтому, чтобы избежать всякого недопонимания, пишет не просто «нищий», а «нищие духом». Уводит её в глубину человеческого бытия.

«*Блаженны нищие духом*». Что это значит? Это значит, что человек становится внутренне свободным, внутренне больше ни от чего не зависит: ни от богатства, ни от власти, ни от прав, ни от имущества, ни от нищеты. Вот, он свободен. Поэтому Матфей и уточняет: нищие духом. ■

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Лекция № 10 из цикла лекций о Новом Завете. Продолжение следует. <http://iannuary.ru/lekcija-10-nagornaja-propoved/>

НИЩИЕ ДУХОМ: ТРЕПЕЩУЩИЕ И СКЛОНИВШИЕСЯ В ДУХЕ

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» (Мф. 5.3).

Среди евангельских заповедей блаженств эта заповедь неслучайно употребляется первой. Она задаёт камертон слушателю или читателю, потому что в самом начале Нагорной проповеди и изложения заповедей блаженств говорит о самой главной христианской добродетели – смирении или смиренномудрии. Без неё любые другие добродетели могут оказаться бесполезными и даже послужить причиной падения и духовной гибели, поскольку могут подтолкнуть к самомнению и гордости. Именно гордость погубила даже самого светлого и совершенного ангела, действительно обладавшего всеми возможными достоинствами кроме одного – смирения или нищеты духа.

Нищета духа – это, в частности, означает не приписывать себе в заслугу ни совершенных тобой хороших поступков, ни своих талантов и способностей. Ведь свой нрав и характер мы не создаём себе сами. Он – следствие либо уже чего-то заложенного в нашей натуре, либо хорошего воспитания, которое опять же не нами устроено и в этом смысле тоже дар. И если когда-то вдруг получится встать перед Богом и ощутить Его присутствие, то невозможно не почувствовать собственную нищету и убожество. Как говорил блж. Августин, *«кто такие нищие духом? – Те, которые славят Бога, когда делают добро, и винят себя, когда поступают дурно».*

Интересен один из оттенков значения в древнегреческом слове *ὁ πτωχός (ptōchos)* – нищий, бедняк. Оно является однокоренным с глаголом *πίσσω/πήσσω* — пугаться, припадать от страха, нагибаться, трепетать. Поэтому один из возможных, поясняющих основное значение переводов будет что-то вроде *трепещущие и склонившиеся Духом или в Духе.*

Что касается трепета или страха, то страх Божий книга Притчей зовёт *началом премудрости (Пр. 1.7)*. Человеческое сердце несовершенно, и если считать, что правильное отношение к заповедям с самого начала исчерпывается любовью, то легко отдаться на волю собственных непросветленных склонностей. Ведь одна из необходимых добродетелей — недоверие к собственным порывам и напрашивающимся чувствам, понимание того, что живёт в нас ветхий человек, в котором много самоугождения, скрытого под благовидными предложениями. Правиль-

ная любовь, по Евангелию, хотя бы отчасти – это только то, что может появиться лишь после долгого и трудного духовного пути, восхождения.

Вот что о страхе Божиим говорил Сергей Фудель:

«Есть особая проба на золоте христианства, по которой его никогда ни с чем не спутаешь и по которой всегда можно отделить от него всякое не истинно христианское учение, в частности, сектантство... Этой золотой пробой является страх Божий. Человека, чьё сердце ранено любовью к Богу, — сам страх потерять его ведёт за собой. Ведь первоначальный толчок любви в обретенной вере подобен малому лучу, и ощущающий его не смеет и не должен, из-за духовной осторожности, даже и называть его настойчиво — любовью. Любовь надо доказать, а не преждевременно утверждать себя её имеющим...».

Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу есть самообольщение. *«Шествие ко Христу начинается и совершается под водительством страха Божия» (свт. Игнатий Брянчанинов). «Покаяние есть корабль, а страх — его кормчий, любовь же — Божественная пристань» (прп. Исаак Сирийн)».*

Интересно, что один из оттенков древнегреческого слова «нищий», использованного в Новом Завете – это склонившийся, припавший к земле. Дело в том, что это для языческой античности характерны гордые, исполненные чувства собственного достоинства телесные позы, «прямые спины» как свидетельства несломленного духа. Такая стойкость в трудных обстоятельствах была на самом деле во многом обусловлена полисными гарантиями политической свободы, когда закон гарантировал, что над свободным человеком и его телом не будет чиниться никакого насилия, никаких пыток.

Во времена же первых христиан-мучеников подвергали разным страшным пыткам, и истинная святость и мужество порой представляли в совсем неэстетичном виде. Вообще кротость или смирение как главные христианские добродетели не могут ассоциироваться с *«прямыми спинами»* и расхожим, но смутно понимаемым *«чувством собственного достоинства»*. Смиранный, нищий духом – это тот, кто в Святом Духе, в кротости склонился перед Богом, как Христос склонился перед Отцом. ■

Праздник Сретения Господня в восприятии прихожан остаётся в тени по сравнению с другими двенадцатыми праздниками. Почему?

Порой это происходит и, наверное, потому что смысл праздника Сретения ускользает от понимания очень многих, в том числе и церковных людей. Другие праздники ясны, если не богословски, то хотя бы событийно. А когда заходит речь о Сретении, то это воспринимается как некая частная встреча Симеона Богоприимца с Младенцем Христом, Которого старец взял на руки. И это исполнение ветхозаветного пророчества почему-то не трогает глубоко сердца. Хотя на самом деле этот праздник должен был бы быстрее других вызывать душевный отклик. Ведь, помимо Священной истории, события которой для нас, безусловно, важны, в том числе и лично, есть ещё и история нашей собственной жизни, и в ней тоже есть события, значимость которых очень трудно переоценить. В жизни любого верующего человека таким событием — главным событием его жизни — является момент встречи с Богом. И если мы сможем найти в празднике Сретения напоминание о том, как произошла наша встреча со Христом, то, безусловно, он отзовётся в нашем сердце с особой силой и выйдет из тени.

— Игумен Нектарий (Морозов).

Его [Симеона] очи видели спасение миру, и потому он спокоен и отраден и мирно, спокойно умрет. Но, чтобы такую песнь мог при смерти воспеть и каждый из нас, для этого нужно и нам стать Богоприимцами и Богоносцами.

— Архим. Кирилл (Павлов).

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Сретение Господне. XVIII в. Происходит из храма Казанской иконы Божией Матери, село Герцено. Ярославская обл. Россия. Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей.

*Радуйся Обрадованная Богородице Дево,
из Тебе бо возсия Солнце праведное Христос Бог наш,
просвещающая темныя. Веселися и ты старче праведный,
приемый на руку Свободителя душам нашим,
дарующаго нам воскресение.*

В сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающая спасение не в себе, — Симеон, и строгая в посте и молитвах жизнь, оживляемая верою, — Анна; с другой — чистота существенная, всесторонняя и непоколебимая — Дева Богоматерь, и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией — Иосиф Обручник. Перенеси все эти духовные настроения в сердце своё и сретись Господа не приносимого, а Самого грядущего к тебе, воспримешь Его в объятия сердца, и воспоешь песнь, которая пройдёт небеса и возвеселит всех ангелов и святых. ■

Свт. Феофан Затворник. Сретение. (Иуд.1:1-10; Лк.22:39-42,45,23:1)

Событие, которое мы сегодня торжественно празднуем, связано с тем, что является сердцевинной религиозной жизни, — со встречей Бога и человека. У нас нет той силы благодати, той святости жизни, которые давали бы возможность физическими очами увидеть Господа, как увидели Его праведный Симеон и пророчица Анна. Но это совсем не значит, что встреча с Богом перестала быть актуальной для людей. Без этой встречи нет религиозной жизни; сама по себе вера и предполагает эту встречу. В какой-то момент жизни мы чувствуем особое Божественное присутствие. Иногда это связано с чудесами, о которых многие люди повествуют, пишут мне. Многие верующие рассказывают, как в одночасье менялась их жизнь, потому что произошло нечто, что обратило их взор к Богу. Конечно, никто из них не видел Господа, но это, несомненно, была встреча с Богом.

А без этой встречи с Богом, реальной встречи, верующий человек и не может существовать. Потому что ему нужно, при всей глубине и силе его веры, некое доказательство. И самым ярким и сильным доказательством того, что встреча с Богом есть реальность, является Божественная литургия, Святая Евхаристия, когда мы причащаемся Истинного Тела и Истинной Крови Спасителя, когда совершенно особое чувство посещает нас, когда реально исцеляются наши физические и духовные недуги, когда теряющий надежду обретает надежду, когда теряющий веру вдруг укрепляется в вере, когда человек беспомощный обретает помощь свыше. Все это не просто отвлечённые красивые слова — это реальность религиозной жизни человека. Потому-то мы и приходим в храмы, потому-то мы причащаемся Святых Христовых Таин, — потому что даже наши огрубевшие сердца испытывают нечто особенное в момент Святой Евхаристии.

Встреча с Господом есть неперемнное условие реальной религиозной жизни. Ещё раз хотел бы подчеркнуть, что это, конечно, не та встреча, которую мы сегодня празднуем, но это соприкосновение человека с реальностью Божественного присутствия, это осознание того, что молитва услышана, это осознание того, что мы не одиноки в этой жизни, что Бог с нами, что Он поддерживает нас в самых тяжёлых обстоятельствах нашего земного бытия. Так оно и происходит, и действительно, сколько человеческих историй проходит через испо-

ведь, через общение с духовником, и, конечно, ещё большее количество этих историй остаётся в глубине сердца верующих людей.

Пусть Господь не оставит нас, грешных и недостойных, милостью Своей. Пусть Господь — и верим, что по молитвам так и будет, — не оставит нас в трудных обстоятельствах нашей жизни. Все мы очень нуждаемся в том, чтобы чувствовать Божие присутствие в своей жизни. А если вдруг это почему-то не происходит и чувство это исчезает, то нужно ясно понимать: это не Бог от нас отступил, это мы от Бога отступили. Порой так происходит, даже когда мы сохраняем формально свою религиозность, молимся, посещаем храм Божий, но сердцем и жизнью далеки от Господа и от всего, чему Он нас учит.

Поэтому праздник Сретения, встречи с Господом является, с одной стороны, очень вдохновляющим для каждого верующего человека, а с другой стороны, в нем есть некий вызов, потому что каждый может спросить: а когда и где произошла моя встреча с Господом? Когда я реально почувствовал присутствие Божественной благодати в сердце? Может быть, это произошло уже очень-очень давно, или произошло совсем недавно, но важно фиксировать такие события в нашей жизни, потому что на эти события нанизывается нить нашей веры, соединяющей человека с Богом.

Верим, что Господь не оставит Своим присутствием никого, кто искренне верит в Него, кто причащается Святых Христовых Таин, кто посещает храм Божий. Верим, что по молитвам святых Господь не оставит и многострадальную землю нашу Русскую, запечатлевшую кровью своих чад верность Господу и Его Церкви. Верим, что Господь не оставит никого, кто искренне сохраняет в сердце веру и живёт мыслью о Боге. Господь поругаем не бывает, и если нечто происходит в жизни, что свидетельствует о нашем охлаждении в вере, то виной тому не Бог, виной мы сами.

В этот праздник Сретения Господня мы все, конечно, молились Господу, каждый о своём. Но нам всем вместе нужно молиться о том, чтобы Господь не оставлял милостью Своей наш народ, и чтобы мы чувствовали Божественное присутствие в своей жизни. Аминь. ■

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
<http://www.patriarchia.ru/db/text/5372984.html>

*Величаём тя, Живодавче Христэ, и чтим Пречистую Матерь Твою,
Ёюже по закону ныне пренёлся еси в храм Господень.*

ДЛЯ ЧЕГО ПОНИМАТЬ БОГОСЛУЖЕНИЕ?

Казалось бы, вопрос, поставленный в заголовке статьи, является тривиальным, наподобие утверждения «переходите улицу на зелёный свет» или булгаковского — «Арбуз не нужно печь на мыле». Однако, увы, это далеко не так. К сожалению, некоторые наши единоверцы считают, что богослужение понимать незачем. Ведь в богослужении является Сам Бог. А если ты это понимаешь, то ты этим владеешь. А как можно владеть Владыкой всего? «То, что ты понимаешь, — не есть Бог», — сказал один из богословов. Ведь Бог непостижим. Соответственно, непостижимым должно быть и богослужение. Поэтому некоторые и не стремятся к пониманию, а упиваются пафосом неизреченности и непостижимости. Вспоминается старушка из рассказа Чехова, которая умилилась слову «дондеже», не понимая его значения. Для некоторых прихожан (и не только) понимание равно профанации. Но так ли это?

В такой постановке проблемы чувствуется путаница между путём и его целью. Да, Бог непостижим, но путь к Нему должен быть понятным и определённым, если мы не хотим свалиться в яму ереси или прелести. Богослужение же ещё не есть Сам Бог, иначе мы рискуем из символа сотворить идола. И самое главное: Бог непостижим только в Своей недоступной природе, но Он всецело явлен в Своих нетварных энергиях. Парадокс постижимости — непостижимости лежит в основе бытия Божия и, соответственно, нашего богопознания.

Человек создан по образу Божию и сотворён разумным. Разум, по учению отцов Церкви, — одна из характеристик образа Божия. Поэтому всякая деятельность его призвана быть осмысленной, тем паче — высочайшая разновидность человеческой активности, именуемая богослужением. Высочайшей мы по праву её именуем, поскольку распространяется она не только на этот, но и на грядущий век. И не случайно наша служба именуется «словесной», то есть разумной (*λογική* — по гречески). Ведь в основе её лежит Логос, Слово Божие.

Там, в вечном Царстве Божиим, многие земные вещи, такие, как знание или время, упразднятся (ср. 1 Кор. 13, 8; Откр. 10, 6). Богослужение же останется. Нынешнее, земное православное богослужение составлено по образцу небесного, ангельского, описание которого содержится, например, в Откровении Иоанна Богослова. Поэтому вникать в

его смысл — значит вникать в жизнь будущего века. Соответственно, и пренебрежение его смыслом есть пренебрежение собственным будущим.

Верхом легкомыслия было бы ожидать, что вникать в жизнь будущего века — простая задача. Поэтому ко всякому богослужению нужно относиться как к величайшему и напряжённейшему труду, но который, просвещает разум и душу, обогащая последнюю терпением, рассуждением, верой, надеждой, любовью — одним словом, всеми добродетелями.

Если мы тяготимся службой по причине собственной косности, лени, рассеянности, то следует всё-таки перебарывать свою неприязнь, подстраивать себя под богослужение, поднимаясь духом до его вышеестественного уровня.

Теперь возникает следующий вопрос: как сделать так, чтобы наше понимание было подлинным, не плоским, не профанирующим? Это, конечно, трудно. Один мой знакомый петербургский дьякон как-то заметил: «На церковнославянском служить — непонятно. А на русском — противно». Часто мы, гонясь за лёгкостью понимания, уничтожаем духовное содержание службы.

Из Белоруссии приходят сведения о соблазне, которому подвергаются там православные через прозелитизм папистов. Те предлагают своего рода экспресс-богослужение, по внешности вроде бы православное, но во много крат сокращённое, выхолощенное от благодати Божией, да к тому же требующее поклонения папе как непогрешимому в вопросах вероучения существу.

В самой России, этой цитадели Православия, нет-нет, да и появляются разного рода модернисты, коверкающие богослужебный строй Церкви ради того, чтобы снискать себе популярность в определенных кругах.

Когда утрачивается понимание богослужения, из него уходит жизнь...

Потому крайне важно как для служителей, так и для мирян понуждать себя к величайшей степени внимания при богослужении, к глубокому благоговению, к желанию приближаться непрестанно к постижению тайн, скрытых в службе.

Невозможно сказать о богослужении лучше, чем это сделано праведным отцом Иоанном Кронштадтским: «Где я стою? На небеси, ибо вижу пред собой престол Божий. Где я стою? ►

► *Не на Голгофе ли? ибо вижу пред собой распятого за грехи мира Сына Божия воплотившегося, пострадавшего и умершего ради крайней благости. Где я стою? Не в Сионской ли горнице с апостолами Спасителя моего? ибо вижу пред собой совершающуюся Тайную вечерю, слышу таинственные, проникнутые безмерною любовью к погибающему миру, слова — (ибо в лице апостолов они сказаны всему миру): — примите, ядите, сие есть Тело Мое; и: пейте от нея вси, сия есть Кровь Моя Нового Завета, и прочее (Мф. 26, 26–28). Где я стою? Не при Кресте ли умирающего за грехи мира Господа моего, ибо вижу книгу Завета или последнего заветания Его верующим; сия заповедаю вам, да любите друг друга, яко же возлюбих вы... (Ин. 13, 34)».*

И далее этот же святой говорит: *«Церковь есть воистину небо, особенно алтарь, и священник должен в алтаре оставить всякое земное пожелание, которое убивает в нём жизнь духа и отрывает от Христа, от благодати Его, от дела Его спасения, от всего домостроительства Его, от любви к Нему и к спасаемому Им человечеству».*

Восприятие каждого богослужения неповторимо. Пусть в службах много повторяющегося, но душа христианина всякий раз иная, и всякий раз одни и те же слова ложатся в неё по-новому. Если почитать справедливым, что нельзя в один бездушный поток войти дважды, тем паче будет истиной, когда речь идёт о богослужении, об этой полноводной реке божественной благодати.

Источник понимания богослужения — страх Божий. Можно нахватать и даже наизусть запомнить

Фарисеи. Это в Ветхом Завете еврейская секта, к которой принадлежали книжники, учителя Закона и некоторые священники. Они, являясь хранителями религиозно-национальных традиций своего народа, считали, что спасение иудеев заключается в строгом соблюдении правил истинной веры, не поддаваясь иноземным влияниям. Эта секта состояла из религиозных братств, целью которых и было поддерживать верность Закону и религиозное рвение своих членов. Стремление тщательно соблюдать Закон, приверженность к традициям, внушаемая народу вражда к римлянам, внешняя суровость и внешняя важность в манерах, всё это способствовало росту влияния фарисеев на народ. Они ревниво относились к своему авторитету и быстро становились врагами всякого, кто мог снискать любовь и уважение народа.

массу теоретических знаний о службе. При этом они останутся достоянием лишь рассудка, не проникая в глубину души, не преображая последней. С другой стороны, можно проникнуться страхом Божиим, ясным осознанием того, что, вырвавшись из современного, до глубин своих пронизанного грехом, мира, мы недостойны и в храм-то Божий войти. Если развернуть перед совестью каждого те строгие прещения, что запечатлены в Правилах святых апостолов, в постановлениях Вселенских и поместных соборов минувших веков, мало найдётся тех, что скажут: кажется, я могу здесь стоять.

Не имея добродетелей, что были присущи христианам иных эпох, мы должны прорываться к заоблачным высотам богообщения не мудрствованиями своими, а лишь непрерывным покаянием и смирением, по слову преподобного Силуана Афонского: держать ум свой во аде и не отчаиваться.

Только тогда ужас от присутствия нашего окаянства пред очами всесильного, всеведущего, пронзающего наш мрак Своей высочайшей и непостижимой любовью Бога может нас возвести на некую ступень понимания божественной службы.

Так для чего же все-таки, несмотря на тяжесть задачи, христианину необходимо понимать богослужение? Для попаления грехов своих в самом их зародыше, для просвещения ума и сердца, что делает нашу жизнь осмысленной, радостной и вдохновенной. Для живого общения с Богом и святыми, для непрерывного стяжания Духа Святого Божия. ■

Иерей Сергей Карамышев. В сокращении. <https://pravoslavie.ru/100288.html>

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

(Лк. 18:10–14)

Апостол Павел, в прошлом выдающийся фарисей, отмечает (Рим. 2:17–24), что фарисеи не были в состоянии осуществить свой жизненный идеал, ибо оказались они лицемерами и, как говорил о них Спаситель, *«гробами окрашенными»*. Почему? Дело в том, что фарисеи, полагая, что их благочестивое поведение даёт им особые права на Бога, свели нравственное учение Закона Божия к узкому формализму, а религиозность ограничили обрядностью внешнего характера, так что и религиозное рвение фарисеев носило чисто внешний характер. Им были чужды внутренние побуждения души. ►

ЦЕРКОВНЫЙ

ФЕВРАЛЬ

КАЛЕНДАРЬ

- 1 ЧТ Прп. Макария Великого, Египетского (~391). ✠ Свт. Марка Евгеника, архиепископа Ефесского (1444).
- 2 ПТ ✠ **Прп. Евфимия Великого** (473).
- 3 СБ Прп. Максима Исповедника (662). ✠ **Прп. Максима Грека** (1556).
- 4 ВС ✠ **Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.**
- 5 ПН **Собор святых Костромской митрополии.**
- 6 ВТ ✠ **Блж. Ксении Петербургской** (XIX).
- 7 СР ✠ **Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского** (389). Прп. Анатолия I Оптинского (Зерцалова) (1894).
- 8 ЧТ Прп. Симеона Ветхого, игумена (~390). Блгв. Давида IV Строителя, царя Иверии и Абхазии (1125).
- 9 ПТ **Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста** (438).
- 10 СБ Прп. Ефрема Сирина (~374). Прп. Палладия Сирийского пустынника (IV). Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского (VII). Свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского (1194). **Собор Екатеринбургских святых. Собор Коми святых.**
- 12 ПН ✠ **Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.**
- 13 ВТ Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского (1108).
- 14 СР Прп. Вендимиана, пустынноика Вифинийского (~ 512).
- 15 ЧТ ✠ **СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА**
- 16 ПТ Прав. Симеона Богопримца и Анны Пророчицы.

- Равноап. Николая (Касаткина), архиеп. Японского** (1912).
- 17 СБ Щмч. Авраамия, еп. Арвильского (~344). Прп. Исидора Пелусиотского (~439). Прп. Кирилла Новгородского (1532).
- 18 ВС Мц. Агафии Палермской (251). Мчч. Макария и Элладия (304).
- 19 ПН Мщц. Дорофеи, Християны (~289). Мщц. Фавсты (~ 309).
- 20 ВТ Мчч. 1003 Никомидийских (303). Прп. Луки Элладского (~946).
- 21 СР Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти (~250 г. до Р. Х.). Вмч. Феодора Стратилата (319).
- 22 ЧТ ✠ **Отдание праздника Сретения Господня.** Щмч. Маркиана Сиракузского (I). Мч. Никифора Сирского (~ 257).
- 23 ПТ Прав. Галины (III). Мщц. дев Еннафы, Валентины и Павлы (308). Блгв. кн. Анны Новгородской (XI).
- 24 СБ ✠ **Прп. Димитрия Прилуцкого, игумена Вологодского** (1392). Прп. Кассиана Босого, Волоколамского (1532).
- 25 ВС **Неделя о мытаре и фарисее.** ✠ **Иверской иконы Божией Матери.** ✠ **Св. Алексия Московского, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца** (1378).
- 26 ПН **1-я пригот. седмица к Великому посту.** Щмчч. Василия Триумфова и Гавриила Преображенского, пресвитеров (1919). **Собор святых Омской митрополии.**
- 27 ВТ ✠ **Равноап. Кирилла, учителя Словенского** (869). Прп. Марона Сирийского (IV). Прп. Илариона Святогорца (1864).
- 28 СР **Ап. от 70-ти Онисима** (~ 109). Прп. Пафнутия Сирийского (V).
- 29 ЧТ **Собор святых Новосибирской митрополии.** ✠

Опираясь на своё знание Закона, фарисеи легко преступали заповеди Божии ради преданий старцев (*Мф. 15*), мелочность предписаний Талмуда заслоняла пред ними основы Закона, его дух и сущность. Христос говорил им: *«Вожди (вы) слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие»*. Во имя своей мнимой праведности, фарисеи презирали людей невежественных, сводя безмерность любви Божией к своей скудной мере.

Лицемерие, безмерная гордость и презрение ко всякому, кто не соблюдал всех мелочей правил Талмуда, – были отличительной чертой фарисеев.

Мытарь пошёл – говорит Господь – в дом свой более оправданным, чем фарисей, мнящий себя вождём и праведником. Христос называет фарисеев лицемерами: *«Горе вам книжники, фарисеи, лицемеры»*. Они носят лишь личину праведности, скрывающую отсутствие таковой в их душе. Лицемеры, – говорит Господь – хорошо пророчествовал о вас Исаия: *народ этот устами чтит Меня, сердце же их далеко отстоит от Меня*.

Вредоносным было фарисейство в ограде Ветхозаветной Церкви, не менее вредоносно оно и в Новозаветной Христовой Церкви. И новозаветным фарисеям свойственны те же черты, которые жестоко бичевал Христос в фарисеях Ветхого Завета.

В них нет ни смирения, ни кротости, нет в них любви Христовой к людям. Они любят показать себя людям, ведут себя часто, как театральные актёры, действуя как будто во имя Божие и для славы Церкви Его, в действительности же действуют для себя, в своих интересах, движимые гордыней и честолюбием. Приверженные к букве Закона, но лишённые духа Христова, они сводят жизнь христианина к законническому соблюдению правил, сводят и безмерность любви Божией к своей мерке, не замечая, что этим они умаляют христианство.

«Боже, милостив буди мне грешному!» Эта молитва мытаря является начальной и основной молитвой и христианина, ибо христианин живёт, мыслит и действует, не по букве Закона, не по преданиям старцев, а по внутреннему побуждению души, по побуждениям в нём голоса Божия, каковым является в нём его совесть, питающаяся живым словом Божиим, молитвой и св. Тайнами. А старцы и подвижники для христианина лишь советники и корректоры на его пути ко Христу.

«Боже, милостив буди мне грешному!» С этой молитвой сердец наших и готовимся мы вступить в отверзающиеся врата св. Четырёхдесятницы. Аминь. ■

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский). Слова и проповеди. https://azbyka.ru/otechnik/Mitrofan_Znosko_Borovskij/slova-i-propovedi/#0_6

Местная религиозная организация «Православный приход святителя Николая в бухте Камышовой г. Севастополя Симферопольской и Крымской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).»
 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