

ДОБРОЕ СОКРОВИЩЕ

“ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОБРОГО СОКРОВИЩА ВЫНОСИТ ДОБРОЕ...” (Мф. 12, 35) 0+

По благословению Преосвященного Ионафана, архиепископа Абаканского и Хакасского № 10(349) 18 августа 2020 г.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Явление Царства Божия

Каждый человек инстинктивно стремится к счастью. Однако часто человек не знает, в чем оно состоит и ищет его там, где его нет и не может быть. Своим Преображением на Фаворской горе Господь Иисус Христос показал, что истинное счастье состоит в соединении с Богом. В этом соединении все существо человека изменяется – преобразается: в его душе водворяется неизреченный мир, гармония и радость; ум просветляется и все способности человека получают свое высшее раскрытие; душа наполняется Божественным светом и делается богоподобной. Здесь Царство Божие входит в человека.

Преображение Спасителя было откровением высшего благодатного состояния «Царства Божия, пришедшего в силу». На Фаворе засиял не физический, а духовный свет божественной природы Христа, до этого времени скрываемый под кровом Его человеческой плоти. Чудо состояло в том, что с физических очей апостолов спала пелена, закрывавшая от них духовный мир, и они своими духовными очами увидели Христа в Его Божественной славе. Тогда их сердце наполнило такое блаженство, какое они никогда до этого не испытывали.

Своим Преображением на Фаворе Господь зовет нас к новой жизни, к внутреннему преобразению, чтобы мы из гордых стали смиренными, из ленивых – усердными, из страстных – целомудренными, из жадных – воздержанными, из рассеянных – сосредоточенными, из своенравных – послушными Богу, из черствых – сострадательными.

Насколько душа ценнее тела, настолько свет внутренний, или духовный, важнее внешнего, физического, – и наоборот, настолько же внутренняя, духовная тьма опаснее, губительнее, ужаснее

мрака ночи и слепоты. Теряющий внутреннее зрение утрачивает вместе и вечную божественную жизнь, принадлежностью которой так же, как и жизни физической, является свет.

После сошествия Святого Духа на апостолов и до наших дней многие христиане, в особенности святые, приобщались к фаворскому чуду и удастайвались видеть отблески Божественного света. То всегда были для них незабываемые и счастливейшие моменты их жизни. Но Божественный свет не есть удел только некоторых избранных. Он вселяется в каждого христианина в момент его крещения и

с тех пор таинственно пребывает в нем. Он усиливается по мере христианского совершенствования и приближения к Богу, от усердной молитвы домашней и церковной, от чтения Священного Писания, богомыслия, добрых дел, в особенности от святого Причащения. Опасно искусственно вызывать сияние духовного света, стараться его увидеть. Здесь можно попасть в дьявольскую сеть. Явное видение этого света подается изредка, когда Бог находит нужным утешить и укрепить христианина.

Чтобы человек не ленился и не гордился, ему не дается чувствовать всю радость общения с Бо-

гом. Ведь то – награда будущего века. Однако Божественный свет – в усердном христианине пребывает и, иногда, Господь по Своей милости дает нам почувствовать особую радость общения с Собой. Это общение воспринимается, как сияние таинственного света внутри человека. Оно приносит с собой особое блаженное состояние, которое нельзя забыть и нельзя объяснить тем, кто его никогда не испытывал. В сравнении с ним все земные радости кажутся ничтожными и жалкими. Внутреннее действие этого света ощущается в умиротворении душевных сил, в отвращении от всякого греха, в чувстве любви к Богу и ближним, в желании жить для добра, в крепкой вере и надежде на Бога, во влечении к Небесному Царству. Будем же дорожить Царством Божиим внутри нас, чтобы Бог удостоил нас жизни вечной в Царстве Вечного Света.

Событие Преображения

Преображении Господа Иисуса Христа на горе Фавор, когда Его внешний вид изменился и стал светоподобным, рассказывают евангелисты Матфей, Марк и Лука. Преображение произошло через шесть дней после беседы Спасителя, в которой Он предсказал о предстоящих Ему крестных страданиях. Само же распятие Спасителя последовало дней через сорок после Преображения. Вот как описывает Преображение Спасителя евангелист Матфей:

“По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце: ризы же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь сделаем здесь три кущи (палатки):

Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илию. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и вот, глас из облака говорящий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение, Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои, и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их, и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме Иисуса. И когда сошли они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илию надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илию надлежит прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них” (Мф. 17: 1–12).

Гора, на которой произошло Преображение, не называется евангелистами по имени, но древнее предание единогласно указывает на гору Фавор, находящуюся в Галилее, в шести километрах на юго-восток от Назарета. Недалеко от этой горы Иисус Христос провел Свою юность, и, вероятно, не раз поднимался на нее, и на ней молился. Высотой почти в один километр, гора Фавор величественно возвышается над окрестными равнинами, привлекая к себе взоры путников со всех сторон. С вершины ее открывается вид на Галилейское море и реку Иордан, которые находятся на восток от нее. От основания и до середины гора покрыта великолепными дубами и фисташковыми деревьями.

Спаситель взял с Собою на гору не всех Своих учеников, а только трех – Петра, Иакова и его брата Иоанна Богослова, оставив остальных учеников у подошвы горы. Поднятие на гору было утомительным, и поэтому апостолы, сопутствовавшие Христу, после этого прилегли отдохнуть и задремали. Спаситель же начал молиться. И вот, во время молитвы внешний вид Спасителя изменился: Его лицо засияло, как солнце,

Продолжение на 2-3-й стр.

Хроника служений правящего архиерея стр. 4

Облако на горе Фавор стр. 3

«Верую» стр. 4,5

Почитание праздника Преображения Господня на Руси стр. 6

Что должны знать наши дети о своем народе стр. 7,8

Все мы призваны к Преображению! стр. 8

Продолжение. Начало на 1-й стр.

а одежды сделались белыми, как свет. От яркого света апостолы проснулись и увидели Своего Учителя в Его небесной славе Сына Божия. Его Божество здесь светило сквозь Его плоть и одежды.

С изумлением глядя на Спасителя, апостолы увидели рядом с Ним две незнакомые фигуры, которые, как потом выяснилось, оказались древними пророками Моисеем и Илией, пришедшими ко Христу из невидимого мира. Почему пришли именно эти пророки, евангелисты не объясняют. Можно предполагать, что для апостолов, да и для всего еврейского народа, данное явление двух самых авторитетных ветхозаветных праведников было свидетельством Божественного достоинства Христа. Во-первых, до этого времени в простом народе ходила молва, будто Иисус Христос есть или пророк Илия, или какой-то другой воскресший древний пророк. Данное явление Или и Моисея показывало нелепость этого мнения. Действительно, явившиеся пророки говорили с Христом именно как с Мессией и Сыном Божиим. Кроме того, поскольку многие иудеи обвиняли Христа в нарушении закона и даже в богохульстве, будто бы Он не по праву присваивал Себе звание Сына Божия, (Иоан. 9: 16, 10: 33) то данное явление двух самых ревностных защитников славы Иеговы должно было убедить всех, что Христос действительно есть обещанный Мессия и все утверждения Его – истинны. Очевидно, что Моисей, написавший книгу Закона, не потерпел бы нарушения этого закона и не стал бы благоговейно предостоять перед его нарушителем. Также и пророк Илия, некогда молнией спаливший врагов Иеговы, не стоял бы покорно перед Тем, Кто, называя Себя равным Богу Отцу, на самом деле не являлся таковым (Иисус: “Я и Отец – одно” (Иоан. 10: 30). О пророке Или см. 4 Цар. 1: 10).

Нас же христиан данное явление древних пророков, ушедших в иной мир, убеждает в том, что жизнь человека не кончается с его смертью, и души умерших не спят, как некоторые сектанты неправильно учат, но бодрствуют и живут полной духовной жизнью. Иисус Христос же имеет власть над жизнью и смертью и есть Владыка неба и земли, как Он сказал: “Я имею ключи ада и смерти” (Откр. 1: 18).

Беседа пророков Моисея и Или с Христом должна была ободрить апостолов и укрепить их веру в Христа ввиду предстоящих Спасителю крестных страданий. В самом деле, апостолы думали о страданиях своего Учителя, как о Его унижении и позоре, пророки же называли это “славой,” которую Он намерен явить в Иерусалиме. И перед Своим распятием Спаситель смотрел на предстоящие унижения и позорную смерть, как на начало прославления Своего Отца и Его Самого, как Спасителя человечества, говоря: “Отче, пришел час: прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя” (Иоан. 17: 1).

Особое благодатное состояние, охватившее апостолов во время Преображения Спасителя, выразил св. Петр: “Господи, хорошо нам здесь быть!” Обрадованный дивным видением, Петр желал, чтобы оно продлилось долго, если возможно – навсегда. При этом Петр предложил Спасителю построить здесь же на вершине горы три “кущи”, т.е. палатки (“кущи” делались у иудеев, как и вообще у восточных народов так: с вершины столба, врытого в землю, протягивались веревки к кольям, вбитым в землю в нескольких местах около столба, на известном расстоянии от него и покрывались полотном. Иногда вместо полотна употреблялись кожи; иногда древесные листья и кора). Апостолу Петру не хотелось возвращаться в мир злобы и коварства, угрожавший его Учителю страданием и смертью.

Евангелисты повествуют, что в это время всех, находящихся на горе, осенило светлое облако, которое указывало на присутствие Бога Отца (облако мрачное – символ и знамение Бога правосудного (Исх. 24:18, 19:18), а облако светлое – символ и знамение присутствия Бога милующего. Подобное светлое облако, называемое в Библии “шехина,” временами было видно над Святой Святынь – то есть над главной частью иудейского храма (3 Цар. 8:10–11; Иезек. 1: 4, 10: 4) и из облака послышался таинственный голос, как и при крещении Христовом: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”, с прибавлением слов: “Его

слушайте”. Эти последние слова должны были напомнить апостолам древнее предсказание Моисея о грядущем Великом Пророке, Который возвестит евреям волю Божию. “Кто не послушает слов Божиих, которые тот Пророк будет говорить, – писал в заключение этой беседы Моисей, – с того взывает Бог” (Втор. 18: 19). Таким образом, здесь, на Фаворе, полторы тысячи лет спустя свидетельством Бога Отца подтвердилось предсказание Моисея о Мессии, как о величайшем Пророке.

Услышав голос, исходящий из облака, ученики в испуге пали на землю. Здесь, на горе, все оказалось для них необычным: уединенность и высота места, глубокая тишина природы, явление пророков древних времен, свет чрезвычайной яркости, таинственное облако и, наконец, – голос Самого Бога Отца.

Когда начали спускаться с горы, Иисус запретил апостолам рассказывать кому-либо о случившемся на горе, пока Он не воскреснет из мертвых. Господь преобразился для полнейшего удостоверения своих доверенных учеников в том, что Он есть действительно Мессия. Но широкой еврейской толпе рассказывать о Преображении было преждевременно, чтобы не будить в них чувственных представлений о Мессии, как о могущественном царе-завоевателе. Впоследствии один из свидетелей этого чудесного события апостол Петр вспоминал об этом, как о непререкаемо достоверном, приводя его в доказательство божественной сущности Христа (2 Петр. 1: 6–18).

Природа Фаворского света

Преображение Спасителя на Фаворе было воспринято Его учениками, как свет. То не был, конечно, поток физических частиц света, но нечто похожее на свет. Этот свет сиял ярче солнечного, но не обжигал; согревал, но не жег. При этом его сияние сопровождалось ощущением необыкновенного мира и радости. Здесь было видение будущего райского блаженства.

В Священном Писании нередко слово “свет” применяется к Богу и к тому, что от Бога происходит: к истине, нравственным заповедям и добрым делам. Здесь слово свет можно понимать иносказательно, обозначающим нечто доброе, живительное. Действительно, что солнечный свет для физического мира, то Бог – для духовного. Благодаря свету мы видим и познаем мир, получаем возможность передвигаться, развиваться, творить. Свет греет и дает жизнь всей природе. Без солнца наша земля превратилась бы в безжизненную, мрачную и ледяную глыбу.

Подобным образом и Бог является светом для духовных творений – ангелов и людей. Он Своей истиной просвещает наш разум, дает нам высшее духовное познание, вливает в нас энергию и вдохновение, согревает сердце любовью, направляет нашу жизнь к благой цели. Все духовные блага мы получаем от Бога. Удаляясь от Бога, наша душа погружается во мрак и гибнет.

Вот как люди духовной жизни воспринимали свое общение с Богом: “У Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет” (Пс. 35: 10), “Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей” (Пс. 118: 105). В особенности часто пришествие Мессии воспринималось, как духовный свет: “Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране и тени смертной свет воссияет” (Ис. 9: 2). “Я – свет миру, – говорил Христос иудеям, – Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни ... Еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме, не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте во свет, да будете сынами света” (Иоан. 8: 12, 12: 35–36). Подобным образом любовь и добрые дела св. Иоанн Богослов называет “ходжением” и “пребыванием во свете”.

Однако Священное Писание иногда применяет к Богу слово “свет” не только в переносном смысле, но в таких выражениях, которые, по-видимому, говорят о самой

Его природе. Приведем некоторые такие тексты. “Ты одеваешься светом, как ризой” (Пс. 103: 2). Апостол Иаков называет Бога “Отцом светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены” (Иак. 1: 17). Апостол Иоанн: “Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы” (1 Иоан. 1: 5–7). Апостол Павел: “Бог обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел, и видеть не может” (1 Тим. 6: 16). В книге Откровения мы читаем: “Город (Новый Иерусалим) не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете Его ... И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их” (Откр. 21: 23–24, 22: 4–5).

О природе Фаворского сияния обстоятельно писал Святой Григорий Палама, (1296–1356 гг.) которому пришлось выступить в защиту православного учения о духовном свете против ученых монахов Варлаама, Акиндина и их последователей. То была эпоха Ренессанса – возрождения язычества в области искусства, мысли и нравов. В философии стали возвращаться к языческим представлениям о Боге, как о трансцендентном Абсолюте, надмирном, неприступном и непостижимом. Опираясь на такое нехристианское представление о Боге, Варлаам и Акиндин настаивали, что на Фаворе апостолы не могли видеть Бога. Они видели обыкновенный физический свет.

Григорий Палама, напротив, настаивал, что фаворский свет был только похож на физический, но по природе был совсем иным. Этот свет светил ярче солнечного и был белее снега, но не ослеплял, согревал, но не обжигал. Его сияние сопровождалось чувством великого блаженства. В отличие от обычного света, святой Григорий Палама называл Фаворский свет “несотворенной Божественной энергией”. Сущность этого света неотделима от вечной сущности Божией, потому что Бог прост и неделим. Хотя Бог в Своей сущности непостижим, но Его действия или энергия, будучи неотделимы от Его Божественной сущности, постижимы существами, созданными по Его образу и подобию. Для того и Сын Божий стал человеком, чтобы приобщить нас к Своей Божественной природе, обоготворить нас. Мы ощущаем Божественное присутствие душой, а не плотскими очами. Св. Григорий Палама объясняет, что способность видеть Божественный свет подает человеку Дух Святой, Который переводит его из состояния плоти в состояние духа (омилия 34-я). Во время видения Божественного света с очей зрящего как бы спадает завеса, и он удостоивается видеть Божественное сияние. Действие духовного света в этой жизни простирается на душу. Но в будущей жизни оно распространится и на обновленное тело праведников, как написано: “Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их”.

Природа благодатного света (“божественной энергии”) – таинственна и необъяснима, как и сущность Творца. Однако она бывает явственно ощутима, когда милостивый Господь удостоивает человека видеть Божественное сияние. Тогда человек ощущает райское блаженство. В сравнении с которым все земные радости – ничто.

Св. Григорий Палама еще писал, что на Фаворской горе Христос приоткрыл перед апостолами Свое Божество и показал Обитающего в Нем Бога, потому что от вечности Он – Свет. И лицо пророка Моисея некогда просветилось при его беседе с Богом на горе Синайской. Но это происходило с ним от воздействия на него силы Божией и было, так сказать, пассивного характера, а не результатом действия внутренней, присущей ему силы (т.е. Моисей только отражал Божий свет). Господь же Иисус Христос внутри Себя имел это сияние. Он явил апостолам на Фаворе славу Своего Божества. Просиял же Он во время молитвы, чтобы научить нас, на основании чего будет приходить святым людям Божие озарение и каким образом оно будет созерцаемо ими (из 34-й и 35-й омилий).

Многие праведники удостоивались видеть сияние, подобное Фаворскому. В

Священном Писании и в творениях святых отцов благодатный свет описывается преимущественно, как внутреннее состояние, получаемое молитвой, богомыслием и, в особенности, Причащением святых Таин. Испытываемое внутри, оно при этом было так же реально, как и зрение света физического. Проявление же этого света внешним сиянием является более редким явлением. Тем не менее, в писаниях св. подвижников можно найти описания и внешнего обнаружения этого невещественного Божественного света, когда начинает сиять и самое тело и одежды праведника. Так, например, немало повествований о внешнем сиянии можно найти в житиях подвижников 4–6 веков – в Лавсаике и в “Луге Духовном”. Приведем здесь несколько случаев, цитируя, по возможности, слова очевидцев. “У аввы Памво лицо сияло, как мольния, и он был, как царь, сидящий на престоле своем”. Перед смертью аввы Сисоя, монахи, пришедшие проститься с ним, вдруг увидели, что лицо его просияло, как солнце. Некто встретился с аввой Силуаном и, увидев, что он лицом и телом светел, как Ангел, пал на лицо свое. Один брат, придя в скит к келье аввы Арсения, посмотрел в дверь и увидел, что старец был весь, как огненный. Чудесный огонь, горевший в преп. Сергия Радонежском, привлекал к нему всех, кто хотя бы раз видел его. Во время пения в храме молитвы “Тебе поем” присутствующие видели, как огонь спал “как бы с неба и ходил по престолу, объемля светом окрест весь алтарь” и окружая священнодействующего Сергия. При приобщении же им св. Даров – свился и вошел внутрь потира божественный огонь, которым и приобщился преподобный. Почитатель преп. Серафима Саровского, Мотовилов, увидев его в небесном сиянии, говорит ему: “Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли”.

Приходившие к оптинскому старцу Амвросию также видели иногда исходящий от него свет. Просветление лица наблюдалось у еп. Феофана Затворника и св. праведного о. Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн становился перед Господом, как перед солнцем, и, чувствуя невыразимый блеск света божественного, закрывал глаза, ясно ощущая свое пребывание в лучах этого света и от них теплоту, радость и близость ко Христу Спасителю. От благодати Божией лицо его было благолепно, как у ангела, и хотелось на него смотреть (Примечание: Заслуживают внимания повествования людей умерших и потом оживших, как они после своей смерти попадали в мир света и испытывали там необыкновенный мир и радость. Многочисленные рассказы об этом собрал американский доктор медицины Raymond A. Moody, Jr. в своей книге “Life after Life”. Смотри также брошюру Искул “Невероятное для многих, но истинное происшествие”. Не удостоивал ли их Господь видеть Свое сияние, чтобы они расшевелили веру в современном рационалистически настроенном обществе?)

Ощущение блаженства от божественного сияния бывает настолько сильно, что после его прекращения человек испытывает большую грусть и оставленность. Св. Григорий Богослов так описывает это состояние: “Я желаю остаться наедине с самим собою и... отрешившись от плоти и мира, без крайней нужды, не касаясь ни до чего человеческого, беседуя с самим собой и с Богом, жить превыше видимого, всегда носить в себе божественные образы, чистые, не смешанные с дольными и обманчивыми впечатлениями, быть и непрестанно делаться неомраченным зеркалом Бога и божественного, приобретает ко свету свет – к менее ясному лучезарнейший, – пока не взойдем к Источнику тамошних озарений и не достигнем блаженного конца... Возлюбленный (Бог) пронизывает ум лучом света и тотчас убегаеет от быстро движущегося ума. Чем более он познается, тем более удаляется, и тем именно, что как бы вырывается из рук, зовет и влечет за собой душу”.

Святой Симеон Новый Богослов (949–1022 гг.) часто удостоивался божественного озарения. Вот, что он испытывал после одного такого озарения: “Все чувства ума

ГОСПОДНЕ

и души моей прилеплены были к единому неизреченному веселью и радости от того превысшего света. Но когда безмерный тот, явившийся мне свет мало-помалу умалился и, наконец, совсем стал невидимым, тогда я пришел в чувство и познал, какие дивности внезапно произвела во мне сила того света... Свет тот, когда является, веселит, и когда скрывается, оставляет рану и болезнь в сердце" (86-е слово).

Божественный свет таинственно подается каждому искренне верующему православному христианину. Однако святые отцы предостерегают от попыток искусственно вызывать духовное сияние, стараться увидеть этот свет, потому что здесь кроется огромная опасность подпасть под обольщение дьявола. Христианину надо идти узким путем покаяния, смирения и исправления себя. Настоящая жизнь есть время трудов, будущая – будет временем награды.

Богослужение праздника

Из сопоставления евангельских повествований следует заключить, что Преображение Господне произошло в феврале или марте месяце. Церковь нашла нужным перенести праздник Преображения с февраля на август, чтобы такое радостное воспоминание славы Спасителя не совпадало с Великим постом, когда христианам следует скорбеть и каяться в своих грехах. Причина, по которой праздник Преображения празднуется Церковью 19-го августа (6-го августа по старому стилю) в том, что срок дней после Преображения отмечается другой праздник, посвященный крестным страданиям Спасителя – праздник Воздвижения Креста Господня (27-го сентября). (В народе праздник Преображения известен под именем "Второго Спаса," "Спаса на горе," или "яблочного Спаса").

В стихирах на праздник Преображения Господня воспроизводится внешняя обстановка этого события: молитва Спасителя, сон учеников, свет на вершине горы и сияние Спасителя, появление пр. Моисея и Илии, беседа с ними Господа, страх апостолов и голос Бога Отца. Параллельно с этим в стихирах раскрывается внутренняя сторона этого события и указывается цель Преображения Господня. Иисус Христос преобразился для того, чтобы уверить апостолов в Своем Божестве и этим укрепить их веру перед предстоящими Ему страданиями, показать "светлость" Своего воскресения, научить тому, что добродетельные люди удостоются Божественной славы, и чтобы "облестить светом почерневшее Адамово естество". В стихирах и тропарях канона сопоставляется явление Бога Моисею на горе Хорив с настоящей его беседой с Господом Иисусом и указывается, что теперь исполнено пророчество царя Давида, возвещавшего, что "Фавор и Ермон о имени Его (Господа) возрадуются". Стихиры праздника приглашают верующих молиться, чтобы Господь "озарил всех светом неприступной Своей славы".

Содержание паремий (избранных отрывков из книг Ветхого Завета, читаемых в вечерне, следующее. Первая паремия (Исх. 24: 12–18) повествует о пребывании Моисея на Синайской горе; вторая паремия (Исх. 33: 11–23, 34: 4–8) – о явлении славы Божией Моисею; наконец, третья паремия (3 Цар. 19: 3–16) рассказывает о явлении славы Божией пророку Илии. В конце вечерни и на других богослужениях поется следующий тропарь.

Тропарь

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе. Изменив свой вид на горе, Христе Боже, Ты показал Своим ученикам славу Твою, насколько они могли выдержать. Пусть, молитвами Богородицы, и нам грешным воссияет Твой вечный свет! Податель света, слава Тебе.

Кондак

На горе преобразился еси, и якоже

вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят распинаема, страдание бо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние.

Господи, Ты преобразился на горе и Твои Ученики, насколько могли, видели Твою славу, чтобы они поняли, когда увидят Тебя распинаемым, что Ты страдаешь добровольно, и чтобы они проповедовали миру, что Ты воистину есть Отцовское сияние.

В каноне изображается величие Преображения Господня, которое даже избранные апостолы Христовы могли видеть только отчасти, насколько позволяли им их чувства, а также слышать слова Небесного Отца. Преображение Господне озарило души апостолов духовным светом, просветило их ум познанием Божественного достоинства Спасителя и утвердило их в вере на исполнение всех обещаний Господа. Это прославленное состояние Спасителя на Фаворе есть ясное доказательство наличия в Нем двух природ, (церк.-слав.: "естеств") соединенных в одном Лице Богочеловека. Здесь свет Его Божеской природы сиял изпод покровы человеческой плоти, которая и сама по себе, как непричастная греху, была совершенной.

Обычай освящения винограда и других плодов

Принято на праздник Преображения, после литургии, освящать виноград, яблоки и другие фрукты. Обычай приносить плоды в храм для освящения восходит к ветхозаветным временам (Быт. 4:2–4; Исх. 13–13; Числ. 15:19–21; Втор. 8:10–14). От апостолов этот обычай перешел в новозаветную Церковь (1 Кор. 16:1–2). Предписания относительно приношения плодов в храм можно найти в 3-ем Апостольском правиле. ("Апостольскими правилами" именуется древнейший сборник церковных законов (канонов), известный уже со 2-го века.) В Греции в августе поспевают плоды, важнейшие из которых – новые колосья и виноград. Издревле православные люди приносили эти плоды в храм для благословения в знак благодарности Богу. По этому поводу св. Иоанн Златоуст писал: "Земледелец получает плоды от земли не столько за свои труды и прилежание, сколько по благодати Бога, возвращающего их, потому что "насаждающий и поливающий – ничто, но все Бог возвращающий".

Виноград приносится в храм для благословения по прямому отношению его к таинству Евхаристии, почему в молитве на освящение винограда иерей молится: "Благослови, Господи, этот новый плод лозы, который Ты благоволил благоразумением воздуха, каплями дождя и тишиною времени достигнуть зрелости. Да послужит вкушение этих плодов лозы в веселье нам. И удостой нас приносить их Тебе, как дар очищения грехов, вместе с священным Телом Христа Твоего".

В первые века христианства верующие приносили в храм плоды нового урожая: хлеб, вино, елей, финиам, воск, мед и т.п. Из этих приношений к алтарю представлялись только хлеб, вино, финиам, елей и воск, а прочие приношения поступали на нужды клира и бедных, которых опекала церковь. Этими приношениями выражалась благодарность Богу за посланные блага и одновременно оказывалась помощь людям, посвятившим себя на служению Богу и нуждающимся. В настоящее время освящение хлеба и вина, яиц и молока, разных яств сохранилось в освящении пасхального артоса в храме и пасхальных яств в домах. Освящение цветов и ветвей древесных совершается и теперь в праздники Вербного воскресения, Святой Троицы, Воздвижения Креста Господня и в воскресенье Крестопоклонной недели. Приношение меда и кутьи сохранилось на панихидах и в заупокойных поминках. Подача прихожанами просфор к проскомидии совершается и ныне повсеместно.

Епископ Александр (Милеант)

ОБЛАКО НА ГОРЕ ФАВОР

С глубокой древности христиане называют гору Фавор в Палестине той самой вершиной, на которой случилось Преображение Господне. Господь Иисус Христос, взяв с Собой только трех самых близких учеников, восшел с ними на гору высокую и преобразился пред ними. Его лицо просияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как свет. Также их осенило светлое облако, и из него ученики услышали голос Отца Небесного: *Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте* (Мф 17, 1, 9). В Галилее, где совершилось это событие, другой, более высокой горы нет.

Каждый год 6 августа по старому стилю (19 августа по новому), когда Православная Церковь празднует Преображение Господне, над горой Фавор появляется облако. Оно осеняет православный храм, находящийся на горе Фавор, покрывает и сам храм, и людей, находящихся в нем. В этих местах в это время года, летом, вообще не бывает облаков. Чудо это происходит только в день православного празднования Преображения Господня (католики отмечают этот праздник в другой день).

Монахиня из Горненского женского монастыря в Палестине рассказала в 1998 году: «Несколько лет назад на утренней Литургии во время праздника Преображения Господня на горе Фавор пели поочередно два хора. Облако внезапно появилось над поющими. Когда запел другой хор, благодатное облако переместилось туда. Затем стал петь первый хор — облако вернулось к нему. И так продолжалось всю службу.

В греческом православном храме совместно служат греки, православные арабы и русское священство Московской Патриархии.

Как только вынесли чашу со Святыми Дарами, епископ Сергей благословил всех выходить на улицу и причащаться там. И сразу же в небе появились облака, они пронеслись над головами молящихся и паломников с огромной скоростью. Ветра не было, верхушки кипарисов во дворе едва колыхались, а облака все летели и летели!

Радости и ликованию собравшегося народа не было предела. Люди распевали молитвы, крестились, некоторые плакали. Греки пели "Христос Воскресе" на греческом языке. Начавшись после трех часов ночи, чудо продолжалось примерно час...

На рассвете над Фавором опять появились огромные облака. В греческом храме началась вторая, утренняя Литургия.

И облака с невероятной скоростью устремились к православному храму. Но, пройдя над ним, они исчезли на подступе к католической базилике».

Летом 2010 года в Израиле побывала научная комиссия, чтобы изучить сверхъестественное явление, собирающее на библейской горе большое количество паломников, — тайну ежегодного схождения облака на Фаворе.

Сергей Миров, организатор исследования чуда, так описывает происходившее: «Схождение Благодатного облака происходит только на территории православного монастыря! Во время богослужения над верующими пронесется светящийся шар, затем над крестом храма Преображения возникает облачко, которое, увеличиваясь в размерах, опускается на толпу верующих, накрывает ее и обдает живительной влагой».

Изыскания проводились с привлечением российских и израильских метеорологов. В исследовании участвовала научный сотрудник российского Центра погоды «Фобос» Марина Макарова.

«С вечера расставив метеостанции, мы сели среди многотысячной толпы верующих во дворе монастыря, а Марина Макарова снимала метеоданные. Я включил телекамеру. Вокруг — греки, украинцы, грузины, молдаване, вездесущие японцы и россияне. Марина сказала: "Не знаю, чего ждут все эти люди, но в таком сухом воздухе при этой температуре образование тумана невозможно!". Я мало что понимал в происходящем, но все понял, когда молитвы патриарха стали завершаться и началось Таинство причастия.

Вдруг возникает всеобщее волнение: люди машут руками. Нас окутывает невесть откуда взявшийся туман! Все вокруг осеняют себя крестом, я тоже не отстаю и направляю в гущу событий объектив телекамеры. И... Не может быть! В окошке монитора отчетливо видны колыхания туманной массы.

Чудо было! По всем параметрам образование тумана в таких условиях невозможно! И объяснения этому факту метеорология дать не может».

Продолжается набор желающих в иконописную школу Абаканской епархии

Занятия проходят
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по средам
при храме Московских святителей (г. Абакан, ул. Пушкина, 180) с **14.30 до 16.30.**

Запись в школу осуществляется монахиней Екатериной (Соловьевой) по электронной почте: ekateirina@yandex.ru.

ХРОНИКА СЛУЖЕНИЙ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ

С 18 июня по 16 августа Преосвященный архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан совершил следующие богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе:

18 июня, в день памяти священномученика Дорофея, епископа Тирского и святого благоверного великого князя страсотерпца Игоря Черниговского, — Божественную Литургию в храме в честь Преподобного Сургия Радонежского на территории рыборазводного хозяйства в местности Изербель неподалеку от поселка Черемушки.

20 июня, в день памяти священномученика Феодота, епископа Анкирского, — Божественную Литургию.

20 июня, накануне Недели 2-й по Пятидесятнице, дня празднования в честь Всех святых, в земле Русской просиявших, — Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

21 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, в день празднования памяти Всех святых, в земле Русской просиявших, — Божественную Литургию.

22 июня, накануне дня памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского и празднования Собора Сибирских святых, — Всенощное бдение.

23 июня, в день памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского, и в день празднования Собора всех Сибирских святых, — Божественную Литургию.

23 июня, накануне празднования Божией Матери в честь Ее иконы, именуемой «Достоинство есть» и дня памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, — Всенощное бдение.

24 июня, в день празднования Божией Матери в честь Ее иконы «Достоинство есть» и в день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, — Божественную Литургию.

Вечером 24 июня, — Таинство Елеосвящения (Соборование) в сослужении епархиального духовенства.

27 июня, в день памяти пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, — Божественную Литургию.

27 июня, накануне Недели 3-й по Пятидесятнице, дня памяти пророка Амоса и святителя Ионы, митрополита Московского, — Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

28 июня, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, в день памяти пророка Амоса и святителя Ионы, митрополита Московского, — Божественную Литургию.

30 июня, накануне празднования Божией Матери в честь Ее иконы Боголюбской, и дня памяти святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, — Всенощное бдение.

1 июля, в день празднования Божией Матери в честь Ее Боголюбской иконы и в день памяти святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, — Божественную Литургию.

4 июля, в день памяти святого мученика Иулиана Тарсийского и преподобного Максима Грека, — Божественную Литургию.

4 июля, накануне Недели 4-й по Пятидесятнице, священномученика Евсевия, епископа Самосатского, — Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

5 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице и в день памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского, — Божественную Литургию.

5 июля, накануне дня празднования Божией Матери в честь Ее иконы Владимирской (празднство установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.) и дня памяти святой мученицы Агриппины, — Всенощное бдение.

6 июля, в день праздника Владимирской иконы Божией Матери (празднство совершается в память избавления Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году), — Божественную Литургию.

6 июля, накануне великого праздника Рождества Честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, — праздничное Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

7 июля, в день праздника Рождества Честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, — Божественную Литургию.

9 июля, в день празднования Божией Матери в честь явления Ее иконы, име-

ваемой Тихвинской, и в день памяти преподобного Давида Солунского, — Божественную Литургию.

10 июля, накануне праздника в честь иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица», и дня памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, — Всенощное бдение.

11 июля, в день празднования иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица», и в день памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, — Божественную Литургию.

11 июля, накануне Недели 5-й по Пятидесятнице и дня празднования памяти святых славных и всехвалных первоверховных апостолов Петра и Павла, — праздничное Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

12 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице и день великого праздника в честь святых славных и всехвалных первоверховных апостолов Петра и Павла, — Божественную Литургию.

13 июля, в день празднования Собора двенадцати апостолов, — Божественную Литургию в домовом храме в честь Двенадцати апостолов в здании епархиального Духовно-просветительского центра. После Литургии — праздничный молебен.

17 июля, в день празднования памяти святых Царственных страстотерпцев: царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, царевен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, — Божественную Литургию.

17 июля, накануне дня празднования Обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, — праздничное Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

18 июля, в день празднования Обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, — Божественную Литургию.

19 июля, накануне Недели 6-й по Пятидесятнице и дня памяти преподобного Сисоя Великого, — Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

19 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, в день памяти преподобного Сисоя Великого и празднования в честь Собора Радонежских святых, — Божественную Литургию.

20 июля, накануне дня празднования Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани и памяти святого великомученика Прокопия, — праздничное Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

21 июля, в день празднования Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани и в день памяти святого великомученика Прокопия, — Божественную Литургию и благословение участников целодневного крестного хода вокруг города Абакана с иконами Божией Матери Казанской и «Неупиваемая Чаша».

24 июля, в день памяти святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги, — Божественную Литургию.

25 июля, в день празднования иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица», и в день памяти святых мучеников Прокла и Илария, — Божественную Литургию.

25 июля, накануне Недели 7-й по Пятидесятнице и дня памяти святых отцов Шести Вселенских Соборов, — Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

26 июля, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, и в день памяти святых отцов Шести Вселенских Соборов, — Божественную Литургию.

27 июля, накануне дня празднования

памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и Дня Крещения Руси, — Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

28 июля, в день празднования памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, а также воспоминания Крещения Руси, — праздничную Божественную Литургию в Князь-Владимирском храме на территории Пансионата ветеранов в г. Абакане и крестный ход.

31 июля, накануне дня памяти преподобного Серафима Саровского, — Всенощное бдение с литией и освящением хлебов в сослужении Преосвященного Феофана, архиепископа Корейского, временно Управляющего Кызыльской епархией. Архипастырям сослужили клирики Абаканской епархии.

1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, а также в день 23-й годовщины архиерейской хиротонии, — Божественную Литургию в сослужении Преосвященного архиепископа Корейского Феофана.

1 августа, накануне Недели 8-й по Пятидесятнице и дня памяти пророка Илии, — Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

2 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице и в день памяти святого пророка Илии, — Божественную Литургию.

8 августа, в день памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских, — Божественную Литургию.

8 августа, накануне Недели 9-й по Пятидесятнице, дня памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, — Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.

9 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице и в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, — Божественную Литургию для участников форума православной молодежи «Изербель-2020» в храме в честь Преподобного Сергия, игумена Радонежского, на Изербели близ пос. Черемушки.

9 августа, накануне дня празднования Божией Матери в честь иконы Ее Смоленской, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница) и дня памяти святых апостолов от семидесяти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов, — Всенощное бдение.

10 августа, в день празднования Божией Матери в честь иконы Ее Смоленской (Одигитрии) и в день памяти святых апостолов от семидесяти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов, — Божественную Литургию в Богородице-Рождественском храме в г. Черногорске и начало молебна крестного хода по улицам города Черногорска.

13 августа, накануне праздника Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, дня памяти семи Маккавейских мучеников, — чин выноса Честного Креста.

14 августа, в день праздника Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, — Божественную Литургию.

15 августа, в день памяти св. перво-мученика архидиакона Стефана, св. праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива, — Божественную Литургию. После Литургии — Панихиду.

16 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, в день памяти свв. мучеников Исаакия, Далмата и Фавста. — Божественную Литургию в Покровском храме в с. Бея.

В одном из рассказов Владимира Крупина приводится небольшой эпизод из жизни: «Хоронили коммуниста сердобольные старушки. Просят в церкви отпеть и говорят: «Всю жизнь с нами боролся, пусть хоть на том свете отдохнёт». У одних смысл жизни в том, чтобы бороться с верой, у других — в том, чтобы её исповедовать. А что же это такое вообще — смысл жизни? Каким он должен быть и как его обрести?»

Когда-то давно в Дельфах был храм, на фронтоне которого располагалась надпись: «Познай самого себя». Философ Сократ говорил, что с этого начинается человеческая мудрость. Но что же мы можем реально познать в отношении самих себя? Если бы мы снимали на плёнку свою жизнь, и не только избранные моменты во время выходных или отпуска, а вообще всё подряд, то получилось бы удручающее зрелище. Бессмысленные, пустые дела, глупые увлечения, напрасные переживания, погоня за какими-то миражами, жестокое и равнодушное отношение к ближним. И как часто мы сами себе признаёмся, что, начни жизнь сначала, мы во многом поступали бы уже совершенно иначе.

Мы не можем жить только для жизни, потому что всегда живём для чего-то и для кого-то.

Известен древнегреческий миф о Сизифе, который закатывает огромный камень на гору, но едва достигает вершины, как камень устремляется вниз, и вновь начинается та же самая бессмысленная работа — закатывать камень на гору, чтобы он вновь скатился вниз. В XX веке писатель и философ Альбер Камю применил этот образ к современному человеку, показав, что, как ни печально, но главной чертой нашего существования является абсурд. Вот как проходит наша неделя в изображении Альбера Камю: «Подъём, трамвай (или метро. — В.Д.), четыре часа в конторе или на заводе, обед; трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота — всё в том же ритме: вот путь, по которому легко идти день за днём. Но однажды встаёт вопрос: зачем?»

Мы постоянно куда-то спешим и в итоге даже не замечаем, что жизнь-то проходит мимо нас, что мы всё время находимся где-то, но так, как будто вовсе и не живём, что мы непрестанно что-то приобретаем, но не имеем чего-то самого главного. Так чего же мы от жизни хотим?

Думаю, любой согласится со мной: все мы хотим счастья. Никто ведь не скажет, что хочет, чтобы ему было плохо. То есть счастье есть цель, к которой стремятся абсолютно все люди. Но вся беда в том, что само счастье понимается нами по-разному. Поэтому и цель жизни, и способы достижения счастья определяются самым различным образом.

Одни видят счастье в материальном достатке. И вроде бы все мы понимаем примитивность такого подхода к жизни, но кто из нас не искушался мыслью: «Будь у меня чуть больше денег, я бы не знал столько бед»? Другие ищут славы и популярности, третьи — карьерного роста, власти и рычагов влияния на других, четвёртые же полагают счастье в чувственных наслаждениях, которые получают в удовольствие всего к половой любви. Но вот кто-то произнёс такой афоризм: «Молодые страдают от неудовлетворённых желаний, а пожилые — от того, что их желания в молодости исполнились». Пытаясь взять от жизни всё, как это нам рекламируется, мы в конечном счёте всё и теряем: здоровье, лёгкость жизни, наслаждения.

Существуют интересные наблюдения. Если спросить маленького ребёнка, будет ли он жить всегда, то ребёнок сразу же ответит: «Да». Жизнь изначально переживается как нескончаемая полнота, как источник удивительных открытий, которым никогда не будет конца. Ощущение бессмертия заложено в душу человека с рождения.

Один из героев фильма «Место встречи изменить нельзя» спрашивает Володю Шарапова, счастлив ли он. А затем, не дождавись от расстрелявшегося Шарапова ответа, говорит, что когда он был молод, то тоже был счастлив, но чем старше становился, тем это счастье всё уменьшалось и уменьшалось, пока наконец не превратилось в совсем маленькую частицу. В душе есть желание полноты, простора и насыщения, а время уходит. Чего бы мы ни достигли, всё исчезает из рук, тело стареет, а в душе какая-то пустота.

В конце концов человек и сам видит неосуществимость своих романтических идей, чувствует, что окончательно запутался, и ощущает в душе опустошённость и жизненный дискомфорт. Чувство бессмысленности и безнадёжности приводит к попыткам чем-нибудь заглушить тоску, например алкоголем. А находясь в опьянении, человек пребывает в грёзах, которые заменяют ему реальность, в коей он не нашёл себе места. Такова судьба миллионов людей, потому что они

«ВЕРУЮ»

живут иллюзиями, пытаюсь найти смысл в чём-то «земном».

Совсем недавно одна исследовательница проанализировала, о чём больше всего сожалеют умирающие. Оказалось, что многие жалеют, что потратили большую часть своей жизни на однообразный труд для добывания средств к существованию. Раньше они считали, что материальный достаток сделает их жизнь более счастливой, и ради этого пренебрегали теми, кого любили, забывали о раскрытии талантов, данных лично им. Они подстраивались под внешние стереотипы и забывали о созидании своего внутреннего мира. Жизнь прошла как сон, и подлинного счастья они так и не испытали.

Есть, конечно, в жизни цели более высокие, которые вдохновляют и радуют, например творчество, деятельная любовь к другим людям. Или, как ещё говорят, желание «оставить о себе добрую память», найти «смысл жизни в детях» и т.п. Уж это-то должно делать нашу жизнь осмысленной?

Однако люди, причастные серьёзному творчеству, хорошо понимают неполноту и предел своих дел. Яркий тому пример — герой Джека Лондона Мартин Иден, который отдал все силы на своё внутреннее развитие, интеллектуальный и культурный рост, на раскрытие своих творческих талантов, наконец стал известным, знаменитым писателем, но в итоге страшно разочаровался и пришёл к печальному финалу. Почему же известность и творчество не принесли ему радости осмысленной жизни?

Даже наш величайший поэт Александр Сергеевич Пушкин, как мы знаем, однажды написал такие строки:

*Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.*

Значит, даже таланты и творчество не способны сами по себе осчастливить жизнь человека.

Когда Лев Толстой был уже писателем с мировым именем, он неожиданно ощутил, что утратил смысл жизни. Этот кризис чуть не привёл его к самоубийству. Позднее он сам объяснял это тем, что был далёк от созидательного труда, которым живёт простой народ. И чтобы разрешить вопрос о смысле жизни, по мысли Толстого, нужно не быть в отрыве от самой жизни: участвовать в труде, добывать хлеб насущный — это и позволит ощутить удовлетворённость жизнью и её осмысленность. К сожалению, Лев Толстой не заметил того обстоятельства, что русское крестьянство его времени имело высший идеал в религиозных традициях и вере в Бога.

Для человека крайне важно, чтобы в жизни были идеалы более высокие, чем его нужды, — только это способно вдохновить людей и принести им подлинную радость. В этом смысле вера в Бога и общение с Ним — это как маленький, но яркий фонарик в душе человека, который освещает сумерки

трудовых будней и побуждает всегда идти вперёд. И тогда твоё творчество, твой труд и даже материальная жизнь будут освещены высшими ценностями.

Так, величайший учёный Блез Паскаль, называвший науку лишь ремеслом, полагал подлинную цель человеческой жизни в куда более возвышенной сфере — в общении с Богом: «Наше истинное благо — пребывать в Нём, и наше единственное несчастье — быть разлучённым с Ним» («Мысли о религии»).

Иногда можно услышать, что надо жить для того, чтобы просто жить, и не забывать себе голову какими-то размышлениями. Раз живёшь, так и живи. А зачем и ради чего, какая нам разница?

Паскаль говорил: «Есть три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему, люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его; эти безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его, это люди разумные, но ещё несчастны».

Известный философ XX века С. Франк верно писал, что жизнь не может быть самоцелью, жизнь — это не самозамкнутость, а постоянное стремление к чему-то и делание чего-то. Сам человек переживает миг, в который ничего не делает и ни к чему не стремится, как состояние мучительно-то-скливой пустоты и неопределённости. Мы не можем жить только для жизни, потому что всегда живём для чего-то и для кого-то. У нас всегда есть какая-то цель. Какая же цель может быть действительно высшей, придающей смысл всей нашей жизни?

В трактате «Смысл жизни» русский мыслитель Евгений Трубецкой писал: «У каждого из нас есть что-то бесконечно дорогое, ради чего он живёт. Всякий сознательно или бессознательно предполагает такую цель или ценность, ради которой, безусловно, стоит жить». И давайте подумаем: ведь действительно, есть у каждого из нас сокровенные ценности жизни, ради которых мы готовы на всё. Но наш мир ненадёжен, и часто изломы судьбы отнимают у нас самое дорогое из того, что у нас есть. Значит, должно быть ещё что-то такое, что находится над всем этим, что-то более прочное, основательное, что может быть надёжной опорой при любом исходе судьбы.

Представим, что есть горячо любимый человек, но настает момент, когда его вдруг рядом по каким-то причинам не окажется. Это может быть что угодно: несчастный случай или вынужденное расставание. Что тогда? С потерей человека, в котором заключалась вся радость жизни, потерять окончательный смысл её? Значит, должна быть какая-то высшая опора в жизни, что-то превосходящее нас самих, что смогло бы освящать нашу жизнь настоящим, подлинным смыслом.

Само понятие смысла включает в себя разумность, целесообразность, оно означает, что моё существование как личности уже имеет определённую ценность. То, что я родился, живу, что-то делаю, а затем умираю — всё это не просто так, не должно исчезнуть и оставить после себя одну пустоту.

Существуют интересные наблюдения. Если спросить маленького ребёнка, будет ли он жить всегда, то ребёнок сразу же ответит: «Да». Жизнь изначально переживается как нескончаемая полнота, как источник удивительных открытий, которым никогда не будет конца. Ощущение бессмертия заложено в душу человека с рождения, и только опыт жизни в нашем грешном мире убеждает, что земное бытие скоро заканчивается. Но и при этом в глубинах души остаётся какая-то жажда бессмертия, человеку никак не хочется умирать, перестать жить, навеки исчезнуть.

И смысл всего вокруг кажется ясным только тогда, когда есть я; а если меня уже нет, то и всё остальное бессмысленно. Если я навсегда исчезну, то какой мне смысл в этом свете солнца и в этой радости дня, в этом пении птиц и в этой красоте цветов и деревьев? Если я навсегда исчезну, то нет мне смысла в самом мироздании, ибо осмыслить его возможно лишь тогда, когда осмысляющий жив, а если я исчезаю, то мне уже ничего не нужно.

В Евангелии Христос рассказывает притчу о том, как пастух оставляет стадо, чтобы найти и вернуть одну потерявшуюся овцу. Это значит, что для Бога жизнь каждого отдельного человека имеет ценность. Мы все нужны Богу, и нужны для бессмертной жизни. И поскольку Бог имеет отношение к каждому из нас, то в жизни уже есть смысл. Мы не одиноки, Бог взирает на нас. Есть Тот, перед Которым вся наша жизнь записывается, перед Которым она может быть оправдана.

Когда автор этих строк преподавал в очередную сессию на Высших богословских курсах при Московской духовной академии, одна слушательница рассказала такую историю (детали могу не вспомнить, но суть передам в точности). В городе, откуда она приехала, у десятилетней девочки умерла мама. Сирота осталась на попечение бабушки, убеждённой атеистки. Ранее о Боге девочке никто особо не говорил, ничему духовному не учил. Однако случилось так, что она сама пришла в храм, и здесь на неё обратили внимание, а о случившемся горе сказали: «Твоя мама не умерла, она живая, только перешла в другой мир, и теперь она смотрит оттуда на тебя, так что ты не оставлена». Девочка воспрянула духом, в её душе засиял свет надежды и веры. Но, увы, когда она рассказала услышанное в храме своей бабушке, случилось ужасное. Старая атеистка поведала внучке: «Ты помнишь, как хоронили твою маму, как её закопали в землю? Её больше нет, ты же сама видела, что она умерла. И когда я умру, меня тоже не станет». После этого девочка стала постоянным пациентом психиатра.

Этот пример наглядно показывает, что атеизм по самой своей сути исповедует вечную смерть, и это травмирует душу, не оставляя человеку никакой надежды, ни единой возможности подлинной радости. Вера же в Бога укрепляет и вдохновляет, показывая бесконечный путь к бесконечному счастью. Как хочется, чтобы в жизни упомянутой девочки Промыслом Божиим всё-таки водворился истинный смысл, чтобы она обрела покой своей души именно в Боге.

Очевидно, что настоящий, истинный смысл жизни состоит только в том, что не исчезнет со смертью человека и что имеет отношение не к другим, а именно и прежде всего к этой конкретной личности, пусть даже расстающейся с земным бытием. Значит, если есть в нашей жизни смысл, то этот смысл действительно может быть только тогда, когда жизнь человека вечная. И не просто вечная, но когда она причастна тому Доброму, Высшему, Лучшему, слабые отблески которого радуют каждого в его земном пути.

Само слово «счастье» — а ведь именно счастья так ищут люди — означает со-участие, одна часть с чем-либо или, вернее, с кем-либо. Так с кем же человек может быть счастливым, и при этом счастлив вечно?

Материалисты признают только видимый мир и отвергают духовный, невидимый. Им кажется, что реально лишь то, что можно пощупать, и значит, настоящее счастье — в земном преизбытке. В итоге они теряют оба мира: земной — потому что в конечном счёте с ним расстаются, так и не сумев ничего взять от него, и небесный — потому что они всегда его отвергали.

Как говорил Гёте, «всякий, кто не верит в будущую жизнь, мёртв и для этой». И это действительно так. Если рассматривать человека только как биологическое существо, то ничего привлекательного в нём нет. Ибо этот организм всё время болеет, ищет тёплого места, съедает за свою жизнь несколько тонн провизии, а потом разлагается на составляющие его элементы. Какой же во всём этом смысл? Подобны ли люди червям, которые, появившись, всю жизнь только что-то едят, а потом навсегда исчезают?

Известный герой популярного в советское время романа «Как закалялась сталь» Павел Корчагин однажды изрёк: «Надо жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Не правда ли, очень верная, глубокая мысль? Есть только одно уточнение: а перед кем будет стыдно и когда будет стыдно за бесцельно прожитые годы? Если ты навсегда исчезнешь, равно как исчезнут и другие люди, то чего же стыдиться?

Мучительная боль души возможна только тогда, когда есть, во-первых, душа, спо-

собная испытывать боль; во-вторых, бессмертная жизнь, в которой возможно нести воздаяние; и в-третьих, Бог, перед правдой Которого мы можем испытывать стыд за нераскаянные грехи на земле.

Вот почему святитель Филарет Московский, отвечая на строки унывавшего Пушкина, напоминал о Небесном Отце:

*Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум —
И соиздается Тобою
Сердце чисто, светел ум.*

Кто-то из мудрых людей сказал: «Самое прекрасное, что есть на земле, — это человеческая душа, верующая в Бога». Без Бога жизнь становится медленным умиранием. И в общем-то для того, чтобы правильно устроить свою жизнь, нужно усвоить одну главную мысль: «Моя душа бессмертна, мне предстоит жизнь в вечности». А раз так, то каково мне там будет? Хорошо, если вечная радость, а если вечное страдание? И как я теперь должен жить?

В мире, не преобразённом верой в бессмертие, можно говорить лишь о том, что душа человека остаётся в том добром, что он успел сделать. И подобно тому, как свет от угасшей звезды мы можем ещё долго воспринимать, словно звезда продолжает светить, так и умерший человек остаётся с нами в свете его добрых дел, произведений его творчества, пока они не забыты и не утрачены. Однако самого человека в атеистической парадигме после смерти нет, а значит, вопрос о смысле уже сам собой снимается.

Но если я ничего не получу для вечности, то смысл моей жизни равен нулю. И если я думаю, что передам что-то детям для их земной жизни, но они при этом также умрут навсегда, то я передам тот же самый жизненный нуль. Известный философ и учёный XX века Бертран Рассел, этот талантливый атеист, весьма логично, в рамках своего атеизма, утверждал, что нет иного выхода, кроме как смириться с фундаментальной бессмысленностью нашего бытия. И это действительно так, но только в отношении атеизма.

Как говорил старец Паисий Святогорец, «зло начинается с недостатка веры в иную жизнь» — хватай, набивай карманы, наслаждайся, ибо завтра ты навсегда умрёшь.

Само понятие смысла подразумевает что-то такое, что не напрасно, не зря было сделано. В каком же случае человек не напрасно трудился и жил?

Надо сказать, что мы часто чувствуем истинность чего-либо сердцем, минуя логику и рассудочные обоснования. И если посмотреть непредвзято и честно, наше сердце отказывается признать то, что нас когда-то совсем не будет.

Соприкосновение с истиной рождает радость в душе. И когда человек вдруг начинает чувствовать и понимать, что его душа бессмертна, то это понимание несёт несказанную радость и мир. Жизнь такого человека приобретает смысл.

У Достоевского в его «Дневнике писателя» есть такое рассуждение: «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна, и именно — идея о бессмертии души человеческой».

Мы уже говорили о том, что все люди хотят обрести в жизни счастье, только не все знают, как. Упомянутый нами учёный Паскаль говорил: «Есть три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему, люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его; эти безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его, это люди разумные, но ещё несчастны». Наверное, к какому-то из этих разрядов принадлежит и каждый из нас.

И ещё. Каждый человек в своей жизни подобен художнику, который может написать в своей душе прекрасную картину, создать чудную икону (ибо человек есть образ Божий), а может нарисовать в самом себе чёрный квадрат с его угловатой пустотой. Поэтому зависит от нас, чему мы посвятим свою жизнь и как она будет осмыслена. Подсказку предлагает нам святитель Феофан Затворник: «Испытай сердце своё и найдешь, что ничто не может вполне удовлетворить и наполнить его, кроме Бога. Его и зыщи — всеми силами души своей. Если зыщешь так, обретёшь».

**Священник
Валерий Духанин**

ПОЧИТАНИЕ ПРАЗДНИКА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ НА РУСИ

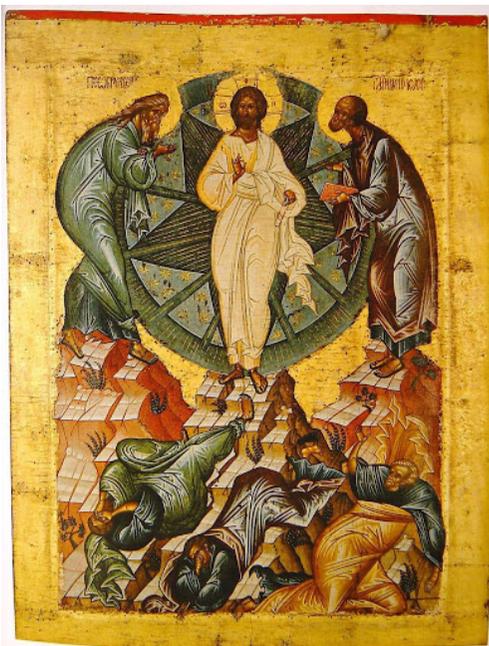
Не только среди двенадцатых, но и среди Господских праздников особое место принадлежит воспоминанию Преображения Господня. Это один из самых значительных праздников Православной Церкви, издревле отмечаемый 6 (19) августа.

Незадолго до того, как претерпеть страдания на Голгофе, Иисус Христос поднялся с тремя своими учениками на гору Фавор: «...Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17: 1–2; ср.: Лк. 9: 28–29; Мк. 9: 2–8). В память этого события и был установлен праздник.

Выдающиеся богословы восточно-христианской Церкви, такие как Иоанн Златоуст († 407) и Григорий Палама († 1359), отмечали, что на Фаворе Христос впервые приоткрыл людям Свою Божественную сущность (как пишет святитель Григорий Палама, ученики были сделаны из слепых зрячими, восприняв с помощью Бога то, что раньше были не в состоянии воспринять). Именно в день Преображения ученики осознали, что Христос – не просто долгожданный пророк, Мессия, но, более того, всемогущий Господь. Преподобный Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 750) замечает по данному поводу: «Ныне бездна неприступного света, ныне неопикуемая струя Божественного сияния озарила апостолов на горе Фавор. Ныне познается Владыка Ветхого и Нового Завета – Иисус Христос...» В широком смысле Преображения Господня – призыв ко всякому христианину изменить себя в лучшую сторону, приблизиться к Богу и, по словам апостола Павла, вместе со Христом преобразиться от славы в славу (см.: 2 Кор. 3: 18). Не случайно, что само Православие называют религией преобразования. Именно поэтому митрополит Московский Платон (Левшин) писал, обращаясь к пастве, что Христос «и воскрес для нашего воскресения, и преобразился для преобразования нашего».

Корни особенного почитания Преображения Господня на Руси уходят еще в эпоху равноапостольного князя Владимира. Древнейшее указание на это сохранилось в источниках под 996 годом. Летописи сообщают о битве между ратью князя Владимира и печенегами в предместьях Киева Василеве. Силы князя были невелики, он предпочел отступить, но дал обет отстроить храм, если печенеги уйдут: «...Тогда обещаю Володимерь поставити церковь в Василеве святого Преображения, бе бо в тои день Преображение Господне». Опасность миновала («избывъ же Володимерь сего»), и киевский князь сдержал слово. Таким образом, Василевский Преображенский храм стал одним из первых православных храмов, выстроенных в Киевской Руси, а современники тех событий, новообращенные христиане, обрели зримое доказательство покровительства Господа. В эпоху средневековья люди жили в особой атмосфере чудес, которые воспринимались как повседневная реальность. Вера в чудеса была безгранична: знамения и символы во многом определяли поведение людей. Поэтому чудесный исход противостояния в день Преображения давал все основания с особым вниманием и благоговением относиться к самому празднику. Более того, связывать успех военных предприятий именно с Преображением.

Следующие значительные этапы в развитии почитания праздника Преображения на Руси относятся к XII и XV столетиям. Преображение, явившее миру Господа, Царя царей, имело в сознании людей средневековья и явный монархический аспект. Если обратиться к истории, то можно прийти к выводу о приоритете строительства Спасских храмов и монастырей в годы наиболее серьезных переломов в политической жизни Руси: распада Киевской державы и утверждения новых княжеских линий (XII в.), а затем складывания единого Русского государства (XV в.). Повышенное внимание к Преображению являлось проявлением дер-

жавных устремлений князей и символизировало сакральную сторону их власти. Вот примеры из XII столетия. Владимир Мономах, основавший или возобновивший город Владимир (на Клязьме) в 1108 году, отстраивает в нем именно Спасскую церковь, которая стала первым каменным сооружением в тех местах: «Того же лета свершен бысть град Владимир Залешский Володимером Мономахом, и созда в нем церковь камену святого Спаса». Несколькими позже, в 1164 году, Андрей Боголюбский, первый князь Владимирский, выстраивает во Владимире белокаменную Спасско-Преображенскую церковь на Мономаховом дворе. Известно и о позднейшем существовании Спасского монастыря во Владимире на месте княжеского дворца. Впрочем, монархический аспект Преображения явно наблюдается не только в переломные этапы истории Руси. Так, не случайно кафедральными соборами Черниговского княжества (уже в XI в.) и княжества Тверского (с XIII в.) являлись храмы, посвященные именно Преображению Господню.

В XV веке особую роль почитание события Преображения Господня играло для московского великокняжеского дома Даниловичей. А началось это почитание еще раньше. О внимании уже первых Даниловичей к Преображению говорит то обстоятельство, что московский храм, вокруг которого сложился придворный монастырь великокняжеской семьи, был посвящен Преображению Господню (храм Спаса Преображения на Бору в Кремле). Особую любовь к Спасско-Преображенскому монастырю, согласно летописным свидетельствам, имел Иоанн Данилович Калита (1325–1340). Он «возлюбил его паче инех монастырей и часто приходя в оны молитвы ради и многу милостыню даяше мнихомъ ту сущимъ...». В 1413 году сын Дмитрия Донского князь Константин приурочил первую из своих паломнических поездок в новгородский Клопский монастырь именно к Преображению: «И по том времени приехал князь Константин Димитриевич с княгиней своею причаститися и монастырь кормити на Преображение Господне», – свидетельствует житие Михаила Клопского. В годы правления великого князя Московского Василия Васильевича Темного (1425–1462) культ Преображения нашел отражение в строительстве каменной Спасско-Преображенской церкви Симонова монастыря в Москве, льготах, данных великим князем этой обители, и, возможно, заказе иконы «Преображение» Андрею Рублеву.

Благоговейное отношение московского великокняжеского дома к празднику Преображения не ослабевает и впоследствии. Очевидно, преемник Василия Васильевича Темного, его сын Иоанн III (1462–1505) воспримет почитание Преображения от отца. При этом новый всплеск особого почитания придется на период с 60-х годов XV столетия и будет связан с военной деятельностью великого князя. В первые годы правления Иоанна III главнейшей внешнеполитической задачей являлась борьба с

Казанским ханством. Под 1469 годом официальное летописание, подробно освещающее поход московского войска на Казань, особо заостряет внимание на обстоятельствах одной из остановок, предпринятых ратью по пути к Казани: «...Сташа подь Николою на Бечеве и, вышедъ изъ судовъ, идоша въ городъ къ старой церкви Преображения Господня и повелеша ту сущимъ священникомъ молебнаа совершати за великого князя и за воя его...» Показательно, что именно Преображенский храм был выбран в качестве места служения молебна о даровании победы великокняжескому войску. Учитывая это, представляется неслучайным, что одним из монастырей, получивших жалованные грамоты от Иоанна III перед первым казанским походом (1467 г.), был Ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Иоанн выдал грамоту 30 января 1467 года.

Не менее примечательная картина складывается из событий подчинения Новгорода в 70-е годы XV века. Согласно Никоновской летописи, Иоанн III после победы на реке Шелони летом 1471 года выступил в обратный путь из смиренного Новгорода 13 августа, а ведь как раз в этот день церковь отмечает Отдание праздника Преображения Господня. Очевидно, дата выбиралась неслучайно. Преображение должно было символизировать новое – «преображенное» – состояние великого князя, фактического хозяина Новгорода Великого. С удачным Новгородским походом можно связывать и пожалования Иоанна III Суздальскому Спасо-Преображенскому Евфимиеву монастырю. 17 октября 1472 года Иоанн III выдал обители жалованную льготную грамоту на Медвежий Угол, а 20 декабря передал село Федоровское. Если великий князь раздавал милостыню «по монастырем» до похода, как сообщает об этом официальное московское летописание, то тем более следовало ожидать богатых подарков после успешного завершения кампании.

И во время второго Новгородского похода 1477–1478 годов Иоанн III не упускает возможности связать одно из событий кампании с Преображением Господним. Так, 8 ноября 1477 года в Спасо-Преображенском храме валдайского села Еглина он принимает послов Новгородского архиепископа, которых «пожаловал, опасдал и опасную свою грамоту». И не только храм, но и день, когда «князь велики велел быти у себе» новгородским послам, также подбирался целенаправленно. 8 ноября церковь чтит Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. На величании утрени в этот праздник звучат такие слова: «Величаем вас, архангели и ангели, и вся воинства, херувими и серафими, славящая Господа», а архистратиг называется «в бранех крепким хранителем и славою царем и князем державой». Новгородцам давалось почувствовать, что предводитель небесного воинства архангел Михаил стоит на стороне воинства московского. И на этот раз монастырь, посвященный Преображению, также был благодетельствован через некоторое время после похода. В феврале 1479 года Иоанн III выдал жалованную грамоту Соловецкому Спасо-Преображенскому монастырю. Эта грамота стала первым пожалованием со стороны великокняжеской власти в Соловецкую обитель.

В 1489 году во время похода на Вятку местом сбора многочисленной рати, в состав которой входили полки не только московские и северных городов (что было традиционно для великокняжеских военных походов на север), а также владимирские, тверские и даже татарская конница, был выбран Котельнич. Несмотря на то, что войско, начавшее собираться в 20-х числах июля, окончательно поднялось под Котельнич уже ко 2 августа, рать выступила в поход только на Преображение, 6 августа. Вряд ли эта задержка была случайной. Очевидно, что великокняжеские воеводы специально приурочили начало похода к знаменательной дате: пестрое войско, собранное со всех концов государства, должно было объединить общее сознание, причастность к совместному делу. Хорошим поводом для этого могли служить кол-

лективная молитва и общее выступление в день Преображения.

Русско-шведская война 1495–1496 годов также началась 6 августа. В этот день (1495 г.) «послал князь великий Иоанн Василович воевод своих князя Даниила Василовича Щеня да Якова Захарыча со многими людьми на свеиского короля немецкого». Вероятно, выбор даты начала кампании был глубоко символичен. Иоанну III предстояло открыть новую страницу в истории военного дела Москвы. В отличие от постоянных столкновений и, как следствие, изменения границ на других направлениях внешнеполитической деятельности Руси, русско-шведская граница оставалась неизменной с 1323 года (тогда был заключен Ореховский (Нотебургский) мирный договор между Новгородом и Швецией). Начало нового важного дела необходимо было соотносить с соответствующей датой. И очевидно, что именно представления о значении Преображения для военной деятельности определили выбор числа начала войны со Швецией.

Здесь приведены далеко не все примеры, отражающие роль почитания праздника Преображения Господня для политики Иоанна III, однако и они достаточно свидетельствуют о том, какое государственное значение придавалось празднику во второй половине XV века.

В годы правления Василия III Иоанновича (1505–1533) особое почитание Преображения в великокняжеской среде выльется в форму широко развернувшегося каменного строительства Преображенских храмов во многих землях единого Русского государства. К числу построенных в первой трети XVI века относятся Спасо-Преображенский собор в Ржеве, храм Суздальского Спасо-Преображенского Евфимьева монастыря (1507–1511), собор Спасо-Преображенского Варлаамо-Хутынского монастыря (1515), собор Ярославского Спасо-Преображенского монастыря (1526). Кроме строительства храмов, Василий III давал пожертвования монастырям, посвященным Преображению Господню. Так, 24 июня 1509 года он пожертвовал игумену Феофану Кучаинского Спасо-Преображенского Сисоева монастыря (Сербия) 40 соборей и 500 (по другим источникам – 300) белок.

Еще более красноречиво об особом почитании Преображения свидетельствует постройка в 1527 году Василием III «на своемъ дворе» каменного Преображенского собора с приделами (как отмечает известный археолог А.Л. Беляев, это была «полная перестройка» прежнего, еще XIV века, каменного храма бывшего Спасского монастыря, не сохранившая никаких остатков древнего храма за исключением вторично использованных деталей). Указание летописи о построении храма в московской резиденции Василия III – «на своемъ дворе» – позволяет сделать вывод о том, что новый Преображенский храм становится домовым храмом великокняжеской семьи.

Праздник Преображения особо почитал и Иоанн Грозный (1533–1584). Не случайно первым и единственным монастырем, основанным в XVI веке в сердце Казани, в кремле, уже вскоре после взятия города московскими войсками (1552), становится как раз Спасо-Преображенский монастырь. Основание его непосредственно связано с именем Иоанна Грозного («Повелением и устроением... самодержавного царя и государя и великого князя Иоанна Василовича... в общий монастырь написан Типик сей, сиречь Устав», – сообщается в приписке к уставу монастыря, составленному в 1554–1556 годах основателем обители Варсонофием Пешновским), а сам монастырь становится архимандритией – первой в Казани. Иоанн Грозный и в дальнейшем жаловал монастырь. Архимандрит Варсонофий, впоследствии епископ Тверской, был причислен к лику святых. Почитался как святой и Гурий, первый Казанский архиерей. Традиция особого почитания Преображения Господня продолжала жить в великокняжеской семье и в XVI столетии. Но все же расцвет ее остался в эпоху Иоанна III.

КРЕСТНЫЙ ХОД ВОЗГЛАВИЛА ОДИГИТРИЯ

С молитвой, иконами и духовной радостью 10 августа по улицам Черногорска в семнадцатый раз прошел крестный ход, в котором приняли участие более 150 человек. Какое значение для города имеет это событие, о чем молились верующие и почему так важен малый подвиг в деле спасения души, вы узнаете из нашего репортажа.

По благословению Правящего Владыки ежегодно в день празднования иконы Смоленской Божией Матери в Черногорске совершается крестный ход с образом Божией Матери. По-гречески данный образ называется Одигитрией, что в переводе на русский язык означает «Путеводительница». В этом скрыт особый смысл – Пресвятая Богородица является главной помощницей и защитницей в жизни православных христиан, благословляя их на нелегкий духовный путь.

Неслучайно было принято ре-

шение проводить крестный ход в Черногорске именно 10 августа, когда Русская Православная Церковь чтит особым образом Божию Матерь. Все эти годы его бессменными организаторами выступают благочинный Черногорского округа, настоятель Иоанно-Богословского храма протоиерей Иоанн Будзар, настоятель Богородице-Рождественского храма иеромонах Палладий (Винников), старшая сестра женской монашеской общины монахиня Екатерина (Соловьева).

Вообще история проведения крестных ходов насчитывает не одну тысячу лет и берет свое начало еще в Ветхом Завете. Существуют самые разные предания о многолюдных шествиях, переходах из одной земли в другую, перенесения ковчегов и священных предметов. Все это прообразы современных крестных ходов.

Главный атрибут крестного хода – Крест. Благодатию Божией он ос-

вящает путь молящихся, укрепляет их душевные силы, дарит всем, кто встречает его свою помощь. Кроме того, в православии крест считается свидетельством вечной жизни, оружием спасения. Сам крестный ход также напоминает верующим о крестном пути Христа – это малый подвиг, помогающий лучше понять слова Спасителя: «Возьми крест свой, и следуй за Мною».

По сложившейся традиции крестный ход начался сразу же после Божественной литургии в Богородице-Рождественском храме, которую совершил Преосвященный Ионафан. Украшенный цветами образ Одигитрии был помещен в центр храма. После проповеди и выдвигения крестного хода архиерей благословил его участников.

Каждый год вы собираетесь вместе, чтобы совершить крестный ход во имя Божией Матери. Несмотря на погоду и долгий путь, с молитвой о городе и его жителях идете вперед. Пресвятая Богородица покровительствует вам, придавая силы.

И это правда. День выдался жарким, силы были нужны всем, особенно тем, кто впервые принимал участие в крестном ходе. Черногорцам и гостям города из Абакана и Усть-Абаканского района предстояло пройти порядка 10 км. Конечно, это относительно не великий путь. В России проводится огромное количество многодневных крестных ходов, во время которых крестоходцы с молитвой проходят даже не одну сотню километров. Вот это действительно великий труд. Однако и такое расстояние, преодоленное с молитвой, принесло участникам крестного хода большую радость.

В этом году крестный ход был

организован с некоторыми ограничениями, предписанными противоэпидемическими требованиями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Верующим выдали защитные маски, предложили провести санитарную обработку рук, рекомендовали соблюдать социальную дистанцию. Все уже привыкли к этим мерам, так что на общий духовный и молитвенный настрой они никак не повлияли.

Крестное шествие проследовало по центральным улицам города от Богородице-Рождественского до Иоанно-Богословского храма и старого кладбища на улице Инициативная, останавливаясь по пути на крупных перекрестках. Молитвенное шествие с хоругвями и иконами возглавила Одигитрия. Образ Пресвятой Богородицы мужчины несли на плечах на специальных носилках, и Ее лик возвышался над колонной.

По мере движения совершались молебные пения, верующие также вместе с церковным хором пели духовные песнопения: «Царице моя Преблагая», «Слава Богу за все», «Как хорошо в Твоем храме, Владычица... Многие взяли с собой в дорогу домашние иконы Богородицы, Николая Чудотворца, Матроны Московской и других любимых святых. Православные молились о сохранении города и его жителей от бед и скорбей, об исцелении от болезней и страстей, об укреплении мира и любви между людьми. От жары и усталости спасала святая вода – священнослужители щедро окропляли ею «страждущих», не только участников крестного хода, но и встречных на пути.

В Иоанно-Богословском храме был совершен краткий молебен его покровителю – апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Верующие

приложились к образу святого, а также к иконе Смоленской Божией Матери, которая лежала в этот день на центральном аналое.

Затем участники крестного хода отправились на старое кладбище, где неподалеку от центральных ворот отслужили заупокойную литию. Совместная молитва – не только за живых, но и за усопших – обладает великой силой, дарит утешение и очищает душу.

Финальной точкой шествия стал Богородице-Рождественский храм. Во двор храма верующие входили проходя под иконой Одигитрии, которая была их путеводительницей. Образ Божией Матери превратился в своеобразные благословляющие врата...

Когда икону внесли в храм и завершили молебное пение, благочинный Черногорского округа протоиерей Иоанн Будзар поблагодарил всех за участие в крестном ходе, за ту малую лепту, которую прихожане и паломники внесли в дело душевного спасения. Во дворе храма для крестоходцев была приготовлена небольшая трапеза, чтобы они могли восполнить потраченную энергию.

Стоит отметить, что за последние годы отношение окружающих к подобному событию изменилось в лучшую сторону. Многие черногорцы встречали крестный ход, осеняли себя крестным знаменем, а некоторые присоединялись к молящимся. Все меньше было зеваяк, праздно глядящих вслед. Тем же, кто не первый год участвовал в этом благом деле, крестный ход вновь подарил огромную духовную радость и придал силы на дальнейшие труды.

Анастасия Руденко

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ НАШИ ДЕТИ О СВОЕМ НАРОДЕ

Выступление архимандрита Георгия (Шестуна), доктора педагогических наук, профессора, академик РАЕН, заведующего межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии Самарской духовной семинарии на секции XXIII Всемирного Русского Народного Собора «Защита материнства и детства – фундамент народосбережения России».

Как известно, наше современное образование считается светским. Очень хорошее название «светское» – от слова «свет». То есть светское образование должно нести некий свет. Но современное образование я все же назвал бы не светским, а секулярным, поскольку оно, по сути, пытается увести наших детей от Христа. Сейчас учат чему угодно, но как только речь заходит о смысле жизни, о традициях, о вечности, о христианстве и о Христе, то эти темы фактически подлежат табу. Немного разрешают говорить о культуре, но духовность в современном образовании, как и вообще в современном мире, – тема практически запретная.

Отчего так происходит? Почему Христа так редко допускают в наше общество, в наши семьи, к нашим детям? Ответ на этот вопрос кроется в самой истории.

Почему-то мы решили, что современный человек более образован, «продвинут», интеллектуально развит по сравнению с людьми, жившими в античном мире, в Средневековье, даже в недалеком XIX веке. Нам вбивают в голову, что Россия была темной, народ – безграмотным, и теперь мы как бы с «высоты» нашей истории рассматриваем вообще мировую историю. Но мы забываем, что отсчет времени идет от одной даты, от одного события, которое эту историю перевернуло, преобразило. Мы забываем, что живем в 2019 г. от Рождества Христова. Начался новый

отсчет времени: в мир пришел Христос – и время потекло по-другому. Потому что была Голгофа, где Бог был распят, и был Гроб Господень, из которого человечеству воссияла вечная жизнь.

ГЛАВНЫЙ ДАР ХРИСТА – ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКУ ВЕЧНОСТЬ

Рождество Христово – важная дата, потому что время человеческого бытия опять вернулось в вечность. А Гроб Господень – это врата, через которые человеку открылась эта вечность. И время имеет смысл, если является частью вечности, если человек, живя в этом времени, идет навстречу вечности, пытается вечные истины нести в себе.

Глубокое заблуждение – считать, что с течением времени человечество становится более развитым, а наша цивилизация – более совершенной и жизнь – более осмысленной и возвышенной. Потому что те люди, что жили раньше нас, были ближе к Христу. И чем дальше время нас уведит от тех событий, тем мы дальше отходим от Христа. Может ли человек, который жил рядом со Христом, быть менее мудрым, менее жизнеспособным, меньше думающим о смысле жизни? Или таков современный человек, который воспринимает разговор о Христе как мракособесие, а знание истории считает излишним?

Все наши проблемы как раз заключаются в том, что в нашем вре-

мени уже меньше вечности. Здесь очень важен ответ на вопрос: когда земная жизнь завершится, что будет дальше? Если ничего не будет, то смысл жизни потерян и жизнь вообще прожита зря. Мы всегда смотрим вперед. Мы хотим и ждем: вот наши дети растут, пойдут в детский сад, потом в школу, где их чему-то научат, институт, приобретут профессию, создадут семьи. И это будущее освещает нам жизненную дорогу. Мы всегда к чему-то стремимся, чего-то желаем. И вот мы жили, учились, трудились, страдали, любили, несли скорби, жизненные испытания – и вдруг, как всегда внезапно, приходит конец. Чаще всего люди уходят из жизни внезапно. Даже могут 20–30 лет болеть, а умирают все равно внезапно, не подготовившись. Все время они испытывают жажду жизни, тянут-тянут из последних сил, летят, занимаются своим здоровьем. Почему? Потому что все равно боятся: а что

будет там? Все равно придется отвечать на вопрос: зачем все это? А если они не веруют в вечную жизнь, то ответа нет.

Мы привыкли и живем для того, чтобы иметь впереди какую-то надежду, перспективу. И вдруг земная жизнь заканчивается, будущего нет. Тогда зачем вся эта жизнь? Один американский философ японского происхождения Фрэнсис Фукуяма как-то заметил, что люди стремятся продлить свою жизнь любым способом и при любых последствиях. Только бы не умереть! Представьте, например: наука достигнет того, что люди смогут жить до 200 лет. 100 из них человек будет жить активно, соображать, а остальные 100 лет будет сидеть в инвалидном кресле и смотреть на мир ничего не понимающими глазами. Вот нужна вам такая жизнь 200 лет?

Жажда продления жизни любой ценой как раз говорит о том, что мы не ведаем самого главного – того, зачем пришел Христос. Господь пришел в этот мир, чтобы преодолеть смерть: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!»

И если мы с течением времени забываем Христа, то одновременно с этим мы забываем и о жизни вечной, о том, что мы должны готовиться к ней и во время своей земной жизни научиться жить в вечности. Вечность есть продолжение времени, а время – это часть вечности. И наша земное бытие – это не только школа жизни земной, но и школа подготовки к «жизни будущего века».

Сочетание вечности и времени в нашей жизни и есть главный православный момент современного образования. То есть с рождения необходимо готовить человека к тому, чтобы он жил и здесь достойно и, не побоюсь этого слова, успешно, был

достойным продолжателем своего рода.

Но первое, самое необходимое, о чем не говорят детям ни в семьях, ни в школе, – то, что жизнь человека с окончанием земного бытия не завершается. А ведь самый главный дар Христа, главная цель Его прихода в наш мир – вернуть человеку вечность, которую тот потерял после грехопадения в раю.

ЧЕЛОВЕК – ТВОРЕНИЕ БОЖИЕ ИЛИ ПОТОМОК ЗВЕРЯ?

Если говорить о теории происхождения человека, господствующей в современном образовании, то нужно понимать, что на самом деле наука здесь не доказала ничего. По сути сам Дарвин никогда не был «дарвинистом». Достаточно хороший ученый в своей области, он просто предложил некую версию как одну из гипотез. Мол, со временем будут обнаружены переходные межвидовые формы, и это будет доказательством. Но ничего этого, разумеется, найти не удалось. И теперь этот вопрос поднимать в образовании как-то стесняются. Сейчас уже говорят, что человек произошел даже не от обезьяны, а от некоего пра-прачеловека, который на обезьяну был похож, имел с ней общего предка. Но это мало меняет: зверь – он и есть зверь. И если будем считать, что мы берем свое начало от животного, то как тогда это «звериное наследство» убрать из души? Этот зверь, как многие считают, существует в человеке как наследство от обезьяны и проявляется в виде злобы, немилосердия, гневливости, раздражительности, нелюбви человека к человеку.

Продолжение на 8-й стр.

Все мы призваны к Преображению!

Говоря о цели человеческой жизни, о главном в ней, Господь призывает нас искать прежде всего Царствие Божие и правду Его (Мф. 6, 33), добавляя, что все необходимое с точки зрения житейских потребностей нам приложится.

Это учение о Царствии Божием как о цели человеческих устремлений занимает важное место в проповеди Спасителя.

Так, в молитве Господней звучит прошение о том, чтобы Царствие Божие «пришло», то есть явилось во всей полноте в нашей, человеческой жизни.

В другом месте Евангелия Господь говорит о том, что Царство Божие внутри нас есть (Лк, 17, 21), то есть обретение Его напрямую зависит от нашего внутреннего, духовного состояния.

Наконец, Господь открывает нам, что достижения Царствия Божьего, как высшей цели, требует от нас постоянного и непрерывного труда, усилий на протяжении всей земной жизни. Этот труд заключается в том, чтобы привести свою внешнюю и внутреннюю жизнь в согласие с Правдой Божией.

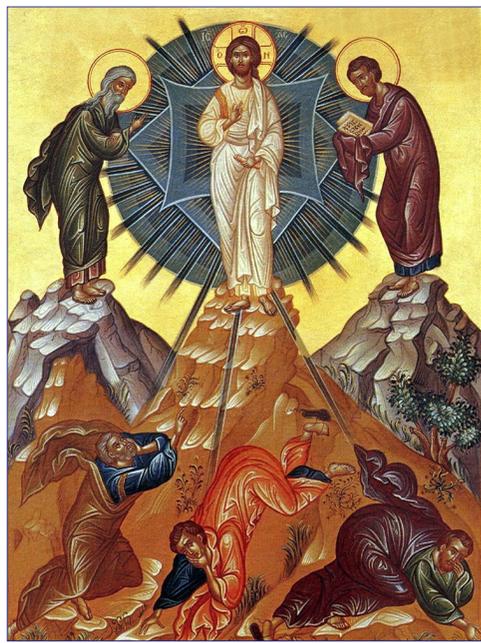
Эту мысль развивает и апостол Павел, когда говорит, что «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Римл. 14, 17). Эта триада выражает идею деятельного восхождения человека к Богу, последовательного достижения благодатного единства с Ним.

Под праведностью здесь понимается жизнь по Правде Божией, которая очищает человека и приводит его в сокрушенное, покаянное чувство. Это чувство становится залогом примирения человека с Богом и окружающими людьми, потому что плачущий о своих грехах, не может уже судить других. Этот благодатный мир есть дар Божий смиренному человеку, и из этого мира рождается ни с чем не сравнимая радость во Святом Духе, которая если можно так сказать есть залог, обетование грядущего Божьего Царствия.

Мы привыкли говорить о скорбях и трудностях как о необходимом условии приобретения Царствия Божьего. Но само это Царствие – есть высшая и нескончаемая радость, к которой изначально призван человек и которая составляет смысл всех его устремлений.

Надо полагать, апостолы много размышляли о Царствии Божием, о том, что это такое, недоумевали, спорили... да это и видно из некоторых их вопросов и ответов...

И вот, незадолго уже до последних Своих страданий, Господь сказал Своим учени-

кам удивительные слова: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9, 1).

Это было необычное, загадочное и интригующее обещание, потому что некоторым из апостолов уже здесь, на земле открывалась возможность лицезрения славы Божией, опытного познания полноты Царствия Божьего, насколько это вообще возможно живущим во плоти.

И действительно, по прошествии шести дней Господь взял с Собой Петра, Иакова и Иоанна, возвел их на гору Фавор и преобразился, изменился перед ними так, что лицо Его просияло как солнце, а одежды сделались белы как снег.

И вот явились апостолам Моисей и Илия, которые беседовали со Христом о предстоящих Ему страданиях.

При этом учеников осыпала такая благодать, объял такой священный ужас и, вместе с тем неизреченная радость, что апостол Петр в восхищении, не находя иных слов сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илию».

Таковыми словами он высказал простую, но сильную мысль, что большей радости, чем лицезрение Божией славы нельзя и желать.

И когда он еще это говорил, светлое облако осенило всех присутствующих, и из

облака был глас, глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте».

Чудо Преображения Господня удивительным образом «вместило» в себя и самих учеников, позволило им опытно ощутить причастность Божескому естеству, вкусить радость пакибытия, испытать личное преобразование. Это стало возможно именно потому, что во Христе произошло примирение и единение каждого человека с Богом, только апостолам это было дано почувствовать раньше других.

Это был чрезвычайный, сверхъестественный опыт, но опыт, к которому призваны все без исключения люди, живущие на земле. Именно об этом говорил Господь, призывая нас к совершенству и святости. Но и этот сверхъестественный опыт обожения, лицезрения Славы Господней и Его света есть только отблеск того, что приготовил Господь любящим Его, малая толика той радости, которой сподобятся праведники после всеобщего воскресения.

Из толкования святых отцов мы знаем, что Господь, явив ученикам Свою Славу, насколько они могли вместить, желал запечатлеть в их душе твердое и полное представление как о Божественном Своем достоинстве, так и об истинности и неколебимости обещанных высших благ, о реальности Божьего Царствия, радость которого не смогут отнять у последователей Христа ни Его грядущие страдания, ни Его видимое уничтожение, ни сама смерть. Словом, Своим чудесным Преображением Господь хотел утвердить учеников в вере перед лицом предстоящих суровых и грозных испытаний...

Прошло тринадцать с лишним веков и событие Преображения Господня, его духовное значение стало предметом серьезных богословских споров, имеющих прямое отношение к жизни каждого христианина.

Это было время, которое позже назовут эпохой раннего Возрождения. И хотя человек провозглашением его самодостаточности еще не был «отлучен» от Бога, все же предпосылки этого грядущего отчуждения начали уже проявляться.

В 1329 году из Италии в Константинополь явился православный по исповеданию, но воспитанный в латинской традиции монах Варлаам Калабрийский. Он был прекрасно образован, умен и быстро занял высокое место при императорском дворе. И вот этот монах, узнав, что некие отшельники верят в возможность видения нетварного Божественного Света, стал насмехаться над ними, уча, что действительное, духовное познание Бога невозможно для чело-

века, а доступно только логическое, путем размышлений и умозаключений познание, из которого должна вытекать правильная жизнь, согласная с Законом Божиим, но не претендующая на единство с Ним.

Исходя из этого, Варлаам считал, что апостолы, будучи людьми, не могли лицезреть нетварный свет, а стало быть никакого «нетварного света» не было. Было лишь чудо в пределах материального, тварного бытия. По сути, такое богословие воздвигало непреодолимую стену между Богом и человеком. Лишало человека надежды на теснейшее общение со своим Создателем, живое общение в святости и взаимной любви.

Оппонентом Варлаама выступил учитель Церкви, святитель Григорий Палама, который с последовательной полнотой раскрыл православное учение об отношениях между Богом и человеком.

Суть этого учения заключается в том, что Бог, будучи непостижимым в Своем существе, открывается человеку в действии Своих нетварных энергий, в Божественной благодати. Так что стяжание или приобретение этой благодати и есть путь обретения Царствия Божьего, достижение единства человека со своим Творцом.

Мы все призваны к единству с Богом и это единство не есть только какая-то умственная, теоретическая связь, но действительное обожение человека, омытого, преобразенного и освященного действием Божественной благодати. Единство желаемое Богом, но зависящее от нашего деятельного стремления к Нему.

Учение о нетварном Фаворском свете, к достижению которого призван каждый человек, получило широкое распространение в православной Церкви и положило начало так называемому Восточному возрождению, когда подлинная высота призвания человека стала мыслиться именно и только в сознательном и последовательном достижении единства с Богом.

Идея духовного, нравственного преобразования приобрела в православии исключительное значение. Как бы ни был грешен и низок человек, он призван к святости, к единству с Богом и пока жив человек на земле, для него открыта дверь к изменению, преобразению собственной жизни. Эта дверь — покаяние, примирение с Богом, ради нас сделавшегося человеком, за наши грехи умершего на кресте, Воскресшего в третий день и всех нас призывающего стать причастниками Его света, Его жизни, Его радости.

Священник
Дмитрий Шишкин

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ НАШИ ДЕТИ О СВОЕМ НАРОДЕ

Продолжение.
Начало на 7-й стр.

Но православный взгляд на происхождение человека говорит о том, что мы – творение Божие. Если мы так считаем, то мы так и живем, сознавая, что душа моя – образ и подобие Божие, дух Божий, сердце мое – ангельское пение, и охраняет меня Ангел Хранитель, который дается при крещении. Очень важно об этом рассказывать детям и жить так самим, а не уподобляться какому-то «звериному предку». А иначе многие из людей, чтобы достичь своей цели, могут пойти на любой грех, даже преступление, из-за денег могут и убить.

Человеку необходимо помнить, что кроме плоти и земной жизни есть душа, и она иногда болит, это чувствуется. Но, как говорят святые отцы, память о душе, саму душу, совесть можно сжечь. Есть же такое понятие: человек с сожженной совестью, с убитой душой. Поэтому святые объясняют, что под заповедью «не убий» подразумевается не только преступление против другого человека,

но и против собственной души: не убей в себе человека!

Отсюда второй момент, о котором мы должны помнить, когда говорим о воспитании, о семье: мы Божии создания.

Когда ребенок рождается в этот мир, главное, что мы должны понимать, что его дал Бог. Бог дал – Богу верни, это главное. Не расти его для себя, чтобы он, как говорится, в старости стакан воды тебе подал. А то будет, как в истории, где умирающий говорит: «Вот, растил сына, воспитывал, чтобы он мне в старости стакан воды подал, а пить-то и не хочется...».

СЧАСТЬЕ БИТЬ РОЖДЕННЫМ

Третье, о чем нужно говорить, что мы с вами – очень счастливые люди. Ведь столько преград было на пути, чтобы мы появились на свет Божий, особенно для тех, кто родился в XX веке.

В XX веке из нас пытались вытравить память о нашем роде. У нас есть родители, мы знаем своих бабушек и дедушек, а у них были свои

папы и мамы, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, и так – многие-многие поколения наших предков. Если заглянуть в глубь истории, то корни нашего рода растут в тысячелетия. А мы про это не помним. Многим кажется: я сам по себе, никому ничего не должен, сам себе хозяин. На самом деле я несу в себе кровь и память этих тысячелетий. А ведь сколько родов пресекается! Вот родился единственный ребенок и погиб или умер от болезни – фамилия пресекается, род исчезает. Есть семьи, в которых нет детей. И впечатление такое, что современный мир делает все, чтобы как можно меньше людей появлялось на свет. А мы с вами все же родились и живем.

XX век – то время, когда разгулялись и претворялись в жизнь идеи о так называемой «свободной любви», сожительство вне брака, которое сейчас пытаются называть якобы «гражданским браком». Нет, этот термин здесь нельзя использовать, ведь гражданский брак – это брак, заключенный в загсе. Давайте признаем хотя это, как законное основание для семейной жизни.

Поэтому сейчас Церковь предписывает не венчать тех, кто не зарегистрировался в загсе. Государственная регистрация сегодня – все же некая предпосылка для крепости союза. Если Бога не бояться, пусть хоть государство, закон охраняет от бесчестных поступков. Но сейчас и этого нет. А в так называемом нынешнем «гражданском браке» какая женщина станет рожать, если знает, что в любой момент ее могут бросить? Нынешние союзы обычно и распадаются как раз тогда, когда мужчина узнает о том, что женщина ждет ребенка. Он еще «не готов», ему еще хочется погулять. Так у многих современных пар складываются ни к чему не обязывающие отношения.

Но даже семейные пары дают появиться на свет лишь мизерной части своих детей. И большинство молодых и здоровых людей всячески ограждают себя от появления потомства с помощью контрацепции, над разработкой и производством которой трудится вся современная передовая наука и медицина. А сколько людей в силу разных обстоятельств, а нередко и

как последствие разгульной жизни, утрачивает способность к деторождению!

XX век – это также век абортов. То есть даже если каким-то чудом все же začínается новая жизнь, над ней сразу же нависает смертельная угроза.

Новый XXI век принес еще и такое страшное явление, как «чайлдфри» – сознательный отказ от рождения детей. И здесь нужно понимать, что если человек отказывается от возможности продолжения рода, то его многовековой род исчезнет только по его вине.

Наше счастье, что мы все эти препоны прошли и родились. И мы – вершина каждого из наших тысячелетних родов! Сейчас редко кто задумывается о том, как нам повезло, что мы родились. Господь посылает людей в этот мир, чтобы они делали этот мир лучше. А на пути стоят такие преграды, чтобы человек не появился! И мы все-таки по Божией милости, по молитвам, по благочестию наших предков прорвались через расставленные сети.

Продолжение следует.