Доброе сокровище

“Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе...” (Мф. 12, 35)

0+

По благословению Преосвященного Ионафана, архиепископа Абаканского и Хакасского № 6(312) 20 марта 2018 г.

Похвала Пресвятой Богородицы

Древние израильтяне, видя гибель врагов своих в пучинах Черного моря, воспели на берегах его победную песнь Избавителю Богу: «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги!» С тех пор ветхозаветная Церковь в праздник Пасхи ежегодно воспевала сию благодарно-победную песнь в воспоминание чудесного избавления своего от сильных врагов. Православная, новозаветная Церковь видела неоднократно поборающую по себе десницу Всемогущего; ее враги в тяжкие минуты опасности были низлагаемы чудесною помощью.

В субботу на пятой неделе Великого поста святая Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благодарственной Похвалы Пресвятой Богородице Одигитрии. Празднество сие установлено в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия супостатов. При императоре Ираклии, когда патриарх Сергий, нося на руках своих икону Пресвятой Богородицы по стогнам и стенам града, умолял Господа о защите против свирепых врагов персидских и скифских войск, осаждавших Константинополь, тогда народ искал защиты в храмах Господних, день и ночь умоляя Усердную Заступницу спасти свой город. Эта икона теперь находится в Москве в Успенском соборе и называется Влахернскою.

Император Константин Великий, основатель Константинополя, посвятил его Божией Матери и почитал Пресвятую Деву покровительницею своею и града своего. Многие храмы в честь Ее были там воздвигнуты. Во Влахернском храме хранилась святая Ее икона, писанная святым евангелистом Лукою. В достопамятную ночь, когда соединенные силы агарян и персов с моря и с суши двинулись

на сокрушение стен константинопольских, внезапно противу самого Влахернского храма восстала страшная буря, которая рассеяла и потопила суда их со множеством войска. Остальные враги со стыдом бежали. Тогда-то во всю эту ночь благодарный народ, пребывавший во Влахернском храме, возгласил Защитнице града победную, всенощную и неседальную песнь: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице!» И с того времени на воспоминание столь великого чуда Православная Церковь постановила празднество Похвалы Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе среди царских чертогов в том Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Божией матери и священные останки земной Ее жизни — риза и пояс Ее, но в IX веке праздник сей внесен в типики монастырей святого Саввы Студийского и потом в триодь и с того времени сделался общим для всей Восточной Церкви.

Акафист этот есть священная похвала Пресвятой Девы. Он состоит из 24 гимнов, или песней: 12 кондаков и 12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам греческой азбуки. Каждая песнь начинается соответствующею ей по счету буквою, каждый кондак оканчивается псаломским Аллилуиа, каждый икос — приветствие архангела Радуйся. Все творение оканчивается краткою молитвою к Пресвятой Деве о том, чтобы Она спасла христиан от бед и напастей. В таком виде акафист читается и в другие дни; но в субботу праздника Похвалы Богородицы он входит в состав служения и поется на утрене не весь вдруг, но раздельно, в промежутке других песней, в четыре разные выхода, и каждое отделение начинается и кончается пением первого кондака: Взбранной Воеводе и пр. Акафист написан в половине VII века, по мнению многих, диаконом великой Константинопольской церкви Георгием Писидийским. Впоследствии Иосиф Студит написал канон в субботу акафиста, а некоторые другие лица прибавили к сему благодарственные молитвы в воспоминание того же всесильного воеводства Божией Матери.

Наша Православная Церковь совершает это торжество для утверждения кающихся в надежде на Заступницу Небесную, которая, избавляя верных от врагов видимых, тем более готова нам помочь в борьбе с врагами невидимыми.

О борьбе со страстями стр. 2

40 Севастийских мучеников стр. 3

О «лукавстве» дней, отпущенных нам для покаяниye стр. 6

К познанию Библии: Книга пророка Исаии стр. 7

Размышления о духовно-нравственном воспитании стр. 8

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в Неделю 5-ю Великого поста

Сегодня мы празднуем память святой Марии Египетской. Большинство из церковных людей знают ее житие, оно удивительное, почти сказочное. Но Церковь никогда не подвергала сомнению эту историю, она соответствует действительности. Потому что много разных историй пытались навязать Церкви. Вспомним так называемые апокрифы. Их создавали разные люди, а иногда целые организации. Их пытались внедрить в церковное сознание, а Церковь их отторгала. А житие Марии Египетской было принято как аутентичное подлинное свидетельство о совершенно потрясающем духовном опыте человека.

Кратко напомню вам историю ее жизни. Мария была падшей уличной женщиной в портовом городе Александрии и не имела никакой особой связи ни с Богом, ни с Церковью. Но в какой-то момент ей захотелось побывать в Палестине. И она отправилась туда. Но не была допущена до святых мест, потому что какой-то непонятной силой она была удержана от того, чтобы ступить в Божий храм. И в этот момент в сознании этой женщины происходит что-то трудноописуемое. Она принимает решение не возвращаться в Александрию, все оставить и уйти за Иордан, в пустыню.

Сегодня за Иорданом существует государство Иордания, с дорогами, отелями, с городами и поселками, хотя до сих пор сохранились части той самой заиорданской пустыни. А в то время это была пустыня на сотни и сотни километров. Она не была такой как сегодня, климат был другим. В этой пустыне жили дикие звери, в том числе и львы, которые сегодня там не живут. Нахождение в этой пустыне было совсем небезопасным. Мария переходит через Иордан, не имея ничего — ни денег, которые там и не очень были нужны, ни куска хлеба. Она начинает питаться тем, что дает эта пустыня, она живет без крыши над головой, ее одежда истлевает. А те, кто бывал в заиорданской пустыне в зимнее время, знают, что там бывают холода и иногда даже выпадает снег. А летом страшная жара, которая выжигает все живое — и траву, и растения. И вот эта женщина, обнаженная, без крыши над головой, без куска хлеба живет в этой заиорданской пустыне не год, не два — десятки лет. И когда встречается с одним из подвижников иорданских, преподобным Зосимой, то он видит в ней не человека, а ангела.

Еще в XIX веке замечательный проповедник архиепископ Иннокентий Херсонский, размышляя над жизнью святой

Марии Египетской, говорил о том, что современному человеку трудно все это понять и, конечно, невозможно осуществить. Но, отталкиваясь от опыта Марии, он произнес замечательные слова: нужно чтобы в душе открылась потребность войти во внутреннюю пустыню. Эти слова, думаю, могут быть понятны и людям XXI века. Путь Марии от самой бездны греха пролегал через покаяние и привел к уединению, к абсолютному ограничению своих потребностей, к жизни в соответствии с волей Божией, в полном доверии к тому, что Бог совершит в отношении нее. Если ей суждено было умереть от голода, от жажды, быть растерзанной дикими зверями, она была готова принять эту смерть. Эта женщина ничего не боялась. Она стремилась к уединению. А почему? Потому что оставаясь наедине с самим собой, человек лучше начинает себя понимать. Он видит свои слабости, ничто внешнее не провоцирует его на ложь, на греховные поступки — есть он, Бог и больше никого. Уединение является непременным условием в формировании человеческой личности.

Конечно, вряд ли кто-нибудь из современных людей готов повторить подвиг Марии Египетской… Но это не значит, что мы не должны серьезно воспринимать повествование о ее жизни в пустыне. Наоборот, это означает, что мы должны задуматься о том, почему же эта светская женщина, столь вовлеченная в грехи мира сего, ушла в это уединение? И ответ, конечно, один: когда человек начинает серьезно анализировать свою внутреннюю жизнь, когда он пред Богом исповедует свои грехи, когда он сознает свое несовершенство, ему нужно сконцентрироваться, ему нужно подумать, нужно принять какие-то меры к ограничению самого себя. И тогда уединение становится жизненной необходимостью, потому что житейская суета не дает возможности произвести эту трудную работу по преобразованию своей собственной души.

Конечно, возникает вопрос: а как же быть нам, современным людям, где же найти это уединение? Многие работают долго, особенно те, кто трудится во власти или занимается каким-то ответственным бизнесом. Иногда спрашиваешь у такого человека: сколько вы работаете? Отвечает: почти 12 часов в день. Где же такому человеку, вовлеченному в эту круговерть повседневной жизни, найти возможность обрести пустыню, как говорит архиепископ Иннокентий Херсонский, внутреннюю пустыню, где можно было бы уединиться?

Наверное, ответ будет очень неожиданным: всякий раз, когда мы приходим в храм Божий, мы оказываемся в этой пустыне. Иногда нам трудно стоять в храме, особенно если служба продолжительная. А ведь в этом есть особый смысл. За 15-20 минут не переключишь свое сознание, не забудешь проблемы, которые тебя преследуют, не уйдешь в свою внутреннюю пустыню — нужно время и нужен даже некий физический подвиг. Ведь и Мария несла физический подвиг. И стояние в храме есть маленькое подобие того самого подвига. Этот подвиг влияет на наше умственное и духовное состояние и способствует мобилизации внутренних сил. Когда мы пребываем в храме, мы можем подумать о своей жизни, о своих родных, близких, об отношениях с ними, мы можем исповедовать Господу то, что стесняемся сказать священнику и, может быть, даже никогда не решимся ему сказать, но пред Господом мы ведь можем все исповедовать — всю свою ложь, всю свою неправду, все свои грехи.

Богослужение — это и есть пустыня посреди мечущегося мегаполиса. Ходишь в храм, и перед тобой открывается эта иорданская пустыня, конечно, без тех испытаний, что несла преподобная Мария. Но результат может быть приближенным… Святости такой не достигнем, но научимся очищать свою душу, оттачивать самосознание, научимся внутреннему анализу, обретем способность препарировать все внутренние движения своей души.

Когда люди отправляются в паломничество, в монастыри, это тоже подобно посещению пустыни. И это уже не два с небольшим часа пребывания в храме… Знаю, как многие наши соотечественники мужского пола, посещая Афон и прикасаясь к этой пустыне, говорят, что ничего подобного в жизни своей не испытали. Но любой монастырь может быть такой пустыней. И поэтому так важно совершать паломничества, отрываться от суеты житейской, уезжать на несколько дней молиться, отождествлять себя с монастырской и монашеской общиной, жить той же жизнью, питаться как они питаются, молиться как они молятся. Это открывает для человека возможность войти в опыт пустынной жизни, столь необходимый для спасения.

Пример святой преподобной Марии Египетской остается для нас загадкой и недостижимым идеалом. Но если мы будем проводить себя через опыт пустынножительства, уединения во время молитвы в храме, во время посещения святых обителей, то, может быть, какая-то частица ее опыта станет и нашим опытом. Ради этого Церковь и вспоминает в пятое воскресенье Великого поста имя святой преподобной Марии Египетской.

О БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ
(из наследия Оптинских старцев)

Оптинские старцы много писали о страстях, которые преграждают людям путь к спасению, и учили своих чад бороться с ними.

Плотские, борющиеся и совершенные

По отношению к борьбе со страстями преподобный Варсонофий разделял людей на три категории: «Все люди в этом отношении разделяются на три категории: плотские, борющиеся и совершенные. Люди плотские – это те, которые являются рабами страстей, страсти ими повелевают. Например, диавол внушает: “Убей такого-то: он тебе много сделал зла”, – и человек всё это совершает. Люди, отдающиеся во власть страстям, погибнут, если только не покаются, а если раскаются в своих грехах и начнут по силе бороться со страстями, то будут спасены. Примером может служить разбойник на кресте: он убивал, грабил, совершал всякие злодейства, но когда покаялся и воззвал ко Господу: “Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем” (Лк. 23: 42), – то был помилован.

Люди второй категории – это борющиеся со своими страстями. Их борют всякие страсти: гнев, и блуд, и злоба – но они стараются не подчиняться им. Например, чувствует такой человек злобу к кому-нибудь: так бы, кажется, разорвал своего противника на части – но он не поддается страсти, не выражает свою нелюбовь, а стремится еще сделать какое-либо добро ненавидимому – такой борется со страстью. И так во всём. Борющиеся будут спасены. Господь не попустит таким погибнуть…

Наконец, люди совершенные – это те, которые владычествуют над страстями. У них есть страсти, но они вполне покорили их под свою власть. Эти люди особенные, а нам, грешным, хорошо, если мы будем находиться и среди борющихся со страстями, и за это, слава Господу, не потеряем тогда надежды на спасение».

Как преодолевать свои страсти

Преподобный Лев на вопрос о том, как преодолевать свои страсти, отвечал, что человек сам не в силах победить их, это действие силы Божией: «Страсти победить сам собою человек не может. Это дело Десницы Вышнего, действие силы Божеской. С нашей стороны должно только непосредственно хранить данное нам от Бога святое произволение и по оному прилагать старание достигнуть в страну бесстрастия».

Преподобный Анатолий (Зерцалов) для облегчения борьбы со страстями советовал следующее:

«Надо не зазирать других, не забывать Бога и иметь память смерти, и главное – смиряться: без сего брань со страстями тяжела. А спастись кающемуся грешнику всегда можно за неизреченное милосердие Божие».

Спасение в самоукорении и смирении

Преподобный Макарий подчеркивал, что для борьбы со страстями нужна духовная практика, нужно бороться со страстями на деле, искать спасения в самоукорении и смирении: «Помни же, что от одного чтения и понятия о вещах духовных не можем иметь об них понятия духовного, когда сами не пройдем их практикою».

«Начало нашего спасения состоит в искреннем сознании своей греховности и проистекающем отсюда самоукорении и смирении себя пред Богом и людьми. “Сердце же сокрушенно и смиренно Бог не уничижит” (Пс. 50: 19)».

Преподобный Варсонофий отвечал на вопрос, как укорять себя: «Как укорять? Очень просто. Совесть сразу заговорит, сразу будет обличать, а вам остается только согласиться, что плохо сделали, смиренно обратиться к Богу с молитвой о прощении».

Кроме того, старец Варсонофий объяснял, что бывает и незаконное самоукорение, когда мы не хотим сделать над собой усилия в борьбе со страстями: «Укорить себя нетрудно, а некоторые и этого не хотят. Перенести укор от брата труднее, а самому укорить себя не трудно. Кроме того, если мы и будем укорять себя, а не будем бороться со страстями… то такое самоукорение незаконное, оно не принесет пользы.

Преподобный Иосиф Оптинский: «Если мы укоряем себя, впадая невольно в согрешения, то такое самоукорение законно. В борьбе со страстями, если и побеждаемся ими, но укоряем себя, каемся, смиряемся и продолжаем бороться, мы непрестанно идем вперед. Нам осталось одно: смирение».

Преподобный Иосиф также учил, что страсти врачуются только Божией благодатью, а благодать дается за покаяние и смирение: «Не усилия наши, не труды, не время избавляют нас от страстей, а благодать Божия, которая ниспосылается только смиренным. Сие всегда помни и никогда не полагайся на себя, хотя бы и много лет не тревожила тебя страсть, ибо и чудотворцы, и великие постники внезапно были побеждаемы и низвергаемы страстию. Но всегда между страхом и надеждою провождай свое жительство, призывая на помощь Господа и смиряя себя всячески».

Терпение необходимо

Преподобный Варсонофий советовал всегда быть настороже, потому что страсти хоть и замирают у благочестивых людей, но всё еще живы: «Страсть остается в человеке до самой смерти, и бесстрастие может быть только относительное… Чем молитва сильнее действует в человеке, чем она более утверждается в сердце подвижника, тем всё тише и тише действуют страсти: они как бы спят».

Продолжение на 5 стр.

40 СЕВАСТИЙСКИХ МУЧЕНИКОВ

«Искренно ублажай претерпевшего мучение, чтобы и тебе соделаться мучеником по произволению и без гонения, без огня, без бичей оказаться удостоенным одинаковых с ними наград».

Св. Василий Великий

Святые севастийские мученики приняли страдание за Христа перед самой победой христианства в Римской империи. Так бывает: кончается война, и накануне победы кто-то принимает смерть.

В 313 году при Святом Константине Великом был принят знаменитый Миланский эдикт, разрешающий свободу христианского вероисповедания. Но власть во многих провинциях попрежнему принадлежала язычникам, гонителям христиан. Так было и в провинции Армения, располагавшейся на территории современной Турции. Здесь, в городе Севастии гарнизоном командовал ревностный язычник Агриколай.

Перед военными действиями и в языческие праздники совершались тогда ритуальные жертвоприношения. В войске Агриколая находились 40 воинов-христиан, родом из Каппадокии, цвет войска – храбрецы, побеждавшие во многих сражениях, покрытые ратной славой. Из них трое: Кирион, Кандид и Домн были знатоками Священного Писания. Этих-то 40 человек решил Агриколай принудить принести жертвы языческим идолам.

Сначала Агриколай уговаривал их, обещал повышение по службе, деньги. Потом стал угрожать тюрьмой и позорной смертью. Но воины отвергли все посулы и угрозы, и тогда правитель заключил их в тюрьму. В темнице воины стали громко петь 90-й псалом «Живый в помощи Вышняго». В полночь им явился Господь, и услышали они слова: «Добр есть начаток изволения вашего, но претерпевый до конца, той спасен будет» (Мф. 10:22).

Неделю спустя в город приехал знатный сановник Лисий и велел побить воинов-христиан камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный самим Лисием, попал в лицо Агриколаю. Смущенные мучители вернули узников в тюрьму, чтобы подумать, как поступить с ними. Ночью в темнице воины снова услышали утешающий голос Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные».

На следующий день воинов связанными повели к озеру близ города Севастии. В тот день был сильный мороз. Воинам приказали раздеться и поставили прямо в ледяную воду. А на берегу топилась баня, и мучители сказали, что любой из них может сразу же согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь воины мужественно переносили холод, ободряя друг друга. Они пели псалмы, несмотря на боль, причиняемую обморожением. А мука эта по силе сравнима с ожогами от огня. Один из воинов после нескольких часов не выдержал, побежал на берег, к бане. Но едва он вступил на порог жарко натопленной бани, как тут же и умер.

В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. По непостижимому Божественному Промыслу ему открылось, что там, где стоят эти мученики, — жизнь и слава. Там то тепло, которое невозможно обрести нигде и никогда, там Сам Господь. Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я — христианин!» — и присоединился к мученикам. Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». «По примеру стоящих в строю, которые, как скоро падет кто в первом ряду, тотчас заменяют его собою, чтоб убитым не разрывался у них ряд. Подобно этому поступил и сей. Видел он Небесные чудеса, познал истину, притек ко Владыке, стал сопричислен к мученикам!

Иуда пошел прочь, а на место его введен Матфей! Подражателем стал Павловым вчерашний гонитель, а ныне благовествующий. И он имел звание свыше ни от человек, ни человеком (Гал. 1:1). Уверовал во имя Господа нашего Иисуса Христа, крещен в Него не другим кем, но собственною верою, не в воде, но в крови своей»(Св. Василий Великий).

Утром вернулись начальники мучителей и увидели, что воины еще живы, да в придачу среди них один из тюремщиков! В ярости Лисий и Агриколай велели перебить мученикам молотами голени, чтобы сделать страдания невыносимыми. Но и умирая от мучений, воины не переставали молиться и славить Истинного Бога. Среди них был один совсем юный местный уроженец по имени Мелитон. Мать его, тоже христианка, испугалась, что он не выдержит пыток. Она встала при нем неотступно и уговаривала не страшиться.

Тела мучеников положили на колесницы и повезли на сожжение. Святого Мелитона, еще живого, подняла его мать и понесла следом. У нее на руках он и скончался. После сожжения на костре обугленные кости святых сорока мучеников Севастийских были сброшены в реку. Но Господь сохранил их. Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и велели взять их останки со дна реки и предать погребению. Тот вместе с несколькими клириками пришел ночью к реке, и увидели они, что кости, даже малая их частица, светятся в темноте. Собрав все кости, их перенесли в подобающее место. Мученичество их о Господе началось 26 февраля, смерть же они приняли 9 марта. В этот день и празднуется их память.

Имена святых мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггий, Аетий, Флавий, Акакий, Экдит, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон, Аглаий – *«Сорок мужей, у которых в раздельных телах была как бы одна душа, в согласии и единомыслии веры показали терпение в мучениях, одинаковую стойкость за истину. Все подобны один другому, все равны духом, равны подвигом; посему и удостоены равночестных венцов славы»* (Св. Василий Великий).

Быстро распространившееся почитание св. Сорока мучеников уже в V веке достигло христианского Запада. Частицы мощей их были положены в основание алтаря базилики в Брешии, при ее освящении; специальная капелла была освящена в честь 40 мучеников в римской Санта Мария Антиква.

9 марта 1230 года болгарский царь Иван II Асень разбил армию Феодора Комнина и пленил его с семьей и большей частью войска. Иван II Асень отнес свою победу заступничеству Сорока Севастийских мучеников. В качестве благодарности царь построил или обновил бывший на этом месте храм (остается не до конца выясненным) и освятил в честь Сорока мучеников, а также оставил знаменательную надпись на колонне этой церкви в память о славной победе.

Подвиг, подобный Севастийскому, в 1919 году совершили сорок два русских священника, замученных палачами в снегах под Пермью. Там же претерпел кончину за Господа святитель Феофан Соликамский. Мучители раздели святого старца донага и опускали его в прорубь, пока тело не покрылось коркой льда. И таким примерам кончины наших страстотерпцев несть числа.

В России издавна был обычай в день памяти Севастийских мучеников лепить из теста и печь «жаворонков» — булочки в виде птиц. Эти булочки (печенья) обыкновенно украшались всевозможными вычурами и даже позолотой и продавались при входах в церковь и на торгу. Почему именно жаворонки? Крестьяне, обращая внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем «падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и смирением этих птиц пред Богом. Жаворонок быстро устремляется кверху, но, пораженный величием Господа, в глубоком благоговении склоняется вниз. Так жаворонки, по мысли наших благочестивых предков, изображали собой песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность ввысь, в Царство Небесное, к Солнцу Правды — Христу.

Считается, что «На Сороки день с ночью меряются, прилетают сорок разных птиц, сорок пичуг на Русь пробирается».

Память 40 мучеников относится к кругу наиболее чтимых праздников. Св. Василий Великий, Григорий Нисский и Ефрем Сирин в этот день произносили свои поучения, а Иоанн Дамаскин и Феофан Никейский написали стихиры на праздник. В этот день облегчается строгость Великого Поста и совершается литургия Преждеосвященных даров.

Имена святых мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггий, Аетий, Флавий, Акакий, Экдит, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон, Аглаий – *«Сорок мужей, у которых в раздельных телах была как бы одна душа, в согласии и единомыслии веры показали терпение в мучениях, одинаковую стойкость за истину. Все подобны один другому, все равны духом, равны подвигом; посему и удостоены равночестных венцов славы»* (Св. Василий Великий).

Быстро распространившееся почитание св. Сорока мучеников уже в V веке достигло христианского Запада. Частицы мощей их были положены в основание алтаря базилики в Брешии, при ее освящении; специальная капелла была освящена в честь 40 мучеников в римской Санта Мария Антиква.

9 марта 1230 года болгарский царь Иван II Асень разбил армию Феодора Комнина и пленил его с семьей и большей частью войска. Иван II Асень отнес свою победу заступничеству Сорока Севастийских мучеников. В качестве благодарности царь построил или обновил бывший на этом месте храм (остается не до конца выясненным) и освятил в честь Сорока мучеников, а также оставил знаменательную надпись на колонне этой церкви в память о славной победе.

Подвиг, подобный Севастийскому, в 1919 году совершили сорок два русских священника, замученных палачами в снегах под Пермью. Там же претерпел кончину за Господа святитель Феофан Соликамский. Мучители раздели святого старца донага и опускали его в прорубь, пока тело не покрылось коркой льда. И таким примерам кончины наших страстотерпцев несть числа.

В России издавна был обычай в день памяти Севастийских мучеников лепить из теста и печь «жаворонков» — булочки в виде птиц. Эти булочки (печенья) обыкновенно украшались всевозможными вычурами и даже позолотой и продавались при входах в церковь и на торгу. Почему именно жаворонки? Крестьяне, обращая внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем «падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и смирением этих птиц пред Богом. Жаворонок быстро устремляется кверху, но, пораженный величием Господа, в глубоком благоговении склоняется вниз. Так жаворонки, по мысли наших благочестивых предков, изображали собой песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность ввысь, в Царство Небесное, к Солнцу Правды — Христу.

Считается, что «На Сороки день с ночью меряются, прилетают сорок разных птиц, сорок пичуг на Русь пробирается».

Память 40 мучеников относится к кругу наиболее чтимых праздников. Св. Василий Великий, Григорий Нисский и Ефрем Сирин в этот день произносили свои поучения, а Иоанн Дамаскин и Феофан Никейский написали стихиры на праздник. В этот день облегчается строгость Великого Поста и совершается литургия Преждеосвященных даров.

ХРОНИКА СЛУЖЕНИЙ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ

С 7 по 18 марта Преосвященный архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан совершил следующие богослужения:

7 марта – чин основания храма, который будет посвящен святителю Василию Великому, и водружения креста в селе Подсинее близ Абакана, в присутствии главы Хакасии В.М. Зимина.

9 марта, в день памяти первого и второго Обретения главы Честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, — Литургию Преждеосвященных Даров в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Вечером того же дня, накануне второй родительской субботы Великого Поста, — Парастас (заупокойное богослужение) в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

10 марта, во вторую родительской субботу святой Четыредесятницы, — Божественную Литургию и по ее окончании панихиду по усопшим в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

В этот же день, накануне Крестопоклонной Недели Великого поста, — Всенощное бдение с литией и чином выноса Креста в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

11 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, — Божественную Литургию святителя Василия Великого в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

16 марта, в пятницу 3-й седмицы Святой Четыредесятницы и в день памяти свв. мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, — Литургию Преждеосвященных Даров в томже соборе.

17 марта, в третью родительскую субботу Святой Четыредесятницы, в день памяти преподобного Герасима Иорданского и св. благоверного князя Даниила Московского, — Божественную Литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе столицы Хакасии.

В тот же день, накануне Недели 4-й Великого поста и дня памяти преподобного Иоанна Лествичника, — Всенощное бдение с литией и освящением хлебов в томже соборе.

18 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти преподобного Иоанна, списателя Лествицы, игумена Синайского, — Литургию святителя Василия Великого в Никольском соборе столицы Республики.

НОВОСТИ

В ПОДСИНЕМ БУДЕТ СВОЙ ХРАМ

7 марта 2018 г. Преосвященный Ионафан, архиепископ Абаканский и Хакасский, совершил чин основания храма и водружения креста в селе Подсинее близ Абакана. Храм будет посвящен святителю Василию Великому.

Во время чина Владыке сослужили протоиерей Александр Горбатов и иеромонах Палладий (Винников). Песнопения исполнил хор клириков собора. Согласно последованию, был освящен и водружен на место будущего престола крест, а также в основание храма был положен закладной камень.

В закладке храма приняли участие Глава Республики Хакасия В. М. Зимин, обратившийся также к сельчанам с словами поздравления и поддержки, а также другие представители республиканской и местной власти.

В ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ХАКАСИИ ОТКРЫЛАСЬ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

14 марта 2018 года, в День православной книги, в Национальной библиотеке Республики Хакасия имени Н.Г. Доможакова начала работу книжная выставка, посвященная теме «Азы Православия».

С приветственным словом перед собравшимися, открывая выставку, выступил архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан. Далее присутствующим была представлена презентация экспозиции выставки, условно разбитой по темам: «Азы Православия», «Книга книг», «Твой путеводитель по вере», «Святыни православия», «Святые и чудотворцы» и «Душеполезное чтение». Завершая мероприятие, Преосвященный Владыка ответил на вопросы из зала.

День православной книги празднуется 14 марта. С инициативой учреждения этого праздника выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

25 декабря 2009 года решением Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церквибыло постановлено учредить ежегодный День православной книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года.

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УФСИН ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ ПРОШЛА «НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ»

15 и 16 марта 2018 года руководитель отдела по тюремному служению Абаканской Епархии иеромонах Палладий (Винников) посетил ФКУ «Исправительная колония № 29» УФСИН по РХ и лечебно-исправительное учреждение № 34 в поселке. Пригорск. В стенах этих учреждений состоялись молебны на начало доброго дела и о всех православных христианах, во узах темничных пребывающих. Также батюшка ответил на вопросы осужденных, пообщался с представителями администрации.

Визиты в исправительные учреждения УФСИН по Республике Хакасия приурочены к так называемой Неделе молитвы, которая прошла по всей стране с 12 по 18 марта 2018 года по инициативе епископа Красногорского Иринарха, председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению. В эти дни в тюремных храмах проводятся молебны о заключенных, их семьях, сотрудниках пенитенциарной системы, организуются духовные беседы, встречи с осужденными с участием духовенства. Подобные мероприятия проводятся с 2014 года и направлены на то, чтобы помочь государству в благом деле попечения о людях, отбывающих наказание.

Окормление осужденных в Хакасии не ограничивается Неделей молитвы. В еженедельном режиме в исправительных учреждениях проводятся встречи, беседы, богослужения, заключенные принимают участие в церковных Таинствах.

СВЯТЫЕ О ПОСТЕ

Четыредесятницей не пренебрегайте, она составляет подражание жительству Христа.

св. Игнатий Богоносец

Пост есть учительница умеренности, мать добродетели, воспитательница чад Божиих, руководительница беспорядочных, спокойствие душ, опора жизни, мир прочный и невозмутимый; ее строгость и важность умиряет страсти, угашает гнев и ярость, охлаждает и утишает всякие волнения, возникающие от многоядения.

св. Астерий Амасийский

Пользу поста не ограничивай одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел… Прости ближнему оскорбление, прости ему долги. Ты не ешь мяса, но обижаешь брата… Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи и клятвопреступления. Воздержание от сего есть истинный пост.

свят. Василий Великий

Не пища имеет значение, а заповедь, Адам изгнан из рая не за объедение, а за вкушение только запрещенного.

преп. Амвросий Оптинский

Мы должны быть, по учению святых отцов, не телоубийцами, но страстоубийцами, то есть истреблять в себе страсти.

преп. Макарий Оптинский

Кроме воздержания от пищи есть много путей, могущих отворять нам двери дерзновения перед Богом. Кто вкушает пищу и не может поститься, тот пусть подает обильнейшую милостыню, пусть творит усердные молитвы, пусть оказывает напряженную ревность к слушанию слова Божия, – здесь нисколько не препятствует нам телесная слабость, – пусть примиряется с врагами, пусть изгоняет из души своей всякое памятозлобие. Если он будет исполнять это, то совершит истинный пост, такой, какого именно и требует от нас Господь. Ведь и само воздержание от пищи Он заповедует для того, чтобы мы, обуздывая вожделения плоти, делали ее послушной в исполнении заповедей.

свят. Иоанн Златоуст

Апостол Павел сказал: если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести (1 Кор. 10, 27) – ради того человека, который вас радушно встретил.

Нерассудительные люди ревнуют посту и трудам святых с неправильным разумением и намерением и думают, что они проходят добродетель. Диавол же, стерегущий их как свою добычу, ввергает в них семя радостного мнения о себе, от которого зарождается и воспитывается внутренний фарисей и предает таковых совершенной гордыне.

свят. Тихон, патриарх Московский

Кто постится по тщеславию или, считая, что он совершает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает после укорять брата своего, считая себя кем-то значительным. А кто разумно постится, тот не думает, что он разумно совершает доброе дело, и не хочет, чтобы его хвалили, как постника.

авва Дорофей

К самоубийцам должно причислить того, кто не изменяет строгих правил воздержания и тогда, когда нужно подкрепить ослабевшие силы принятием пищи.

преп. Иоанн Кассиан Римлянин

Господь освятил нам постом Своим Четыредесятницу: это сотворил Он для нашего спасения, чтобы не только словом, но и примером научить нас посту.

свят. Амвросий Медиоланский

Никогда не может достигнуть совершенной чистоты тот, кто надеется приобрести ее одним телесным постом, если не познает, что воздержание нужно для того, чтобы после усмирения плоти постом он мог легче вступить в брань с прочими страстями».

авва Серапион

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ

к 15-летию со дня преставления митрополита ГЕДЕОНА (Докукина) (†21 марта 2003 года)

Имя митрополита Гедеона дорого для сибиряков, поскольку он больше всех других сибирских архиереев – 18 лет — возглавлял Новосибирскую и Барнаульскую епархию, в состав которой входили приходы Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, Тувинской АССР, Горно-Алтайской и Хакасской автономных областей. Владыка Гедеон неоднократно посещал Абакан, совершил здесь в 80-х годах освящение обновленного Никольского храма, благословлял в 1989 году открытие приходов в Черногорске и Шира. И сегодня в Абаканской епархии несут пастырское послушание несколько ставленников митрополита Гедеона, лично им рукоположенных в священный сан.

Митрополит Гедеон (в миру **Александр Николаевич Докукин)** родился 18 декабря 1929 года в станице Новопокровской на Кубани, в казачьей семье. Отец был репрессирован. Семью, оставшуюся без кормильца, лишили дома и средств к существованию. Братья и сестры будущего митрополита погибли во время голода. Юный Александр остался с матерью Матроной Григорьевной.

Когда в 1942 году в донской станице, где жили тогда Докукины, вновь открылся православный храм, мама с сыном стали его первыми прихожанами. Очень скоро Александр начал читать и петь на клиросе, прислуживать в алтаре.

В 1947 году, окончив школу в станице Зимовники Ростовской области, Александр поступил в Ставропольскую духовную семинарию. Во время обучения на 4-м курсе семинарии, был призван в армию. Вместе с ним служили в одной части Григорий Орехов (впоследствии архиепископ Гермоген), Иоанн Колодий, Николай Дмитриев, впоследствии протоиереи.

Вскоре семинаристов отозвали из армии, как «незаконно призванных», и они вернулись в семинарию. В 1952 году окончил полный курс Ставропольской духовной семинарии.

По окончании семинарии Александр Докукин архиепископом Ставропольским и Бакинским Антонием (Романовским) был назначен псаломщиком-регентом Успенской церкви города Махачкалы, и вскоре, 2 августа 1953 году, этим же архиереем рукоположен в сан диакона, а 4 августа — во иерея иназначен настоятелем в станицу Крайновскую в Дагестане.

С 1955 по 1960 годы заочно обучался в Ленинградской духовной академии, окончил её со степенью кандидата богословия.

В 1961 году священник Александр Докукин был возведён в сан протоиерея и назначен настоятелем Пантелеимоновской церкви в г. Кисловодске. После её закрытия во время антирелигиозной компании Хрущева в мае 1962 года переведён в Минеральные Воды.

С 1 января 1966 года — настоятель Крестовоздвиженского собора Петрозаводска, благочинный церквей Олонецкой епархии.

23 марта 1966 году митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим (Ротов) постриг Александра в монашество с именем Гедеон в честь святого праведного праотца Гедеона. 8 мая того же года

возвёл в сан архимандрита.

22 октября 1967 года была совершена хиротония архимандрита Гедеона в епископа Смоленского и Вяземского, которую возглавил митрополит Ленинградский Никодим (Ротов) – духовный отец Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

2 февраля 1972 года епископ Гедеон назначается на Новосибирскую и Барнаульскую кафедру.

9 сентября 1977 года он был возведен сан архиепископа, а 9 сентября 1987 - в сан митрополита.

При архиепископе Гедеоне, с конца 1970-х годов, в обширной Новосибирской епархии начался рост числа приходов и строительство храмов. Общая площадь епархии составляла более трех миллионов квадратных километров, население — около 15 миллионов человек.

С первых дней пребывания в Новосибирске Владыка непрестанно заботился о восстановлении и благоукрашении церквей. И стараниями владыки Гедеона по всей епархии стали благоукрашаться храмы. Полностью был перестроен и освящен Вознесенский собор.Абакан, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Асино, Славгород — трудно просто перечислить те города, в которых усилиями владыки Гедеона обновлялись православные храмы. Во многом именно егозаботами Церкви было возвращено здание новосибирского собора во имя святого благоверного князя Александра Невского.

В 1984 году, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, архиепископ Гедеон возглавил церковные торжества по случаю первого празднования Собора сибирских святых в Тобольске и Тюмени.

Владыка много делал для пополнения рядов духовенства. Многие молодые люди по его благословению учились в московских и ленинградских духовных школах. Митрополит Гедеон совершил паломничество во Святую Землю и дважды на Святую Гору Афон. Свои воспоминания и впечатления о посещении этих мест он описал в двух книгах: «Воспоминания паломника о посещении Святой Земли» и «Гора Афон — Гора Святая».

С января 1990 года владыка Гедеон являлся митрополитом Ставропольским и Бакинским.

Скончался он 21 марта 2003 года после тяжелой болезнии похоронен 24 марта в ограде Андреевского кафедрального собора Ставрополя напротив алтарной апсиды.

Место блаженного упокоения Митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона (Докукина) — за алтарем Андреевского собора г. Ставрополя

Вечная память приснопамятному митрополиту Гедеону!

О БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ

(из наследия Оптинских старцев)

(Продолжение. Начало на 2 -й стр.)

Всякая страсть ослепляет человека

На вопрос, можно ли доверять своей совести в определении собственных страстей и погрешностей, преподобный Иларион отвечал так: «На вопрос твой, может ли твоя совесть безошибочно показывать тебе твои погрешности, отвечу так: много доверять своей совести не должно, потому что она не очищена ещё, как надо».

Что же делать? Преподобный Макарий советовал: «Так как всякая страсть ослепляет человека, то просить Господа, чтобы не попустил помрачиться зрению душевному от страстей».

Преподобный Иосиф писал: «Слава Богу, что познаёшь свои недостатки. Это есть начало здравия души».

Вооружиться сначала против своей главной страсти

Преподобный Варсонофий учил, что враг обычно особенно напирает на какую-то одну страсть: «Враг всегда особенно нападает с одной стороны, напирая на какую-либо одну страсть. Например, завлекая в чревоугодие, он не будет в то же время смущать сребролюбием, ибо он этим может разрушить свою работу: пожалуй, станет человек скупиться и для угождения чреву. Или, завлекая в сети сребролюбия, он не станет ещё напирать на блуд, ибо опять может разрушить свою работу».

«Начинать эту борьбу лучше всего так: хотя нам присущи все страсти, но одни в большей степени, другие в меньшей. Надо определить, какая страсть в нас преобладает, и против нее вооружиться. Вести борьбу со всеми страстями сразу невозможно: задушат. Победив одну страсть, и притом главную, переходить к искоренению другой и т.д.»

Сохранять сердце свое в спокойствии от смущения

Преподобный Антоний учил при наплыве страстей не смущаться, а спокойным духом покаяться, сохранить свое сердце в спокойствии от смущения как от неприязненного духа: «Не исполнили желания по немощи, спокойным духом скажите: “Помилуй мя, Господи, яко немощна есмь”. Не исполнили благого желания от лености и нерадения, опять спокойным духом скажите: “Господи, не вниди в суд с рабой Твоей”. Пришли дурные мысли, паки спокойным духом скажите: “Господи, избави меня от сих”. Осердились на кого или осудили за что, паки темже покойным духом обратитесь ко Господу и скажите: ”Согреших, Господи! Прости меня, горделивую и нетерпеливую!”

Вдруг, как туча, нашли тоска и отчаяние, паки ко Господу обратитесь и скажите к своей унылой душе: “Вскую прискорбна еси душа моя, и вскую смущаеши мя! Уповай на Бога”. И таким образом во всех случаях старайтесь сохранять сердце свое в спокойствии от смущения как от неприязненного духа».

Страсти могут передаваться

Преподобный Варсонофий предупреждал о том, что страсти могут передаваться через предметы: «Греховные страсти губительно действуют и на душу, и на тело. Уже находясь в монастыре и читая святых отцов, я узнал, что страсти так же заразительны, как заразные болезни, и как последние могут передаваться через предметы, так и первые.

Когда святой Спиридон, епископ Тримифунтский, ехал на Вселенский Собор, то на пути остановился в одной гостинице. Сопровождавший святого инок, войдя к нему, спросил:

– Отче, не могу понять, отчего это наша лошадь не ест капусты, которую я ей купил у нашего хозяина; капуста хорошая, свежая, хоть бы человеку есть, а лошадь не ест.

– Оттого, – сказал святой, – что животное чувствует нестерпимый смрад, исходящий от капусты, который происходит оттого, что наш хозяин заражен страстью скупости.

Человек, не просвещенный духом, этого не замечает, но святые имеют дар Божий распознавать страсти».

Преподобные отцы наши, старцы Оптинские, молите Бога о нас, грешных!

О «ЛУКАВСТВЕ» ДНЕЙ, ОТПУЩЕННЫХ НАМ ДЛЯ ПОКАЯНИЯ

Беседа с протоиереем Александром Лебедевым

– Отец Александр, скоро мы чествуем память преподобной Марии Египетской, почитаем великие подвиги этой святой. Столько лет в покаянии, в лишениях, в молитвах провела преподобная, отринув греховную жизнь! Что заставило ее пойти на такие жертвы? Возможно ли это вообще после стольких лет жизни в грехе, когда душа убивается, когда голос совести практически задушен?

– На мой взгляд, мотивом всей покаянной части жизни преподобной Марии Египетской была жажда спасения души. Она осознала свою греховность и сделала всё для того, чтобы не только не возвращаться к прежнему образу жизни, но и вырвать из души корень былых грехов – страсть блуда. Она поставила себе жизненной задачей освободиться от этой страсти, победить ее и, как говорится, «за ценой не постояла». Удивительно в примере преподобной скорее ее решимость и бесповоротность, а не живучесть совести. Можно предположить, что в своей до крайности греховной жизни Мария Египетская, однако, совесть свою не глушила, не убивала, она, по-видимому, вовсе не знала, что это такое – совесть, и никогда в ее голову не приходило, что можно жить как-то иначе. Но наступило пробуждение совести, которое описывается в житии святой очень ярко. И обретенной совести святая уже никогда не изменяла. Большая часть людей – что во времена преподобной, что в наши дни – находятся в иной духовной реальности. В нас есть совесть, и она способна указывать верные нравственные ориентиры, но мы часто ею пренебрегаем. И в этом смысле мы можем быть менее греховны, чем Мария Египетская, но более бессовестны. В этом кроется опасность для нашего спасения, ведь прощение Богом отмеривается не по тяжести греха, а по силе покаяния. А какое может быть покаяние у человека с беззубой совестью?

– Мы со своими «как бы обычными» грехами можем ли бояться заглушения голоса совести? Как нам надо относиться к своим «обычным» грехам?

– Вот об этом я и начал говорить. Мелочность наших грехов создает иллюзию их неопасности и подталкивает человека к духовной беспечности. А это ошибка. С одинаковым успехом утянет на дно человека и повешенный ему на шею кирпич, и мешок с песком. Мизерные песчинки в совокупности образуют значительный груз. Так и наши «бытовые» грехи имеют свойство копиться. Не нужно обманываться их малостью, на самом деле те грехи, которые мы считаем незначительными, самые тяжелые. В смысле их преодоления. Человек, совершивший, к примеру, убийство, осознавший свой грех и раскаявшийся, не повторит его. А попробуй преодолеть осуждение, раздражительность, недовольство – и убедишься, что эти грехи отчаянно сопротивляются и большей частью мы бессильны перед ними. Годами человек носит на исповедь один и тот же стандартный набор грехов, и мало что в его жизни меняется. А ведь изменение жизни – это и есть показатель покаяния. «Слово можно опровергнуть словом, а чем ты опровергнешь жизнь?» – говорит святитель Григорий Богослов. А наша жизнь неопровержимо свидетельствует, что наши слова и мысли о покаянии (имею в виду в тех самых «повседневных» грехах) лишь слова и мысли, но не живое, настоящее покаяние. А если нет покаяния, то может ли быть прощение?

– Как разорвать эту цепь привычных грехов, ведущих в ад?

– Честными, настойчивыми, мучительными попытками от них избавиться. Если каждый раз, поймав себя на том или ином «повседневном» грехе, просить у Бога прощения и пытаться не возвращаться к нему, если каждый раз после исповеди как можно дольше крепиться и не повторять греха, то в жизни человека появляются некие просветы. А это уже результат. Это уже изменение в духовной жизни, пусть и не кардинальное. Это уже не беспросветное состояние. Это надежда на победу, потому что Бог, как известно, не только дела приемлет, но и намерения целует. Он не дожидается, пока человек проделает весь путь, отделяющий его от Бога, но выходит ему навстречу и на помощь, подобно тому, как в притче о блудном сыне покинутый отец выбежал навстречу сыну, увидев его издалека, а не стал дожидаться, пока тот добредет до дома. Для такого построения духовной жизни требуются внимательное отношение к себе, бдительность, непримиримость к своим «обычным» грехам, потому что они берут над нами верх благодаря снисходительности, с которой мы к ним относимся.

– Мы постоянно вспоминаем, на каждой Литургии о еще одном покаявшемся человеке. Благоразумный разбойник. Вот он, в отличие от преподобной Марии, грешил всю свою сознательную жизнь. А в рай вошел с Христом, причем первым из смертных. Неплохо! А что если так мне сделать: «нарадуюсь» тут, на земле, всякой веселой жизни, ни в чем себе отказывать не буду, а под конец, под пенсию где-то, начну, так и быть, в храм ходить, свечки ставить. Ну, пенсия – храм – хлебушек – утки в парковом пруду – и я весь такой покаявшийся с палочкой. На крайний случай – на смертном одре покаюсь. Может быть, даже искренне. А Бог мне всё простит. Могу ли я при таком устроении рассчитывать на то, что мой «покаянный» голос достигнет Неба?

– Как всё здорово распланировано. Другое дело, что будет-то всё совсем не так. Вспомните, как часто наша жизнь складывается так, как мы планируем? Никогда. Хочешь рассмешить Бога – расскажи Ему о своих планах. План, описанный в вопросе, тоже в первую очередь вызывает усмешку. Ну, хорошо, посмеялись, отдышались, а теперь серьезно. Покаяние требует искренности. Покаяние может быть неумелым, запоздалым, очередным покаянием всё в тех же грехах, еще каким-то не идеальным, и это будет покаяние. Но если нет искренности – нет покаяния. А то, что описывается в вопросе, искренностью не назовешь. Вдобавок к этому есть еще опасности, которые подстерегают человека, желающего пожить в удовольствие и покаяться перед смертью.

Опасность первая: смерть может быть внезапной. Даже когда человек стар и болен и всем понятно, что исход жизни не за горами, смерть его всё равно становится некоей неожиданностью.

Опасность вторая: грехи имеют свойство копиться. Чем больше грехов, тем труднее исповедь и покаяние. В этом смысле время работает против нас, и если сейчас мы можем собраться на исповедь, то будущее только усугубит положение.

Опасность третья: точка невозврата. Что это такое в духовной жизни, покажу на примере пьянства. Чем отличается человек пьющий от алкоголика? Одной рюмкой. Той самой рюмкой, выпив которую, он перешел грань между злоупотреблением и зависимостью. До определенной степени человек пьет, но еще в силах удержаться, но потом – пьет, потому что не может не пить. Беда в том, что никто не чувствует и не знает, какая из рюмок станет той самой, решающей. Знал бы – не выпил бы. Вот и в наших грехах может наступить момент невозврата. До определенного момента человек грешит, но еще способен покаяться, а затем наступает такое истощение души, такое несопротивление греху, что у человека нет сил не то что на покаяние – нет сил даже захотеть покаяться. И никто не знает, какой из наших очередных грехов станет той самой «одной рюмкой». Помочь здесь может только чудо: на него можно надеяться, но на него нельзя рассчитывать.

Ну и в завершение: у разбойника был единственный шанс обратиться к Богу, и он этот шанс использовал, не упустил. А сколько в нашей жизни было упущенных возможностей обращения к Богу, исправления своей жизни? Так что в «разбойничью» схему спасения мы явно не укладываемся. А если сознательно грешить будем, то и подавно не уложимся.

– Такое дело. Если разбойник покаявшийся – в раю, то, следовательно, он святой. Значит, ему можно молиться? О чем?

– Я бы посоветовал молиться не столько ему, сколько с ним: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем».

– А не наглость ли: какой-то там убийца, вор, рецидивист, пожизненник и т.п. вместе с Христом входит в рай?! Первым. А как же справедливость? А я, который каждый вечер молитвы читаю и утром тоже, никого не убиваю, не краду и т.д. – я вообще хороший. Пустите меня в рай тоже.

– Бог не справедлив, Бог – милостив. Это аксиома, и она не обсуждается. Зарождение веры в человеке – чудо Божие, дело Его милости по отношению к человеку. Момент зарождения веры для каждого из нас, я думаю, определяется просто – самый подходящий из всех возможных. Но вот откликается человек на это чудо по-разному. И тут можно сравнивать.

То, что произошло на Голгофе, на одном из трех крестов – справа от распятого Христа, – поможет понять более внимательное чтение евангельского повествования. Известно, что в рай просто так, с наскока, не попадешь. Известно также, что человеческое слово может обладать большой силой. Так какова же должна быть сила произнесенных разбойником слов, чтобы они в глазах Божиих перевесили всю его беспутную жизнь?! Из каких глубин души они должны были родиться?! Попробуем разобраться.

Священник, который еще до введения в нашей стране моратория на применение смертной казни духовно окормлял смертников, – протоиерей Глеб Каледа – писал, что приговор выносится одному человеку, а исполняется над совершенно другим, правда, с теми же именем и фамилией. Настолько сильно человек меняется перед лицом смерти. Мне кажется, такое внутреннее перерождение пережил на кресте благоразумный разбойник. Евангелисты говорят, что распятые с Христом разбойники поносили Его, но затем с одним из них произошла перемена – он каким-то непостижимым образом увидел в распятом рядом с ним, избитом, заплеванном, униженном, умирающем «смертнике» Бога, Чье величие превосходит разум человека. Не удивительна ли такая сила ***веры*** разбойника?

Кроме того, он явил и любовь к Богу. Часто говорят, что сейчас невозможно выполнять заповеди: мол, жизнь такая пошла. А вот распятый на кресте разбойник, которому жить оставалось считанные минуты, нашел возможность выполнить самые важные заповеди – любви к Богу и ближнему. Кажется, он никак не мог проявить эту любовь – что может сделать человек, приколоченный ко кресту? Однако он попытался хотя бы словесно защитить Христа (а Он ему был и Бог, и ближний) от поношений другого разбойника. Единственное, что он мог сделать, – он сделал. Нашел силы в нечеловеческих муках думать не о себе, а о другом. Такова была сила его ***любви***.

Наконец, достойны внимания слова, обращенные разбойником ко Христу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Разбойник понимал, что рая он недостоин. «Что ж, – примерно так мог он думать, – если не я сам, тогда хотя бы воспоминание обо мне может проникнуть в рай. Быть рядом с Тобой я недостоин, но хотя бы вспоминай обо мне – мне этого будет довольно». Такова была ***надежда*** разбойника на милосердие Божие.

Получается, что в предсмертных мучениях разбойник сумел проявить веру, надежду и любовь – главные христианские добродетели. За это и удостоился рая. А вот наше предсмертие значительно продолжительней, чем у разбойника, следовательно, мы имеем гораздо больше возможностей проявить свои веру, надежду и любовь – это ведь тоже «несправедливость», так давайте воспользуемся этой льготой – и тоже в рай.

Беседовал Петр Давыдов

Духовное наследие епископа Александра (Милеанта)

К ПОЗНАНИЮ БИБЛИИ: КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ

Одной из особенностей великопостного богослужения выступает чтение в будние дни не новозаветных книг, а текстов из Ветхого Завета. Особенно часто за богослужениями Святой Великой Четыредесятицы (на шестом часе) звучат слова из книги святого пророка Божиего Исаии. Предлагаемый обзор епископа Александра дает основные сведения об этой священной ветхозаветной книги.

В первой половине VIII века до Рождества Христова жил Исаия – один из величайших пророков всех времен. Наделенный от Бога высокими духовными дарованиями, Исаия принадлежал к высшему столичному обществу и имел свободный доступ в царский дом. Обладал пророк широким государственным кругозором и крупным поэтическим талантом. Сочетание в нем этих исключительных качеств делают его книгу уникальной в древней письменности. Книга пророка Исаии обилует предсказаниями о Мессии, о Его благодатном Царстве и о новозаветных временах, благодаря чему пророка Исаию называют «ветхозаветным Евангелистом».

Пророк Исаия, сын Амоса, родился в Иерусалиме около 765 года до Р. Х. (Исаия значит «Господь спасает»). К пророческому служению двадцатилетний Исаия был призван особым откровением Божиим, когда он увидел Бога Саваофа, сидящего на престоле и окруженного ангелами (Ис. 6-я глава). Исаия проходил свое пророческое служение при иудейских царях Азарии, Иоафаме, Ахазе и Езекии. Известно, что он имел жену и двух детей. Закончилась пророческая деятельность Исаии в 8-й год царя Манассии мученической смертью, когда он, по преданию, был перепилен деревянной пилой (Евр. 11:37). Кроме книги пророчеств, он описал деяния царей Озии и Езекии (которые, впрочем, не дошли до нас) и привел в порядок семь последних глав «Притчей Соломоновых» (Притч. 25:1).

При царях Азарии (Озии) и Иоафаме иудейский народ был заражен идолопоклонством, которое еще больше усилилось при Ахазе. Этот царь даже «*сделал литые статуи Ваала и проводил своих детей чрез огонь*» (2Пар. 28:1–4). Против Ахаза пошли войной цари Факей израильский и Рецин сирийский. Ахаз послал большие подарки ассирийскому царю Феглатфаласару, и тот победил Факея и Рецина, на Ахаза же наложил тяжелую дань. Пророк Исаия ободрял народ во время нападения Факея и Рецина и дал царю знамение победы над ними в пророчестве о рождении Мессии от Девы (Ис. 7:14). Но пророк укорял Ахаза за то, что тот обратился за помощью к ассирийскому царю.

Сын Ахаза, царь Езекия, был благочестив. Однако, нравственность настолько пала среди городских жителей, что пророк уподобил их нечестивым язычникам, некогда истребленным Богом, говоря: «*Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло!*» (Ис. 3:9–11).

В особенности вооружался пророк против судей и лиц, стоящих у кормила власти, обязанность которых была защитить невинных и заботиться о справедливости:

«*Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким! Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою! Горе тем ... которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного!» «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить*

права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот» (Ис. 5:20–23, 10:1–2).

За эти вопиющие беззакония пророк предсказывает, что «Господь отсечет у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный, это – голова, а пророк-лжеучитель есть хвост» (Ис. 9:14–15).

Не безупречны были и служители храма и богомольцы, которых пророк обличает в бездушном исполнении обрядов и лицемерии: «*И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих*» (Ис. 29:13).

Скорбь пророка из-за грехов народа вылилась в следующей молитве:

«*Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – Создатель наш, и все мы – дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же: мы все народ Твой*» (Ис. 64:6–9).

Но верит пророк и в силу покаяния и что нет греха, превышающего милосердие Божие.

«*Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю, если будут красны, как пурпур, – как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли, если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас ибо уста Господни говорят*» (Ис. 1 глава).

В 14-ый год правления Езекии Сеннахерим ассирийский напал на Иерусалим. По молитвам царя и пророка 185-ти тысячное ассирийское пророка войско было поражено ангелом Божиим, и город был спасен (Ис. 36–37 главы). Некоторое время спустя, царь Езекия смертельно заболел, но по молитвам пророка получил чудесное исцеление (Ис. 38–39 главы).

Соседями израильтян были сирийцы, ассирияне, вавилоняне, египтяне и эдомляне. Они постоянно угрожали вторжением в Иудею, и евреи вынуждены были или отбиваться от них, или платить им дань. Цари иудейские в силу непрерывных столкновений нуждались в надежном руководителе, и таковым для них Господь послал Исаию, который предупреждал царей и народ об опасности, ободрял и предсказывал судьбу еврейского народа, судьбу соседних народов и грядущее спасение чрез Отрока-Мессию. Особое место у пророка Исаии занимают предсказания относительно Вавилонского царства, которое пророк отождествляет с царством зла последних времен, а его царя – с антихристом – антимессией. Поэтому многим элементам пророчеств о Вавилоне предстоит еще исполниться (смотри главы 14, 21, 46–47 и сравни с 16–17 главами книги Откровения). В 24–25 главах книги пророка Исаии говорится о суде над вселенной.

Пророчества Исаии отличаются необычайной ясностью и поэтичностью. Предсказание о страданиях Спасителя (Ис. 53 глава) написано так ярко, как будто сам пророк присутствовал при кресте. К числу наиболее ярких пророчеств Исаии относятся: о рождении Эммануила от Девы (Ис. 7:14), о множестве чудес, которые должен был совершить Мессия (Ис. 35:5–6), о Его кротости и смирении (Ис. 42:1–4) и о других делах Его, о чем подробнее написано в брошюре «Ветхий завет о Мессии». Замечательно своей точностью пророчество Исаии о царе Кире, которое лет двести спустя стало известным этому царю (Ис. 44:27–28, 45:1–3, Ездр. 1:1–3).

Пророк Исаия говорил, что избранный народ в своей массе будет отвергнут Богом за свое нечестие, спасется только «*святой остаток*» (Ис. 6:13). В Царстве Мессии место отвергнутых иудеев займут уверовавшие языческие народы (Ис. 11:1–10, 49:6, 54:1–5, 65:1–3).

У пророка Исаии находим замечательные по своей глубине и поэтичности описания славы и величия Божия – Его премудрости, благости и Его всемогущества. На фоне совершенств Творца языческие божества – ничтожны и презренны.

«*Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но поит землю и делает ее способною рождать и произрастать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его*» (Ис. 55:8–11).

Не раз пророк свидетельствует о милости Божией к кающимся и смиренным.

«*Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это сделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66:1–2). «Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся*» (Ис. 40:29–31).

«*Посему будут прославлять Тебя народы сильные; города страшных племен будут боятся Тебя; ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном, Ты укротил буйство врагов; как зной тенью облака, подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей (в Царстве Мессии) для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин... И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и утрет Господь Бог слезы со всех лиц!*» (Ис. 25:3–9).

Последние 27 глав книги пророка Исаии (40–66) содержат много утешительных предсказаний, относящихся к новозаветным временам и обновлению мира после всеобщего суда. Вот видение нового Иерусалима (Церкви), возвышающегося на святой горе:

«*Не слышно будет более насилия на земле твоей, опустошения и разорения – в пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и ворота твои – славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны – светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой – славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю*» (Ис. 60:18–21).

Перечень тем книги пророка Исаии: обличение грехов Иуды, Суд Божий над миром и возвышение Царства Божия; о том, что остаток народа спасется и о Мессии, песнь о Винограднике, видение Господа Саваофа, конфликт с Сирией и о рождении Эммануила, о чудном Младенце, речь об Ассирии, о Мессии и Его Царстве, хвалебная песнь Богу, пророчества об языческих царствах, о Вавилоне и антихристе, о Моаве, о Самарии и Дамаске, речь об Ефиопии и Египте, предсказание падения Вавилона, предсказание о нашествии на Иудею, о Тире; суд над вселенной и обновление мира, воскресение мертвых, продолжение песни о Винограднике, речи о Самарии и Иерусалиме, Египте, о новозаветных временах, пророчество об Ассирии, суд над народами и о благодати Божией, историческая часть, предсказание о конце вавилонского плена и об Иоанне Крестителе, предсказание о царе Кире, Отрок Господень, утешение пленным в Вавилоне, о падении Вавилона, о Мессии, восстановление Сиона, страждущий Мессия, о призвании язычников в Царство Мессии, о новозаветных временах, обличение лицемеров, слава Нового Иерусалима, о Мессии и новозаветных временах, молитва пророка за свой народ, призвание язычников к вере, торжество Церкви и окончательный суд над отступниками. Несмотря на свою древность, книга пророка Исаии звучит, будто написана вчера. Она настолько содержательна, утешительна и поэтична, что каждому христианину следовало бы ее иметь своей настольной книгой.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ

из выступления на IV Кызыльских Рождественских чтениях

Еще в IVвеке до Рождества Христова древнегреческий философ Сократ (469 – 399 г. до Р. Х.) сказал, что истина начинается с определения понятия, и чтобы иметь суждение, нужно свести к общему понятию. Иными словами, чтобы делать правильные выводы - нужно определиться с понятиями. Да и основной закон логики гласит: суждение должно быть тождественно понятию.

Сегодня все говорят о духовно-нравственном воспитании и более того в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом разработана концепция воспитания российских школьников, в которой говорится, что «Духовно-нравственное развитие гражданина России является ключевым фактором модернизации России».

Кто только сегодня не говорит о духовности и нравственности, доходит иногда до смешного, - говорят даже те, кто отрицал всякую духовность.

Так что же такое дух, духовность?

В толковых словарях, как, например, в Большом Энциклопедическом словаре «Дух» определяется как «философское понятие, означающее невещественное начало, в отличие от материального, природного начала». В рационализме определяющей стороной духа считается мышление, сознание, в иррационализме - воля, чувство, воображение, интуиция и т. п. А в толковом словаре известного советского лингвиста Сергея Ивановича Ожегова: «Дух - сознание, мышление, психические способности; начало, определяющее поведение, действия, по принципу «в здоровом теле здоровый дух» («Mens sana in corpore sano»)».

Вообще, нет никаких оснований утверждать, что здоровое тело является условием здорового духа. В жизни мы часто видим обратные примеры. История знает множество примеров святых, подвижников, праведников, которые не имели здорового тела, но у них был здоровый дух, и они достигали высокой духовности. «Дух человека переносит его немощи» (Прит.18:15). Христианская антропология не считает физическое здоровье условием духовно-нравственного здоровья. Оно может быть,как в здоровом теле, так и в человеке болезненном.

Да и сама эта фраза, взятая у Децима Юния Ювенала (ок. 60— ок. 127) – римского поэта-сатирика I века нашей эры, вырвана из контекста.

На самом деле, ход мысли у него был другой. Полностью фраза звучит так: «Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano (Надо молить богов, чтоб дух здоровый был в теле здоровом)». Здесь мы видим, - ясно выражена назидательная мысль: имея здоровое тело, позаботься о духовном и душевном здоровье. Причем, предполагают, что в основе этой строчки Ювенала лежит известная в Древнем Риме поговорка: «В здоровом теле здоровый дух — редкое явление».

Дальше того, что дух отождествляется с психическими способностями, мышлением и сознанием - толковые словари не идут. В них либо отсутствует понятие «духовное», либо определяется как «религиозное и церковное», «сверхъестественное, божественное начало». То есть дух в светском (в плане нерелигиозном) понимании есть, а духовного в секуляризованной (безбожной) науке - нет. Тогда, как пишет Розина О.В., доцент Московского государственного областного университета и Академии социального управления, кандидат исторических наук в своей статье «Современный человек и его нравственный компас», возникает закономерный вопрос: о каком духовно-нравственном воспитании в рамках безбожной педагогики может идти речь? Фактически, в лучшем случае, духовное воспитание подменяется душевным, и вместо развития духа, педагогические усилия направляются на эстетическое и нравственное воспитание, лишенное своего религиозного фундамента.

А мы уже знаем, на примере истории своей страны, чем заканчивается строительство без фундамента. Чем закончилось строительство коммунистического, в принципе справедливого, общества без религиозного фундамента? И сегодня мы вновь наступаем на те же грабли.

Так что же такое дух и духовность в религиозном и прежде всего христианском понимании?

Духовность - одно из важнейших понятий христианской антропологии. Дух человека, как и его душа сотворен Богом, он бессмертен и является высшим началом в человеке. Проявлениями движения жизни духа являются: страх Божий, но не тот страх – боязнь наказания, а страх, как боязнь оскорбить, потерять Бога. Почему маленький ребенок плачет, когда вдруг теряет маму? Боится, что она его накажет? Нет, он не представляет себя, своей жизни без нее. Почему плакали Адам и Ева, когда были вынуждены покинуть рай? Почему преподобный Серафим Саровский 1000 дней и ночей молился на камне?

Самыми существенными свойствами духа являются: сознание и свобода. Что, в принципе, и является целью современного воспитания – формирование свободной личности. Но формирование свободной личности невозможно без познания Истины. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8,31,32). А что есть истина? По-простому, - истина это то, что есть на самом деле и чего невозможно изменить, объективная реальность. «Я есмь путь и истина и жизнь»(Ин.14:6) – говорит Господь. Истина есть только Бог, и познание Бога делает человека свободным. Однако современное релятивистское общество, фактически заменившее воинствующий атеизм, отрицает существование единой истины. Основной принцип релятивизма был сформулирован еще софистами, основоположником школы которых был Протагор (ок. 485 до н. э. — ок. 410 до н. э.), первый присвоивший себе это звание и бравший плату за курс обучения (что было в те времена непривычно). Против софистов и выступал Сократ, уже упоминаемый нами в начале. Так вот основной принцип релятивизма: «Человек есть мера всех вещей», то есть истина и ложь относительны и определяются самим человеком. Никакие нравственные законы не существуют объективно, так как ни одно моральное суждение нельзя считать ни истинным, ни ложным; каждый человек имеет право придерживаться тех принципов, которые ему предпочтительны, и любая точка зрения в морали одинаково оправдана. Провозглашенный сегодня принцип толерантности (безусловной терпимости) в морали и относительность различий между добром и злом фактически оправдывает всякое зло и уничтожает все нравственные мерила. Если нет объективной истины и человек является мерой (критерием) всех вещей в своем представлении и понимании, то он является мерой всех норм и в своем поведении. И если для каждого истинным (нравственным, законным и т. д.) является то, что ему кажется таковым, то мы не гарантированы от вытекающего отсюда вывода, что каждому, говоря словами крылатого выражения, приписываемому Ф. М. Достоевскому которое обычно связывают с его романом «Братья Карамазовы» «Если Бога нет, все дозволено». Этого выражения в романе нет, но представляет собой краткое изложение взглядов Ивана Карамазова, эта мысль проведена через весь огромный роман с высокой степенью художественной убедительности. Если нет объективной истины, то нет и свободы, нет и сознания.

Иван Александрович Ильин (28.03.1883 - 21.12.1954) – выдающийся русский философ, писатель, публицист, педагог, рассматривая духовность как первооснову в человеке, утверждал: «Сознание есть не первая и не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и подчиненная... Духовность человека не совпадает с сознанием, отнюдь не исчерпывается мыслью, отнюдь не ограничивается сферой слов и высказываний. Духовность глубже всего этого, могущественнее, богаче, значительнее и священнее». Из мысли философа, очевидно, что воспитание духовности призвано опережать интеллектуальное воспитание человека. Сердцевиной воспитания должно стать усвоение человеком духовных ценностей. Образование, само по себе не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми он - бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный и начинает злоупотреблять. Надо раз и навсегда установить и признать, что безграмотный, но добросовестный простолюдин есть лучший человек и лучший гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формальная образованность вне веры, чести и совести создает не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации. Культура без сердца есть не культура, а дурная цивилизация, создающая губительную технику и унизительную, мучительную жизнь. В такой ситуации, по его мнению, человек становится растерянным и в существенной мере теряет способность верной ориентации и самоопределения. Это состояние расколотого сознания, отсутствие целостности. Расколотый человек несчастен, вечное недовольство – его удел. Что сегодня мы в принципе и наблюдаем. Болезнями современной цивилизации являются шизофрения (от др.-греч. σχίζω — «расщеплять, раскалывать» + φρήν — «ум, мышление, мысль») и деменция (лат. dementia — безумие). в 2015 году во всём мире насчитывалось более 46 миллионов людей с деменцией. В 2016 году эта цифра увеличилась до 47,5 миллиона. Ежегодно регистрируются 7,7 миллионов новых случаев деменции, каждый из которых становится тяжким бременем для семей и систем здравоохранения. Ожидается, что это число увеличится до 131,5 млн к 2050 году.

«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое...» (Втор. 30;19) – говорит Господь. Что выберем мы? Какою мерою будем мерить?

Протоиерей Александр Горбатов

«Доброе сокровище»
Главный редактор Архиепископ Абаканский и Хакасский ИОНАФАН
УЧРЕДИТЕЛЬ:* *Абаканская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:* *655010, г. Абакан, Соборная площадь, 2, тел. 24-29-47, ф. 24-29-15.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Хакасия. Рег. ПИ № ТУ 19-00061.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви. Свид. №175 от 18 октября 2011 года.
Распространяется бесплатно
№ 6 (312). Тираж 2930
Отпечатано в типографии «Журналист», г. Абакан, ул. Советская, 71, тел. 8(3902) 22-61-99. Дата выхода в свет 07.03.2018 г. Набор и верстка — канцелярия Абаканской епархии.