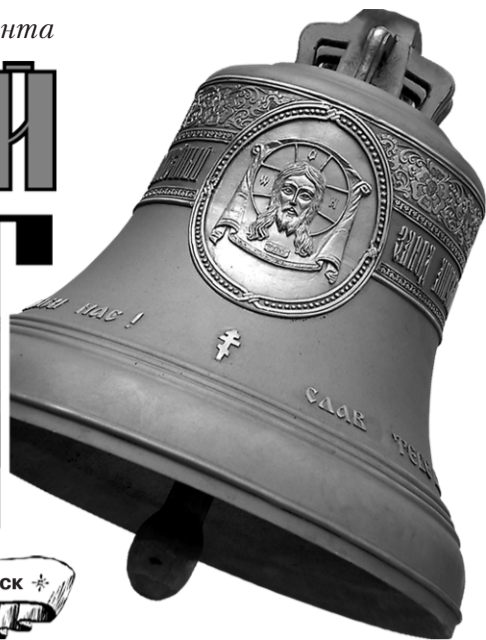




ТИХОНОВСКИЙ ВЯТГОВЕСТЬ



№4 (208) 2021

Приходской вестник храма святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинск

выходит с января 2004 г.

Святость — это благодатное соединение с Богом, а это значит — соединение с вечным логосом и смыслом жизни и существования, в чем и заключается полнота и совершенство человеческой личности и существа. Таковая благодатная святость — душа просвещения. Если просвещение не открывает нам вечный смысл жизни, нужно ли оно нам? Лучше быть тигром в джунглях или львом в пустыне, чем человеком несвятого просвещения.

Просвещение без святости, просвещение без освящения Духом Святым придумала Европа в своем гуманистическом идолопоклонстве. Все равно как бы это идолопоклонство не проявлялось: в папоклонничестве ли, в книгопочитании, в человекопочитании, в машинопочитании, в модопочитании. Но евангельское, православное, истинное просвещение освещает человека божественным светом и просвещает его во всем, что бессмертно и вечно, божественно и свято. Оно изгоняет всякий грех и преодолевает всякую смерть, тем самым очищая человека, освящая его и делая бессмертным, бесконечным и вечным.

Да, только святитель — настоящий просветитель; только святительство — истинное просвещение. Это евангельская истина, возведенная миру чудесным Господом Иисусом и сохраненная в Православии. Только в Православии...

Господь просвещения мое и Спаситель мой (Пс. 26:1). Спасение себя Христом от греха и порока, от зла и смерти — это и есть истинное просвещение себя...

Давайте молитвенно, неторопливо прочитаем Евангелие Православия и Православие Евангелия. Господь Иисус Христос — наше освящение и наше просвещение, наша светлость и наше просвещение (ср. Ин. 8:12; 1 Кор. 1:30). Он проложил весь путь и сделал возможным весь подвиг освящения и просвещения человека вечной истиной и вечной жизнью. Засомневаешься ли в чем, застынешь ли в недоумении, с любовью всмотришься в Господа Иисуса и спроси себя: так ли бы Он поступил? Если бы Он поступил так, тогда и ты так поступи, ибо это свято, освящает и просвещает; если бы Он так не поступил, не делай этого и ты, ибо это гадко, помрачает и умерщвляет.

В условиях этой жизни человек обретает святость путем восприятия божественной правды как содержания своей личности (ср. Рим 6:19). Душа освещается и просвещается, когда и себя, и свое тело упражняет в святых мыслях, в святых чув-

Вопль о Христе

Без святителя нет просветителя, без святости нет просвещения; без просветления нет просвещения. Только святитель является настоящим просветителем, только святость несет в себе настоящий свет. Истинная просвещенность не что иное, как сияние святости; только святители истинно просвещены. Святость живет и дышит светом, сияет и действует светом. Освящая, она в то же время и осветляет, и просвещает. Просвещение как раз и означает просветление, ведь происходит от одного церковнославянского слова: «СВЕТ»...



ствах, в святых желаниях, в святых делах. А плод этого — жизнь вечная (Рим 6:19,22). Рабство греху телом, душою, чувствами приводит к смерти, из которой не воскресают (Рим. 6:9,21,22). От рабства греху человек освобождается Господом Христом, если благодатными подвигами веры и любви, молитвы и поста, смирения и кротости, терпения и прощения будет день и ночь преобразовывать себя из грешного в безгрешного, из смертного в бессмертного, из бренного в вечного.

Святость — нормальное состояние боголикой души человеческой, поэтому наша святость — это воля Божия (ср. 1 Сол. 4:3). Этого Бог хочет от нас, этого требует, в этом вся Его воля о нас. И мы исполняем Его волю, если творим только то, что свято, что освещает и просвещает. Поступая так, мы освещаем себя и просвещаемся. Поступать так возможно всегда и всякому, возможно всем нам, если мы содержим себя в святом расположении благодатным осуществлением евангельских добродетелей и

если все свои мысли, и желания, и ощущения, и дела ведем путем евангельской святости и света (ср. 1 Сол. 4:5)

Все Евангелие собирается в единый наказ Божий всем нам: святые будьте, яко Аз свят есмь (1 Петр 1:16). В Своем несказанном снисхождении Бог любви уравнивает людей с Собою: для Бога и для людей действительно одно и то же Евангелие, одна и та же благодать, одна и та же истина, одна и та же правда, одна и та же жизнь, одно и то же добро; и Освещающий, и освещаемые от единого вси [Ибо и освящающий и освящаемые, все — от Единого] (Евр. 2:11). Следовательно, путь христианина есть путь святых (ср. Евр. 9:8). Апостол решительно советует христианам: по звавшему вы Святому (то есть по Христу), и сами святые во всем житии будьте (1 Петр 1:15). Новозаветная заповедь: ходите достойно Богу (1 Сол 2: 12; ср. Флп. 1: 27; Кол 1: 10). Евангелие — это не что иное, как Божий призыв к святости, обращенный к людям (1 Сол. 2: 12; 4: 17). Иметь святину со всеми, святое рас-

положение ко всем — это норма всех наших взаимоотношений (ср. Евр. 12:14). Без этого никто не увидит Господа там. Господь есть свят, поэтому только святые, только освященные и просвещенные могут Его видеть. Те, кто вечную истину усваивают всем своим существом (ср. Ин. 17:17)

Когда ищут вечную истину, вопрос, что есть Истина? (Ин. 18:38) — бывает ошибочен. В этом случае нужно задаваться вопросом: «Кто есть Истина?» Ведь такой истиной может быть только личность, а именно Божественная Личность, а не тварь, только Бог Творец, а не творение и материя. Богочеловек отвечает: Аз есмь Истина [Я есмь путь и истина и жизнь] (Ин. 14:6), но отвечает только тому, кто всем своим существом своим через молитвы и слезы, через пост и бдение, через воздыхания и рыдания вопрошает: «Кто есть Истина?»

Освещенные вечною Истиною и есть единственные истинно просвященные, ведь Истина Иисус Христом бысть (Ин 1:17). Без Него, помимо Него и

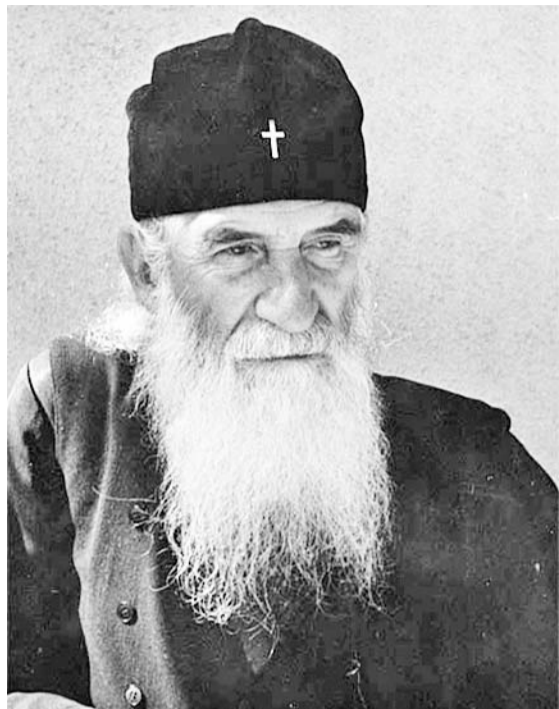
вне Него нет Истины и не может быть. Хотите схему? Вот она: Христос — Истина — освящение = просвещение. Истина создает в душе святое расположение, а из святой души непрестанно исходят святые мысли, святые желания, святые ощущения, святые дела. Поэтому христиане и называются освященными (1 Кор 1:2). Ты не веришь, потому что тебя задавили грехи, сокрушили страсти, но послушай слово вечного Евангелия: всякое создание Божие... освящается словом Божиим и молитвою. (1 Тим 4:5-6). Всякое создание: и ты, и я — только при условии, что мы исполняем слово Божие, Евангелие и молимся. Да, молитва освящает и просвещает. Если ты ее не имеешь, то ты далек от освящения, от просветления, от просвещения. Если ты не освящаешь себя Евангелием и молитвою, разве ты Божие создание? Только диавол не может этим освятиться, ибо из-за богоборчества он стал настолько зол, что перестал быть творением Божиим, а может быть, забыл, что и был некогда таковым.

Спасение совершается в освящении себя Духом Святым. К этому через Свое Евангелие нас и призывает Бог (ср. 2 Сол. 2:13). Спасение — это мучительный и долгий подвиг благодатного самоосвящения совершением евангельских заповедей, при этом подвиг личный, интимный, непрерывный. Цель жизни человеческой на земле — стяжание Духа Святого, о чем боговдохновенно учит святой Серафим Саровский. Поэтому Дух Святой и называется Духом святости, Духом освящения (ср. Рим. 1:4).

Духonosцу ясно все: и жизнь, и смерть, и радость, и печаль, и смысл человека и мира, ведь Духом Святым он видит логос всего, смысл всего, как святые Апостолы в день Пятидесятницы. Крещение Духом Святым и огнем есть одновременно и освящение, и просвещение, почему и крещение Спасителя называется Просвещением (ср. Мк. 1:8). Рожденные Духом Святым в святость и в свет, христиане становятся и остаются христианами только Духом Святым, из-за чего и называются святыми.

Святость всегда проявляется как свет. Этой истиной живет Евангелие Христово и в этом, и в ангельском мире. В преображении Спасителя нам подается образец всякого преображения святости в свет (ср. Мф 17:2; Лк 9:29). Преображенные святостью, святые всегда сияют благодатным светом, который иногда, по дару Божию, начинает из них сиять, как солнце. Бесчисленные примеры этому в среде святых подвижников.

Продолжение на стр. 2



Преподобный Иустин (Попович) родился 7 апреля 1894 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в благочестивой сербской семье священника, которая дала Сербской Церкви семь поколений клириков. При Крещении получил имя Благое — в честь праздника Благовещения. 1 января 1916 года Благое Попович был пострижен в монахи с именем Иустин, в честь святого Иустина, мученика и философа. На вопрос: «Что значит быть православным богословом?» — он отвечал: «значит, толковать Священное Писание через Святых Отцев и вместе с тем подражать их жизни». Архимандрит Иустин часто просил Господа святым Иоанном Златоустом помиловать его... Св. Иоанн Златоуст и был любимым богословом Иустина. «Истина, если не Христос, — писал архимандрит Иустин, — не нужна мне... О, не нужна она мне, не нужны ни истины без Христа, ни правда без Христа, ни любовь без Христа... Не хочу, ни за какую цену! Вот я согласен на все смерти; в каждую меня сто раз бросьте, в каждой без остатка сгноите и немилосердно уничтожьте, только ничего без Христа не хочу: ни себя, ни Самого Бога, ни всего — не хочу, не хочу!» В одном из своих трудов он спрашивает: «Существует ли регистр полезного и потребного?» — и отвечает: «Существует: Евангелие Христово. Это единственно жизненно полезная философия в этом мире». «Я обязан благовествовать Евангелие, — писал архимандрит Иустин, — ибо оно стало волей моей воли, душою моей души, совестью моей совести, существом моего существа. Без него — нет меня. Исключите Евангельскую истину из меня, Евангельскую правду, Евангельский рай, и я — ложь, и грех, и ад!» Скончался святой 7 апреля 1979 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы — в день своего рождения.

Вопль о Христе

Окончание. Начало на стр. 1

Преображая себя благодатными подвигами, человек постепенно становится светлее и светлее. Жить по-евангельски, по сути, значит, светлеть логосным, божественным светом, претворяться в свет, быть светом, ведь в Боге и Богочеловеке жизнь и свет единосущны (ср. Ин 1: 4), а потому и во всех настоящих христианах. Это сияние благодатным светом на святых иконах святителей изображается в виде нимба вокруг головы. Личность святительская тем и отличается, что сияет светом вечной Истины и правды, доброты и красоты. И свет во тьме (греха и смерти — И.П.) светится, и тьма Его не обьят. (Ин. 1:5).

Царство смерти ширится до тех же пор, что и человек; расширяя свое влияние, он распространяет смерть — трагичен удел человеческий в мире. Грехом, смертью, тьмою человек претворил этот мир в страшилище из страшилищ и в ужас из ужасов. Среди этих земных монстров людям с хоть немного пробужденной душою не дает сойти с ума логосный, божественный свет, даруемый всякому человеку, грядущему через ядовитую тьму греха и смерти (ср. Ин. 1:9).

Свет — это Христос, пришедший в мир, но людям более мила тьма (то есть грех, смерть, зло), чем свет. Почему? Потому что их дела злы. Некая таинственная тождественность существует между светом и вечным божественным добром, равно как существует и роковое единство между тьмою и сатанинским злом, отсюда происходит и ненависть тьмы и зла ко всему, что божественно светло и добро.

Весь мир погряз во тьме греха. Без чудесного Господа Иисуса мир — это тьма, полная привидений. Ведь человек не знает, куда идти, бродя без Христа по этой выставке призраков, что зовется миром (ср. Ин. 12:35). Чтобы знать куда идти, каким образом идет путь из этого мира в тот, человек должен стать сыном света. Как? Верю во Христа как в свет, ведь такой верой человек рождается из света, становится чадом света, сыном света. (ср. Ин. 12:36).

Вера в Господа Христа не только извлекает человека из тьмы, но и претворяет его в свет, в сына света. Верующие — это просветленные, и божественным светом сво-

ей души они освещают все тайны неба и земли. Тьма была образована грехом, порочностью, смертностью, свет образовался в Господе, с Господом, который есть сущая святость и свет. О том, что это так, апостол свидетельствует христианам: ведь Господь Бог наш — Отец светов, всех светов (Иак. 1:17).

Богоносные святители суть свет мира, светила мира (ср. Мф. 5:14; Ин 8:12; Флп. 2:15), потому их и не может объять тьма греховная. Но святые светлы не сами по себе, а через Христа в себе; они только верные обладатели и распротранители Христова света. Святители и после смерти — просветители, ведь они светят не только святым словом, но и своими святыми мощами.

Святость — это подвиг, поэтому и просветительство — подвиг. Человек достигает и того, и другого, если подвизается в евангельских добродетелях. Ибо Господь Истинный являет нам эту истину. И давал Его стольким духоносцам, и дает, и будет давать. Но при условии, которое красноречиво формулирует святой Иоанн Златоуст: «Послушай Бога в заповедях, чтобы Он услышал тебя в молитвах»...

Просветительство — это проекция святости. Только освятив себя, человек может освящать других; только став светом, может просвещать других. Богочеловеческое Евангелие все сводится к личному подвигу, всегда исходит из себя, из своей личности. Спасаясь, человек неприметно спасает и окружающих его; просвещаясь, он просвещает и других. Это евангельский путь, верно практиковавшийся, сберегавшийся и сохраненный в Православии и громко сказано выраженный словами великого святителя и просветителя вселенной Григория Богослова: «Надобно прежде самому очиститься, потом уже очищать; умудриться, потом умудрять; стать светом, потом просвещать; приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других; освятиться, потом освящать».

По воле Провидения мы (сербь — прим. ред) живем на географическом и религиозном перекрестке Востока и Запада. Наверное, поэтому мы так часто оказываемся на мучительном перепутье. Обратили ли вы внимание на то, как к нашей православной душе не подходит рационально-схоластическое просвещение, просвещение римокатолической и протестантской Ев-

ропы? Это весьма явно выражено в идейном и моральном заблуждении нашей интеллигенции. Оторванная от народа, она утратила православное ощущение и православные ориентиры в главных вопросах жизни и смерти. Православное ощущение, православное сознание только святителей признает просветителями, и только святость — светом. Глубок голод нашей души, глубже, чем это кажется многим представителям нашей интеллигенции, и никто, кроме Христа и Его святителей-просветителей, не может его утолить.

В таинственной и святой Православной Церкви для человека, который искренно ищет смысл и свет жизни, всегда заключены несказанные духовные радости, и утешения, и воодушевления, и полет, и размах, и вызывающие восторг горизонты. Ни во мне, ни в тебе нет такого отчаяния, такой печали, такого недоумения, такого греха, такой тьмы, такой смерти, которых бы мы не могли изжить из себя чудотворными православными молитвами. Если мрак придавил твою душу и ты расслабленный духом лежишь во тьме, вот тебе молитва, выплывай ее, и станет легче: Просвещение во тьме лежащих, Спасение отчаянных, Христе, Спасе мой, к Тебе утреннюю, Царю мира, просвети мя сиянием света Твоего [здесь и далее стихи из акафиста Иисусу Сладчайшему]. Если ты помрачился многими грехами, вот тебе лекарство: Иисусе сладчайший, освяти мя темного. Иисусе, Свете мой, просвети мя. Если нечистые, несвятые мысли приходят к тебе на сердце, прибегни к молитве, молись долго и с плачем: Иисусе сладчайший, просвети моя мысли сердечныя. Иисусе, Свете святой, облистай мя. Если красная мгла сладострастия показалась на горизонте твоей души, сразу же припади к чудесной молитве: Иисусе сладчайший, просвети моя чувства, потемненная страстьми... Иисусе сладчайший, сохрани сердце мое от похотей лукавых. Если же они со всех сторон найдут на тебя, чтобы свалить во тьму, в отчаяние, в смерть, — возопи ко Господу Всемилостивому: На небо очи пуцаю моего сердца к Тебе, Спасе, спаси мя Твоим сиянием [Воскресная утренняя, первый антифон, второй глас].

Преподобный Иустин (Попович)

Зачем перед иконой зажигается лампадка



Во-первых, потому, что вера наша есть свет. Сказал Христос: «Я свет миру» (Ин. 8, 12). Свет лампадки напоминает нам о том свете, которым Спаситель освещает наши души.

Во-вторых, для того, чтобы напомнить нам о светлом нраве святого, перед иконой которого мы зажигаем лампадку. Ибо святые названы «сынами света» (Ин. 12, 36).

В-третьих, для того, чтобы слушать нам укором за наши темные дела, злые помыслы и желания, и для того, чтобы позвать нас на путь евангельского света, чтобы мы с большей ревностью заботились об исполнении заповеди Спасителя: «Так да светит свет ваш пред людьми,

чтобы они видели ваши добрые дела» (Мф. 5, 16).

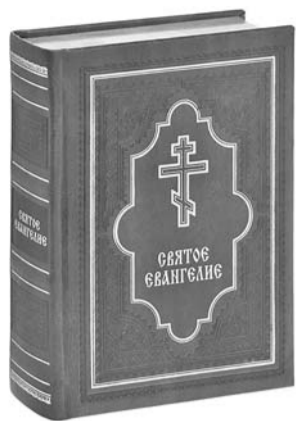
В-четвертых, чтобы стала она нашей малой жертвой Господу, Который всего Себя принес в жертву за нас, малым знаком великой благодарности и светлой нашей любви к Тому, у Кого в наших молитвах мы просим жизни, здоровья и спасения — всего того, что может дать одна только безграничная Небесная Любовь.

В-пятых, чтобы утешить силы зла, которые нападают на нас иногда и во время молитвы, отводя наши мысли от Творца. Ибо силы зла любят тьму и трепещут света, особенно того, который служит Богу и угодникам Его.

В-шестых, чтобы побуждать нас к жертвенности. Подобно тому, как горят в лампадке елей и фитиль, покорные нашей воле, так же пусть горят пламенем любви и наши души, во всех страданиях покорные воле Божией.

В-седьмых, чтобы напоминать нам о том, что как лампадка не может зажечься без нашей руки, так и сердце наше, эта наша внутренняя лампадка, не сможет загореться без святого огня Божественной благодати, даже если будет исполнено оно всякой добродетели. Ибо добродетели наши — горячее, которое воспламеняет Своим огнем Господь.

Святитель Николай Сербский



ЕВАНГЕЛИЕ

В Евангелии раскрыты все тайны души человеческой, указан путь в Царствие Божие, указаны награды и наказания, раскрыты многие тайны загробной жизни, но постигаются они не чтением и даже не просто молитвой, а исполнением заповедей.

Не верьте себе и людям. Верьте слову Божию, Евангелию. Жизнью, опытом изучайте Евангелие. Жизнь во Христе даст Вам такую полноту, такое разумение всего, радость духовную, твердость, что

жизнь мирских людей покажется (как она и есть на деле) ничтожной, неинтересной, бедной, жалкой, суетной, преисполненной мелких дрязг, неприятностей, а часто и великих скорбей. Вы счастливы. Берегите это счастье. Благодарите за это Бога, и Он за благодарность усугубит, многократно увеличит Свою милость, сколько Вы можете понести.

Читай больше Евангелие, и особенно Святых Отцов, без чтения трудно спасаться. Чем на пустое тратить время, не лучше ли и не интереснее ли поучаться от Святых Отцов?

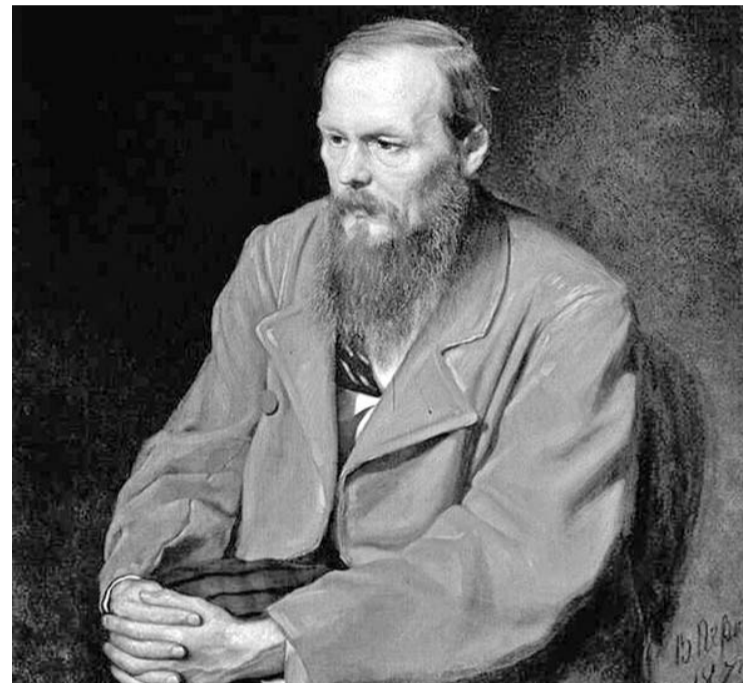
Терпи, молись, борись с грехом, смирайся, укоряй себя во всем и не вини дру-

гих, не оправдывая себя. Не давай воли языку, глазам, слуху. Не осуждай никого. Дело спасения не одним днем делается. Во всех трудностях обращайся к Богу с молитвой. Кто ищет угодить Богу, тот не будет оставлен Богом, лишь бы мы не оставили Его. Читай ненасытно Евангелие с молитвой о вразумлении и исполняй по силе, что там повелевается, а в чем нарушишь заповедь евангельскую, в том сокрушайся и проси прощения. Все делай по совести и дома, и на службе. Не празднуй. Терпи.

Игумен Никон
(Воробьев)

Слова, обращённые в наши дни

Судьбы русского народа и православия вызвали большую озабоченность у писателя Ф.М.Достоевского в зрелые годы его жизни. Это было время явного оскудения религиозных чувств и верований в высших слоях общества как на Западе, так и в России. Достоевский писал: «Наступает материализм, слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственно-го и братского единения людей». Убогое состояние современных ему умов, принявших за идеал сытость и земной комфорт, Достоевский увязывал с упадком и пороками западного христианства — католичества и протестантства. То и другое, уступая человеческой слабости (в противовес будто бы слишком суровым требованиям христианского учения), в результате пошли у неё на поводу. Это вело к откату от всякой религии, к богоборчеству и атеизму.



Единство, основанное на любви, — идеал святой Руси. Он возник и укрепился на почве восточного христианства, православной веры, сохранившей преданность Христу. Накануне крестного страдания и смерти Господь говорил своим ученикам: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедал вам»; «Сие заповедал вам, да любите друг друга» (Ин.15,12—14, 17). Заповедь жертвенной любви, заключённую в словах Христа и подтверждённую Его крестной мучкой, как главную и усвоил, благодаря православной вере, исповедующий эту веру русский народ. «Утраченный (на Западе. — В.В.) образ Христа, — писал Достоевский, — сохранился во всём свете чистоты своей в православии».

Отвечая либералам и западникам, обвинявшим народ в том, что он груб, тёмный, не просвещён и т. д., Достоевский писал: «Я утверждаю, что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение Его. Мне скажут: он учения Христова не знает... но это возражение пустое: всё знает, всё то, что нужно знать... Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей». Пусть он не всё понимает в подробностях богослужения, зато он слышит молитву, которую Великим постом читает священник: «Господи и Владыко живота моего...» В этой молитве «вся суть христианства, весь его катехизис, а народ знает эту молитву наизусть. Знает

тоже он наизусть многие из житий святых... Главная же школа христианства, которую прошёл он, это — века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю, когда он, оставленный всеми, погранный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом-утешителем, которого и принял тогда в свою душу навеки», а вместе «с Христом, уж конечно, принял и истинное просвещение».

Оно строится на убеждении, воспринятом умом и чувством, что высшей ценностью и одновременно — единственно прочным, неколебимым фундаментом для общего блага является самоотверженная любовь. Несмотря ни на какие пороки и отступления, русскому народу присуще это «обоготворение любви, кротости, смирения», готовность жертвовать собой и служить другим до мыслимых, а иногда и до немислимых пределов — до полного самозабвения. Из жертвенного подвига и добровольного служения другим, полагал Достоевский, и выйдет наконец не в фантазиях только, а уже на деле «свобода, равенство и братство для всех». «Были бы братья, — повторял он, — будет и братство». Вот почему «христианство народа нашего есть, и должно остаться навсегда, самою главною жизненною основой просвещения его!» Отказ от православия, от отеческой веры равносильны, по мысли писателя, отказу не только от «истинного просвещения», но и от народной жизни вообще, во всяком случае — от жизни самостоятельной и полноценной. В этой связи у Достоевского возникали серьёзные опасения

относительно будущего: «Русскому народу ни за что в мире не простят желания быть самим собою. (NB. Весь прогресс через школы предполагается в том, чтоб отучить народ быть собою.) Все черты народа осмеяны и преданы позору... вместе с тёмным царством осмеяно и всё светлое. Вот светлое-то и противно: вера, кротость, подчинение воле Божией. Самостоятельный склад наш, самостоятельный склад понятий о власти». Ничего хорошего от такого попечения о нём передовой и прогрессивной интеллигенции, взыскающей исключительно западных благ, народу ждать не приходилось, ведь народ в большинстве своём не помышлял изменить своей вере.

Народ верит, что «спасётся лишь в конце концов всесветным единением во имя Христова». Возражая «господам европейцам нашим», Достоевский продолжал: «О, есть много и других «идей» в народе... Об них, об этих остальных идеях, я теперь и упоминать не буду... Но теперь я об этой лишь главной идее народа нашего говорю, об чаянии им грядущей и зиждательной в нём, судьбами Божиими, его Церкви вселенской. И тут прямо можно поставить формулу: кто не понимает в народе нашем его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймёт и самого народа нашего. Мало того: тот не может и любить народа русского... А так как народ никогда таким не сделается, каким бы его хотели видеть наши умники, а останется самим собою, то и предвидится в будущем неминуемое и опасное столкновение».

Рассуждая о всеобщем братском единении, Достоевский не мог не думать о путях его осуществления. Эти пути, на взгляд писателя, и сложные, и простые вместе. Они заключаются в одном — в деятельной любви. Проповедь деятельной любви пронизывает последний роман Достоевского — «Братья Карамазовы» (1879—1880). Старец Зосима говорит: «Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно». Число этих ближних ничем не ограничено. Оно естественно начинается с родных, а далее, в принципе, может увеличиваться за счёт всех и каждого. В черновиках к «Братьям Карамазовым» сохранились заметки: «О родственниках в обязанностях. Старец говорит, что Бог дал родных, чтоб учиться на них любви»; «Учитесь любить... С родственниками»; «...на родственниках учиться любви»; «Семейство как практическое начало любви. Семейство расширяется: вступают и неродные, заткалось начало нового организма».

Достоевский не мог согласиться с мнением, что государство есть общество «по преимуществу свободное от религии и христианства», он считал, что такое мнение возникает из страха, «будто христиане (в христианском государстве. — В.В.) станут тотчас же избивать не христиан. Напротив, полная свобода вероисповеданий и свобода совести есть дух настоящего христианства. Уверуй свободно — вот наша формула. Не сошёл Господь со креста, чтоб насильно уверить внешним чудом, а хотел именно свободы совести. Вот дух народа и хри-

стианства!» Писатель не видел религиозной нетерпимости в русском народе даже в каторге. А прискорбные уклонения бываю везд и во всём.

У Достоевского, однако, мелькала мысль, что вселенская Церковь, будучи идеалом братской и счастливой гармонии, вряд ли достижима. Однажды в записной тетради 1875—1876 годов он для себя заметил: «Основная идея всегда должна быть недостижимой выше, чем возможность ее исполнения, например, христианство». Но писателя, похоже, это не смущало. Ведь идеал всегда — нечто труднодостижимое. Главное в том, что он даёт общее направление, цель и исход чувств и стремлениям, а, по убеждению Достоевского, вселенская церковь как идеал соответствует самому существу и потребностям русской души. Именно ей предстоит внести примирение в терзающие мир социальные противоречия, вместить в себя «с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племён по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал».

Это было убеждение, выстраданное всей жизнью и выраженное писателем на последнем её пороге.

В.Е.Ветловская,
доктор филологических наук, литературовед

Идет Великий пост. Православные христиане готовятся к исповеди и причащению Святых Христовых Тайн. Приступая к исповеди, человек должен покаяться в своих грехах.

ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ

Но что такое грех? Грех — это нарушение Божественного закона. Неоднократно совершенный грех переходит в греховный навык, а затем в страсть. Страсть — скверное движение души. У страстного человека грех есть реализация страсти в мыслях, словах и на деле. Его можно сравнить с симптомом тяжелого духовного заболевания, искажающего истинную природу человека. Однако даже самые тяжелые духовные недуги врачуются при желании христианина, постоянстве его намерений и вере в милость Божию.

Страсть искажает естественные потребности человека в отдыхе, питании, общении и др., побуждая человека без конца искать порочного удовольствия.

Грех является следствием неумеренности и выбора человека в пользу нечистого наслаждения. Святой Максим Исповедник говорит: «Не пища — зло, но чревоугодие, не деторождение, но блуд, не деньги, но сребролюбие». То есть в природе нет зла, кроме злоупотребления, которое возникает, когда ум не контролирует желания.

Прегрешения в зависимости от вида и степени ответственности за них подразделяются на грехи ума, чувств и воли. Самыми тяжелыми являются грехи ума. К ним относятся отречение от Христа, идолопоклонство, богохульство, ересь. Кто осознанно совершил такой вид греха, того святой Григорий Нисский призывает каяться в этом поступке в течение всей жизни. К грехам чувств, которые еще называют вожделениями, святые отцы относят сребролюбие, славолюбие, наслаждение. Грехами воли являются зависть, злоречие, вражда, ненависть и прочие прегрешения, включая убийство.

Есть группы неочевидных грехов, о которых человек не задумывается, а они тоже губительны для души. Думаю, многие люди, читающие утренние и вечерние молитвы, встречали прошения об оставлении ведомых и неведомых прегрешений. Что это такое? Ведомые грехи — те, которые человек совершает, осознавая, что преступает Божию заповедь. Грехи неведения — совершенные христианином по незнанию, что его поступки, слова или мысли греховны. Корень этого — беспечность и нерадение в изучении закона Господня. Грехи неведения также удаляют от Бога, так как в них скрыта человеческая воля. Разве нельзя сегодня взять Евангелие и прочитать? Можно. Но мы не хотим знать воли Божией (хотим жить по своей воле), а поэтому не читаем Евангелие и не знаем заповедей.

Для православных мирян, а тем более духовных лиц, незнание заповедей не является оправданием прегрешений, напротив, оно их усугубляет. Человек молится, кается в неведомых грехах, но что он предпринимает, чтобы исправить ситуацию?

В наши дни книги Священного Писания, святоотеческие труды,



«Закон Божий» или другая православная литература общедоступны. Есть возможность читать Евангелие, хотя бы по небольшому отрывку, изучать основы православной веры, обращаться с вопросами к духовнику или приходскому священнику. Особенно к этому располагает время поста. Так, шаг за шагом, можно бороться с нерадением и, следовательно, грехами, которые являются его следствием.

Уряд аскетов встречается понятие «грехи чужие», в которых человек должен каяться. Что это за грехи? В писаниях у них находим ответ. Если человек подтолкнул ближнего к нарушению заповедей, то отвечать за это, несомненно, придется и ему. Например, человек завел разговор с приятелем о том, какие вокруг него плохие люди: начальники, соседи, родственники — и пробудил в знакомом гнев и осуждение. Особая вина за эти грехи падает и на согрешившего, и на человека, начавшего ненужную беседу. Если родители не заботятся о воспитании детей в вере и благочестии, они за это дадут ответ перед Богом. Если родственники маленького ребенка «разговаривают» матом и этим обучают его сквернословию, немалая ответственность за этот грех падает на них.

Большинство грехов человек совершает по своей воле (вольные грехи). Однако бывают обстоятельства, когда он согрешает невольно. Например, человек служит в армии и не может соблюдать пост, вычитывать полное молитвенное правило. Такие грехи не вменяются, но о них следует сказать на исповеди духовнику.

Человеку кажется, что после совершения греха нет никаких последствий. Однако, по словам святителя Феофана Затворника, прегрешение оставляет глубокие следы в человеке и на всем, что его окружает. Главное, в момент совершения греха человек вносится на Небе в список осужденных. «Божественная благодать не низойдет в него... пока там не получит он разрешения», — говорит святитель Феофан. Он обращает внимание верующих на то, что Богу было угодно в таинстве Покаяния связать освобождение от грехов на Небе и разрешение грехов на земле. Чтобы вновь открыть в себе вход благодати Святого Духа, человек призван исповедоваться, тогда он получит «от Бога объявление о прощении».

Первый шаг к очищению от греха — признание своего недуга, покаяние в нем, обращение к Врачу душ и телес Господу Иисусу Христу за помощью (ср. Мф. 9:12—13; молитва, читаемая во время соборования). После этого необходимо скорее начать лечение, пока болезнь не развилась.

Преподобный Паисий Святогорец говорит, что борьба с греховными пристрастиями, как и лечение тяжелых заболеваний, — процесс, требующий терпения. Святой приводит в пример человека, которому делают хирургическую операцию. Он испытывает боль, когда заживают раны, но, несмотря ни на что, все переносит, желая выздороветь. Такая же решимость исправиться и такая же воля должны быть у христианина, ведущего борьбу с грехом.

А что делать, если страсть уже укоренилась в человеке или грех относится к разряду смертных — особо лишающих сердечной чистоты, благодати и приводящих к смерти духовной? К ним святые отцы относят страсть к чрезмерному, вкусному питанию и питью; ненасытное увеличение материальных благ, блуд, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Что же делать тогда?

На вопрос ответил святитель Димитрий Ростовский. Он сказал, что такому человеку, подобно слепцу из Евангелия (см. Мк. 10:46—52), следует сесть «на пути православной... веры» и от всего сердца неотступно просить у Спасителя: «Иисус, Сын Давидов! Помилуй меня». Если в этом деле будут мешать плотские похоти, то нужно еще сильнее и усерднее звать: «Сын Давидов! Помилуй меня». Увидев это, Милосердный Господь остановится, повелит привести человека к Себе через истинное покаяние. Иисус Христос откроет очи слепца «одним словом разрешения, даваемого отцом духовным».

Главное лекарство от страстей и средство пресечения губительного действия греха — это покаяние. Великий пост является благоприятным временем, чтобы проанализировать собственную жизнь, принести Богу покаяние и с помощью благодати Божией совершать духовный подвиг.

Митрополит Калужский и Боровский Климент

РАСПИСАНИЕ БОГОДУЖЕННИЙ

в храме святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, на Кончаловских горах

2 апреля. Пятница.
16:50 Исповедь. 17:00 Велюкое повечерие. Утреня.

3 апреля. Суббота.
Поминовение усопших. Прп. Серафима Вырицкого. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

4 апреля. Воскресенье.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Чинопоследование пассии.

6 апреля. Вторник.
16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

7 апреля. Среда.
Благовещение Пресвятой Богородицы. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Престольный праздник. 7:50 Исповедь. 8:00 Часы. Изобразительны. **Вечерня с Литургией, которую совершит Высокопреосвященнейший Митрополит Калужский и Боровский Климент.**

9 апреля. Пятница.
16:50 Исповедь. 17:00 Велюкое повечерие. Утреня.

10 апреля. Суббота.
Поминовение усопших. Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

11 апреля. Воскресенье.
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Чинопоследование пассии.

14 апреля. Среда.
17:00 Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

15 апреля. Четверг.
Четверток Великого канона. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

16 апреля. Пятница.
17:00 Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы.

17 апреля. Суббота.
Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой Богородицы. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

По договоренности со священнослужителем в храме совершаются таинства крещения, венчания, соборования, а также отпевание в храме, панихиды и литии на могилах. Возможны освящение транспортных средств, квартир, причащение и соборование болящих на дому, молебны перед началом добрых дел, путешествий и т.д. Телефон священника: 8 (484) 39 4-75-15, 8 (903) 109-35-66. Электронный адрес: hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на авт. №№ 2, 3 до остановки «Кончаловские горы».

18 апреля. Воскресенье.
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Чинопоследование пассии.

22 апреля. Четверг.
17:00 Исповедь. 18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

23 апреля. Пятница.
16:50 Исповедь. 17:00 Велюкое повечерие. Утреня.

24 апреля. Суббота.
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

25 апреля. Воскресенье.
Неделя 6-я, вайи (цветочная, Вербное воскресенье). Вход Господень во Иерусалим. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом празднику.

26 апреля. **Страстная седмица. Великий Понедельник.** 9:00 Утреня. Часы с чтением Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

27 апреля. **Великий Вторник.** 9:00 Утреня. Часы с чтением Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

28 апреля. **Великая Среда.** 9:00 Утреня. Часы с чтением Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 16:50 Исповедь. 17:00 Малое повечерие. Утреня.

29 апреля. **Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.** 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией св. Василия Великого. 17:00 Малое повечерие. Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

30 апреля. **Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.** 9:00 Царские часы. Изобразительны. 16:00 Вечерня с выносом Святой Плащаницы. Малое повечерие. Утреня.