

ТИХОНОВСКИЙ ВЯТГОВЕСТ

№3 (267)-2026

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

выходит с января 2004 г.

Пост, как мы все хорошо знаем, есть время самоограничения, связанного с отказом от вкушения скоромной пищи, от участия в каких-то увеселениях. И конечно, пост предполагает особую концентрацию нашего внимания на молитве.

О МОЛИТВЕ И ВОЗДЕРЖАНИИ В ПОСТ

Каждый православный человек молится утром и вечером, но пост есть некое требование к каждому из нас, чтобы мы обновили свое отношение к молитве. Не просто произносили известные нам слова, но старались во время молитвы действительно обращаться к Богу, пусть и словами из молитвослова, а не только своими собственными.

Ведь молитва осуществляет связь человека с Господом, и никакой другой связи с Ним нет. Только молитва, и потому пренебрежение молитвой — это какое-то самоистязание. Если человек не молится, зачем ему вообще в храм ходить? Если он не молится, зачем еще какие-то обрядовые установления исполнять? Если нет молитвы — искренней, сердечной, исполненной веры — то все остальное — медь звучащая и кимвал бряцающий (см. 1 Кор. 13:1), некая обрядность, которая может кому-то нравиться с эстетической точки зрения, но вряд ли приносит пользу.

Если мы ходим в храм или читаем молитвенные тексты дома, это означает, что мы участвуем в молитве. Но молитва не должна быть только произнесением каких-то слов. Мы должны сконцентрировать свое внимание. Мы должны напрячь свои силы. Мы должны предстать пред лицом Божиим. Предстать пред нашим Судьей, нашим милостивым Отцом, и обратиться к Нему со словами, которые для нас очень важны. Ведь мы Его просим о том, что для нас действительно важно, без чего и жить будет тяжело.

Такое отношение к молитве, конечно, очень мобилизует человека, хотя нередко может и утомлять. В свое время я спрашивал афонских монахов: «Вы в таких трудных условиях живете — это и пост, и различные ограничения, — а что для вас самое трудное?» Очень часто я слышал в ответ: «Самое трудное — это молитва». И это действительно так.

Но если у человека нет опыта молитвы, то он не может считать себя верующим, религиозным. Само слово «религия» в переводе с латинского означает «связь» — связь с Богом. А эту связь мы устанавливаем только через молитву. Нет молитвы — нет и связи с Богом, нет религии. Религия остается как некое культурное или историческое явление, но она теряет всю свою силу. Человек не молящийся напрасно

называет себя верующим, потому что в чем тогда вера выражается, если нет связи с Богом?

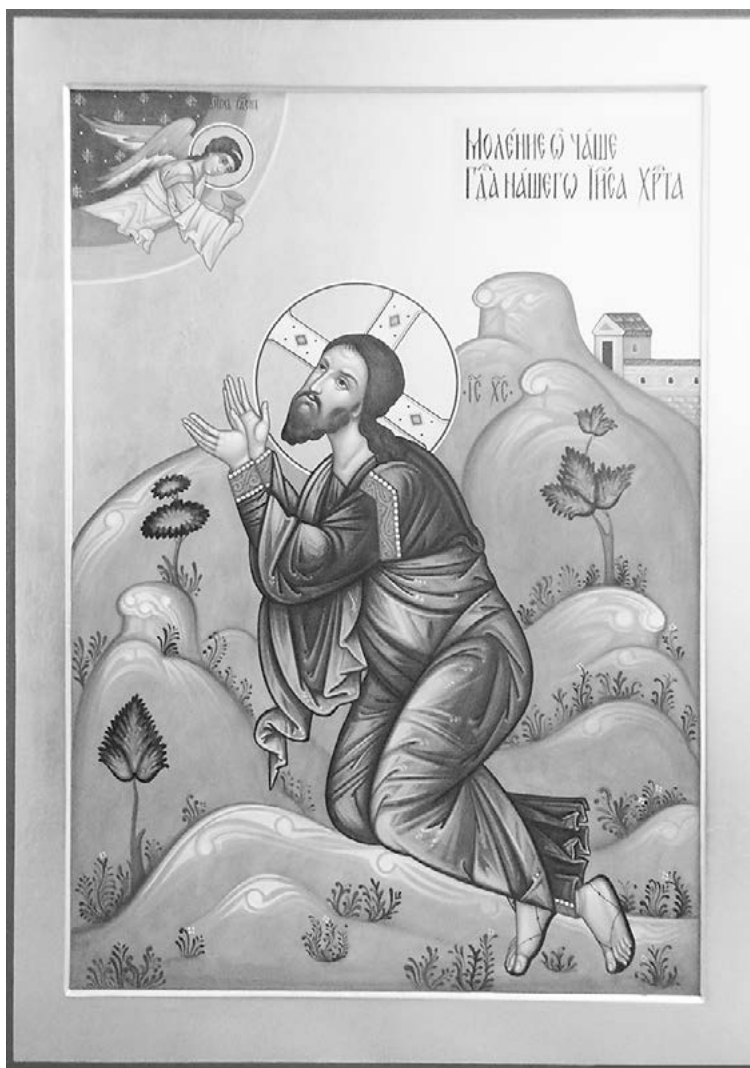
Поэтому еще и еще раз давайте скажем самим себе: во время Великого поста, посещая богослужения или молясь дома, обратим особое внимание на качество нашей молитвы. Не нужно, молясь, пытаться сделать что-то невозможное. Не нужно накладывать на себя особые требования. Самое главное — осознать совершенно ясно, что мы предстоим Богу и только молитва связывает нас с Господом. А если молитвы нет, то нет и связи, а значит, нет и религиозного чувства.

Пост располагает к молитве. Пост — это время, когда человек, даже не очень воцерковленный, считает для себя необходимым чаще приходить в храм, а значит, чаще возносить к Богу свою молитву.

Но есть еще одно очень важное действие, которое помогает человеку изменить себя, насколько это возможно, в течение поста, — это воздержание. Именно поэтому Церковь предлагает воздержание от определенных видов пищи. Кто-то однажды мне сказал: «Да какая разница, что я ем? Главное — не то что я ем, не то, что в меня входит, а то, что от меня исходит. А я стараюсь не обижать людей, не говорить плохих слов, и вообще, кому какое дело, что я с утра ем, — колбасу или хлеб?» С точки зрения светской логики это вроде имеет смысл. А на самом деле это огромная ошибка, потому что воздержание от пищи — это наложение на себя определенных обязательств пред Богом.

Конечно, Богу не нужны наши постные дни — Он всемогущий, всеильный, Создатель мира. Это нужно нам, если мы ради Бога ограничиваем себя и в том виде пищи, к которому привыкли, которому радуемся, и делаем это не просто так, а вкладывая в это религиозный смысл: «Это моя маленькая жертва Господу, и верю, что Он ее примет и поможет мне быть ближе к Нему». Поэтому молитва и воздержание являются способом и средствами обновления нашей духовной жизни в течение Великого поста.

Четыредесятница — это долгое время, и на некоем эмоциональном энтузиазме не продержаться. Для сохранения всей дисциплины Великого поста нужна, во-первых, твердая уве-

ренность в том, что именно так нужно поступать. И во-вторых, понимание того, что даже небольшое усилие с нашей стороны, как воздержание от пищи или посещение богослужений, — это единственное средство, которое может нас, грешных, недостойных, заблуждающихся, находящихся в оковах этой земной жизни, падающих, но встающих, приблизить к Господу и Спасителю нашему. Если бы не было так, если бы пост не приводил к достижению таких высоких целей, то никто бы никогда и не постился. А с какой стати? Проходит пост, а на душе ничего, может быть, даже хуже.

Кстати, иногда бывает и такое, как мне сказала одна благочестивая старица, «молитвенное озлобление». Старица жила в одном из монастырей, и я имел с ней духовную беседу, еще будучи юношей. Она и сказала мне о «молитвенном озлоблении». Я спросил: «А в чем оно выражается?» — «А в том, что человек по-

стится, молится, но становится от этого еще более злым». Почему? Потому что пост ослабляет физические силы человека, влияет и на нервную систему, и если пост не сопровождается искренней молитвой, то, конечно, может спровоцировать отрицательную эмоциональную реакцию.

Поэтому ни в коем случае нельзя поститься в отрыве от молитвы. Нельзя поститься, а в храм не ходить. Нельзя поститься, а не читать слова Божиего. Потому что тогда ограничение в принятии определенного вида пищи может не благу послужить, а наоборот, привести к возникновению духовных проблем.

Молитва, воздержание от пищи — это важные факторы, помогающие человеку изменить образ мыслей, как-то повлиять на свои чувства. Но все это возможно только тогда, когда молитва и воздержание не являются чем-то автоматическим, исключительно обрядовым, на грани фольклора и обычая. А

иначе и от поста, и от молитвы будет мало пользы.

Посещая храм Божий во время Великого поста, мы должны о многом просить Господа. Во время длинных богослужений мы можем и о себе подумать — проанализировать свою жизнь, свое поведение. Такой самоанализ очень необходим православному христианину, причем он не требует участия третьего лица — только ты сам пред Господом. Конечно, чтобы получить прощение грехов, нужно перед священником исповедоваться в храме, но у себя в келье или комнате можно очень многое сделать в плане коррекции своей духовной траектории.

Размышление над самим собой, молитва к Господу, воздержание, покаяние формируют лучшие условия для духовного возрастания. Поэтому пост — это не тяжелое время, не какие-то бремена, которые возлагаются на человека. Напротив, пост помогает нам стать лучше, обновить свои духовные силы, приблизиться к Господу, научиться, а это очень важно, иному отношению с ближними. Увидеть в них тех, кого не стоит обижать, ведь всякие обиды, которые мы им наносим, разрушают ткань добрых отношений, а потому представляют опасность и для человеческого общежития, и для нашего духовного состояния. Беречь мир с окружающими — ничуть не менее важно, чем соблюдать пост, ограничивая себя в том или ином виде пищи.

Итак, молитва, воздержание от действий, которые могут повредить нашему общению с другими, — это и есть силы и средства, которыми мы должны вооружиться в течение Великого поста и использовать их для того, чтобы наша духовная жизнь и мы сами действительно изменились к лучшему. И да поможет нам Господь именно так провести поприще Великого поста — в молитве, в воздержании, в самоконтроле, в борьбе со слабостями и недугами духовными, о которых только мы сами и знаем, — с тем чтобы в Светлое Христово Воскресение мы могли не только услышать радостные богослужебные песнопения, но и почувствовать радость перемен в своей жизни.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл

В этот момент в сердце молящегося пробуждаются чувства самоукорения за содеянные грехи, смирения, преданности, благодарности, восхваления и полного доверия Божьей воле. Но сами эти переживания не являются целью молитвы, а это состояние, которое возникает во время молитвы.

Святитель Феофан Затворник, один из величайших духовных наставников России, оставил нам безценные указания о том, как правильно молиться. Его слова, на первый взгляд простые, содержат глубочайшую мудрость: «Главное — надо стать умом в сердце пред Господом и стоять пред Ним неотходно и день, и ночь до конца жизни».

Митрополит Диоклийский Каллист, вдумчиво анализируя это высказывание, выделяет три ключевых аспекта, которые помогают нам лучше понять суть молитвы, о которой говорит Вышинский Затворник.

Сущность молитвы: «Стать пред Господом». Это не просто произнесение слов или выполнение внешних действий. Это глубокое внутреннее состояние, когда мы осознанно предстоим перед Богом. Это значит, что мы не просто говорим Ему что-то, а ощущаем Его присутствие, обращаемся к Нему как к Живому Лицу. Это состояние смирения, благоговения и полного доверия. Мы откладываем все мирские заботы и полностью сосредотачиваемся на Нем, открывая Ему свое сердце.

Главнейшее условие: «С умом в сердце». Это, пожалуй, самый важный и часто упускаемый момент. Молитва не должна быть механи-

Что же такое правильная молитва? И как нужно молиться? Все внешние проявления при молитве, такие как крестное знамение, поклоны или чтение вслух, пение сами по себе являются атрибутами молитвы. Настоящая молитва рождается в глубине души, как трепетное благоговение перед Богом и искреннее стремление к единению с Ним.

О правильной Молитве

ческой. Наш ум должен быть сосредоточен на словах молитвы, на смысле того, что мы говорим Богу. Но этого недостаточно. Ум должен быть соединен с сердцем. Сердце в православной традиции — это не просто орган, а центр нашей личности,местилище чувств, воли и сил души. Молиться «умом в сердце» означает молиться не только разумом, но и всем своим существом, с искренним чувством, с любовью и верой. Это значит, что наши слова должны исходить из глубины души, а не быть просто заученными фразами.

Наиболее подходящее время: «День и ночь до скончания жизни». Это не призыв к непрерывной, круглосуточной молитве в буквальном смысле, хотя для некоторых подвижников это и было реальностью. Это скорее указание на постоянство и непрерывность нашего внутреннего состояния. Молитва — это не разовое событие, а образ жизни. Мы должны стремиться к тому, чтобы наше сердце всегда было обращено к Богу, чтобы мы помнили о Нем в любой момент нашей жизни — и в радости, и в скорби, и в труде, и в отдыхе. Это

означает, что даже когда мы заняты мирскими делами, в глубине души мы можем сохранять связь с Богом, обращаясь к Нему краткими молитвами, благодарением или просто ощущением Его присутствия.

Таким образом, согласно наставлениям святителя Феофана Затворника, молитва — это не просто набор правил или форм, а глубокая, осознанная и постоянная связь с Богом, которая пронизывает всю нашу жизнь и ведет нас к спасению.

Как необходимо приступать к домашней молитве? Во-первых, готовясь к молитве, надо заранее познакомиться с текстом молитвы, чтобы понимать смысл читаемого. Если молитва читается первый раз, то вначале надо внимательно просмотреть, все ли слова мы понимаем, понимаем ли, с чем мы обращаемся через эту молитву.

Второе условие, очень важные для молитвы, это подготовка. Молитва требует сосредоточенности, а не механического чтения. Не стоит сразу браться за молитвенник после работы на компьютере или плотного ужина. Надо найти вре-

мя, чтобы успокоить свои мысли и чувства. Можно посидеть в тишине перед иконами, почитать духовную литературу, поразмышлять о прошедшем дне, признать свои ошибки и согрешения. Важно осознать, перед Кем мы становимся и к Кому обращаемся.

Третье — внутреннее состояние во время молитвы. Каждое слово должно идти от сердца. Не только язык должен произносить слова, но и душа, и ум должны быть вовлечены. Слова должны проникать в душу и оттуда возноситься к Богу.

Четвертое, и это очень важно. Не стоит браться за слишком объемное молитвенное правило. Важно качество, а не количество прочитанных молитв. По согласованию с духовником надо иметь то молитвенное правило, которое по силам. Если молитвенное правило сразу вычитывать тяжело, то лучше разделить на несколько частей, чтобы каждая молитва исходила из глубины сердца.

Пятое. Во время молитвы очень важно, чтобы концентрация внимания была на прочитанных словах. Если же появляется рассеянность и мысли начинают блуждать,

то лучше сделать небольшую паузу, чтобы опять собрать духовные свои силы и начать дальше совершать молитву.

Шестое. Если молитва вызвала особое духовное переживание, надо остановиться на мгновение, чтобы вдуматься в ее смысл. Можно и повторить эту молитву, прочитав ее еще раз, чтобы укрепились чувства благодатного единения с Богом. Это знак обретения молитвенного опыта.

Седьмое. Окончив молитву, сразу не следует возвращаться к обычным делам. Необходимо немного побыть в состоянии переживания общения с Богом. Нужно хотя бы пару минут посвятить тому, чтобы сохранить в себе приобретенные благодатные чувства.

Очень важно для человека поведение его после молитвы. Необходимо помнить, что молитва, как и пост, это не самоцель. Пост и молитва — это средство общения с Богом, и необходимо, чтобы весь наш духовный подвиг отражался во всей дальнейшей нашей жизни. Недостаточно просто выполнять молитвенное правило и не вкушать скоромного, забывая о Боге в остальное время. Необходимо в дни поста явить свою веру, и с новой силой обратить свои сердца к Богу. Великий пост — это не просто период ограничений в пище или развлечениях. Это гораздо глубже. Это время, когда мы должны стремиться жить со Христом, чтобы стать достойными свидетелями Его страданий и Светлого Его Воскресения.

Митрополит Калужский и Боровский Климент

На Руси Великим постом очень заботились о тишине, необходимой для духовной жизни. Один из арабских путешественников записал, что русские люди в первые дни Великого поста без особой нужды не покидали своих домов. Царь Алексей Михайлович на первой неделе поста никуда не выходил из дворца и никого не принимал. Подобным образом проводили эту неделю и вельможи. Шумная русская столица затихала. Улицы были пусты. Магазины на первые три дня поста закрывались. Все жители выходили только лишь в церкви, в простой темной одежде. Все питьевые заведения были закрыты вплоть до пасхальной среды. До самой революции на время Великого поста закрывались театры и все увеселительные заведения — как рассказывал И. Шмелев, «по закону, чтобы было тихо и благородно... все веселения, чтобы для тишины».

Сегодня внешняя обстановка всей нашей жизни противоположна тем временам. Всё отвлекает нас от сосредоточения на духовной жизни, всё агрессивно заманивает в суету, рассеянность, развлечения, в мирское веселье. Выбирать между миром и Богом теперь — дело только нашего личного произволения, и у многих недостает этой решимости. И мы продолжаем привычно общаться в виртуальном пространстве, не замечая, что возвращаем и многим совсем не виртуальные грехи. И драгоценное, невосполнимое время поста проходит для нас без пользы...

А ведь это время действительно бесценно — более, чем любое другое. И если преподобный Никодим Святогорец сказал о всяком времени нашей жизни: «Помни, что цены нет тому времени, которое ты имеешь в руках своих, и что, если попусту потратишь его, придет час, когда взыщешь его и

Некоторые из моих друзей на время Великого поста уходят с форумов и из социальных сетей, сберегая то немногое время, что остается у нас, мирян, от ежедневных забот, для духовного чтения и молитвы. Они создают в неудержимом течении времени островки безмолвия, тишины и мира души, приближения к Богу. Немного таких людей, и далеко не все понимают их. Мы разучились беречь наше время для самого главного, разучились искать ту тишину уединения, в которой только и созревают плоды нашего духа и которую искали наши предки.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ И СЕТИ

не обретишь. Считай потерянным тот день, в который ...не преодолевал своих худых склонностей и пожеланий», — что же сказать о времени Великого поста, которое все должно быть посвящено благочестию и отречению от соблазнов мира?

В этом случае, святые отцы называют миром ту область жизни, где царит грех. Преподобный Иустин (Попович) объясняет: ««Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2:16). Мир святой евангелист считает любовью ко греху, плотской похотью, неводержанностью глаз, житейской гордостью, что суть первейшие грехи, первейшие орудия греха».

Именно от этого мира призваны мы удаляться и удалять его из своей души, и особенно во время сугубой борьбы с грехом, во время Великого поста.

О том, что удаление от суеты, безмолвие, самоуглубление во время прохождения поста — это один из непрменных источников победы над страстями, говорил святитель Николай Сербский:

«Пример поста, молитвы и безмолвия показал Своим ученикам Сам Христос... Пост — это жертва, безмолвие — самоуглубление, а молитва — вопль к Богу. Вот три источника великой духовной силы, которая делает человека победи-

телем в борьбе и праведником в жизни».

Преподобный Варсонофий Оптинский учил по возможности удаляться от обычаев мира: «Сильно работает диавол, желая отвлечь людей от служения Богу, и в миру он достигает этого легко. ...весь уклад мирской жизни, сложившийся по своим законам, разрушает, замедляет рост души».

Святитель Иоанн Златоуст говорил о том, что истинный пост состоит в сочетании телесного воздержания с укрощением душевных страстей: «Постящемся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности, иметь сокрушенное сердце, изгонять нечистые пожелания... изгонять из души всякую злобу на ближнего... Видишь, в чем состоит истинный пост. ...главное, ...чтобы с воздержанием от брашен соединили мы и воздержание от вредного (для души)».

Сколько споров, оскорблений, брани, еретических мыслей можно встретить даже на христианских страницах...

Поневоле задумаешься, возможно ли сохранить мир души и покаянный настрой, посещая социальные сети?

А каким предостережением звучат для любителей, казалось бы, невинного удовольствия пообщаться в социальных сетях слова преподобного Макария о том, что

любая страсть, с которой не борется человек, препятствует спасению: «Что возлюбил человек в мире, то... овладевает им и не позволяет ему собраться с силами. <...> С какою страстью человек не борется мужественно, ту любит он, и она обладает им... и делается для него оковами и препятствием уму его обратиться к Богу, благоугодить Ему, и, послужив Ему единому, соделаться благодотребным для царствия и улучшить вечную жизнь».

Не все ли эти страсти возвращаем мы зачастую в себе, общаясь на просторах интернета?..

Преподобный Макарий Великий при этом указывает и средство спасения, освобождения из тенет страстей: «...как скоро душа возлюбила Господа, — исхищается из оных сетей собственную своею верою и великою рачительностью, а вместе и помощью свыше сподобляется вечного царства, и действительно возлюбив оное, по собственной своей воле и при помощи Господней, не лишается уже вечной жизни».

Действительно, привычка к общению в социальных сетях становится для нас настоящей сетью, которой ловит и держит нас в своей власти враг, и сетью крепкой, расторгнуть которую очень непросто. Это знает каждый, кто пытался побороть эту привычку. Но помощь Божия, как и говорит прп. Макарий Великий, близка каждому, желаю-

щему избавления от страстей и спасения, и Великим постом она близка особенно. К этому времени в наибольшей мере можно отнести слова апостола: «Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6: 2).

Да, бывает и так, что с началом поста мы боримы духом уныния, сомнений, печали и ищем утешения в соцсетях. Но напрасно. Потому что не в гаджетах, не у людей надо искать избавления от этого искушения, а только у Бога. Прп. Макарий Оптинский писал обратившемуся к нему мирянину, которому кто-то советовал бороться с унынием рассеянной жизнью, что утешения в ней найти невозможно, потому что «для духа надобна духовная пища. Надобно искать утешения в вере в Господа нашего Иисуса Христа и святых Его заповедях, из коих одна научает нас тому, где можно найти успокоение: «...научитесь от Мене, — сказал Господь, — яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11, 29)».

И мир души, и Свое утешение, и просвещение благодатью подает Господь проходящим Великий пост в истинном воздержании, и телесном, и душевном, по слову преподобного Ефрема Сирина:

«Царствие Божие близко теперь ко всякому, кто служит Богу в правде; потому что настали дни чистого поста для того, кто действительно в чистоте постится. Итак, возлюбленные, будем содержать пост сей с ревностно и с чистым сердцем; потому что он сладостен и приятен для провождающих дни сии свято. ...и всякому, кто ревностно соблюдает пост, отверзает Он дверь милосердия». Этого да сподобит и нас Господь!

Валентина Ульянова

33 года назад 27 марта 1993 года в возрасте 88 лет отошел ко Господу схиигумен Парфений (Андрусевич Наркисс Порфирьевич) и похоронен на кладбище Покровского храма в селе Карижа под Малоярославцем. Родился он 31 октября 1905 года в селе Белоусовка Винницкой области. Отец его был псаломщиком, семья воспитывала 8 детей. Окончив духовное училище, в возрасте 17 лет он поступил в монастырь. Но с приходом гонений на Церковь и закрытием ряда обителей молодому послушнику пришлось поменять еще три монастыря. Наконец, он вступил в братию Киево-Печерской лавры. Там он в 1933 году пострижен в монашество с именем Нифонт и вскоре рукоположен во иеромонаха. Путь отца

ЖИЗНЬ — В «ТРОПИНКЕ» КО ХРИСТУ

Нифонта был полон гонений. Всего лишь два года ему удалось послужить как священнику — уже вне монастыря. Потом начались гонения — лагеря и ссылки, в которых он в общей сложности был 16 лет. Сначала — арест, ссылка в Беломоро-Балтийский ИТЛ. Тяжелые труды оказались еле сносными, но Бог хранил Своего угодника. Батюшка был определен на лесные разработки и стройки. Он впоследствии вспоминал: «Молился я открыто. Приходим с работы, я обедаю и сразу спать, а они там в шахматы, домино играют. В 4 часа утра я уже высплюсь, на верхних нарах на колени становлюсь и читаю каноны на память. Один инженер мне говорит: «я Вам завидую!» В чём же? В чём можно позавидовать? — «Вы и здесь живете своей жизнью, а мы не знаем куда себя деть...» После ссылки недолгое служение — и снова ссылка в Сибирь. После смерти Сталина батюшку освободили по амнистии и определили настоятелем Самаркандского Покровского собора. Там же он возведен в сан игумена. Служил он ежедневно, причем, кроме уставного богослужения, он установил также чтение акафистов. Владыка Ермоген, который поставил отца Нифонта настоятелем храма, благословил его

постригать желающих в монашество. В то время, когда монастыри были закрыты, желающим посвятить себя Богу приходилось принимать постриги в миру. Но дьявол не дремал. Батюшку оклеветали, не без участия властей, которые в конце концов отобрали у священника регистрацию, которую ему уже не пришлось до конца жизни возратить себе. Он давно мечтал вернуться в Россию. В 1971 году отец Нифонт принял схиму с именем Парфений. В том же году он с помощью духовных чад смог купить домик в Малоярославце. Батюшка мечтал быть в монастыре, но монастыри тогда все были закрыты. В его келии висели портреты настоятелей Свято-Никольского Черноостровского монастыря, бывшего до революции мужским. Сестры вновь открытого в 1992 году Никольского Черноостровского женского монастыря участвовали в погребении старца и сейчас, бывая на богослужении в Покровском храме села Карижа, молятся за упокой батюшки на его могилке. Еще служа в Самарканде, батюшка начал писать свою книгу, над которой он работал 25 лет, под названием «Тропинка к единому на потребу — к Богообщению». Он этим хотел помочь тем, кто не имеет духовного руководите-

ля. Свою книгу батюшка называл «самоучителем для душ, истерзанных невзгодами, непониманием. С трудом пробираясь по тропинке жизни, они начинают постепенно видеть Промысел Божий над собой». Действительно, для чад старца, а теперь и для ее многих читателей, «Тропинка» была и будет утешением, облегчением в скорбях и укреплении в вере. «Сей скромный многолетний мой труд «Тропинку» приношу в помощь возлюбленным во Христе братьям и сестрам, ревнующим о спасении своей души. Да будет она им помощна, а мне от них молитвенная память», — пишет схиигумен Парфений. «Среди безчисленных милостей Божиих, ощутимо явленных мне в продолжение всей жизни, я вижу великую милость Божию ко мне и в том, что Господь не покидал меня за грехи мои, но и в тяжких обстоятельствах чудесно спасал и постоянно вразумлял меня звучанием Евангельских истин в сердце моем, которые затем становились моими добрыми собеседниками и воспитателями в моем одиночестве. Благодаря Господу, что Он помог мне записать эти мысли. Надеюсь с этими благодетелями моими перейти и в вечность — так они мне близки и дороги! С Божией помощью я написал, как сумел, пользуясь советами святых отцов. Вот они: «...Думай о хорошем, чтоб не думать о худом; потому что ум не терпит быть в праздности» (Преп. Ефрем Сирин). «Говорить надлежит о хорошем и тому, кто не делает хорошего, чтоб, устыдясь своих слов, начал он и делать» (Преп. Нил Синайский). И еще: «...Напоминание благо тем, что [оно] всегда обновляет душу» (Преп. Феодор Студит). Итак, моя жизнь — в «Тропинке» ко Христу!»

В этом номере мы печатаем основные мысли и советы батюшки, избранные из его труда.

Начало доброй жизни — от святой мысли, от мысли, что жизнь человека на земле есть уже начало его вечности.

Буди благословен и во веки буди благословен Создатель наш Господь, даровавший нам земную, временную жизнь, ибо Он Всеблагий, даровал нам вместе с нею и небесную, вечную! Истинно! Вечная жизнь началась для нас здесь вместе с началом земной. Эта истина ясна, проста и убедительна.

В нашу душу, в этого внутреннего человека, вложено Создателем стремление к жизни — желание жить и жить. И поэтому преступно и совершенно безрассудно некоторые посягают на самоуничтожение: хочет человек или не хочет, но он будет жить вечно, ибо жизнь человека как искра Божия изошла от вечной Саможизни — Бога, и потому уничтожиться никак не может, она должна жить вечно — в раю ли то, или в аду, в зависимости от того, кто к чему себя приготовит здесь, во времени. И в аду есть жизнь, но она там превратилась в неумирающую смерть, т. е. в безконечную муку, и к ней ведет еще отсюда бездумное, безразличное, животное существование.

В душе человека видны и сейчас признаки зачатой в ней духовно-блаженной жизни, к которой она предназначена, это ее естественная склонность к добру, к добродетели. Ибо душа человека по природе христианка, как писал об этом еще древний христианский мыслитель Тертуллиан, и за исполненные добродетели она еще здесь вкушает некое блаженство духовное, от Божественной милости уделенное всем, делающим доброе. Евангельски же усовершенствовавшиеся примеры добродетельной жизни видим среди святых мужей. Души их еще здесь сподобляются предвкушать небесные блаженства и нередко награждаются от Бога сверхъестественными дарованиями — прозорливостью, исцелениями и многими изумительными чудотворениями.

В душу человека вложена прекрасная Божественная сила — совесть, внушаю-

щая истинные Божественные законы и отсекающая от души лукавые помышления. Она побуждает душу к добродетели и оберегает ее от зла, награждает за добродетель и грозно обличает и карает за грех.

Совершенно ясно, что предначинательная наша жизнь на земле не кончается здесь и следующая за ней загробная не начинается там, но одна в другую входит, как младенческий возраст входит в совершенный, и последний исходит из первого: ибо жизнь человека со дня его рождения поистине стала уже его вечностью.

Как же велико значение нашей земной жизни, этого краткого ее периода, во время которого созревает наш будущий вечный человек! И как счастливы те из нас, кто получает здесь на земле эту необходимую подготовку для доброй вечности — в храме ли, в монастыре ли, у добрых ли старцев-наставников или даже в одиночестве, но путем прилежной молитвы, покаянии, чтения душеполезных книг и вообще жизни по Евангелию, к которой почти всегда необходимо себя принуждать, чтобы не подвергнуться грозному суду Господа, изрекшего в Св. Евангелии: «...Если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13:3).

Естество человеческое так заражено леностью к святой богоугодной жизни, что действительно необходимо принуждать себя к ней, как иногда принуждаем упрямою подъяремное животное к работе. Нужно этим принуждением довести себя до охотного исполнения должного, сыновнего Богу повиновения, а не рабского, подневольного.

Жизнь низшую, животное-плотскую, мы, потомки Адама, получили чрез своих родителей. Но кроме этой жизни нам дана еще и высшая жизнь — жизнь духовная — по заповедям Божиим. Этой жизни непосредственно учил Своим примером и разъяснял в Святом Евангелии Сам Господь Иисус Христос, Спаситель наш. Именно этой

жизнью, как святой и единственно верной, нам заповедано жить. Эта жизнь отстоит от кипучей мирской жизни столько же, сколько отстоит небо от земли. Преподавая ее, Сам Господь Бог назвал ее Царством Небесным внутри нас. Следовательно, всякая другая жизнь не есть жизнь, но лишь призрак жизни, даже яд, который, лъстиво вкрадываясь в душу, постепенно омрачает ее, лишает духовной жизнеспособности, и душа замирает.

Основная сила нашей первенствующей духовной жизни заключается в полной преданности нашему Создателю Богу. Эта сила подобна силе привязанности ребенка к матери, она вдохнута в нас при нашем создании и только после повреждена грехом.

Человек создан добрым, и детское сердце потому всегда доброе; об этом и Сам Спаситель сказал: «Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Лк. 18:17). Портится же дитя после того, что, имея от согрешихших прародителей «в крови своей» наследственное расположение ко злу, потом охотно перенимает его от старших. Об этом горестном перенятии зла от старших можно бы много сказать, но оно громко и само за себя говорит. Здесь приходится сказать только о том, что человек, обладая свободной волей, мог бы не перенимать зла, а с отвращением уклониться от него, но, однако его влечет злое.

Итак, мы — земля, мы — животные, хотя и одухотворены любовью нашего Создателя; но как появление наше на свет Божий, так и жизнь наша — в руке Божией. Нам дано только посмотреть на мир, на это премудрое Божие создание, посмотреть, прославить Создателя и опять телом возвратиться в землю, от нее же взятый. Своим же духовным существом должны возвратиться к своему Источнику жизни — Господу Богу, от Которого получили бытие, как читаем об этом в слове

Божием: «И возвратился прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, Который дал его» (Еккл. 12:7).

Много приходится нам видеть и переживать скорбей в этой доли земного одиночества, но и теряя благодать по грехам своим, должно опять искать ее усердной молитвой и покаянием и, лишаемым братской помощи, ободряться крепкой надеждой обрести помощь Божию, всегда подаваемую труждающимся.

В Житиях святых угодников часто приходится замечать, что отдельные слова Священного Писания сильно действовали на людей и помогали им встать на правильный путь душеспасения. Обратимся и мы к этому источнику света; может быть, и мы увидим там путеводную звезду для себя.

Преподобный Серафим Саровский учит: «Цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божия». Пользуясь этим его учением, некоторые наши толкователи Евангельской притчи о десяти девах стали повторять, что елей в сосудах мудрых дев есть благодать Святаго Духа, необходимая для спасения, и что для стяжания ее отнюдь недостаточно формального совершения добрых дел. То есть добрые дела своим чередом, но не они собственно составляют цель жизни христианина. Цель его жизни — это вместе с делами приобрести мирное, умиленное пред Богом сердце, и за сим — Духа Святаго наитие. Преподобный Серафим преподает и совет, каким путем приобретать эту благодать Духа Святаго. Он советует упражняться в той добродетели, какая кого обильнее обогащает: кого молитва, кого пост, кого Богомыслие, кого милостыня или другая какая добродетель. С благодарностью принимаем это его учение и совет, ибо видим, что и труды Богообщения по нашей «Тропинке» сродны его учению и ведут к той же цели.

Только в состоянии благодатного Богообщения действительна, Богоугодна жизнь. Путь жизни христианина, судя по предсмертному завещанию Христа Спасителя нашего, есть неотложно, неминуемо один, целеустремленный — это сердцем постоянно пребывать во Христе и в сердце хранить Христа, по милости Своей вселяющегося в сердца жаждущих Его.

Эта мысль непрерывного живого Богообщения ясно выражена в Завещании Господа, слова же Его непреложны и для нас насущны. Следовательно, другого пути жизни — безцельного, безразличного, не заинтересованного Богообщением для христианина нет и не может быть.

Христос Спаситель наш Свое Завещание первым Своим ученикам и Апостолам перед Своей Крестной Смертью обобщил следующими решительными словами: «Пребудьте во Мне, и Я в вас... Ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон...» (Ин. 15:4, 5, 6).

Вот кратко весь Закон Небесного Учителя, Спасителя нашего! Вот предмет всегдашних стремлений учеников Его: духом своим пребывать всегда во Христе и Дух Христов всегда озабоченно хранить в себе; Дух же Христов, это Дух, присущий учению Христову — Дух Его Смирения, Кротости, Любви, Святыни и прочих Евангельских добродетелей, или как сокращеннее объясняет блаж. Феофилакт: «Дух Христов — это печать Христова». Если в ком нет этих добрых качеств, этой печати Христовой, тот определенно носит качества, противные им — гордость, ненависть, жестокость, нечистоту и прочие скверны, т. е. носит печать противника Христова — дьявола, ибо учит Апостол: «... Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).

Без исполнения сего предсмертного Завещания Спасителя нашего, без искреннего увлечения сим жертвенным началом никто не может именовать себя христианином. Ибо только этим внутренним содержанием можно выразить свою принадлежность ко Христу, и только этим благоговейным устремлением к единению со Христом человек может сподобиться благодатной силы, помогающей ему проводить заповеданную Господом Евангельскую жизнь и, по слову Апостола, действительно стать новой тварью (2Кор. 5:17), человеком как бы первозданным, сто-

По заверению Самого Спасителя нашего, Богообщение есть наиважнейшее делание души. Оно требует от нас острого к себе внимания, и поэтому совершенно справедливо можно назвать его постоянным внутренним подвигом каждого христианина.

БОГООБЩЕНИЕ — НАИВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЛАНИЕ ДУШИ

ющим Божией любви и здесь на земле, и вечно, в Царствии Небесном.

Безразличный к сему Христову Завещанию и потому не имеющий даже представления о состоянии души человека при Богообщении его, хотя и именует себя христианином, есть пустоцвет, бесплодная смоковница. Не ища Богообщения, сего внутреннего духовного состояния, он не может быть во Христе, ибо для сего не собран душой; не может и Христа иметь в себе, потому что Христос живет только в том, кто желанием сердца всегда с Господом и с любовью трудится в исполнении Его святых заповедей, в усвоении их себе.

У безразличного и не заботящегося об этом, свойственном для него состоянии Богообщения, постепенно притупляются святые потребности и извращается правильный взгляд на жизнь. Он более и более погружается в суету, в бездну греха и безпечности и, таким образом, как бы вне сознания сам себя извергает вон из Царствия Христова еще здесь, на земле. Ибо «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21), — учит Господь. По смерти же своей, как чуждый Христу и духу Его учения, естественно может унаследовать участь отпавших ангелов, так же горделиво-безразлично лишивших себя благодати Божией и навечно извергнутых из Царствия Небесного в бездну ада.

Итак, слова Спасителя нашего: «Пребудьте во Мне и Я в вас» и «... Кто не пребудет во Мне, извернется вон» — как видим, еще здесь предreshают нашу вечную судьбу, ибо они [эти слова] предполагают нашу искреннюю преданность Богу и наше благоговейно-созерцательное удержание в себе Христа. Эти два вида основного делания христианина должны выражаться у него всегда трудами твердо-исповедническими и глубоко внутренними, с сознанием своей многогреховности и в то же время со смиреннейшей уверенностью, что Господь по безмерной благодати Своей, как Отец чадолюбивый, принимает каждого приходящего к Нему с покаянием.

Человек, как разумное создание Божие, должен всегда всеискренно славить своего Творца и охотно исполнять Его святые заповеди, постоянно подерживая в себе этим образ Божий, повреждающийся в нас немощных от самых малейших погрешностей.

У нас должна быть война за смирение, по Заповеди Спасителя: «... Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем; и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11:29). Отсюда следует, что нужно стараться не видеть своих «достоинств» и никогда не думать, что «я нечто не маловажное», ибо такое самоценение есть явная прелесть бесовская. Наоборот, нужно

всегда замечать свои грехи и недостатки и помнить, как нас учат об этом св. Отцы, что «...возвущавший грехи свои лучше того, кто молитвою своей воскрешает мертвых» и «...лучше сподобившегося видеть Ангелов». Итак, полезнее для души видеть себя худейшим грешником, помнить об этом всегда и терпеть себя.

Усердствуя и наваявая во всех сих внутренних трудах из единственного желания угодить Богу и проникаясь вместе желанием Богообщения, душа незаметно переходит от меньшей силы в большую и тогда чувствует в себе присутствие благодати Духа Святаго — чувствует Его помощь, просвещение и охранение.

Богообщение есть преискреннее пребывание души в Боге. Это есть неотходное духом созерцание и славословие Господа и послушание Воле Его и сокрушение сердца пред Ним.

...Скоро, скоро мы умрем, как и все люди умирают. И как прискорбно при этой мысли видеть себя иногда рассеянным до самозабвения, даже с осадком муки от сознания вечной муки. Благо только, что мы имеем спасительное учение и заповедь Господа нашего о Богообщении (Ин. 15:4–6). Оно скоро оживляет и ободряет и в своем развитии вселяет крепкую надежду на милость Божию. Ибо по слову Божию «Верующий в Сына (уже) имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36). Это определение Божие незыблемо, и потому легко умнотворят душу, готовящуюся Богообщением к сему неизбежному переселению в вечность.

Даруй нам, Господи, всегда помнить Твое Божественное всеприсутствие и Твое Отеческое желание жить в нашем сердце; и нам даруй всегда искреннее, детски-преданное желание и силу пребывать в Тебе; ибо желание и исполнение сего исходит единственно от Твоей милости.

Даруй нам помнить Твои всегда ободряющие глаголы, что «Ты пришел зыскать и спасти погибшее» [«...Сын Человеческий пришел зыскать и спасти погибшее»] (Мф. 18:11), и: «...пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9:13).

Даруй благодушно и уверенно продолжать свой путь к Небу, путь крестный, преисполненный скорбей и болезней, и верить твердо, что если при сих трудностях жизни мы будем принуждать себя к Богообщению, то несомненно, по милости Твоей, пребудем неразлучно с Тобою и в будущем нескончаемом веке, когда «...будет Бог все во всем» (1Кор. 15:28). Аминь!

Схиигумен Парфений (Андрусевич)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

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

1 марта	Воскресенье. Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебное пение Недели Православия.
6 марта	Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Великое повечерие. Утреня.
7 марта.	Суббота. Поминовение усопших. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
8 марта	Воскресенье. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Обретение мощей блж. Матроны Московской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Вечерня.
9 марта	Понедельник. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 9:00 Утреня. Часы. Исповедь. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преосвященных Даров.
12 марта	Четверг. 17:00 Исповедь. 18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование).
13 марта	Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Великое повечерие. Утреня.
14 марта	Суббота. Поминовение усопших. Прмц. Евдокии. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
15 марта	Воскресенье. Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Иконы Божией Матери, именуемой «Державная». 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Чинопоследование пассии.
20 марта	Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Великое повечерие. Утреня.
21 марта	Суббота. Поминовение усопших. Прп. Феофилакта исп., еп. Никмидийского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
22 марта	Воскресенье. Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Святых со- рока мучеников, в Севастийском езере мучившихся. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Чинопоследование пассии.
25 марта	Среда. 17:00 Утреня с пением Великого канона прп. Андрея Критского («стояние Марии Египетской»).
26 марта	Четверг. Четверток Великого канона. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преосвященных Даров.
27 марта	Пятница. 17:00 Утреня с пением Акафиста Пресвятой Богородицы.
28 марта.	Суббота. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.
29 марта	Воскресенье. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Чинопоследование пассии.
2 апреля	Четверг. 17:00 Исповедь. 18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

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. № 3 до остановки «Кончаловские горы».

ХРАМУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ

Тел.: 8(903)696-73-07, 8(953)326-23-74

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ» Вестник выходит один раз в месяц. Распространяется бесплатно. Издается на пожертвования.	Учредитель вестника: Местная православная религиозная организация, приход храма свт. Тихона, патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинска Калужской области	Жертва на храм: Р/с 40703810511472000009 ИНН 4025001589 БИК 044525411		Главный редактор: протоиерей Павел Сеницын Корректор: Ирина Санникова Верстальщик: Марина Верхозина	Калужская обл., г. Обнинск, Кончаловские горы Телефон: 8 (484) 394-75-15 E-mail: hram_st@obninsk.ru www.shram-st.ru
---	---	--	--	--	---