

Приходская газета Троицкого храма села Троице-Сельцы

И СВѢТЪ ВО ТМѢ
СВѢТИТСА, И ТМА
ЕГѠ НЕ ѠБЛАТЪ.
(ІѠАННЪ 1:5)

КЪ СВѢТУ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БАРИНИНОЙ КЛАВДИИ
АЛЕКСЕЕВНЫ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Кз СВЕТУ

ВЫПУСК № 04(237)

Апрель 2019 года

Содержание газеты:

- ✦ ПРОПОВЕДЬ НА ВХОД ГОСПОДЕНЬ
- ✦ АДАПТАЦИЯ ТЕКСТА
- ✦ НОВОСТИ ПРИХОДА
- ✦ О ПРОСКОМИДИИ
- ✦ УМ, РАЗУМ, РАССУДОК
- ✦ РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ
- ✦ О ПРАЗДНОВАНИИ ПАСХИ
- ✦ КАК ВРАЗУМЛЯТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА
- ✦ ПЕРВИЧНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
- ✦ РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ

АДАПТАЦИЯ СВЯТООТЕЧЕСКОГО ТЕКСТА?! КАК?

Мы знаем, что Господь часто говорит притчами в Евангелии, чтобы было понятно большинству из простого народа. Наглядные образы и описание бесспорно хороши и удобны. Чтобы рассказать о чем-то высоком, надо приблизить его описание к предметам вещественным и всем знакомым.

Но в тоже время, к апостолам, ещё не очень то духовно грамотным, в период до сошествия Святого Духа, Иисус Христос обращается более витиевато, так, что они не сразу разумели слова, /"берегитесь закваски фарисейской"... они же все буквально поняли- нет хлеба у нас/. Он пытается в отношении учеников не опускаться на уровень разжевывания как народу, а наоборот, их сознание поднимает до более возвышенного понимания образа. Он растолковывает им притчи духовно, потому что видит, что они ищут глубокого понимания и задают вопросы. И когда ученики на практике познают своим ещё несовершенным разумом слово Божие и азы жизни по Духу, например, по изгнании духов радуются: "Вот, и бесы нам повинуются", - то Христос опять возвышает их: не тому надо радоваться, надо духовно все принимать...Имена ваши в книге жизни написаны....

Так и в святоотеческом писании некоторые отцы идут путём слов для всех, общих нравственных правил и типичных примеров, больше внешнего благочестия.

А другие пишут о "внутреннем делании" для тех, кто собственным опытом проб и ошибок что то уже познал в духовной жизни, понял и почувствовал, но не совсем может растолковать необходимость, значимость каких-то действий, явлений, процессов, понятий, не имеет целостной картины домостроительства Божия. Эти отцы пытаются от своего опыта богопознание и через общеизвестные понятия церковной догматики возвысить сознание человека, поднять его на уровень более глубокого и всестороннего восприятия бытия.

Поэтому и именуются они богословами, что понятие о Боге сумели донести до нас доступно.

Всегда есть два типа читателей: те, кому надо разжевать и в рот положить, и те, кто сам о чем то пытается рассуждать, не плывет по течению, а все-таки думает и анализирует.

Для них и пишут разные типа писателей по типу "лириков и физиков".

Иногда не понятно одно: если человек верит в Бога, то значит верит Его Слову и словам учеников.

Откуда тогда слышится желание упростить, адаптировать, модернизировать, приспособить тексты святых отцов для читающих, вместо того чтобы помочь человеку понять первоисточник в сообразовании с историей и современной практикой. Растолковать - да, объяснить привычным языком - да, но не надо адаптировать. Да, жития святых адаптиро-

ваны для детей, потому что для полноценного восприятия необходимо не только духовный, но и житейский опыт, которого нет у ребенка. Однако, когда речь идёт о серьёзной духовной литературе, то нужна не столько адаптация, сколько необходим духовный навык, опыт как чтения, так и делания.

Ведь мы не адаптировали классическую литературу: древнерусскую и русскую к сознанию человека на протяжении многих веков, а изучали её такой какая она была, читали, рассуждали, анализировали... Так и с духовной. Есть разные уровни изложения авторов. Если начать с Исаака Сирина и Симеона Богослова, то можно просто после первых строк убрать книгу на полку - новонаначальному не понятно. А есть всем известный Авва Дорофей, прп. Ефрем Сирин, Свт. Иоанн Златоуст, и близкий нам по времени свт. Феофан Затворник - вполне доступное изложение для вступающих в духовную жизнь.

К сожалению, проблема видится не в том, что не воспринимается язык и мысль автора, не сообразуется с современной жизнью, а в том, что не всегда человек научен процессу познания, анализа. Когда в 90-х годах мы заканчивали ВУЗ, нам говорили мудрые педагоги: наша задача не просто дать вам набор знаний, но научить вас процессу познания, умению приобретать знания, умению ставить задачи и их решать, т.е. всегда чётко представлять где, что, как можно найти и применить. Причём не всегда это получается быстро.

Современный же человек ищет быстрого результата. Краткое содержание текста, написанное кем-то - это далеко не сам текст. Как автобиография не есть прожитая жизнь.

Христос один и вчера и сегодня и завтра. В Его Слове ничего не меняется, равно как в словах отцов, которые Слово Божие толковали, упрощать и адаптировать нечего.

Надо самим адаптироваться к языку, понятиям, исторической ситуации, подниматься на должный уровень. Было бы желание и усердие, остальное приложится. Облегченные версии текстов, облегченные уставы - это такое облегченное Православие - не христианский метод. Толкование, объяснение, но не упрощение. Совершенство в постепенном поднятии планки, а не в ее опускании (если образно сравнивать духовное совершенствование с прыжками в высоту).

И вторая задача наша - практика, когда разумно с советом и благословением применяется прочитанное.

о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Братия и сестры! Святая Четырнадцатница состоит из двух примыкающих

друг к другу и слитых воедино постов, которые отражают различные события земной жизни Христа Спасителя.

Сама Четырнадцатница учреждена Церковью в память сорокадневного поста Иисуса Христа в Иудейской пустыне - диком, страшном месте, близости от так называемой Горы Искушений.

Страстная седмица посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни, крестных страданий и смерти по человечеству Иисуса Христа. Страстная седмица начинается праздником - Входом Господним в Иерусалим.

Почему это событие - вход Господа во Святой Град - причислено Церковью к великим двенадцатым праздникам? Потому что оно содержит в себе глубокий духовный смысл, оно знаменует пророчески Второе Пришествие Иисуса Христа на Землю, воскрешение мертвых и Страшный Суд.

Незадолго перед крестными страданиями Господь совершил великое чудо - воскрешение из мертвых Лазаря, жителя предместья Иерусалима - Вифании (Ин. 11, 1-44). Это чудо было совершено в присутствии многочисленных родственников и друзей покойного, воочию всего Иерусалима. Это чудо потрясло сердца людей. Иудейские представления о Мессии как только лишь о земном царе, великом вожде, - эти земные представления как будто отступили в тень, сердца людей осыял луч надежды, что Проповедник любви и милосердия Иисус Христос и есть истинный Мессия и их духовный Владыка.

Что предображало собой воскрешение Лазаря из мертвых? Всеобщее воскрешение, день Страшного Суда. В Палестине покойника хоронили обычно в самый же день его смерти, так как из-за сильной жары труп быстро начинал разлагаться. На четвертый день труп Лазаря уже потерял человеческие черты, тело распухло, почернело, источало сукровицу.

Воскрешение Лазаря - это было не просто возвращение

его к жизни, но как бы воссоздание его вновь, то есть - образ того, как Господь воссоздаст тела умерших из праха. Но, братия и сестры! Лазарь был возвращен к земной жизни, прожил несколько десятилетий, стал епископом и, по преданию, принял мученическую смерть за веру в Иисуса Христа. А всеобщее воскресение мертвых будет не только воскресением, но и преображением, одухотворением человеческих тел. Воскресение мертвых станет началом вечной жизни, не имеющей конца, и будет победой над смертью.

Иисус Христос велит Своим ученикам приготовить двух животных для входа Его в Иерусалим - ослицу и молодого осленка. Что это значит? В то время цари в мирное время употребляли этих животных для своих поездок по стране. Конь означал военные сборы. На коне отправлялись в походы. Иисус Христос сел на молодого осленка в знак того, что Он несет с собой мир, что Он - Царь Мира. Святые Отцы говорят также, что ослица символически знаменует собой иудейский народ, а молодой осленок - языческие народы, которые склонили главу под благое иго Христа Спасителя, приняли учение Его, запечатали в сердцах своих.

Вход Иисуса Христа в Иерусалим символизирует, предображает и Второе Пришествие Его на землю. Первое совершилось в тайне и в безвестии, только лишь ночной мрак и безмолвие встретили в Вифлееме родившегося Богомладенца. А Второе Пришествие Иисуса Христа будет во славе. Господь придет окруженный Ангелами, сияющий Божественным светом. Это событие и знаменует собой вход Господа в Иерусалим, Господа, окруженного апостолами и народом, восклицаящим: «Осанна Сыну Давиду, слава Сыну Давиду!» Братия и сестры, когда Господь посмотрел с Елеонской горы на Иерусалим, то на глазах Его выступили слезы. О чем заплакал Спаситель? О городе Своем. Священное Предание гласит, что когда начался потоп, Ной взял с собой в ковчег, как великую святыню, голову Адама. Затем он отдал ее своему старшему сыну - Симу. Сим построил город Иопию, затем соорудил жертвенник, под которым положил голову нашего пра-

отца и недалеко от этого жертвенника основал город - Иерусалим, что значит - Мир Божий. Затем Палестину завоевали хананейские племена, и место, где лежала голова Адама, пришло в запустение, хотя по памяти народ называл это место

Здесь, в Иерусалиме, должен был совершиться величайший подвиг: вольные страдания, распятие Христа и искупление Им человечества. И здесь, в Иерусалиме, должно было совершиться самое страшное в истории человечества злодеяние - Богоубийство. По-

ных должны были продавать у стен, но ради успешности торговли первосвященники разрешили вводить их в само святилище. Там же стояли лавки менял, потому что, по иудейскому обычаю, нельзя было жертвовать на храм и покупать животных на деньги языческих государей, их необходимо было обменять на иудейские монеты.

Итак, в церкви Божьей стоял страшный шум, и Господь взял бич в Свои руки и изгнал продающих скот и менял из дома Своего Небесного Отца. Братия и сестры, в Евангелии мы видим Господа гневующимся, когда Он обличает фарисеев, этих лицемеров от религии, и ког-

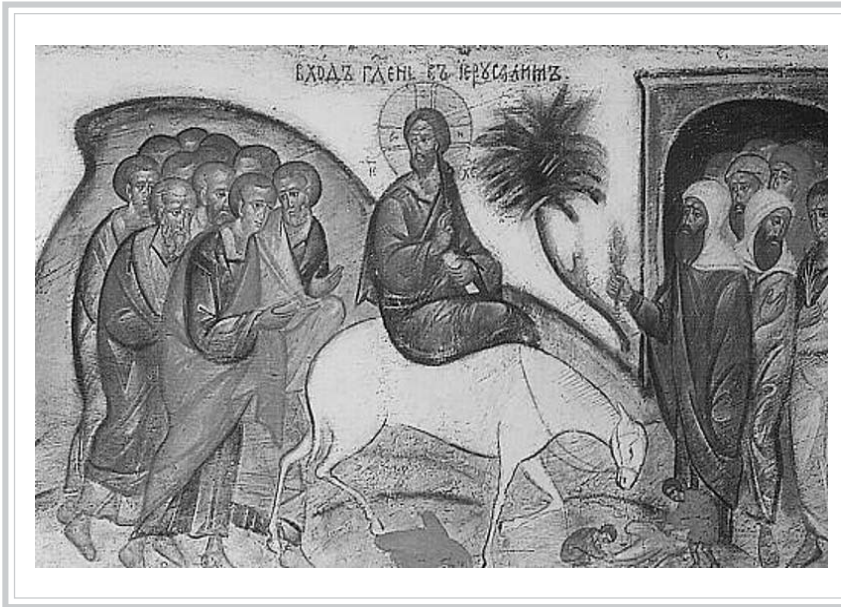
да Он видит осквернение Своего храма.

Пусть это послужит и для нас уроком: с каким благоговением нужно вести себя в церкви Христовой! Как часто мы нарушаем святость, тишину этого места. А некоторые из нас, их очень мало, но есть и такие, даже безобразничают в храме и как будто гордятся своей безнаказанностью, тшеславятся своим духовным хамством. Пусть это Евангельское событие напомним нам о том, что храм есть образ Царствия Небесного.

Вхождение Иисуса Христа во Храм символически означает Страшный Суд, который начнется с Церкви Божией. И строже всего Господь будет судить христиан. В житии преподобного Макария Великого приведена его беседа с душой умершего египетского жреца. Жрец говорил, что находится во аде, однако есть места еще более страшных мучений, нежели те, которые испытывает он. Они уготованы для христиан, принявших благодать Свято-

Архимандрит Рафаил (Карелин)

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

«Голгофой» (по-еврейски - череп, лоб). Там, на Голгофе, и должно было совершиться дело искупления мира.

Господь смотрел с горы на Иерусалим, видел Иерусалимский храм, позолоченные купола которого сияли, горели огнем. Но Господь думал о том, какая страшная кара постигнет этот святой и преступный город. Своими очами Он видел, как другое пламя, пламя возмездия, взвывается над Храмом, превратит дивный Храм, который, как небесный цветок, вырос в расселине скалы, в груду развалин, в груду обгоревших бревен и пепла. Тогда на улицах Иерусалима будут лежать непогребенные трупы, и сама земля будет напоена кровью, как дождем; тогда город этот превратится в руины, и, мертвый, он будет похож на пшеничное поле, побитое градом.

этому Господь плакал о городе Своем.

Иисус Христос вошел в Иерусалимский храм. Здесь Его встретил шум, крики лю-

дей, бляние животных, которых продавали прямо в Храме. Жертвенных живот-

го Духа в крещении, а затем поправших ее своими грехами.

Первосвященники, обратившись ко Христу, требовали, чтобы Он запретил ученикам Своим прославлять Его. Христос же сказал: «если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19, 40). Святые Отцы под камнями понимали язычников, которым суждено было прославить Бога после проповеди апостолов по всему миру. В Евангелии говорится, что малые дети кричали Христу: «Осанна! благословен Грядущий во имя Господне!» (Мк. 11, 9). Под детьми подразумеваются люди простые и чистые сердцем. Только лишь от чистой души возносимую хвалу принимает Господь.

По обычаю, мы стоим сегодня в церкви с вербами в руках. Народ встречал Иисуса Христа с пальмовыми листьями, как Победителя. Вербка же означает еще и воскресение из мертвых: она расцветает после зимы прежде всех других растений.

Держа в руках веточку вербы, мы исповедуем, что Иисус Христос есть истинный Победитель смерти, демона и ада. Держа ее в руках, мы просим у Господа, чтобы Он сподобил нас встретить Его не со стыдом и ужасом, а с радостью и ликованием в день воскресения мертвых.

«Осанна!» - это значит: «Господь идет!», «Спасение от Господа», «Господи, спаси нас!» Братия и сестры, Господь в день этого праздника невидимо приближается и к нам, к нашим сердцам.

Братия и сестры! И в наших сердцах, как и в Иерусалимском храме, кричат животные - это наши измененные страсти, которые заглушают голос молитвы; и в нашей душе сидят менялы монет - это те помыслы, которые даже в священные минуты заставляют нас думать о мирских выгодах, о мирских и суетных делах.

Господь бичом Своим изгнал оскверняющих Его храм. Пусть бичом благодати Своей Он очистит наши сердца, ибо они - нерукотворный храм, созданный Им и созданный только для Него. Аминь.

Источник: Из книги архимандрита Рафаила (Карелина) "Путь христианина. Проповеди". Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1999 г.

Первая седмица Великого поста проходила с ежедневными утренними и вечерними службами, на которых читался великий покаянный канон прп. Андрея Критского.

**11-17 МАРТА.
ПЕРВАЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКОГО ПОСТА**

**ТРОИЦКИЙ
ХРАМ
Села Троице-
Сельцы**

**НОВОСТИ
ПРИХОДА**

**КАНОН ПРП. ФЕОДОРУ
ТИРОНУ.
ОСВЯЩЕНИЕ КОЛИВА.**

**17 МАРТА.
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
ПОСТА. ТОРЖЕСТВО
ПРАВОСЛАВИЯ.
ЧИН НЕДЕЛИ
ТОРЖЕСТВА
ПРАВОСЛАВИЯ.**

Первая седмица Великого поста завершается по традиции Чином Недели Торжества Православия (в ознаменование победы над ересью иконоборчества) на котором читаются в дополнение особые молитвы, возносятся дополнительные прошения, а также поминаются все потрудившиеся для утверждения Православной веры святые. Иисус этой встречи, не почувствовал ее необходимости, не обрел твердого упования на Бога.

**24 МАРТА.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ
СТАРЕЙШЕЙ ПРИХОЖАНКИ
БАРЫНИНОЙ К.А.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.**

Дорогие братья и сестры!!!

Начался завершающий этап восстановления иконостаса придела Архангела Михаила - написание икон. Подписан договор с иконописной мастерской и изготовлены иконные доски.

Дело за нашей молитвенной и материальной поддержкой.

По всем вопросам материальной помощи в написании конкретных икон можно обращаться к Садекову Тигрию, Наталье +7 (985) 784-33-18, Кутьевой Светлане.

Предварительный список икон:

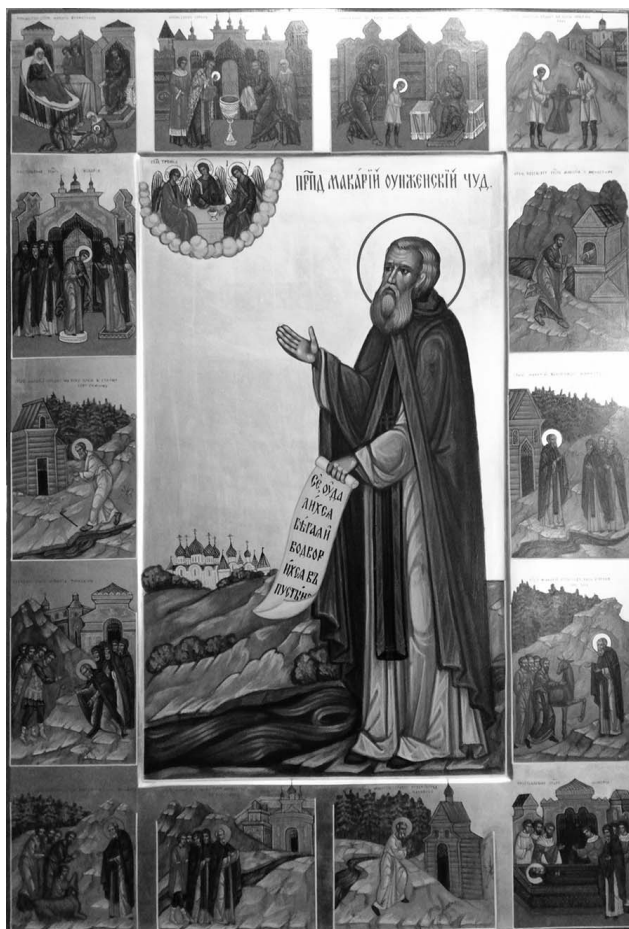
«Чудо в Хонех», Царские врата (4 иконы), «Архистратиг Гавриил», «Собор Архангела Михаила», Праздники (Явления и чудеса Архангела Михаила) - 8 икон верхнего ряда, «Тайная вечеря», «Деисус», Все святые Российские, «Державная», Святые новомученики Мытищинские, (Спаситель, «Архистратиг Михаил», «Скоропослушница»).

Средняя стоимость икон от 25 до 80 тыс. руб.

*Спаси, Господи, всех, кто уже
откликнулся на просьбу о помощи!!!
Да благословит вас Господь!*

**НАПИСАНА ИКОНА СВ.
МАКАРИЯ УНЖЕНСКОГО.**

лова «ум», «разум» и «рассудок» очень часто употребляются как синонимы, и во многих жизненных ситуациях такое словоупотребление оказывается вполне приемлемым, однако при более глубоком взгляде на человека их различие оказывается важным, а в православной духовной традиции - необходимым. Нашей целью является общий обзор содержания этого терминологического ряда в православной аскетической традиции и представление его уважаемым читателям для сопоставления и размышления в контексте жизненного и профессионального опыта каждого человека.

Предыстория вопроса. Отметим сразу, что различие, по крайней мере, разума и рассудка имело место еще в дохристианскую эпоху как в древнегреческой философии, так и в духовной литературе Востока. В античности первым из мыслителей, кто уловил разнотипность характера мышления, был Гераклит, который показал, что один способ мышления позволяет видеть частное, а другой возвышает до целостного. Первое - это рассуждение, оно менее совершенно, ограничено, человек в этом случае не поднимается до всеобщего. Разум же состоит в возможности воспринять природу целостно, в ее движении и взаимосвязи. Сократ и Платон считали, что разум есть способность созерцать сущее в понятиях, а рассудок достаточен для обыденного применения в практической деятельности. Согласно Аристотелю, более мудрым оказывается не тот, кто действует непосредственно, а тот, кто владеет знанием в общей форме. Рассудок проявляет себя в частных науках, в какой-либо специальной области. Его функция - составление суждений, формальное отношение к вещам. Разум же ориентирован на сущее.

Святые отцы Церкви, многие из которых были прекрасными знатоками античного наследия, отчасти восприняли это учение от древнегреческих авторов, видя, что оно реально соответствует онтологии человека. Однако, как и во многих других темах, воспринятое знание было осмыслено ими в контексте опыта жизни во Христе и наполнилось более глубоким антропологическим содержанием, что и представляет, на мой взгляд, немалую ценность. Ибо святоотеческое учение основано не

на абстрактном теоретизировании, а на реальном опыте духовной жизни, и каждое понятие, каждое смысловое различие выстрадано собственной жизнью православных подвижников. Общий взгляд. У святых отцов мы повсеместно можем встретить различие указанных двух типов высшей деятельности души - умной и рас-

судочной. Но поскольку антропологическая терминология в святоотеческой традиции никогда жестко не регламентировалась, постольку и названия их весьма разнообразны, например, они могут быть обозначены как «ум и разум», «ум и рассудок», «дух и душевность», «мудрость и знание» и т.д.

Это разнообразие терминологических пар может несколько дезориентировать неподготовленного читателя, но желающим ознакомиться с христианской антропологией следует помнить, что терминология в этой сфере не оформлена, поэтому понимание святоотеческих текстов не должно быть буквальным, формальным. Чтение и понимание творений святых отцов - это особый вид духовной деятельности, который возможен, только если читатель сам укоренен в Священном Предании Православной церкви и имеет личный опыт жизни во Христе. Насколько этот опыт христианской жизни глубок, настолько и доступными для

человека становятся тексты святых отцов. Об этом говорил еще апостол Павел: «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?... Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём [надобно] судить духовно. Но духовный су-

дения имеет несколько синонимичных наименований: рассудительная, мыслительная, словесная, познавательная. Разумная сила - это не ум, хотя они и связаны между собой теснейшим образом. Из современных терминов ближе всего к святоотеческому пониманию рассудка термин «интеллект» или «интеллектуальная способность» как способность к анализу, суждениям и заключениям.

Разумная сила души служит целям приспособления к окружающему миру. Она еще называется у святых отцов «естественный» разум, а после грехопадения - «плотской» разум. Он анализирует, рассуждает, мыслит, вступает в диалог, создает понятия и представления, но его суждения в основном ограничены чувственным миром. О сверхчувственном мире рассудок догадывается или получает ведение от ума: «Разум делает заключения об умозерцаемых вещах, но не сам по себе, а связавшись с умом (поај)» [9, с. 1029]. Согласно святому Дионисию Ареопагиту, рассудок не способен к единому простому цельному знанию.

Поскольку после грехопадения естественные силы человека повредились, то повредился и рассудок, поэтому во всех своих самостоятельных построениях он содержит ошибки. В Священном Писании говорится, что здравый рассудок можно потерять: «Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла» (Втор.32:28). Человек может настолько извратить свой рассудок, что может именоваться безрассудным (Лев.5:4; 1 Пар.21:8; Пс.106:17; Матф.7:26 и др.) или сделать свой рассудок лукавым: «Виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник; пойдем, уберем его, и наследство его будет наше» (Лук.20:14; Матф.21:25-27; Мар.8:16-18). Здравый рассудок - это сокровище, которое нужно добыть, сохранить здоровым и преумножить: «Сын мой! Храни здравомыслие и рассудительность» (Прит.3:21; Ср.: Прит.1:4; Прит.2:11). Правильные рассуждения могут приблизить человека к познанию Бога: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф.5:17;

дит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор.2:11-15). Кстати, и в этих словах первоверховного апостола мы видим различие двух типов познания - духовного и душевного, которые не просто различаются, но и могут приводить к противоположным выводам. В основе этого различия опять-таки лежат указанные нами ранее понятия. Перейдем к их более подробному рассмотрению.

Рассудок. Слова «рассудок», «рассуждение» часто встречаются в книгах Ветхого и Нового Завета и обозначают душевную деятельность человека, в ходе которой производится анализ событий, личного опыта и других фактов, чтобы сделать выводы, принять решение. В этой деятельности человек опирается на свои естественные силы. Если быть точнее и вспомнить святоотеческое учение о трех силах души, то рассудок и рассуждение - это проявление высшей силы души - разумной.

Эта сила в святоотеческих тво-

2Кор.5:14). Дар богоугодного рассуждения является одним из высших даров для православного подвижника. Избавиться от ошибочности в рассуждениях человек может лишь тогда, когда имеет внутреннее единение с неповрежденным источником Истины - Христом.

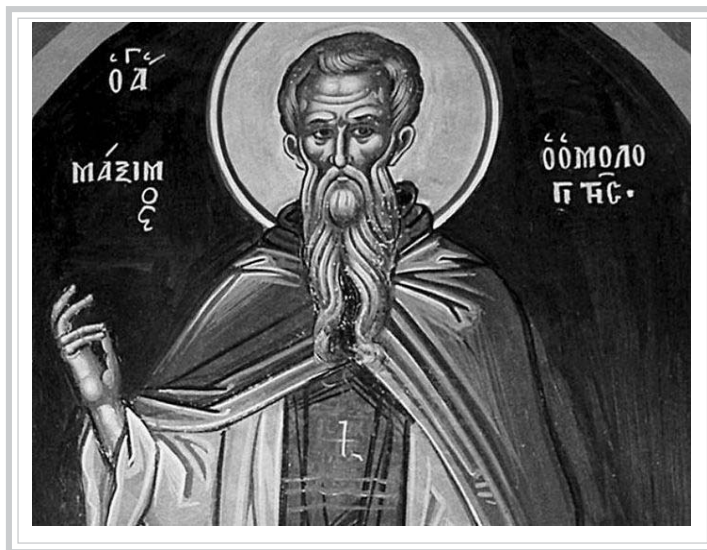
Разумная сила души проявляет себя через мышление (*dianoia*) и действует через мысль или, как говорили святые отцы, внутреннее слово [5, 93]. Преподобный Никодим Святгорец так характеризует внутреннее слово: «Внутренний логос сердца есть то, чем мы размышляем, судим, составляем труды, читаем тайно целые книги, без того, чтобы наши уста произносили слова» [10, 40].

Понятие о мысли четко отличается святыми отцами от понятия «помысл» или «помышление» (*logismos*). Помысл - это произвольная мысль, побуждающая человека к действию. В отличие от мысли, которая есть результат сознательной интеллектуальной работы, помысл имеет различные неосознаваемые человеком причины появления. У людей после грехопадения сознание заполнено множеством помыслов. Люди пытаются разобраться в них или осуществить их. Эта внутренняя работа требует немалых душевных сил, но она не является прямым проявлением рассудка или мышлением по сути, ибо исходный мысленный объект не порожден сознательной деятельностью собственного разума. Человек тратит силы, чтобы разобраться с тем, что ему «взбрело» в голову и, не понимая сути, но, найдя какое-то оправдание и возможность, начинает осуществлять помысл. Очень часто голова человека может быть переполнена помыслами при полном отсутствии мыслей, что нашло свое выражение в народной мудрости: «Богатеть помыслами, не значит - богатеть умом». Чистое рассудочное мышление - явление весьма редкое.

Святоотеческое учение о разумной силе души включает в себя не только рассудочность, но и воображение и память. В положительном виде эта сила проявляется в виде знаний, обоснованных мнений, предположений, научных теорий. В отрицательном виде - это идолопоклонство, рассеянность мыслей, мечтательность, фантазии, празднословие, а также «неверие, ересь, неблагоразумие, хула, неразборчи-

вость, неблагодарность и соизволение на грехи, происходящие от страстной силы в душе» [4, с. 389]. Пр. Ефрем Сирий так описывает путь исцеления рассудка: «К уврачеванию же и исцелению служат несомненная вера в Бога, истинные, непогрешительные и православные догматы, постоянное изучение словес Духа, чистая молитва, непрерывное благодарение Богу» [там же].

По мысли святых отцов разумная сила души имеет особую связь с головой человека, но голова или мозг - это не источник, а инструмент данной силы.

Разум и ум. В святоотеческих творениях слово «ум» (*noia*) часто используются как синоним слова «дух» (*pneuma*). Много таких отождествлений встречается в творениях святых отцов, обличавших ересь Аполлинария (IV в.). Почему это возможно? Ум, как говорится в Священном Писании, есть око души (Мф. 6, 22-23). Об этом же говорит и преподобный Иоанн Дамаскин: «Ум (*noia*) принадлежит душе, не как что-либо другое, отличное от нее самой, но как чистейшая часть ее. Что глаз в теле, то и ум в душе» [5, с. 81].

Ум - это созерцательный орган. Он предназначен для созерцания и познания Бога и сверхчувственного мира, для богообщения, т.е. для высшей духовной деятельности человека: «Уму свойственно пребывать в Боге, и о Нем умоствовать, равно как о Его промыслении и о страшных судах Его» [1, с. 334]. Другими словами, он выполняет все то, что относится к человеческому духу, прежде всего, соединяет человека с Богом, поэтому и возможна взаимозамена этих слов. Однако необходимо отметить,

что в святоотеческой традиции слово «дух» более емкое и включает в себя не только созерцание, но и понятие о духовной силе и едином духовном чувстве.

В наставлениях преподобного Антония Великого подробно описывается богосозерцательное предназначение ума: «Орган зрения телесного - глаза, орган зрения душевного - ум... Душа, не имеющая благого ума и доброй жизни, слепа... Глаз видит видимое, а ум постигает невидимое. Боголюбивый ум есть свет души. У кого ум боголюбив, тот прощещен сердцем и зрит Бога умом своим» [2, с. 72-73].

опыта созерцания духовного мира, поэтому апостол Павел сказал: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2Кор.12:2-4).

Если ум помрачен грехом (а это свойственно всем людям после грехопадения), то он не имеет ясного опыта созерцания. Помраченный ум опирается не на созерцание, но на чувственный опыт и рассудительность разумной силы души, т.е. рассудок. Ум, делающий сущностные утверждения не на основе созерцания, а путем рассуждений, становится разумом (*logos*). После грехопадения мышление стало главной формой деятельности человеческого ума, т.е. ум проявляет себя как разум.

Святитель Григорий Нисский если говорит об уме, то его локализация в какой-либо части тела отрицается: «Ум не привязан к какой-либо части тела, но равно прикосновенен ко всему телу, сообразно с природою произведя движение в подлежащем его действию члене» [3, с. 35]. Эту мысль активно поддерживал святитель Лука (Войно-Ясенецкий) [7, с. 110-126].

Различение ума, разума и рассудка. Вот несколько примеров того, как различают эти понятия святые отцы.

Преподобный Максим Исповедник: «Ум (*noia*) есть орган мудрости, а разум (*logos*) - орган знания. Ум, двигаясь, ищет причину существ, а логос, многообразно оснащенный, исследует только качества. Искание есть первое движение ума к причине, а исследование есть различение логосом той же причины через понятие. Ум характеризуется движением, а логос - различением через понятие» [8, с. 1316].

Св. Каллист Катафигиот: «Одно дело созерцать, другое - размышлять. Ум сначала созерцает, а потом разнообразно мыслит... Ум должен научиться молчать, должен оголиться. Тогда он обретает чувство тайного, сверхразумного и божественного» [6, с. 885, 888].

Преподобный Иоанн Дамаскин: «Разумному существу принадлежат две способности - созерцательная (*qewrhikōn*) и деятельная (*praktikōn*). Созерцательная способность постигает природу сущего, деятельная же обдумывает

поступки и определяет для них правильную меру. Созерцательную способность называют умом (поан), деятельную же - разумом (Югон); созерцательную способность называют также мудростью (sof...an), деятельную же - благоразумием (frOnhsin) [5, с. 109].

Итак, обобщая сказанное, можно заключить, что в святоотеческой традиции широко распространено четкое различие духовно-созерцательной и интеллектуально-рассудочной способности человека, что выразилось в употреблении слов «ум» (поај), «разум» (Югој) и «рассудок» (di?noia). Это очень важное антропологическое различие, но в данном вопросе имеется терминологическая расплывчатость, которую необходимо учитывать. В большинстве случаев у святых отцов слово «рассудок» (di?noia) обозначает способность рассуждать, мышление, указывает на разумную силу души. Слово «ум» (поај) чаще всего указывает на дух или созерцательную способность человека. А слово «разум» (Югој) может ассоциироваться с одним, и с другим словом. Каково же его подлинное значение? Из приведенных свидетельств видно, что сближение, а порой и отождествление у святых отцов слов «ум» и «разум» обусловлено тем, что они относятся к одной и той же части человеческой природы - духу, и их различие связано со способом реализации ума. Если ум обращен к созерцанию духовного мира и Бога, то он всегда именуется словом «ум» (поај), ибо в этом случае его деятельность прямо соответствует божественному замыслу о нем, через эту деятельность человек обретает божественные откровения и определенное познание сущностей тварного мира, что есть истинная мудрость. Если же ум обращается к рассуждениям, построению понятий, диалогизирует, то он именуется разумом и плодом его являются знания о видимом мире. Разум - это рассуждающий ум.

Слово «рассудок» (di?noia) указывает на душевный аппарат мышления, способность создавать суждения, интеллект, мыслительную силу души. Если использовать трихотомическую схему описания человеческой природы, то рассудок - это душевная категория, в то время как ум относится к высшей духовной части человека, разум же - это отвлеченный от созерцания ум, взаимодействующий с рассудком, опирающийся на свои

душевные силы и опыт. Поэтому в определенном контексте возможно отождествление слов «разум» и «рассудок».

Поскольку после грехопадения человеческий ум покрыт пеленой греха и не способен созерцать сверхчувственный мир, то он используется человеком только отчасти в своей низшей функции - как разум, т.е. как орудие анализа и осмысления чувственного опы-

цию - это крайне опасный духовный эксперимент над собой. Созерцательная способность ума, проявившаяся в жизни святых людей, - это определенный плод их духовной жизни, но не цель. Данная способность получает свое правильное раскрытие только на пути богоугодной жизни, по слову Господа: «Ищите же прежде Царства и правды Его, и это всё приложится вам» (Матф. 6, 33).

Необходимо признать, что вопрос о различии в святоотеческом наследии «ума», «разума» и «рассудка» весьма сложный и наши суждения носят предварительный ориентировочный характер.

Литература
1. Авва Фалассий, св. Четыре сотницы о любви // Добротолюбие: В 5 т. Т. 3. М., 1888.

2. Антоний Великий, св. О доброй нравственности и святой жизни // Добротолюбие: В 5 т. Т. 1. М., 1888.

3. Григорий Нисский, св. Об устройении человека. Спб., 1995.

4. Ефрем Сирин, св. Творения: В 8 т. Т. 3. М., 1993.

5. Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. Спб., 1894.

6. Каллист Катафигиот, св. De unione cum Deo et vita contemplativa PG[1] 147.

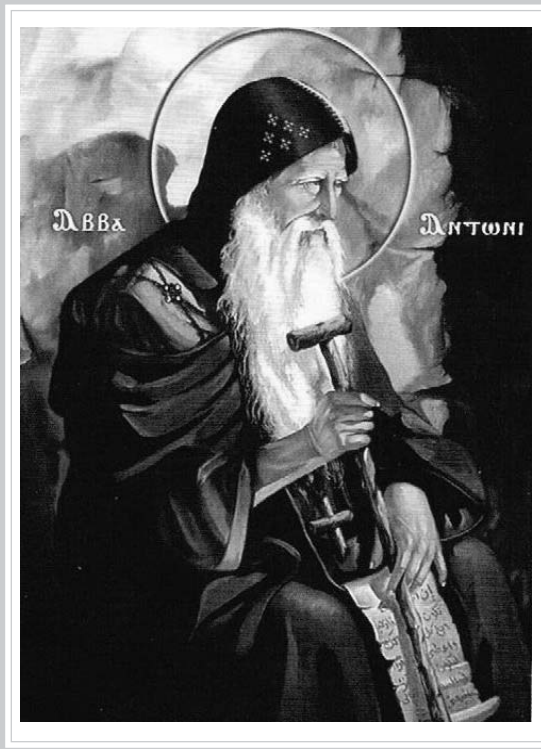
7. Лука (Войно-Ясенецкий), св. Дух, душа и тело. М., 1999.

8. Максим Исповедник, св. Capita Quinques Centena. Centuria IV. PG 90.

9. Михаил Пселл. De anima. PG 122.

10. Никодим Святогорец, св. О хранении чувств. М., 2000

Источник: Леонов В. Понятия «Ум», «Разум», «Рассудок» в святоотеческой традиции [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические исследования. 2011. № 3. URL: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n3/47062.shtml

та, а также для облечения этого опыта в слова.

Разум хотя и основывается на рассудке, но им не ограничен и имеет в своем арсенале иные средства и методы познания: рефлексия, интуиция, образность, символы, воображение и др. Все перечисленное - это редуцированные свойства подлинного ума (поај). В частности, интуиция - это спонтанно проявляющаяся созерцательная способность ума, позволяющая понять суть объекта или явления без аналитических рассуждений. Однако в уме, помраченном грехом, эта способность обычно не обнаруживается или же проявляется крайне неожиданно, чаще всего в экстремальных ситуациях. Современный человек не может владеть этой способностью постоянно. Попытки активизировать эту сферу человека с помощью определенных оккультных методов приводят к повреждению сознания и тяжелейшим формам прелести, о чем много говорят святые отцы, поэтому попытки искусственно развить в себе интуи-

□□□□□□□□□□

Проскомидия - Пять первая часть Литургии, означающая, по производству слова, Приношение.

Древние Христиане, да и самые Государи, храня повеление Господне (Исх. 23, 15. Втор. 16, 16. Сир. 35, 4), да не являясь пред Господом Богом твоим тош (т. е. без всякого приношения), в день воскресный и в торжества великих праздников, также в дни, посвященные памяти Святых и поминовению усопших, имели обыкновение приносить из домов своих пред Литургией в предложение хлеба и вина, как определенные к Священнодействию виды, прося Священнослужителей о воспоминании. Священник совершал над этими дарами моление, прося Господа благословить и принять их в жертву, помянуть во царствии Своем как принесителей, так и тех, за кого принесены были дары. В это время Диакон читал имена тех и других...

Установив поминование усопших, Церковь определила творить за них подобное возложение хлеба или частиц, и чрез то просить им отпущения грехов, именем всемирной, предлежащей на Престоле, очистительной жертвы. Бл. Августин в книге к Лаврентию говорит (67): «Когда жертвы на Алтаре или в других каких милостынях об усопших приносятся, то за весьма добрых бываю благодарением (Богу), о не весьма злых служат очищением (грехов); за весьма же злых хотя никакой не приносят пользы мертвым, но составляют утешение для живых; польза же жертв состоит или в совершенном очищении грехов, или в облегчении осуждения»...

Из жития прп. Алексея Голосеевского узнаем о величии проскомидии следующее: «Когда в 1896 году состоялось прославление святителя Феодосия Черниговского и открытие его мощей, в Чернигов был приглашен и отец Алексий. И здесь при переоблачении мощей он удостоился чудесного явления самого святого. При этом святитель просил молиться об упокоении своих родителей, назвав их имена. Батюшка был удивлен этой просьбе, возразив, что святитель Феодосий сам прославлен, и его молитвы выше чьих-либо других. На этой святой ответил, чтобы отец Алексий поминал его родителей на проскомидии. «Она выше моей молитвы!» - добавил святой». Такое удостоверение в высоте поминования на Проскомидии было открыто прп. Алексею от свт. Феодосия.

се мы в разной мере переживали дни, предварающиеся Светлое Христово Воскресение. Но давайте посмотрим, какую пользу каждый из нас вынес для себя из них? Ибо Соборная Церковь — это собрание предстоящих перед Богом личностей, а не однородной массы.

Мы можем все вместе молиться на службе, хором петь, но то, что каждый из нас получает в эти минуты от Бога, совершенно различно. Один только человек, дух человеческий, живущий в нем (см.: 1 Кор. 2, 11), и Господь, Дух Которого исследует духовные глубины каждого, знают о том, что во время молитвы даровал этому человеку Господь.

На пасхальной службе каждый из нас получит то, к чему сам подготовился. Мы едим блюдо, сваренное нами. Мы ложимся спать в ту кровать, что сами застелили. Мы пожинаем то, что посеяли. По великой любви Божией человеку дается именно то, к чему он готов. Господь всегда дарует нам желаемое. Что ожидаем, то пожинаем. Каждый получает по готовности своего сердца. Один — Бога, другой — церковные песнопения, третий — смысл некоторых священных текстов, четвертый — Царствие Небесное.

Непрестанная подготовка сердца является всегда чем-то важным. Она должна осуществляться не только накануне великих церковных праздников, но ежедневно и ежечасно, освящая и превращая душу в сосуд избранный, способный вместить Бога и то, что Бог посылает. Насколько не испытывает нужды ни в чем Господь, настолько нуждаемся в Нем мы. Видя Его, Его постигаем. В поисках Его обретаем.

Для чего я говорю все это? Для того, чтобы объяснить вам, что имеется в виду под подготовкой сердца. Кто сеет ветер, пожнет бурю. Но есть и другой пш — стяжания Святого Духа. Итак, на пасхальном богослужении каждый из нас получит свою меру, то есть столько, сколько смог вместить, к чему подготовил свое сердце. Кто может вместить (Мф. 19, 12), тот вмещает — таков непреложный закон Церкви. Он относится к нашим представлениям и знаниям о Боге. Я приступаю к таинству Причащения, ты, он, она. Но каждый из нас по-разному воспринимает Святые Дары. Потому что невозможно, чтобы знание человека было независимым от его восприятия, так что в результате Бог и Царствие Божие становятся верши-

□ Архимандрит Эмилиан (Вафидис) □

ПРИЯХОМ ДУХА НЕБЕСНОГО...

Произнесено в монастыре Симонопетра на Афоне 8 апреля 1977 года. Слова благодарственного песнопения, поющего после Причащения Святым Христовым Таинам: "Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть" (прим. ред.).

ной знания человека, приобретаемого через Дары, которые ему дает Бог.

Разумеется, Бог находится вне пределов человеческого познания, но все же умом мы можем Его представить. Недаром же в Евангелии Бог назван истиной (см.: Ин. 14, 6), и сказано, что через Него мы узнаем свет. Чем

нас вынес скорбей ради праздника. Христос пошел на страдания за людей. Поэтому лишь тот, кто претерпевает страдания в своей жизни, может понять Его муки и стать причастным им. Ибо Господь оставил нам пример (1 Петр. 2, 21) того, как следует переносить испытания, Сам пройдя через поношение, оклеветание и распятие. Следовательно, мы настолько вмещаем Бога, насколько поболели и преклонили колени в этой жизни, насколько действительно наша жизнь стала неким непрерывным плачем, и по человеческим понятиям чем-то ужасным, неким мучением, столь сильным, что она рассматривается как «дезертирство» из этой жизни, как самопрезрение, самоуничтожение.

Далее дары нам даются от Бога по любви нашего глубинного «я». То, как мы терпим скорби, лучше всего свидетельствует о том, имеем мы истинную любовь или нет. Любовь есть непрерывное восхождение души к небесному Богу путем страданий. Ее успокоение лишь в одном — в наслаждении любовью, пришествием и славой Господа, в венчании Ему и единении с Ним. Любовь Бога есть следствие встречи человека с Богом.

усерднее каждый из нас стремится к познанию и приятию Бога, тем больше принимает Его в истине, полноте и совершенстве. Соразмерно усердию, прилагаемому нами, Бог заполняет наше сердце, ум, бытие. Ибо все мы, сколько бы нас ни было — два, три, двадцать три, стоя перед одним источником, почерпаем из него разное количество воды в зависимости от того, насколько сильна наша жажда. Точно так и в духовной жизни. Сколько сможем вместить.

Вмещение Божества в высшей мере зависит от простоты нашего сердца, чистоты бдения, от усердия в занятиях, самоуничтожения и опустошения себя ради приятия Бога. В этом заключается великое таинство свободы человека, свободы, на которую Бог ни в коем случае не посягает силой. Именно поэтому я говорю, насколько мы можем вместить Бога.

Кроме того, мы принимаем Дары от Бога за свои скорби. Бог видит, сколько каждый из

Любовь человека к Богу есть союз истинный, ибо зиждется на познании Бога. Познание Бога происходит через приобщение Святых таин и возделывание Господом нашего бытия. Следовательно, насколько будет замешано наше бытие на Боге, настолько мы Его и полюбим. И насколько мы Его полюбим, настолько нам и будет дано.

Следовательно, чем ревностнее мы готовились к принятию Бога, страдали, любили, плакали в скорбях, тем более мы вмещали Бога. Очевидно, что все это мы разглядим более отчетливо скрытое за улыбкой, неподдельной радостью и всей жизнью человека, который свидетельствует о Боге своим мирным душевным состоянием, своею истинностью, уверенно в том, что все есть Бог.

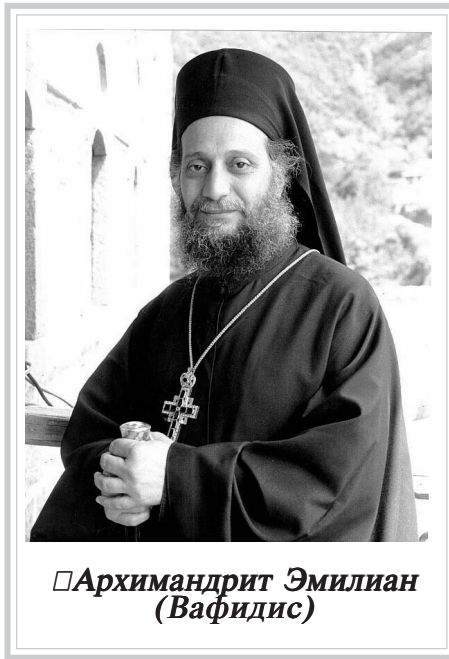
Давайте посмотрим на слово «сейчас», которое используется для определения времени, но в действительности обозначает нечто несуществующее. Лишь только ты произносишь его, оно уже ушло в прошлое, исчезло. Это «сейчас» упоминается и в Священном Писании: — каждый день, доколе можно говорить: «ныне» (1 Евр. 3, 13). Так сказано, потому что никому не дано измерить временные пределы его жизни от сих и до сих.

Жизнь человека — это либо его приближение к Богу, либо удаление от Него. Путь каждого из нас ко Господу знает один только Бог. А для нас это не что иное, как след, который Дух Святой запечатлевает на нашей душе, живя между нами и дыша внутри нас.

Как же нам суметь это время, отпущенное вневременным Богом, Его хождение в нас, прикосновение к нашему бытию Духа Святого и Его возделывание наших душ, прожить истинно? И по произросшим плодам засесть тот лишенный категории времени миг жизненного пути, где каждый из нас в данный момент, сейчас, находится по отношению ко Христу?

Для большей ясности я называю вам некоторые приметы — свидетельства того, что в нас живет Бог, объясню, как вмещение, принятие в себя Бога можно увидеть на примере жизни человека, не духовной, а повседневной. Как Святой Дух проявляется в нас, и как мы Его отражаем? Когда мы можем сказать, что действительно приняли Святого Духа? Или, быть может, на протяжении всей жизни необходимо задаваться вопросом — а приняли ли мы Духа Святого на самом деле или нет?

Бывает так, что проходят годы, а человек, который ходит в Церковь, обнаруживает, что

□ Архимандрит Эмилиан (Вафидис) □

он Духа Святого не стяжал. И это страшно, и это правда. Поэтому мне хочется сказать вам, как можно распознать действие Святого Духа в человеке...

Мне кажется, лучше всего для этого воспользоваться словами из Священного Писания.

Первое проявление жизни Святого Духа в человеке зовется радованием сердца. Что такое радование сердца? Иное именование для мирских радости, счастья, торжества. Это торжество, подобное торжеству первенцев (см.: Евр. 12, 23). Под выражением «радование сердца» мы разумеем дух человека, устремленный к Богу, осязающий Его прикосновение к себе и от этого обрадованный и находящийся в постоянном общении с Господом.

Радование сердца — это ощущение близости Бога и исполненное доверия всецелое предание Ему самого себя. Эта величественное чувство покоя и отдыха, уверенность в том, что Бог там, где мое «я», рядом с Ним.

Радование сердца есть не что иное, как человек, осознавший, что Бог не оставляет его ни на долю секунды. Радование сердца — это глубочайший опыт человека, каждый миг своей жизни пребывающего с Богом. Об этом сказал Давид Псалмопевец: «яко Господне есть заступление, и Святаго Израилева Царя нашего» (Пс. 88, 19).

Под заступлением он разумеет не то, что Бог помогает нам, но то, что Он здесь, рядом, вместе с нами. Показательно, какое место в этом псаломском стихе Давид отводит себе. Он помещает себя перед Богом, в Церкви, в сокровенных местах Бога.

Бог — Царь не только над ним, но и над Израилем, и над всеми нами. Зная, что Бог — его Царь, человек чувствует себя уверенно и безопасно, ибо в Теле Христовом он живет уже не собственной уверенностью, но уверенностью Церкви. Не своей радостью, но радостью Церкви. Не своей вечностью, но вечностью Церкви. Он тот, кто он есть, но и в то же время составляет единое целое с Церковью. Он пребывает в Небесном Израиле вместе с Царем славы Христом. Иначе нельзя истолковать слова «и Святаго Израилева Царя нашего».

Вдумайтесь в этот дивный стих. Господь вместе со мной. Он здесь. Почему? Потому что здесь Израиль. А там, где Израиль, там и Царь, наш Царь. Это наша гордость, честь, уверенность! Умереть, исчезнуть, ибо велика моя уверенность в том, что смерти не существует.

Смерти нет, и нет расставания в Израиле, в Царе, в Боге.

Радование сердца, разломившего себя, чтобы вместить величие Бога. Человек, живущий жизнью Церкви, которую врата ада не одолеют (Мф. 16, 18), и пребывающий под сенью ее величия, ощущает завершенность своего бытия, самовыражения, познания своего внутреннего «я». Ибо именно церковное сознание являет христианину его подлинное существо. Ощущение уверенности, проистекающее из единения человека с Богом, неподвластно волнениям, тревогам, печали. Все для него как волны, которые проходят, не касаясь его. Он подобен берегу, остающемуся непричастным к накатам морских волн, удары которых он бесстрашно принимает, потому что повредить ему не могут. В ритмическом движении волн ему представляется непрестанное напоминание о следующих одна за одной волнах Святого Духа, накатывающих на человека.

Скорби показывают нам Того, Кто превыше скорбей. Радос-

ти, а ведь и они подобны волнам, являют Того, Кто есть Начальник над радостью, и все на земле свидетельствует нам о Боге. Радует сердце. Ведь что бы ни случилось, что бы ни произошло с человеком, повсюду и во всем ему открывается Господь Царь Израилев. Все для него становится причиной, чтобы еще и еще раз найти и открыть Бога.

Радость сердца, дарованная Богом человеку, никогда не покидает его. Потеря радости есть не что иное, как самовольное отстранение человека от Бога, когда наше собственное «я» оживляется, а Божественное в нас теряется. Это происходит по попущению Бога. Это мучительное испытание дано нам в воспоминание о потерянном рае, рае радости. Достаточно одного-единственного греха, чтобы этого рая лишиться и оказаться в муке, потерять эту радость. Поэтому повторю снова и снова — радуется сердце, восклицая: «воздаждь ми радость спасения Твоего» (Пс. 50, 14).

Лишаясь радости, человек теряет и способность видеть Бога, и ощущать Его покровительство. Затем он теряет и некогда приобретенное церковное сознание. В один миг становится ничем, осколком, изолируется и перестает существовать перед очами Бога. Бог не может зайти в его глубочайший мрак, в это страшное облако. Но если человек пройдет насквозь через все испытания, памятуя о Господе и не переставая служить Ему, то встретит в конце своего пути Бога.

И так из глубины мрака испытания грехом и скорбями, что даются нашим душам, отступившим от Бога, мы можем воззвать к Нему, и Он возведет нас на то место, с которого мы пали, восстановит наше обручение со Святым Духом и приблизит нас к стяжанию радования сердца. Итак, радование сердца есть первая примета человека, живущего в Духе Святом...

Печатается в сокращении.

Источник: арх. Эмилиан, *Слова и наставления. Т1-2, храм мц. Татианы, М. 2006*

ля чего праздник Рождества Христова мы празднуем однажды в году, а праздник Воскресения пятьдесят два раза, и один из них — так светло, с такою торжественностью, что свет его как бы затмевает все другие праздники?

Чтобы решить этот вопрос, возьмем для объяснения его другой: нужно ли уверять человека несколько раз, что он родился? Не нужно: потому что всякий это знает без уверения. А нужно ли уверять человека много раз, что он воскреснет? Необходимо нужно: потому что, как воскресение еще будет и оно у нас только в надежде, то надобно чаще воскращать, оживлять веру нашу в наше воскресение и надежду на него тем более, чем меньше видим мы пред глазами примеров воскресения, — между тем как примеры рождения всегда пред глазами. Но год, братия, представляет собою как бы век наш своими годовыми переменами: весной, летом, осенью и зимою. Но родится человек однажды — потому и воспоминание в год бывает также однажды. Оттого мы ежегодно празднуем день своего рождения, как будто бы ежегодно мы рождались и начинали свою жизнь: ежегодно благодарим Господа за то, что Он благоволил даровать нам бытие, в день нашего рождения.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

О ПРАЗДНОВАНИИ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ

Итак, год изображает собою как бы век человеческий. В этот годовой век мы вспоминаем однажды все великие события в жизни Господа нашего Иисуса Христа, и этого одиночного воспоминания достаточно для нас, потому что, как всякий верит в свое рождение, то и нет нужды уверять его в том.

А Воскресение Христово, именно день действительно воскресения Его из мертвых, также со всею торжественнос-

жественностью, что Христово Рождество есть как бы наше рождение, так и день недельный, Христово Воскресение есть как бы и наше воскресение: воскресните со Христом [Кол. 3, 1], то есть вы воскресли вместе со Христом, говорит апостол.

Итак, слава родившемуся нашего ради спасения Господу и слава Ему, воскресшему из гроба и нас с Собою совоскресившего. А вы, возлюбленные, все помните с каждым наступающим воскресением, что вы воскреснете и, воскресши, явитесь на Суд, потому что всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое [2Кор. 5, 10], а потому каждый позаботьтесь устроить жизнь свою так, чтобы на этом Страшном Судилище не посрамиться и не быть отосланным во тьму кромешную. Аминь. И чтобы праздники Рождества и Воскресения Христова не осудили нас в том веке в нашей невнимательности и неуважении к ним. Аминь.

Источник: Кронштадтский Иоанн — *Дневник. Том II. 1859-1860.*

Фото: <http://www.ippo.ru/old/news/2015/06/ioann.html>

тию празднуем однажды; а Воскресение Христово празднуем один и пятьдесят один раз в год, чтобы чаще уверять людей, что воскресение их несомненно. Потому как раз с меньшею тор-

К

ак вы думаете, так ли уж несправедливо гоним автор строк:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые учения:
В меня все ближние мои
Бросали бешено камения.
(М.Ю. Лермонтов)

Всегда ли мы правы, когда самоуверенно читаем своим ближним мораль? Кстати, о самом Михаиле Лермонтове, этом по праву великом поэте, уввы, придется сказать, что не берег он своих ближних собственным словом. Как итог: печальная для Лермонтова дуэль с Мартыновым была в определенном смысле спровоцирована им самим.

Старец Паисий Святогорец говорил: «Без конца оправдывая себя и считая, что другие его не понимают, что все вокруг несправедливы, а он - невинный страдалец и несчастная жертва, человек становится невменяемым, перестает управлять собой». И это действительно так. Если посмотреть, что происходит в душе этого человека, то с полной уверенностью можно сказать - хотя автор и не провидец, - что там скажут в беспорядке раздраженные чувства и помыслы: «этот поступил со мной совершенно бесовски», «а этот меня не оценил», «а вот этот вообще человек бестолковый, навредил мне, пусть же за это мучается». Возмущается, словно пена морская, такая душа о чужих делах, судит практически всех подряд, изматывает себя, с трудом выходя из мысленных драм как после изнурительного боя с чудовищем. Если же посмотреть на внешние отношения такого человека с ближними, то там постоянные конфликты, недопонимания, неумение ужиться и срабататься, а как следствие - жизненные неудачи, вплоть до безработицы, пристрастия к алкоголю и нищета.

В общении людей друг с другом встречаются типовые ошибки, которые по сути разрушают общение. Такое бывает, в частности, когда мы уверены в собственном превосходстве и выступаем в роли учителей.

Подобные люди ничего так не любят, как раздавать всем советы, и, быстро поставив диагноз, тут же спешат предложить свой рецепт. Они живут наблюдениями за окружающими и едва заметят что-то вызывающее у них возмущение, как с видом всезнаек выплескивают то, что у них в

данный момент на уме. Желание исправлять и подсказывать другим - это их жизненный зуд, никогда им не дающий покоя.

Не чувствуя ответственности за слова, они спешат раздавать советы и, настырно влезая в чужие судьбы, командуют, словно гениальные стратеги и путеводители. Как правило, такие люди самоуверенны, легко отменяют советы, обращенные лично к ним, а в случае неудачи своих

лет тона обличения, даже просто назидания, поскольку это сразу резко противопоставляет людей, поставяя одного, то есть обличителя, выше, а другого, то есть обличаемого, ниже. В возникшей ситуации конфликта, обиды или явной несправедливости ближнего лучше всего в задушевной беседе коснуться проблемы по касательной, не избличая упреком в лоб, а дружелюбно рассматривая возможные варианты действий, как бы для вразумления самого себя. И

ного инока и с любовью сказал: «Брат! Внимай себе». Так одним ласковым, теплым словом старец исправил того, которого безнадежно хотели исправить обличением прямолинейным и без любви.

Удивительное наставление дает нам преподобный Серафим Саровский: «С ближними надо обходиться ласково, не делая даже и вида оскорбления. Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на наше сердце как бы камень ложится. Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить словами любви. Видя брата делающего грех, покрой его, как советует святой Исаак Сирий: «Прости ризу твою над согревающим и покрой его».

Вот как поступали в таких ситуациях сами святые. Преподобный Иов Почаевский - однажды ночью, проходя через монастырское гумно, застал человека, крадущего пшеницу. Вор, испугавшись, пал к ногам святого, умоляя его никому не говорить об этом, чтобы не потерять уважения своих соседей. Но старец был настолько незлобив, что не только не укорил вора ни одним словом, но даже сам помог ему поднять мешок с краденым зерном. Наставив при этом смиренными словами не делать впредь ничего подобного, напомнив заповеди Божии и предстоящий нелюбимый Суд, на котором во всем предстоит дать отчет Господу, старец отпустил вора.

Для христианина это крайне важно - в общении с ближними не выпячивать и выискивать их грехи, а, напротив, замечать в них лучшее, светлое, доброе. Что же касается исправления чужих ошибок, то если и браться за это, делать это с добротой и любовью. Преподобный Марк Подвижник по этому поводу верно сказал: «Лучше с благоговением молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский предлагает нам такой совет: «Люби вся-

Вразуми согрешающего,
но не осуждай падающего,
ибо последнее есть дело
злоречивого, а первое —
желающего исправить.

(прп. Нил Синайский, 72, 241).

прогнозов или вмешательств тут же обвиняют другого, но себя - никогда.

Итак, больше всего ошибаются те, кто слишком привык советовать. Святой Игнатий (Брянчанинов) о таких говорил: «Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета! Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом». Вот почему очень часто, когда мы раздаем направо-налево рекомендации, когда произносим упреки, они словно уходят в пустоту, не достигают своей цели, а подчас настраивают против нас того, к кому мы обратились.

Не каждый имеет дар чувствовать душу другого. Но без этой чуткости невозможно помочь душе человека. Недостаточно увидеть чужие оплошности - на это способны все. Важно так дать совет, словно ближний дает его себе сам.

Заметим, душа практически любого человека весьма чувствительна к посторонним вмешательствам и не прием-

то это возможно только тогда, когда есть общая почва для разговора; если же между вами заведомо пролегает пропасть, пытаться ее преодолеть, если вы не обрели еще крылья духовности, - значит наверняка упасть в эту пропасть и разбиться.

Древний патерик повествует, как однажды авва Аммон посетил место некоторых иноков. В то время один из братьев подвергся сильному искушению: его посещала женщина. Это стало известно прочим инокам, которые сильно смутились и, собравшись на совещание, решили изгнать соблазнившегося брата. С собой они пригласили пойти и авву Аммона, чтобы вместе осмотреть хижину инока. Согрешивший брат узнал об этом заранее и скрыл женщину под большим деревянным сосудом, перевернув его кверху дном. Войдя в хижину, авва Аммон тут же все понял, сел на деревянный сосуд и приказал обыскать хижину. Иноки никого не нашли, и авва Аммон сказал им: «Бог да простит вам согрешение ваше». Затем он помолился и велел всем выйти, сам же пошел последним. Покидая келью, он взял милостиво за руку обвинен-

кого человека, несмотря на его грехопадения. Грехи грехами, а основа-то в человеке одна - образ Божий. Иногда слабости людей очевидны, когда, например, они бывают злобны, горды, завистливы, скупы, жадны. Но помни, что и ты не без зла, а может быть, в тебе его даже больше, чем в других. По крайней мере в отношении грехов все люди равны: «Все, - сказано, - согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3: 23); все повинны перед Богом и все нуждаемся в Его милосердии. Поэтому надо терпеть друг друга и взаимно прощать, чтобы и Отец наш Небесный простил нам согрешения наши (см.: Мф. 6: 14). Смотри, как много любит нас Бог, как много Он сделал для нас и продолжает делать, как Он наказывает слегка, а милует щедро и благостно! Если хочешь исправить кого-нибудь от недостатков, не думай исправить его одними своими средствами. Сами мы больше портим, чем помогаем, например своей гордостью и раздражительностью. Но возложи свою печаль на Господа (см.: Пс. 54: 23) и от всего сердца молись Ему, чтобы Он Сам просветил ум и сердце человека. Если Он увидит, что твоя молитва проникнута любовью, то непременно исполнит твою просьбу, и ты вскоре увидишь перемену в том, за кого молишься. «Эта перемена десницы Вышнего» (Пс. 76: 11)».

Что же можно предложить еще относительно попыток вразумлять других? Прежде всего, оценивать конкретный поступок, а не совершившую его личность. Особенно же остерегаться называть допущенную ближним оплошность правилом его жизни. Судите сами: одно дело, если кто-то вам скажет: «Ты никогда ничего не сделаешь как следует!», «Да ты ни к чему не способен!», «Сразу видно, что ты бестолковый» и т.п., другое дело, когда кто-то вам скажет: «Обычно у тебя лучше получается», «Сегодня ты не совсем правильно поступил», «По-моему, ты способен на лучшее» и т.п. То есть надо оставлять вразумляемому надежду на спасение, а не загонять его в угол.

Действительно, существенной ошибкой бывает то, когда, пытаясь вразумить кого-либо, мы начинаем выпячивать его отрицательные черты, подчас перед другими подчеркиваем его недостатки. Соответственная реакция - отторжение наших

слов. Досаждая другим и публично унижая, желая, видимо, помочь в обретении смирения, мы чудовищным образом провоцируем в человеке проявление гордости. А вот у преподающего Ефрема Сирина встречается совет иного характера: «Оказывай честь брату перед знакомыми его, и будешь почтен перед Господом». Предложить совет можно только при доброжелательности, не противопоставляя себя другому, а становясь с ним на одну почву: «Я сам намного хуже тебя, в данной же ситуации, как ты думаешь, может быть, я попробовал бы поступить вот так?»

Давайте подумаем, от кого нам самим легче перенести

стыдиться тем приветствием, каким приветствовал ты его, и посеешь в нем семена добродетели... Берегись кого-либо и в чем-либо порицать или обличать, потому что есть у нас нелюбезный Судия на небесах. Если же хочешь обратиться к истине, то скорби о нем и со слезами и с любовью скажи ему слово или два, а не воспалюсь на него гневом, и да не увидит в тебе признака вражды». Никогда наши слова или наставления не будут восприняты человеком, если мы заранее не расположим его к принятию слова добрым отношением. Даже к самолюбию другого человека надо относиться со снисхождением. Не тыкать чело-

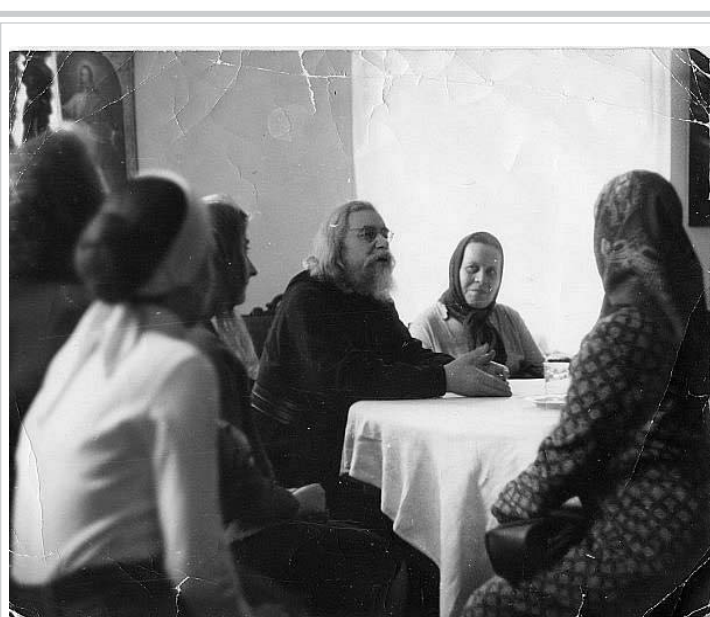
скажет: «каюсь», - прости ему» (Лк. 17: 4), так что выговаривание брату должно иметь целью не восстановление справедливости самой по себе, но обращение ко спасению души брата, когда ты сам готов простить ему, лишь бы он обратился. Во-вторых, наши слова не должны становиться соблазном для ближнего. Произнесенный не к месту или не во время упрек лишь ввергнет другого человека в искушение. «Невозможно не прийти соблазнам; но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17: 1). Увы, реалии жизни не всегда отвечают нашим надеждам и планам. Желая донести какую-то истину до человека, допустим, слово о вере, порой мы терпим крах. Иногда наше слово не могут принять, так как оно произнесено весьма неумело, без приложения к реальной жизни человека. Но к великому сожалению, мы также часто встречаем в обществе неприкрытый цинизм. И о носителе подобного морального качества можно сказать словами Пушкина из стихотворения «Демон»: Он звал прекрасное мечтою; Он вдохновенно презирал; Не верил он любви, свободе; На жизнь насмешливо глядел И ничего во всей природе Благословить он не хотел.

С человеком, который смеется тебе в лицо, вряд ли возможен искренний разговор. Как донести святое тому, для кого нет в принципе ничего святого? Говорить с циником о вере и обо всем самом святом представляется вряд ли возможным. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попили его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7: 6). Иной раз лучше промолчать о том, что со временем объяснит цинику сама жизнь.

Итак, важно учиться чувствовать, кому, что, при каких условиях и каким образом можно сказать. Жизнь предлагает нам возможность обрести этот опыт. А терпеливое и тактичное отношение к другим людям подскажет, как поступить правильно, если конечно нами движут любовь и доброе отношение к нашим ближним.

Источники:
www.pravoslavie.ru, Душан Валерий, свящ. Кто мы? - сборник статей - М.: Фонд социокультурных проектов «Традиция», 2019. - 384 с. : ил. ISBN 978-5-6041696-8-1.

Картинка: <https://elitsy.ru>

Беседа арх. Иоанна (Крестьянкина) с верующими

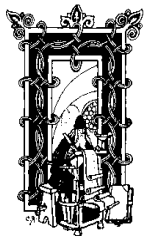
упрек: от человека доброжелательного, говорящего ласково и с любовью, или от нетерпеливого, говорящего вспыльчиво и презрительно?

Так как же мы сами должны обращаться к другим, чтобы они восприняли наше слово? Есть замечательное жизненное правило: начни с себя, и у тебя сложатся отношения с ближними. Перестань по своему суду исправлять других, и ты найдешь с ними взаимопонимание. Победы в самом себе то, что не нравится в окружающих, и с тебя будут брать пример ближние.

Преподобный Исаак Сирин предлагает даже такой совет: «Когда встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь выше меры его... Хвали его даже за то, чего он не имеет... Этим и подобным этому привлечешь его к добру, заставишь его

века носом в его недостатки, а аккуратно исправлять их, опираясь на то хорошее, что в нем еще есть.

И все-таки значит ли это, что лучше только молчать? Бывает, мы загоняем свое недовольство внутрь, не высказав нужного замечания, хмуро копим обиду, а потом, сорвавшись, выплескиваем в лицо. «Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно» (Сир. 20: 1), - сказано еще в Ветхом Завете. В Евангелии же читаем: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему» (Лк. 17: 3), - значит, выговаривать ближнему о его проступке все-таки нужно, «и если покается, прости ему» (Лк. 17: 3). Но здесь же, во-первых, предполагается полное искоренение в самом себе злобы и раздражительности: «если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и

рп Симеон Богослов в одном из своих сочинений (Слова. Слово 6) обращается к теме болезней душевных и телесных. "Что в теле болезнь, то в душе грех", - сравнивает он.

Парадокс в том, что в случае болезней телесных, особенно сильно досаждающих болью или неудобством, человек пытается как можно скорее и эффективнее от них избавиться, а с грехом не так. На грех часто не только не обращается внимание, чтобы поскорее отстать от него и дать здравие душе, а напротив, грех даже не осознается как грех, человек не чувствует зла, которое он причиняет грехом прежде всего самому себе. /Но невидение не означает, что греха нет, равно как и вирус не виден внешне, но проявление его через воспаления и боль в теле ощутимо./

Так возрастает гордость, страсть, которая и мысли не допускает о болезни души, считает, что жизнь прекрасна, побуждает обманываться и говорить: у меня нет грехов. Чем больше человек нечувствителен ко греху (т. е. считает себя правым, всегда оправдывает свои поступки, слова, мысли), тем больше гордиться и не видит своей болезни, а значит не ищет Врача, т. е. не прибегает к Богу.

Оттого человек согрешающий, не тяготится своей болезнью, "не чувствуя боли в душе, живёт себе весело и не печалится о грехах". (рп. Симеон Богослов)

Но это то самое страшное. Такое состояние подобно неисцелимому заболеванию тела ведёт к смерти духовной, если человек не восчувствует, не признает свой грех, не перестанет оправдывать себя, не обратится к покаянию. Как раковая опухоль незаметно изнутри подтачивает тело, так и грех изнутри изъедает душу, делает ее подвластной не Богу, а бесам. Ибо душа человека может находиться или под благодатью Божией, или под властью духов зла, третьего состояния не дано. Отрекаясь от Бога, не признавая своей греховности человек живет под властью страстей, сам дает над собой власть духам зла.

Болезни души они стандартные, известны под определением трех букв "С": сребролюбия, славолубие и сластолюбие. Это желание богатства, славы и удовольствий, от неудовлетворения которых происходит гнев, зависть, тщеславие, лихоимство и корысть, ненависть и проч.

ПЕРВИЧНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. О ВИДЕНИИ ГРЕХА

От всего вышесказанного врачует Господь Иисус Христос, но чтобы у врачеваться, надо призвать Врача, а чтобы призвать, надо увидеть и почувствовать болезнь.

чское естество, тридневно воскресшим по смерти телесной, воскресшим в теле и вознесшимся на небо. Он приготовил верующим душам воскресение тела и вечную жизнь, преодо-

Христу, утверждают в вере, тоже иногда сталкиваются с проблемой невидения греха, которое происходит как мы уже отмечали выше от поврежденности человека.

Хотя Священное Писание четко говорит, что нет человека, который, "не согрешал бы в своей жизни. ("Нет человека, иже жив будет и не согрешит" см. 3 Цар. 8, 46). Единственный безгрешный - это Господь Иисус Христос. ("Ты бо Един кроме греха", см. Треник, последование отпевания мирян)

Невидение греха - это следствие нежелания признавать ошибки, вернее, нежелание видеть свои ошибки, т. е. следствие гордости. Чтобы увидеть грех, надо во-первых захотеть этого, что само по себе уже сложно. Большинство хочет оставаться "хорошими" (потешить свое самолюбие), а видение греха предполагает признание того, что с человеком не так уж все хорошо.

Второй момент, мерило истины. Теоретически все более менее представляют, что такое хорошо, а что плохо. Но степени познания у всех разные. Т. е. требуется ещё изучить Евангельские заповеди и Закон Божий.

Третья проблема - за внешним увидеть внутреннее. Когда, вроде бы, внешне приличное действие, по внутреннему миру, или как принято говорить по мотивам и помышлениям оказывается греховным.

Если преодолел человек первое, то перейдет к познанию второго, а чтобы различать доброе от злого нужна молитва. Почему и молится христианин Великим постом: "Даруй ми Господи, зрети моя прегрешения и не осуждай брата моего". Т. к. самим трудно бывает отличить истинное добро от мнимого, от желания казаться добрым.

А как важно видеть грех можно заключить из слов святых.

"Тот, кто увидел себя таким, каков он есть, кто увидел свой грех, - больше воскрешающего мертвых" - рп Исаак Сирин

"Если бы все видели свои грехи, то залились бы все слезами, и этой влаги недостаточно было бы, чтобы достойно оплакать все грехи." - Кронштадтский Иоанн - Дневник. Том II. 1859-1860.

Источник: редакция, иллюстрация: <https://religion.wikireading.ru/233407>

Ангел изгоняет Адама и Еву из рая

Почему не видит грешник греха - от поврежденности природы. У Адама были совершенные нетленные по благодати тело и душа, но после отпадения от Бога, преслушания воли Божией, тело стало тленным, постепенно разрушающимся и душа потеряла благодать, силу Божию. Вместо внимания воле и слову Божию душа стала неразумно жить по своей воле, стала как бы глуха к гласу Божью. Такое повреждение и телесное и духовное - это первая болезнь человека. "Болезнь есть потеря здоровья, и возболевший по преступлению человек возболел естеством", - говорит рп. Симеон.

Рассматривая медицину, как сферу лечения болезней тела, надо признать, что она лечит вторичные болезни. Почему? Потому что первичное заболевание, которое явилось следствием падения прародителей, - тление, (старение и смерть) не поддается лечению в рамках традиционной медицины. И только Православная вера обращает внимание на первопричину, на первичное заболевание и даёт ответ на вопрос, возможно ли преодолеть тленность и смертность, первичную болезнь. Ответ этот дается Самим Господом Иисусом Христом, воспринявшим здоровое челове-

ление смерти и тленности при условии веры во Христа, Крещения и участия в Таинствах Церкви.

Здравие души возвращается посредством божественной благодати в Таинствах церковных...

"Кто остается непричастным Его Божественной благодати, тот остается и неуврачеванным; а кто причащается Его благодати, у того душа перестает уже быть больною. Ибо плод веры нашей христианской есть здравие души. Затем Бог соделался человеком, чтоб душа через Него могла воспринимать здравие свое", - заключает рп. Симеон Богослов.

Для иллюстрации современных проявлений болезней души приведем пример.

В одном храме недавно произошла такая история. Многие стояли недалеко от аналоя с Крестом и Евангелием и готовились к Исповеди. Одного мужчину спросили:

- Вы на Исповедь?

На что он ответил:

- Нет. У меня грехов нет, зачем мне исповедоваться...

Такая ситуация встречается часто с людьми, которые не по собственной воле, а по благому совету ближних подталкиваются к вхождению в Церковь.

Но даже и те, кто самостоятельно, по зову Божию идут ко

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В АПРЕЛЕ

6 СУББОТА	Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии монаха.	08-00	Утренняя. Исповедь. Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
		16-00	Всенощная. Исповедь.
7 ВОСКРЕСЕНЬЕ	Неделя 4-я Великого поста. Глас 4-й. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси.	08-00	Часы. Литургия св. Василия Великого.
11 ЧЕТВЕРГ	Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (ок. 363).	18-00	Чтение канона прп. Андрея Критского.
12 ПЯТНИЦА	Прп. Иоанна Лествичника.	17-00	Таинство елеосвящения (соборование).
13 СУББОТА	Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).	08-00	Утренняя. Исповедь. Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
		16-00	Всенощная. Исповедь.
14 ВОСКРЕСЕНЬЕ	Неделя 5-я Великого поста. Глас 5-й. Прп. Марии Египетской.	08-00	Часы. Литургия св. Василия Великого.
20 СУББОТА	Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.	08-00	Утренняя. Исповедь. Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
		16-00	Всенощная. Исповедь.
21 ВОСКРЕСЕНЬЕ	Неделя 6-я Великого поста (цветоносная, Вербное воскресенье). Глас 6-й. Вход Господень в Иерусалим.	08-00	Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Освящение верб.
22 ПОНЕДЕЛЬНИК	Великий Понедельник. Мч. Евсихия (362). Прмч. Вадима архимандрита и 7 учеников его.	08-00	Утренняя. Часы с чтением Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерняя. Литургия Преждеосвященных Даров
		08-00	Утренняя. Часы с чтением Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерняя. Литургия Преждеосвященных Даров
24 СРЕДА	Великая Среда. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68). Мчч. Прокесса и Мартиниана (ок. 67).	08-00	Утренняя. Часы с чтением Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерняя. Литургия Преждеосвященных Даров
		08-00	Утренняя. Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерняя. Литургия св. Василия Великого.
25 ЧЕТВЕРГ	Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754).	16-00	Утренняя с чтением 12 Евангелий Страстей Христовых.
		08-00	Царские часы. Изобразительны. Вечерняя. Вынос, поклонение, целование Плащаницы.
26 ПЯТНИЦА	Великий Пятък. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Мц. Фомаиды Египетской (476).	16-00	Утренняя. Крестный ход с Плащаницей.
		08-00	Часы. Исповедь. Изобразительны. Вечерняя. Литургия св. Василия Великого.
27 СУББОТА	Великая Суббота. Свт. Мартина исп., папы Римского (655).	21-00	Исповедь. Чтение Деяний Апостольских.
		23-00	Полунощница.
		00-00	Утренняя. Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
28 ВОСКРЕСЕНЬЕ	СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА	00-00	Утренняя. Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
30 ВТОРНИК	Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери.	08-00	Часы. Исповедь. Литургия св. Иоанна Златоуста.

В

давно минувшие времена, когда на севере Америки еще не бывало зимы, синицы весело жили в лесах вместе с корольками, кедровиками и другими своими родственниками и ни о чем не заботились, кроме удовольствий.

Но вот однажды осенью мать-природа предупредила всех пернатых певуний, что они должны поскорее улечь на юг, так как сюда надвигаются могущественные враги - снег, холод и голод, бороться с которыми для многих будет очень трудно.

Кедровики и другие родственники синиц принялись обсуждать, куда лететь. И только синица, предводительница всей стаи, хохотала, кувыркаясь на сучке, как на трапези.

Отправляться в такую даль? - пищала она. - Вот еще! Нам и здесь хорошо. Враки, не будет ни снега, ни холода, ни голода! Никогда во всю свою жизнь ничего подобного я не видала и не слышала даже от стариков.

Но кедровики и корольки так волновались и трусили, что в конце концов их волнение передалось и многим синицам. Они даже оставили на время свои забавы и принялись допытываться у родственников, в чем, собственно, дело. Те разьяснили им как могли, что надвигается опасность и надо немедленно улечь в теплые страны.

Выслушав своих умных родственников, синицы опять только расхохотались, снова принялись беззаботно распевать и летать наперегонки.

Между тем корольки и другие птички стали готовиться к длинному путешествию и разузнавать дорогу на юг. Большая, широкая река, текущая к югу, луна в небе и дикие гуси, также переселявшиеся в теплые страны, должны были служить им путеводителями.

Чтобы их не заметили коршуны, решено было отправиться в путь ночью. Начинаясь буря, но и на это переселенцы решили не обращать внимания.

Эрнест Сетон-Томпсон

ОТМЕТО СИНИЦЫ РАЗ В ГОДУ ПЕРЯЮТ РАССУДОК. РАССКАЗ О ЖИВОТНЫХ

Вечером отлетающие птички расселись на деревьях и стали ждать восхода луны. Синицы собрались провожать своих «сумасшедших» родственников и продолжали насмехаться над ними.

Холодно, голодно. Беспомощно носились они по лесу, ища, у кого бы спросить совета, у кого бы узнать, как найти путь на юг. Но - увы! - кроме них, во всем громадном лесу не оказалось ни одной певчей птички.

ляющим образом: заставила их призадуматься и примириться с новыми условиями жизни.

Синицы приободрились и развеселились. Решив, что можно жить и среди снега, они снова стали весело чирикать, гоняться друг за дружкой, прыгать по заиндевшим веткам деревьев. Они чувствовали себя по-прежнему вполне счастливо. Во время метелей и морозов они спокойно сидели в теплых гнездышках, устроенных в дуплах старых деревьев. И как только после суровой зимы пахнет теплым, предвесенним ветерком, одна из них радостно запекает «весна идет!», а хор весело подхватывает песню.

Люди слушают, как звенят радостные голоса птиц в занесенном снегом лесу, и тоже начинают радоваться скорой весне. Они знают, что предсказание этих маленьких предвестниц всегда верно.

Но раз в году, глубокой осенью, когда по опустевшему лесному царству зашумит, загудит и завоет холодный ветер, со всеми синицами творится что-то странное: они на несколько дней теряют рассудок и начинают, точно угорелые, метаться между деревьями и забираться куда попало, даже в самые опасные места. Их тогда можно видеть и в лугах, и в степях, и в городах, в подвалах, амбарах, сараях, - словом, всюду, где не следует быть маленькой лесной птичке.

И если вам случится в это время года встретить в подобных местах синиц, то так и знайте, что они временно сошли с ума. Это помешательство связано у них с воспоминанием о том времени, когда они, по легкомыслию, отказались переселиться вместе с перелетными птицами в теплые страны благодатного юга.

Как только холодная луна поднялась над горизонтом, вся огромная стая пернатых переселенцев сразу вспорхнула и, попрощавшись с синицами, плавно понеслась к югу.

Пожелав им вместо счастливого пути скорейшего возвращения, беспечные синицы, перелетая друг через друга и кувыркаясь в воздухе, шумно помчались к опустевшему лесу.

- Нам будет гораздо лучше без этих чудачков! - щебетали они. - Просторнее, да и весь корм достанется нам.

И они веселее прежнего стали играть и баловаться.

Между тем после сильной бури действительно пошел снег и наступили холода. Непривычные синицы совсем растерялись. Куда девалась их бывшая веселость! Им стало страшно,

Они припомнили, что переселенцы полетели над рекой, но как теперь узнать эту реку, когда все вокруг занесено снегом? Как-то раз с юга пахнул теплый ветерок и поведал легкомысленным певуниям, что их родственники, послушные указаниям мудрой матери-природы, отлично устроились на теплом, благодатном юге, но что та же мать-природа, разгневанная непослушными синицами, приказывает им оставить всякую надежду на переселение в теплые страны и приспособляться, как сами знают, к изменившемуся климату на их родине. Не хотели слушаться вовремя - теперь пусть пеняют на себя.

Мало было утешительного в этой вести, но она подействовала на синиц самым отрезв-

Во все дни служения
Божественной Литургии:
07-45 - Утренние молитвы.
Канон ко Причащению.

Благословение Митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия на издание газеты
№579 24.12.01

Братья и Сестры!

Таинство Крещения над людьми старше 12 лет совершается **полным погружением** каждое первое (для лиц женского пола) и последнее (для лиц мужского пола) воскресенье месяца. **Обязательно предварительное уведомление о своем намерении!**

При себе иметь: сменную обувь, крестильную рубашку, простыню и полотенце.

www.selci-orthodoxy.ru

страничка нашего храма в интернете. На ней вы найдете информацию об истории Храма, последний номер приходской газеты, расписание богослужений на текущий месяц, а также обширный фотоархив - своеобразную приходскую летопись в фотографиях.

Уважаемые читатели! Просим Вас не использовать эту газету в хозяйственных целях. Если она Вам не нужна, - отдайте ее тем, кому она может быть полезна.

Троицкий храм села Троице-Сельцы,
141502 Московская область,
Мытищинский район, п/о Марфино,
E-mail: Verlug@yandex.ru

Ответственный редактор:
Протоиерей Димитрий Дубинин
Технический редактор: Светлана Кутьева
Набор, верстка: Светлана Кутьева