

Международный издательский центр
«Этносоциум»

В.И. Власов

Размышления о Боге и божественном

Москва 2016

УДК 21
ББК 86.2/3

Рецензенты:

Болтенкова Л.Ф., доктор юридических наук, профессор.
Смирнова М.И., кандидат политических наук.

Власов В.И. Размышления о Боге
и божественном: Монография. – М.:
Международный издательский центр «Этносоциум», 2016. 100 с.

Автор, имея базовое юридическое образование, являясь доктором юридических наук, профессором юриспруденции, а в бытность КПСС, – коммунистом, – уже в те годы задумывался о сущности религиозного мировоззрения. Как результат – глубокая вера в Бога и публикации на религиозную тематику. Предлагаемое читателю издание – продолжение осмысливания сущности Божественного и его соотношения со свободой (волей) человека.

© Власов В.И., 2016.

© Международный издательский центр «Этносоциум», 2016.

Содержание

Вступление	4
Размышление первое. О Боге.	14
Что такое Бог	14
О Триипостасности Бога	32
О Всесвятости Бога	34
О Матери Божией	35
Приложение	38
Размышление второе. О божественном	40
О Слове Божиим	40
О воле Божией, человека и их соотношении	46
О любви и её видах:	51
Любовь Божия	53
Любовь к Богу	59
Любовь к ближним	61
Любовь к врагам	61
О божественных местах	65
Несение Креста	91
Завершение	98

Вступление

Считается, что детство это радость великая. В детстве душа ребёнка сверкает всеми цветами радуги. Она непорочна от рождения, непорочной же передаётся святому Ангелу Божию на хранение после Крещения. Известно, Ангел Божий хранитель находится по правую сторону человека и будучи невидимым бестелесным сам всё видит, всё слышит, всё знает о жизни охраняемого и фиксирует его хорошие поступки и благие дела для того, чтобы представить это хорошее и благое на Суд Божий, который неминуем для каждого христианина после кончины его. Значит надо творить в жизни своей доброе, разумное, достойное и хранить данную от Бога непорочную душу свою свято от самого большого зла – греха. Но как сохранить-то? Ведь по левую сторону человека обитает иной невидимый бестелесный – лукавый бес искушитель, толкающий в грехи и также записывающий их все для того же Суда Божьего единственно справедливого. И нет ни одного человека, который прожил бы жизнь свою без греха. Не исключение и я.

Июнем 1939 года значится рождение моё в Балашихинском районе Московской области, стало быть до, или перед Великой Отечественной войной. Однако первоначальные лета моей жизни прошли в небольшой деревне с названием Талица, что верстах в сорока от стариннейшего города Ельца, упоминавшегося уже в Никоновской летописи 1146 года. Ясно, что когда встала страна огромная на смертный бой с фашистской силой тёмною, с проклятою ордой, как поётся в знаменитой всем известной песне, при исполнении которой у слушающих россиян (во всяком случае у

меня – точно) идут мурашки по коже; мужчины этой деревни как один ушли на фронты подло нагрывавшей на родную землю нашу разрушительнейшей и людоедской, со стороны гитлеровцев, войны. Не вернулось обратно большинство из них. И мои сверстники тоже как один стали «безотцовщиной», не видевшими мужского воспитания, ни его (воспитания) строгости, вразумления, научения и поучения. Так война прошла по деревне, оставив в ней вдов, сирот и безутешное горе. Сиротой остался и я, а матушка, соответственно, вдовой.

От войны ещё в виде пагубного её последствия, пришло в деревню пьянство, не всеохватывающее, а тех лиц, что отвоёвывав, и достойно, судя по орденам и медалям на их гимнастёрках, которые то ли расслабились после великой победы и от радости, что уцелели и вернулись в дом родной; то ли от того, что увидели в этом доме голод страшный, похуже свиста пуль над головой, заплатки на портах стариков, да как бы хлеб из травы-лебеды. И видимо заглушали боль души своей они самогоном, не видя выхода из ситуации. А пьяный, известно, это биологическое существо, временно лишившееся разума. А когда нет разума, жди бед и грехопадений. И хлебнули горюшка деревенские женщины от этого пьянства. Тяжелейшей была их повседневная жизнь в колхозном поле, по дому и в придомном огороде. За детьми доглядывать особо-то и некогда было.

Предоставленные больше сами себе росли мои ровесники и я также не то чтобы своевольными, но свобододлюбивыми. А свобододлюбивым и предоставленным больше самим себе, коварство беса лукавого, как и многое другое в молодости не осознаётся и не

понимается. А лукавый искусно заинтересовал нас тем, чем в общем-то не следовало интересоваться. В частности, сверстников как бы притягивало туда, где пьяные мужики ссорились или даже дрались. А потом кто-то и сам вдруг начинал драться с сотоварищем ни из-за чего и неизвестно зачем.

Среди таких зачинщиков был соседский паренёк года на два-три постарше меня. А так как, затевая драку, он не учитывал свою болезненность и в какой-то степени излишнюю злобность, агрессивность и соизмерение сил, то приходилось мне, вопреки поговорке «двое дерутся – третий не лезь», вступать в защиту своего соседа, правда, разнимая схватившихся, а не размахивая кулаками.

На этой основе соседской поддержки, мы – две безотцовщины, не то чтобы сдружились, но появились у нас приятельские отношения. И вот однажды на праздник Святой Троицы на одном из концов деревни заиграла гармонь, и народ потянулся на притягательные звуки. – Пойдёшь? – спросил подошедший сосед, когда я чем-то занимался около дома. И, не дожидаясь ответа, добавил: «Только сначала зайдём ко мне». Если бы знать мне, что это значило и к чему вело. Вошли в сени, но сосед почему-то из сеней в сам дом не пошёл, а стал поднимать крышку тяжёлого сундука, стоявшего в конце этих сеней. Подняв, он достал оттуда, из глубины сундука, крынку – глиняный удлинённый горшок для молока, называвшийся в деревне почему-то махоткой. День был весенний, тёплый, даже припекало, и я подумал, что он пить хочет и, пока дома никого нет, как говорят, «дорваться» до спрятанного молока. Не дошло тогда до меня ещё неразумного, что не хранят молоко в

сундуках. А сосед уже пил спеша и захлёбываясь из этой зло принёсшей крынки-махотки. А затем протянул её мне: Пей! Я уже почуял неладное, но как откажешь старшему, скажет, струсил. Пришлось глотнуть и сразу закашляться. В том глиняном горшке, как потом выяснилось, находился крепчайший саmogон. Закружилась у меня голова, батюшка мой не пил, не курил, матушка и вовсе всё это не одобряла и я, вернее организм мой оказался не способен к восприятию крепкого спиртного, возможно по наследственности. Вышли из сеней, соседа пошатывало и покачивало, он «двинул» неуверенно в сторону уже доносившихся частушек, исполняемых под гармонию, а я завернул домой, где уснул.

Спустя какое-то время растолкали меня, но я не мог понять, что случилось-то, что от меня требуется. Оказалось, искали соседа-приятеля. Я припомнил в каком направлении он пошёл и куда мог пойти. Направление оказалось правильное, но зашёл он не к кому-то, а на пруд, вернее в пруд, видно сильно горело у него внутри. Когда обнаружили, то ахнули, тело его по плечи находилось в воде, лишь голова да руки были на плоском берегу, на траве. Жив оказался, но ничего не помнил и не знал, и не мог знать, что это сила Ангельская вытолкнула его из воды в тот божественный праздничный день, спасая от ранней преждевременной смерти.

Зачем, для чего я написал вспомнив всё это?

Во-первых, потому что видна здесь заброшенная сеть лукавого, ловящая души молодых людей в раннем периоде их ещё малосознательной жизни к тому же протекавшей в атеистическое время, когда не внуша-

лись им спасительные заповеди Божии, что облегчало сталкивание их в грехи.

Во-вторых, потому, что усматривается здесь коварная система затягивания в грехопадения неокрепших душ, а именно: сначала подростков интересуют местами пьяных ссор и драк, приучая к этой как бы обыденности; затем уже их самих настраивают на драки; позже заманивают к махоткам со спиртным с непредсказуемыми, но всегда недобрыми последствиями.

В-третьих, потому, что всё это – забрасывание сетей лукавого для ловли душ, толкание в грехи богопротивные и богомерзкие продолжают применительно к лицам поддавшимся или поддающимся хитросплетениям диавольским и в дальнейшем, во взрослом возрасте. Так, сосед мой, приятель, даровитый в общем-то человек, игравший на мандолине, бывший классным токарем, не смог вылезти из крынки-махотки, умер рановато, оставив после себя лишь бездетную вдову.

Не от этого ли случая с махоткой я пришёл к Богу? Нет, гораздо позже, когда облепили уже грехи и посидели от них волосы. Каждый приходит к Богу по-своему. Я от крещения похоже не мог сомневаться, что Бог есть. В крестьянском нашем доме, в верхнем углу одной из его стен висели иконы и зажигалась лампада, молилась бабушка и глубоко веровавшая приживалка Лукерья. Я же не молился, хотя отдан был как бы на попечение бабушки Пелагеи Панфёровне, и молитв не знал. Этого дома не требовали, видимо боялись.

У одного из учителей семилетней школы распологавшейся в деревне была то ли привычка, то ли какая-то необходимость неожиданно навещать неко-

торых учеников на дому. И кто его знает, зачем. Однажды, перед каким-то экзаменом пришёл он и в наш дом, да ещё в позднее богомольное время. Я лежал на печи и читал при тусклом свете керосиновой лампы, что свисала посреди избы, будучи подвешенной к потолку, Конституцию СССР. Он поинтересовался, что читаю. Я протянул ему книжицу. Наутро во время экзамена он не стал меня спрашивать и сразу поставил «5», видимо то ли оценив моё печное чтение на отлично, то ли зачислив в единомышленники-атеисты. Дело в том, что учитель тот был не просто или только учитель, а директор школы, бывший ранее секретарём райкома КПСС. Трудно себе представить, что было бы если бы не читал я на печи, а усердно молился у икон.

Но скорее всего ошибаюсь я в предпосылке, что пришел к Богу, когда облепили меня уже грехи, ибо как я мог, с переданной при крещении душой непорочной Ангелу Божиему хранителю её и покровителю моему, живший в доме крестьянском с иконами, с людьми старшего поколения молящимися и соблюдавшими православные традиции и празднования, быть вне Бога? Бог был во мне и я в нём. Не было только должного осознания этого по наивности и по отсутствию соответствующего назидания. По этой наивности, то есть простодушности и неопытности попадал я иногда в сети ловающих и обольщающих, совершая величайшее зло – грех, будучи по натуре добрым.

Соблазнительями были люди, в разное время связанные с моей трудовой деятельностью, то есть коллеги по работе. Как правило, персоны улыбочивые, в обиходе вежливые, в обхождении услужливые, на первый взгляд люди порядочные, но оказывавши-

еся коварными карьеристами, в глаза меня при других людях хвалившие, а за спиной моей на меня наговаривавшие начальству ложное. Поздно слишком до меня дошло, что за человеческим и благообразным видом, показной весёлостью скрывалось и скрывается у этих и им подобных лиц подлая внутренняя греховодная сущность.

И накапливались у меня грехи-то разные, видимые и невидимые, поддававшемуся на их соблазны, то ли забывшему предупредительный случай с самогонной кринкой-махоткой, то ли не придавшему для себя его ловительского значения. А в нём, в том случае явно показывалось, как осторожно нужно подходить к выбору товарищей, не говоря уже о друзьях, как осмысленно надо строить отношения с ними, ответственно и взвешенно подходить к каждому их манящему предложению, а также то, что святая сила Ангела Божия вывела (увела) меня тогда от чего-то тяжкого, – ибо всё могло быть, сделай я ещё глоток – другой самогонной отравы.

Вообще-то по жизни шёл я с неоспоримым убеждением в существовании Бога и Его всемогущества, одновременно или как бы попутно согрешая под влиянием лукавых видимых и невидимых. Вытаскивал не раз из греховной грязи меня Ангел Божий мой хранитель и покровитель души и тела. Но известно: гром не грянет, мужик не перекрестится. Точно подмечено, как раз про (или для) меня.

Истинное осознание Божественного величия, великомудрия и человеколюбия началось у меня с появления тяжких заболеваний, болезней, с уяснения того, что даны они были по грехам моим и даны праведно, соразмерно совершённым греховным проступкам.

Позже дошла до меня остерегающая, возвращающая к добродетели необходимость данного болезненного Божия наказания; наказания, устранявшего возможность дальнейших согрешений, но оставившего физическую возможность моления о прощении грехопадений и о выздоровлении.

Помогло осознать сказанное познание православного вероучения через доболезненное посещение Церкви, паломнические поездки по монастырям и путём прочтения Библии и различных Богословских изданий, составивших уже небольшую домашнюю библиотечку, хранящуюся в специальной этажерке стоящей под иконостасом, сооружённым мною когда я ещё был не немощен, а трудоспособен.

По мере продолжения моего вынужденного многолетнего болезненного как бы затворничества углублялась моя искренняя вера в Пресвятую Троицу, в мирозидательную её деятельность, в полнейшую подчинённость рождения, жизни и смерти конкретного человека от воли Божией, о пагубности самомнения, о вседозволительной свободе воли человеческой как уводящей во вседозволенность.

Жизнь моя привела меня к тому, что признавая безусловно первостепенное и неизмеримое значение для православных христиан Пресвятой Троицы, во всех аспектах и областях жизнедеятельности; не сразу, но узирилось ещё и следующее. Если в религиозном представлении Троица – триединое Божество: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой; то в обыденном понимании троица – это то, что имеет (содержит) три вещи, явления или человека, связанных между собой какими-либо отношениями.

В соответствии с этим (исходя из этого) усма-

триваются ещё две связанные с божественностью духовные Троицы, а именно: Вера, Надежда, Любовь и Молитва, Пост, Смирение. Троицы сложные, по своему для формирования человека православного первостепенны и весьма значимы, ибо соблюдение их содержательных положений обеспечивает духовное благополучие личности.

Полагаю, что рассмотрение и изложение основного содержания православного вероучения о каждой из названных Троиц и в их совокупности, в изложении простым доходчивым языком, кратком и доказательном, востребовано, ибо соответствует призыву Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об обязанности *свидетельствовать об истинной вере везде и всегда – ради того, чтобы спасти хотя бы некоторых.*

Я, как сам спасающий душу приводившуюся соблазнами иногда к греху, вижу истинность православной веры христианской именно в положениях названных Святых, духовных Троиц, уяснение которых подвигает к вере, укрепляет веру, уводит уясняющего от грехопадений.

Излагая сущность Троиц достоверно, не будучи богословом, по Писаниям, я ясно вижу их спасительное влияние на мою жизнь как вообще, так и грехоискупительное воздействие духовной Троицы «Молитва, Пост, Смирение» на её (жизни) старческом этапе.

Троицы в моей жизни – это свет озарявший душу, высвечивавший путь её возможного сохранения в чистоте, в незапятности; свет рассеивавший тьму душевных неурядиц.

Троицы были со мной рядом всегда, хотя я то

отходил от них, то приходил к ним в соблюдении отдельных положений. И от первого – от отхода, омрачалась жизнь моя, а при втором – проявлялась добродетельность.

И вот, свидетельствуя об истинной вере, я хотел бы направить в иную сторону сбившихся с пути, живущих во мраке богопротивных заблуждений и греховности, а именно, на стезю праведную светлую, делаясь тем, что познал о Троицах.

А познание это приводит к ясному убеждению, что наша вера православная уводит от худого, злого, мрачного, требуя братолюбия, чистого и простого образа жизни и такого же образа мыслей.

Данное вступление есть лишь начальная часть повествования о Троицах в моей жизни. Само же повествование, вводя в мир религии, способно поднять божественностью излагаемого хотя бы кого-то из греховнопадающих, помочь им стать верующими, а возможно и деятельными участниками церковных песнопений.

Размышление первое. О Боге. Что такое Бог

Что такое Бог? Или кто такой Бог? Вопрос этот стоял перед человечеством во все века, стоит и сейчас. Но нет ответа. Ясно одно, что Бог это то ли явление, которое извечно существует, то ли существо извечно бытующее как живая особь, неординарная, таинственная и выходящая за пределы как человеческого разума, так и окружающего нас мироздания.

Глубокое и обстоятельное исследование о Боге проведено Святителем Кириллом архиепископом Иерусалимским (315-386гг.), выдающимся проповедником православия и церковным писателем. В своих «Поучениях» он утверждал и разъяснял, что Бог: есть не рождённый от кого-либо и не имеющий иного преемника в жизни Своей; ни начавший жить во времени, ни конца жизни не имеющий; есть один, единый, безначальный, неизменяемый, неприменяющийся; есть благой и вместе правосудный. А также есть Творец души и тела и многого создатель.

Действительно. Бог – создатель мира сего видимого и невидимого, так как *всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть* (Ин. 1:3). Но Он ещё, во-первых, трансцендентный (лат. *transcendens* – выходящий за пределы), то есть качественно отличный от физического мира по природе своей, согласно которой *Бог есть Дух* (Ин. 4:24). Во-вторых, Бог безначален и вечен, то есть Он никогда не начинал существовать и никогда не прекратит существовать. Он всегда был, есть и будет (не отсюда ли завышенное атеистами «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить»). В-третьих, Бог есть сущий, то

есть существующий, дающий возможность существовать другим, но сущность Божия ускользает от человеческого разума. Значит, в-четвёртых, Бог непостижим для людской мысли поскольку безграничен и непознаваем во всём всемогуществе своём, ибо *невозможное человеком возможно Богу* (Лк. 18: 27). Так, *кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?* (Еккл. 7:13).

Непознаваем Он от невидимости, бестелесности, поскольку невозможно видеть бестелесное телесными очами и это засвидетельствовано словами: Бога не видел никто никогда (Ин. 1:18). Раз никто не видел никогда, так и не увидит, потому, что ещё сказано: *человек не может увидеть меня и остаться в живых* (Исх. 33:20).

А в целом Бог это верховное Нечто создавшее мир, то есть совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве, вселенную и управляющее им.

Естественен вопрос: где находится Бог, где он обитает? Бог не одомашнен местом, Он Творец мест и их Владелец и Заселитель. *Престол ему небо* (Исх. 66:1), но Сидящий на престоле этом выше его, и подножие земля (Деян. 7:49), но сила Его простирается в места подземные.

Православная Церковь как богоустановленное общество людей, соединённых православной верой, учит, что Бог есть Дух – вечный, всеблаготворитель, всеведущий, всеправедный, всемогущий, вездесущий, неизменяемый, вседозволяющий и всеблаженный.

А ещё Бог есть истинный Свет и сам истинный Вседержатель, Творец небу и земли, видимый всем и невидимый.

Это о Боге Отце.

Остаётся ещё, однако, выяснить (уточнить) кому и почему Бог Вседержатель ещё и именуется Отцом?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прояснить значение слова «отец».

В обыденном людском понимании отец – это мужчина по отношению к своим детям. Но слово «отец» толкуется ещё в словарях и как тот, кто является родоначальником, основоположником чего-нибудь. В отношении людей Бог является Отцом не в первом понимании, а во втором толковании. Он называется Отцом людей не в собственном (буквальном, настоящем) смысле (не в подлинном значении этого слова), а потому, что Он печётся о них (нас) и хранит их (нас). Иными словами, не по рождению плотскому, но по тому, что создал род людской и духовно имеет о нём покровительство и заботы, Бог именуется Отцом нашим.

Подтвержу сказанное изречением библейским пророка Моисея: *Не он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?* (Втор. 36: 2).

Так вот, если Бог Отец Создатель рода человеческого и нас, людей, создал (по Библии в день седьмой сотворения Мира), то Сына Бога родил, а не создал. Возникают вопросы недоуменные: Почему рождён именно Бог?, Как рождён?, Когда рождён? Размышляю по-порядку.

Если по природе вещей яблоня рождает яблоко, груша – грушу, а вишня – вишню, то же и у животных: тигрица – тигрёнка, а волчица – волчонка и так далее; то в соответствии с этим Богом же данным общим правилом и Бог Отец родил Бога Сына.

Далее. Если Бог Отец есть Истина, и есть Свет;

то и Бог Сын рождён как Свет от Света, и как Бог Истинен от Бога истинна, ибо единосущен, то есть подобен Ему.

А раз рождён Бог Сын от Отца извечного, значит было это прежде всех век, ранее мироздания и тем более до существования человечества.

Кто рождён Богом Отцом, знаем: **Господь наш Иисус Христос**, сидящий одесную, сиречь по правую руку Отца.

Здесь осмысления требуют неизбежные вопросы, вытекающие из предшествующего и возникающего или могущие возникнуть у любого лица крещеного, как-то: если Бог Сын не во времени получил бытие, но прежде всех веков рожден от Отца непостижимым образом, то как понимать рождение Иисуса Христа от Девы Марии в конкретном месте и в определённое время? Что означают два естества Христа или почему он считается богочеловеком? Что заключается в имени Сына Божия? Зачем Иисус Христос спустился на Землю и вочеловечился? Что Бог Отец Совершенный и Всемогущий Вседержатель, Творец, Источник и Податель жизни передал Сыну Своему? Это основное к размышлению.

Рассуждаю по порядку поставленных вопросов, стремясь уяснить правду – истину о них.

О рождении. Христос есть Господь, который родился в городе Давидовом (Лк. 2: 11). Двойко его рождение: одно, как уже выяснено, от Бога предвечное, другое от Девы Марии и Святого Духа.

И вот что об этом говорит Святое благовествование от Матфея: – По обручении Девы Марии с Иосифом, прежде нежели сочтались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого.

Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, – сам Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1: 18-21).

Так совершилось второе рождение Иисуса Христа от Девы Марии и Духа Святого. И это второе рождение Христа следует понимать как его вочеловечение. А вочеловечился Господь потому, что велика была язва, покрывшая человечество, много зла и распутства творилось. Бог Отец не оставил в растлении погибавший род наш и послал с Небес Сына Своего, чтобы взять грехи людские на себя, чтобы из-за грехопадения не погибло человечество, а для этого пойти на тягчайшие для плоти людской страдания. И это было предсказано: и Сын Человеческий будет предан на распятие (Мф. 26: 2).

А два естества Господа означают, что Он был как человек видим и вместе с тем как Бог невидимый. Как человек, Он действительно имел плоть подобную нашей, а как Бог напичал пятью хлебами пять тысяч человек; спал на корабле действительно как человек, и ходил по воде как Бог. Много таких примеров двуестества Иисуса Христа содержится в Писаниях и потому он считается Богочеловеком, оказавшимся смертным как человек по плоти людской и бессмертным по рождению предвечному божественному.

Об имени. Иисус Христос есть имя чудное, состоящее из двух названий. Иисус означает у евреев

Спасителя; на языке же греков Иисус – Врач, целитель душ и тела, врачующий подверженных телесным болезням по причине духовного греха.

В Святом Писании содержится много наименований и имён славных для описания Личности и деяний Иисуса Христа, как-то: Христос есть Первосвященник непреходящее имеющий священство (Евр. 7: 24). В книге пророка Исаии Он именуется Чудным, Советником, Богом крепким, Отцом вечности, Князем мира (9: 6). В книге Откровения Он называется Царем Царей и Господом Господствующих (19: 16). А также в иных местах встречаются и такие содержательные наименования Господа Нашего Христа от которого производны христиане: Сын Божий, Сын Человеческий, Спаситель мира, Агнец Божий, Свет миру, Искупитель, Человеколюбец.

В Евангелии от Матфея сказано, что наречен младенец Девы Марии от Духа Святого именем Иисус не людьми но Ангелом, посланным силой Божией и сообщивший это мужу Девы Иосифу.

По Евангелию от Иоанна Иисус Христос явил собою Божью славу, благодать, истину, любовь, силу (1: 14; 3: 16; 5: 19) и потому логично именуется Славным, Благодатным, Истинным, Любящим, Сильным. Явил собою Он и саму Личность божественную, единосущную Богу Отцу: Видевший меня видел Отца (Иоан. 14: 9), соответственно именуется Единосущным.

А что же Бог Отец *передал* Сыну Своему?

По размышлении моём оказалось, что так вопрос не то что было нельзя ставить, но поставлен он не корректно.

Иисус Христос есть не только Единородный Сын Божий, но совместный с Богом Отцом Творец мира. В то же время всё сотворил Он – и видимое и невидимое, – как-то: Ангелов, Архангелов, не потому, что Бог Отец сам не мог создать мироздание, не потому, что восхотел, чтобы Сын царствовал над сотворенным Им. Всё через Него начало быть, и без него ничто не начало быть, – сказано в Евангелии (Ин. 1: 3). А что же Бог Отец, какое отношение имел к творениям? Отец повелевал и разъяснял, а Сын по мановению Его, то есть движению рукой, головой, выражающему приказание его, всё творил. И потому Едино творение всего, творение Отца через Сына: Ибо Он сказал и они сделались, повелел и сотворились (Псалтырь, 148: 5).

И потому Едино властвование над всем, ибо нет между ними – Богом Отцом и Богом Сыном никакого разногласия или расстояния, ибо Сын распят будучи «страдавши и погребенна» воскресши в третий день по Писаниям, восшедши на небеса, сидяща одесную Отца, то есть около, по правую руку.

Великочтим Господь Иисус Христос в народе русском.

* * *

*Рождество Христово
величайший праздник.
Народ в церкви снова
к иконам приник.*

*В неё пробиться как бы
где свет горящих свеч
где мужики и бабы
кладут поклоны сплечь.*

*Ясно, неспроста,
люди чтут Христа.
Он явно в меру
дал правую нам веру.*

*Потому-то в Святки,
в радостные дни
гуляют ребятки
и молятся они.*

*Чтя икону главную,
ведь веру православную
русским нам принёс
Иисус Христос!*

Но кроме Бога Отца и Бога Сына в христианском вероучении есть ещё и **Бог Дух Святой**.

Дух (лат. spiritus – буквально: дуновение, тончайший воздух, дыхание, запах) – в широком смысле слова понятие, которое тождественно сознанию, невещественному началу, в отличие от материалистического начала; – в узком смысле однозначно с понятием мышления. Однако Дух понимался издревле и как сверхразумное начало, познаваемое непосредственно, интуитивно (Платон). Такая точка зрения внешне близка была религиозной идеологии христианства, согласно которой Дух – Бог, сверхъестественная сущность, могущая быть лишь предметом веры.

Это учение запечатлевает, что Святой Дух или Дух Святой есть: единый, нераздельный, многомогущий, многодейственный, но в себе не разделяемый; знающий тайны, всё пронизает и глубины Божии (1. Кор.2: 10); сошедший в виде голубя на Господа Иисуса Христа; действовавший в законе и пророках; ныне во время крещения «запечатлевает» твою душу. В Его освящении имеет нужду вся разумная природа.

О величии и значении Бога Духа Святого говорит следующая строка Евангелия от Матфея: Если кто дерзнет произнести хулу на Него, тот не получит отпущения *ни в сем веке, ни в будущем* (12: 32). Равен в славе Он и почтен с Богом Отцом и Богом Сыном.

В целом понятно. Но как понимать един? Видимо как только один, единственный: один Бог Отец, другого нет, один Бог Сын, другого не существует, равно и Бог Дух Святой единственный.

И этим Духом Святым открыты тайны Христовы святым апостолам Его (Послание к Ефесянам апостола Павла, 3: 5).

И этим Духом Святым совершаются действия направленные ко благу, во благо, то есть к добру, к благополучию, на пользу: одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно (Послание первое к Коринфянам апостола Павла, (Кор. 12: 8-11).

Для нас, грешных, Бог Дух Святой ещё и Утешитель: *Утешитель же Дух Святой* (Ин. 14: 26).

Святые угодники божии считают важным, рекомендуют *стяжать* Его. Но что означает стяжание Духа Святого и почему оно необходимо?

Стяжание – это всё равно что приобретение, приобретение капитала, только благодатного и вечного. Стяжание Духа Святого необходимо верующему человеку потому, что путём стяжания происходит обожение, «обожествление» его. Такой человек становится богат Духом. Не случайно возникло выражение «быть не в духе», означающее ненормальное состояние православного лица, или вообще лиц; а быть в духе – состояние привычно нормальное, к добру и любви расположенное.

Многих по разным соображениям беспокоил и беспокоит вопрос: живёт ли в нас Дух Святой? Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам на подобное то ли недоуменно, то ли укоризненно изрёк: *Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеет вы от Бога* (6: 19).

Более того, Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас *воздыханиями неизреченными* (Рим. 8: 26).

Итак, из содержания первого, скажем так, раздела работы под названием «Что такое Бог», выясняется, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, то есть существуют три божественных Лица. Поскольку число три означает множество, то это давало как мирянам, так и отдельным церковнослужителям некоторое кажущееся основание провозглашать еретически что христианство это разновидность язычества, или иначе, в христианстве – многобожие. Отголоски такого понимания изредка, но мелькают и сейчас; понимания по сути своей неприемлемого принципиально. Но чтобы разобраться почему это так, почему такая точка зрения означает ересь, не только отход, но уход от православия, необходимо дать сжато сначала основные сведения о язычестве, затем рассудить о сложно и разнопонимаемых Богословских трактовках триипостасности Бога и Трисвятии.

Достоверно известно, что религиозное миропонимание и мировоззрение возникло в условиях первобытного родоплеменного строя, то есть в древнейшее время, в форме язычества. Само слово «язычество» происхождения церковно-славянского, от «языцы», то есть инородцы. В современной науке чаще употребляют термин «политеизм» (от поли, греч. *poly* – много и *thos* – Бог) – многобожие, религия, основанная на вере во многих богов.

Постепенно в бездонной глубине времени эволюционирует родоплеменной строй: происходит развитие производительных сил, разделение труда, по-

является частная собственность, имущественное и социальное расслоение общества, его раскол на эксплуататоров и эксплуатируемых. И как результат в IV-III тысячелетии до новой эры появляются первые рабовладельческие государства Древнего Востока, процесс образования которых состоял в выделении особой публичной власти с её принудительными учреждениями. Религией же, определявшей в значительной мере различные стороны жизнедеятельности этих государств (Древний Египет, Вавилония, Индия) оставалось язычество.

Следующая, как считается, более высокая ступень государственной организации общества наблюдается в античном (греко-римском) мире, сложившимся на юге Европы в бассейне Средиземного моря. Первые очаги цивилизации возникли здесь в III-II тысячелетии до новой эры. К VI-V векам до новой эры среди многочисленных греческих полисов (городов-государств, состоявших из самого города и прилегавшей к нему территории) на первый план вышли два государства-города Спарта и Афины, наиболее крупные, развитые и сильные. Первое, Спарта, представляло собой аристократическое военно-лагерное рабовладельческое государство. Второе, Афины по форме правления являлось демократической республикой, в которой афинские граждане пользовались равными правами и могли принимать участие в политической жизни. А по своей сущности Афинское государство являлось политической организацией свободных граждан, обеспечивающей защиту их интересов и повиновение огромной массы рабов.

Однако несмотря на различия государств у

всех древних греков форма общественного бытия одинаково отражала в сознании людей могущество сверхъестественных божеств, наделенных верховной властью над каким-либо природным явлением (так Громовержцем являлся Зевс), или сферой человеческой деятельности (Бог огня и Бог кузнец Гефест; Богиня плодородия и земледелия Деметра). А поскольку сфер человеческой деятельности уже было множество, и богов хватало.

Такое многобожие, представление о котором сформировалось в рамках изначальных политеистических верований, подверглось осмыслению античными философами.

Античная философия развивалась в древнегреческом рабовладельческом обществе с VII века до новой эры, а основной круг идей данной философии завершил своё развитие примерно в конце IV – начале V века, ещё до того, как Римский император Юстиниан своим декретом закрыл в 529 году философские школы и в Афинах.

В античной философии начального греческого периода интересно следующее. Во-первых, у самых ранних греческих мыслителей, при всех различиях между ними, имелся общий взгляд, что все вещи произошли из какого-то одного, и притом вещественного начала.

Во-вторых, по существу многие первые греческие философы были диалектиками, рассматривали природу как целое и, следовательно, во взаимодействии и связи её явлений. Нетрудно предположить, что они видели как люди удалялись от истины обоготворяя не божественное. Так, возведя на постамент изображение нагой женщины и назвав ее богиней

любви Венерой, пристрастные к женщинам на самом деле поклоняются не божеству, а своей похотливой страсти. Они видимо понимали, что обожествляя не-обожествляемое, люди уходили от чего-то действительно всемогущего. Но от чего?

И вот, как бы в-третьих, древний грек Парменид (вторая половина VI – начало V века до н.э.) обращая свои взоры на всё небо, ничего не разъясняя, утверждал, что «единое – это Бог». А грек этот, Парменид – родоначальник науки, называемой Аристотелем первой философией, мудростью или теологией.

Аристотель (384-322 до н.э.) древнегреческий философ и энциклопедический ученый, сообщая об этом случае в своём труде великом «Метафизика», добавил: он кажется говорит с большой проницательностью.

Не мог и сам мудрейший Аристотель в своем названном труде изумительном и неповторимым по полноте и широте охвата вопросов, глубине их осмысления, мастерству и точности формулировок, пройти мимо проблематики божественных начал всего сущего.

Он допускает, что мир вечен и что происходящее в нем движение не имеет ни начала, ни конца, то есть, что оно вечно. Но если есть движение, то необходимо есть и некий двигатель, и если движение вечно, то должен быть вечный и двигатель, и если движение непрерывно, то двигатель один, неподвижен и неизменен. Эти допущения логично приводят Аристотеля к предположению, что этот вечный двигатель есть в то же время первый двигатель или перводвигатель и этот перводвигатель (перводвигатель), как причина всех происходящих в мире движений, есть Бог.

Как тут не вспомнить народное: Движение это жизнь.

Углубляясь дальше, Аристотель определяет качественные, особые признаки Бога, который есть: вечное, наилучшее живое существо, которому присущи жизнь и непрерывное и вечное существование; созерцающий чистый ум; совершеннейший философ, мыслящее себя мышление; неподвижное бытие, следовательно бестелесный; бессмертное существо. И определяют дело Бога так: дело Бога – бессмертие, то есть вечная жизнь.

Из сказанного вытекает, что Аристотель видел Бога единого, бессмертного, бестелесного, созидающего и всемогущего. И этим своим видением он нанёс обоснованный теоретический удар по язычеству. Но в эпоху Римской империи распространяется многобожие, волна религиозных культов мистического характера. Этому если не способствовало, то и не препятствовало то обстоятельство, что римляне ознакомились не с творением гениального мыслителя, а с изложением его в трактовках слабейших учеников и толкователей. На это обратил внимание Теодор Моммзен, немецкий историк (1817-1903) в капитальном труде «История Рима» (СПб.: Лениздат, 1993, С. 25), за которую получил Нобелевскую премию.

Позднее вообще античное философское наследие было утрачено и оставалось до второй половины XII века неизвестным ученым Европы. Где-то в середине этого века некоторые (основные) сочинения Аристотеля были переведены на латынь. Встреченное католической Церковью вначале враждебно, учение Аристотеля в 1879 году объявляется единственно истинной философией католицизма. Суще-

ственное значение в этой (такой) подвижке имела теология (греч. θεός – бог и λόγος – учение, слово), то есть богословие, – систематизация вероучения, осуществленная католическим монахом – доминиканцем Фомой Аквинским (1225-1274), интерпретировавшим учение Аристотеля, приспособив его к христианству. Или иначе, Аквинский использовал аристотелевские идеи для выработки философско-теологической единой системы. В работе «Сумма теологии» (1265-1273) он предложил пять доказательств существования Бога одновременно говорящих о его особенностях превосходящих неизмеримо всё мирское, материальное. Это, во-первых, движение всего в мире, организованное (осуществленное) перводвижателем, который сам не движим ничем и это Бог – причина всего. Во-вторых, все вещи, предметы, явления в мире могут быть или не быть, но есть (должна быть) такая сущность, для которой нет внешней необходимости существования и эта сущность – Бог. В-третьих, в природе (в мире) существуют вещи, образования более или менее совершенные, но необходимо и высшее совершенство, совершеннее всего и вся – и это Бог. В-четвертых, существование вокруг, в реальной действительности предметного, вещественного, лишённого разума, подчиняющегося целесообразности, управляемого волей разумного существа именуемого Богом. В-пятых, существование в бытии принципа гармонии веры и разума.

А в целом Бог признаётся католической Церковью первопричиной Бытия и первооснованием всех философских категорий, а философия – служанкой богословия, каковой она где-то и была, а где-то и (или) в чём-то свободно мудрствова-

ли некоторые её представители, и не только они.

Но в 325 году близ Константинополя состоялся Первый Вселенский Собор на котором признано, что христианский Бог един в трех лицах, неразделимых между собой и имеющих одну и ту же сущность. Особенно отмечалось, что Второе Лицо (Сын) единосущно Первому Лицу (Отцу).

Оставим пока вопрос о Втором Лице, вернёмся к язычеству. Казалось бы, после обозначенного Собора с ним и теоретически и практически покончено. Но это лишь казалось и сейчас, спустя века, только кажется.

В конце XX века, а конкретнее в его 90-е годы пришло с Запада в Россию новоязычество как обобщенное название новых религиозных образований и движений, базировавшихся на возрождении древних верований, представлений о многочисленных богах-покровителях в отдельных сферах жизнедеятельности; обычаях, культов, обрядов.

Ничто, как известно, не возникает без причин и условий способствующих появлению появившегося или образовавшегося.

В отличие от язычества, формировавшегося стихийно в родоплеменном бытии новоязычество является собой сознательное культивирование у части россиян миропонимания в многобожии с внедрением малопонятных заимствованных, одурманивающих восточных и древневосточных ритуалов. И всё это для достижения конкретных политических, националистических и (или) экономических, социальных целей, ибо общественные движения, образования бесцельно без предполагаемой (ожидаемой) выгоды не создаются. Так и было в России в отмеченное время.

Русские национал-патриотические праворадикальные движения, как-то «Память»; «Вятичи» и др. использовали преобразованное древнеславянское язычество в попытке выработать новую идеологию для великого русского народа, возрождения его и его государственности.

Одновременно в ряде республик Поволжья, на Алтае и в северной части России среди малых этносов появляется и обновляется племенное язычество как символ их культурного возрождения (в их же понимании) и утверждения государственной самостоятельности.

Данное формирование и распространение обновлённых форм язычества на территории современной России стало возможным как благодаря укоренённости языческо-мифологических представлений не искоренённых временем и образом жизни в сознании и менталитете части нашего населения; так и в связи с неприятием негативных тенденций в развитии общества: пьянства, наркомании, правонарушений, то есть нездорового образа жизни на конкретной территории. Проявляется и скрывающееся ныне новоязычество под названиями на первый взгляд благовидными как форма противопоставления и противодействия официальным властям с их тягой к западному либерализму (где это есть).

Не страх вернуться к язычеству или снова вернуться в язычество заставил меня писать о нём в ретроспективе, а бывшее и наблюдающееся непонимание и даже неприятие церковного догмата о Триипостасности Бога, понятия сложного но являющегося краеугольным камнем и столпом христианской веры вообще и в православном её толковании раз-

витом и просветлённом, но не настолько, чтобы быть легко общедоступным. Известно, что понятие о триипостасности Бога не смог понять и принять даже ум классика мировой литературы Льва Николаевича Толстого.

Так в чём же дело?

Вот теперь и необходимо вернуться к вопросу о Боге Отце и Боге Сыне, а затем и о Боге Духе Святом, то есть к проблеме упомянутой триипостасности. В рассуждениях о которой станет ясно и зачем понадобилось сжатое изложение сведений о язычестве в виде справки.

О триипостасности Бога

Ипостась (греческое ὑπόστασις – лицо, сущность) – это обозначение каждого Лица божественной Троицы. Мы исповедуем веру в Единосущную и Нераздельную Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого; исходя из того, что Бог един по Своему существу, но троичен в лицах. Соотношение единства Божия и его Триипостасности есть тайна из тайн, притягивающая к себе внимание богословов именно своей недоступностью пониманию человеческому и глубоким смысловым значением. Именно в соотношении правильно трактуемом единстве Божия и его Триипостасности кроется отличие от язычества, сиречь многобожия как ранней религии.

Поразмышляю о Триипостасности. Что же получается?

Во-первых, Единая Нераздельная Троица всегда остаётся в веках Троицей. Отец всегда остаётся Отцом, Сын – Сыном, Дух Святой – Святым Духом.

Во-вторых, кроме Личных свойств, всё у Них обще и едино, потому Триипостасный Бог есть Один Бог.

В-третьих, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой имеют одно естество, одну природу, одну сущность. Посему Три Лица суть Троица Единосущная.

В-четвёртых, у Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого одна мысль, одна воля, одни действия. Что желает Отец, того желает Сын, того желает и Дух Святой. Что любит Сын, любит Отец, и Дух Святой. Что приятно Духу Святому, приятно и Богу Отцу и Богу Сыну. Действия их также едины, всё совершают совместно и согласно.

Потому Триипостасный Бог единый, и слово «единый» толкуется как общий, объединённый, един. А в едином Боге никаких признаков язычества нет и быть не может.

А коль есть непонимающие единства Бога в его Триипостасности, как и сомневающиеся в этом, то отцы Церкви для разъяснения прибегают к аналогиям из материального мира, как-то: к примеру, о единстве огня, порождаемого им света и исходящего от него тепла.

Приведу и я пример даже о множественности единостей в одном целом из современной жизни. Государственное устройство России нашей федеративное, при котором субъектов в ней (республик, краев, областей и так далее) много – 85, а оно, государство, одно во множестве своём и представлено так цельным и единым в мире и фигурирует таким в Организации Объединённых Наций (ООН), отстаивая общие государственные интересы во благо всех субъектов, государство составляющих.

Прославим же в Троице Единого Бога, Отца

и Сына и Святого Духа, ныне и присно (всегда) и во веки веков.

О Всесвятости Бога

Раз Бог в трёх Лицах, то есть Бог Триипостасный, един; то безначальный Бог Отец, со Единородным Сыном и Животворящим Духом Его, везде и всеми славимые как Пресвятая Троица, Всесвятая Троица, могут и логично славиться и как единый Бог. Иными словами, можно рассуждать о наличии и сущности святости каждого лица Триипостасного Бога в отдельности, так и о Их совокупной единой святости.

Но что такое святость? Это духовное понятие чётко не определено и не сформулировано. Его приходится выводить, по необходимости отталкиваясь от понятия «святой» в общепринятом его толковании, как-то: 1) проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный; 2) заветный, истинный, величественный и исключительный по важности; 3) как обладающий божественной благодатью. Одновременно, разумеется, надо иметь в виду, что в православии святой – это лицо, наделённое святостью Святым Духом, а не человек безгрешный как думают многие, или хотя бы некоторые. Русь наша просияла людьми святыми, между тем всех их мать родила «во гресех». Иными словами, человек от рождения грешен, но может возойти до положения святого благодаря чему-то в его жизни, а точнее, благодаря приобретению определённых качеств. Но каких? Вот здесь и проявляется необходимость ясного понимания черт святости, а возможно и определения святости.

Разумеется, эта необходимость связана с людь-

ми и понятие святости нужно им и только им, то есть нам. Все Лица Троиственного Бога святы извечно, изначально и ни в каких определениях не нуждаются. Определение святости для нуждающихся, образно говоря, дело ума и рук самих нуждающихся. Вот и попробую поразмыслить, хотя святость таинственна и вряд ли однозначна.

Истина заключается в том, что один Бог по настоящему истинен, всё остальное производно. Поэтому, осмыслив это, утверждаю, что Всесвятость Бога состоит в святости Бога Троиственного, где святость Бога Отца изначальная перешла к Богу Сыну и Богу Духу Святому в связи с единением, единством, тоже изначальным. А что касается святости отдельных личностей, то это другой вопрос. Но представляется, что признаками святости как свойства личности являются чистота её (не зря же православные просят пред Богом души своей скверну очистить, или по молитве Св. Василия Великого вопиют: «и очисти ны от всякия скверны плоти и духа»); богопочитаемость и благоверность неперемные, сердце любящее и душа светлая. Признаются в Христа твёрдо верующие лица святыми и за великомученичество.

О Матери Божией

Высшим примером святости является Пресвятая Богородица, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, которую Церковь в своих богослужебных песнопениях именует «Честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим», то есть превосходящую своей святостью даже Ангелов.

Поясняю, Ангелы, это принадлежащие к духовному миру бестелесные духовные же существа, обла-

дающие разумом и волей и служащие вестниками и исполнителями воли Божией.

Серафим – шестикрылый Ангел, а Херувим – Ангел, относящийся к лику высших Ангелов.

Пречистая и Благословенная Богородица Мария по учению Церкви ныне находится на Небесах. Но она не просто жительствует там душою и телом, но царствует «яко имущая державу непобедимую» (из Кондака Богородице – краткого песнопения в честь праздника). Объявленная Царицею Небесною, именуемая ещё Богоблаженной Владычицей мира; Пречистой, Всенепорочной, Светоносной Сене Небесной (сень – тень) Благодатная Мария Матерь Господа Бога нашего Иисуса Христа наделена особенной властью, имеет наделённое особенное дерзновение ходатайствовать перед Богом как о человечестве вообще, так и об отдельном конкретном человеке, ибо Она – предстательница кающихся, скорое утешение молящихся к Ней скорбящих и плачущих.

Исходя из сказанного, понятно, почему наша Русская Православная Церковь обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ангелам и Архангелам, просит их: «Молите Бога о нас»; лишь к одной Матери Божией употребляет она слова: «Спаси нас».

Матерь Божия пристанище и предстательство к Ней прибегающих есть. Она истинная стена нерушимая, прибежище и покров православных христиан.

* * *

*Кружит по небу колесница
рассыпая благодать.
То Мать Божия, Царица
приоткрыла свою кладь.*

*Зрит мятущихся, просящих,
нагрешивших и болящих,
но умоляющих, скорбящих.*

*Всенепорочная Царица,
Твои блага хороши.
Их даже малая частица
убирает боль с души.*

*Светоносная Царица,
вот и я, того не стоя,
чую, души полна криница
света, ясности, покоя.*

Приложение

Доказательства Божества Господа нашего Иисуса Христа (по Евангелию от Иоанна)

1. Он пребывал вечно еще прежде Своего явления в мир (1: 1; 17: 5)

2. Он определенно называется Богом (1:1; 20: 28). Многократно Он назван Сыном Божиим, т.е. именем, выражающим Его Божество и равенство с Отцом (5: 19-29).

3. Он – Творец вселенной (1: 1-3).

4. В Нем истинная жизнь. Он – предвечный Бог, имеющий «жизнь в Самом Себе» (1: 4; 5: 26).

5. Он пришел в мир, чтобы спасти грешников. Это дело доступно только Богу. Его смерть – умиловительное за грехи всего мира (1: 29).

6. Он обладает всем могуществом и всеми свойствами, присущими Богу. Он – всемогущ (5:19). Его чудеса – свидетельство Его всемогущества (14: 10, 11). Он – всеведущ (19: 16, 30). Он вездесущ (3: 13).

7. Он осуществляет права Божии и творит дела Божии. В него следует веровать так же, как в Бога – Отца (14:1). Он спасает души грешников и прощает грехи (3: 18; 5: 24; 8: 11). Только Бог Один может прощать грехи (Ев. от Марка 2: 7). Он принимает поклонение от человеков (9: 38). Поклонение же принадлежит Одному только Богу. И потому Христа следует чтить и Ему надлежит поклоняться, как и Богу – Отцу (5: 23). Он воскресит в оный день всех человеков, как спасенных, так и погибших, и будет Судией всего чело-

вечества (5: 28; 29: 5, 22, 27).

8. Он равен Богу, будучи безгрешен и совершен в Своем естестве (8: 46; 5: 19; 19: 4). Он совершен в любви (13: 1; 15: 12; См.1 Посл. Иоанна 4: 8). Он возлюблен совершенной любовью Бога – Отца, открывая этим и Свое Совершенство (15: 10; 17: 24).

9. И, наконец, последнее доказательство и подтверждение Божества Христа, Его воскресение из мертвых (2: 19; 20: 1, 8, 16, 24)¹

Но есть ещё одно доказательство – Туринская плащаница, древняя льняная ткань с золотистыми следами изображения лика и тела Христа Спасителя, лежавшего на ней после распятия. Доказательств жития Богословского Иисуса Христа предостаточно, они для неверующих, для приобщения их к вере. Верующие же верят, и чем крепче, тем ближе они к Богу.

---

¹ Взято из (цитируется по): Евангелие от Иоанна. С пояснениями. Санкт-Петербург. СП «Логос», 1992. С. 4.

Размышление второе. О божественном

Божественное это то, что связано с Богом и исходит от Него. В этом смысле весь мир, всё мироздание божественны. Но меня интересует не это, поскольку нельзя объять необъятное, а первоначальные сведения, изложенные в Евангелиях.

Евангелие (от греч. εὐαγγέλιον – благовестие) главные книги Нового Завета который, в свою очередь, является составной частью Святой Библии, наиболее распространённой и древнейшей книги на земле. Первая её часть – Ветхий Завет написана до Рождества Христова пророками по внушению Духа Святого на протяжении около двух тысячелетий. В этом Завете содержатся отдельные книги законоположительные, исторические, учительные и пророческие.

Новый Завет написан после Рождества Христова учениками Его – святыми апостолами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, потому и благие вести, то есть Евангелия от них, помещены в Завете в таком порядке.

Но самое первое сведение, сообщенное Иисусом Христом и дошедшее до нас, содержится в Евангелии от Иоанна, по счёту четвёртом, но по глубине содержания уже первых его строк являющееся далеко не таковым. Вот эти строки: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (1: 3). Оно было вначале у Бога (1: 2). Эти слова требуют глубокого уразумения.

О слове Божиим

Итак, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Получается, что в начале было Слово. Это во-первых. Во-вторых, что было оно

у Бога, не у людей. Значит, Слово первично, а человек вторичен; значит не Слово приспособлено к человеку, а человек к Слово. Поясню. Человек при сотворении своём (позже – при рождении) наделён разумом, способностью мыслить, а слово по предопределению есть выражение невидимой мысли и для выражения этой мысли словом человеку дан язык, для слышания же произнесённого слова своего или же другими людьми (что для общения исключительно важно) человек наделён ушами. Не одним, как язык, а двумя. Отсюда побочный вывод: больше нужно слушать, меньше говорить. Не сорить словами. Вспомним народное: молчание – золото, слово – серебро. Но это в просторечии. В великом божественном смысле Слово это наиважнейший дар того, что *в начале было у Бога* (Ин. 1:2). Наиважнейший потому. Что «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как едиnorodного от Отца» (Ин. 1:14).

Итак, если слово стало плотью, а плоть это то же, что тело, тело же материально; то и слово, получается, материализовалось, войдя в обиход человеческий, обитая с нами полное благодати и истины, являя Божию славу, Божию благодать, Божию истину.

Божие слово – слово приличное и произносится оно также. «Золотое яблоко в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично», – сказано в Притчах Соломоновых из Старого, то есть Ветхого Завета (Сол. 25: 11).

И ещё: Слова твои да будут немноги (Еккл. 5: 1).

Доброе слово и в стужу греет, и наоборот, непотребная, худая (греховная) речь и в жару в озноб бросит. А произносятся слова Богом данным языком. Язык

же, исходя из этого (Богоданности), хотя малый член, по словам Макария Великого Египетского, производит великие дела.

И эти (такие) великие дела творятся через речи, состоящие из правильно подобранных слов. Известны речи исторических личностей, повлиявших на общественную, политическую жизнь конкретных обществ или государственных образований. Но далеко не каждая речь может и бывает такой эффективной даже у выдающихся по своим значимым делам общественных или государственных деятелей и это не удивительно. Ведь, во-первых, речь предопределённо существует и дана человеку для общения с другими людьми, для передачи им своих мыслей посредством слов того или иного языка. Во-вторых, чтобы быть убедительной, результативной у речи общественно значимой, а не обыденной разговорной должна быть взаимосвязь вычеканенных слов, создающих красноречие.

Говорить красно, то есть красиво, красноречиво, большое речевое искусство, поскольку речь – сложнейшая деятельность человека.

Красноречие безусловно необходимо прежде всего на публичных мероприятиях, когда в дискуссиях на собраниях, конференциях одни стремятся показать правду – истину, другие, применяя словесные ухищрения запутывают сознательно и собеседников и слушающих лиц, убеждая их в ложных по сути своей утверждениях, делая это формально красиво.

Получается, что красноречие, как дар хорошо и красиво говорить, необходимо как ораторам стоящим на стезе добра и правды и отстаивающим светлое, справедливое незлобивое вечное; так и изре-

кающим хитро мысли противоположные, извлекая из этого какую-то корысть или идя к какой-то цели, ну хотя бы желая прославиться, слыть краснобаем.

Вот тут-то и усматривается отличие не ложного красноречия от краснобайства, означающего красноречие пустое, склонность к многословию.

А ведь в Евангелии от Матфея сказано: *Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого* (Мф. 5: 37). Да и в Притчах царя Соломона из Старого Завета утверждается: От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб (Сол. 14: 23).

Истинное красноречие обеспечивается знанием и соблюдением определённых правил составления и произнесения речи.

Прежде всего следует тщательно выбрать (подобрать) убедительные для конкретного произношения слова, именуемые меткими. Эти слова должны быть точно необходимыми, то есть такими, без содействия которых трудно или даже невозможно донести что-то до глубины сознания слушающего.

Но не только важна, значима подборка соответствующих, необходимых слов, но и их правильная расстановка в изречении.

Уже упоминавшийся Аристотель подметил, что не одно и то же сказать, например, «видеть глазами избиваемого» и «видеть избиваемого глазами».

В метко подобранных и расставленных словах при их высказывании особо значимое слово должно быть выделено ударением, то есть силой голоса или повышением тона (в письменных речах – это значок, показывающий такое выделение).

Но этими или подобными правилами владели

и примазывавшиеся как бы к красноречию исстари так называемые софисты – лица, которые рассуждали в дискуссиях и спорах ради самого спора и желания одолеть; а также эристикки, ведшие в спорах борьбу нечестными средствами, делая это ради мнимой мудрости.

У действительно же мудрых людей в устном слове изначально всё шло от правды, через истину без обмана, справедливость и добродетель.

Так, Великий князь Владимир Мономах (1053-1125) дважды собирал княжеские съезды «для устроения мира» внутри раздираемой междоусобицами Руси и защиты её от внешних врагов. Было это в 1097 и 1103 годах. Обладавший даром красно (хорошо) говорить, он обращался к присутствовавшим на съездах удельным князьям с такими яркими и эмоциональными речами, что убеждал в правильности своих предлагаемых решений, приводивших затем к успеху.

И это понятно: тот, кто искренен, правдив и искрен в своём деле, достоин в нём доверия.

В российском измерении от века к веку, от слова к слову, слово за слово и как бы по преемственности развивалось красноречие, а не софизм.

Люди православные зримо понимали, что слово Божие материально, всеслышимо, осязаемо и проникновенно; оно творящее и побуждающее, подвигающее к свершениям. Человек от природы получил возможность творить и дерзать посредством своего слова, но, к сожалению, не всегда правильно и полезно им распоряжается. Получается, что в таких случаях не знают или не помнят (забыли) Библейское: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день Суда» (Мф. 12: 36).

Ведь одно такое вылетевшее слово, а слово не воробей, вылетит – не поймаешь, одна речь поспешно, безрассудно сказанная бывает иногда достаточной для горести и печали. Отсюда правильными представляются широко известные слова святого Григория Богослова: Только тот вполне обладает даром слова, кто не проронит ни одного слова даром. Значит, нельзя расточать слова.

Что же из всего предыдущего вытекает? Во-первых, что Слово – дар Божий, и дано оно для выражения мыслей слышимым звуком. Во-вторых, а может быть это и во-первых, Слово дано людям для называния предметов, отдельных понятий. В-третьих, Слово Божие позволяет говорить, составлять и произносить речи. В-четвертых, Слово предназначено фиксировать мысли, на бумаге прежде всего, создавая художественные произведения и научные труды и эта фиксация расширяет круг людей ознакомляющихся с ними. Применение же современных технических средств делает такой (этот) круг безграничным.

Следует отметить, что даруемое Слово Божие в человеческом конкретном применении не должно стать словоблудием, то есть бессодержательными пустыми разговорами, болтовнёй. Не поощряется и фразёрство, то есть напыщенное выражение, прикрывающее бедность или лживость содержания.

Поощряется же отношение к слову бережное, осторожное, взвешенное, продуманное. А не поощряются слова оскорбительные, потому что *«оскорбительное слово возбуждает ярость»* (Сол. 15:1).

Не поощряются слова хулительные. Всякому, кто из людей скажет такое слово другому человеку, Господь по милости и любви своей простить может, как сказано

в Евангелии от Луки: «а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится» (Лк. 12: 10).

Не позволительно языку и опережать мысли.

О воле Божией, свободе человека и их соотношении

На всё воля Божия, – кто не слышал этой (такой) фразы? Но как её понимать, что она означает, как уывается со свободой человека, даруемой ему также волей Божией?

Для начала напомним, что такое воля вообще, как толкуются слова свобода и соотношение.

В современном понимании *воля* это: способность осуществлять свои желания, поставленные перед собою цели, – это во-первых; во-вторых, сознательное стремление к осуществлению чего-либо; в-третьих, пожелание, требование (к примеру, считаться с волей избирателей); в-четвёртых, властная возможность распоряжаться (не отсюда ли, – добрая воля, злая воля).

Свобода, вообще – отсутствие каких-либо ограничений, стеснений в чём-либо. Применительно же к областям человеческой деятельности понятие свободы конкретизируется. В философии нашего времени свобода есть возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов развития природы и общества (свобода есть осознанная необходимость). В политике она – независимость, отсутствие стеснений и ограничений, связывающих общественно-политическую жизнь и деятельность социальной группы, всего общества или его членов. В уголовно-исполнительном праве свобода – состояние того, кто не находится в заключении, в неволе.

Соотношение же – это взаимная связь меж-

ду кем – чем-нибудь (разных величин, предметов, действий).

Начну с последнего, с соотношения, по поводу которого разумею следующее: это их, Бога и человека, внутреннее единство, образующееся из общения между Богом и христианином, между христианином и Богом на почве взаимной любви. Бог вообще есть Любовь, а христиане православного вероисповедания, живущие по Заповеди Божией «возлюби ближнего своего как самого себя», как могут не любить Бога? Они и любят. Но Бог сотворил человека свободным, отпустив его как бы в свободное плавание, надеясь, возможно, на первозданную чистоту и на светлый разум, а скорее всего на то, что если воля Божия есть любовь, то этим должна определяться, как твёрдое правило, и воля человеческая. Потому свобода человека верующего, – субъекта своей воли, должна осознанно соответствовать, согласовываться с волей Божией, ибо сказано: «Без меня не можете делать ничего» (Ин. 15: 5). В противном случае это уже своеволие, ведущее к грехопадению.

Но что такое грех? Если коротко, – это всё противное Богу, прежде всего зло. Грех и есть зло, зло вредоносное во всём и для всех. Возникает вопрос. Если человек создан Богом благим и непорочным, то в чём причина перехода его ко злу, сиречь греху?

После нарушения Адамом – первочеловеком предписания Божия в человеческую плоть вошёл грех, проникло зло. Для избавления мира людского от этого зла, как мы знаем, помним и верим по велению Бога Отца Бог Сын вочеловечился и принял грехи человеческие на себя, на Голгофе, где на Кресте понёс страдания и принял смерть, а позже воскрес и вознёсся.

А в предупреждение возможных будущих грехов человеческого естества, любящего себя, Господь наш Иисус Христос дал людям заповеди Свои, которые учат нас как жить должно в мире и согласии между собой и Богом.

Но увы, человечество погрязло во зле и грехе доныне, как бы охвачено их эпидемией. И тут возникает второй *вопрос*: в чём причина?

Видится вот в чем. Человек склонен к грехопадениям, называемым по православному вероучению главными греховными страстями, насчитывающимися в количестве восьми, это: 1) чревоугодие, 2) любодеяние 3) сребролюбие, 4) гнев, 5) печаль, 6) уныние, 7) тщеславие, 8) гордость. Грешно и всё плотское, не душевное, исходящее из склонности бренного тела вкушать сладость страстей, поддаваться мирским соблазнам, разным лукавым похотениям и злым произволениям. Бог сотворил светлую душу, а не грех. Отпадая от Него посредством греховных страстей, как названных, так и многих иных, к примеру, через пьянство или наркозависимость, она (душа) стала страдать греховными страстями. А происходит такое потому, что человек превратно истолковывает дарованную ему Богом свободу как вседозволенность.

И тут как-то сам собой возник ещё один *вопрос*: почему всемогущий Бог не дал людям безгрешность, не позволявшую бы согрешить в любом виде и при любых условиях? Во-первых, личность человеческая как субъект жизни и сознания сознательно увязывается с необходимостью свободы (свободы понимаемой как благо) дарованной человеку для творения того что ему предназначено. Во-вторых,

Богу угодно совершаемое свободным человеком по свободной же воле его, но совершаемое доброе, а не злое. Божья воля людскую волю не неволит, человек доброволен, имеет самопроизволение и это самопроизволение зависит от того, что в нём свободно как добро, так и зло. И уж тут совсем неизбежен ещё *вопрос*, требующий рассуждения: как быть, если человек подвержен греху?

Прежде всего надо оставить грех, то есть прекратить грешить и делать злые дела; удалиться от людей соблазняющих, вводящих в грех и злостные произволения; избегать случаев, приводящих к грехопадению. Затем обратиться к покаянию, вспомнить о страхе Божиим и о ужасной участи нераскаявшихся грешников; участи неминуемой кому на посмертном Страшном Суде Его, а кому и здесь, на земле, обрывая жизнь грешника путём разным, как то:

*То не голубь пролетел,
а пуля просвистела.
И ты уж не у дел,
и плачут возле тела.*

*Так летит и время,
свистит за годом год.
И сидит темя
от лиха и невзгод.*

*Кто изведал лиха,
Конечно, неспроста
умирает тихо
с Богом на устах.*

*Кто душою тёмной
из-за грязных дел,
ложен и не скромён,
и разбогател,*

*Того печальна участь,
коль Бог не навестит,
иль умрёт не мучась,
ведь пуля просвистит.*

*Иль с чёрною душою
впадая дальше в блуд
в радости бесы воя
в ад его упрут.*

*Не сберёг кто душу,
тот обидел Бога
и приходит в уши
какая-то тревога.*

О любви и её видах

Помню, в деревне, когда плясали по какому-либо поводу, то пели частушки, в том числе про любовь, как-то:

*Запевай подруга песню,
запевай котору хошь,
про любовь только не надо,
моё сердце не тревожь.*

Значит, любовь тревожит человеческое сердце, да и как не тревожить, если она (любовь) представляет собой чувство самоотверженной сердечной привязанности к кому, чему-либо. Но любовь понимается двояко, не только как земная, мирская, человеческая, но и как священная, одухотворенная верой к Богу в триединой Его ипостаси.

Эта любовь сильнее первой, сильнее жизненного и смертного. Почему одухотворенная любовь так могущественна, объясняет кратко, ясно и истинно в первом Соборном послании Святой апостол (ученик Христа, распространитель Его учения) Иоанн Богослов. Вот выдержка:

Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через него.

В том Любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.

Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и

мы должны любить друг друга (1. Ин. 4: 7-11).

И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1. Ин. 4: 16).

И другие апостолы о Святой любви отзываются в том же благоговейном духе.

Святой апостол Павел в Послании к филиппинцам писал: «Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; и молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё более возрастала в познании и всяком чувстве (1: 8, 9).

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное (Еф. 5: 12).

И ещё. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. – Евангелие от Матфея (5: 44-45).

Действительно, стоит «уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы всем исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3: 19).

Святитель Николай Сербский, тонкий знаток человеческой души и евангельской истины, писал в своей работе «Мысли о добре и зле», что Бог дал людям слово «любовь», чтобы они именовали этим словом свои взаимоотношения с Ним. Он также отмечал, что любовь Божия к человеку предвосхищает любовь человека к Богу. Кто знает, – рассуждал он, любил бы ребёнок мать, если бы прежде не ощутил её любовь к себе? Также и человек

не может возжечь в себе любовь к Богу до тех пор, пока не ощутит неистощимой любви Божией к самому себе.

И тут возникают два соображения.

Первое, что ощутить эту любовь мы просто обязаны, не ощутить её мы не имеем права. Почему? Да потому, что это любовь Христова, который принял смерть невинный, абсолютно безгрешный, повторюсь, умер добровольно человеческою плотью за человечество, погрязшее в грехе, чтобы даровать ему (человечеству) жизнь не только земную временную, но и вышнюю – жизнь вечную, безмерно благостную и совершеннейшую. Значит и ответная должна быть любовь к Господу благодарственная, согретая верой.

Второе. Из сказанного усматриваются два вида любви, это любовь Божия и любовь к Богу. Но видов любви больше, кроме сказанных это ещё любовь к ближним, и любовь к врагам.

Рассматриваю по порядку.

Любовь Божия

Любовь Божия чаще всего понимается как милосердие к грешникам и осуждение греха. Это так, но не только в этом состоит она.

Любовь Божия к человечеству выражается прежде всего, во-первых, в даровании ему, человечеству, всего природного для житья, или бытия и развития в материальном мире; и во-вторых, в показе пути спасения души каждого человека. Этот путь таков: Молитва. Пост. Смирение. Но какова сущность этих частей пути спасения и их значимость в этом?

Молитва. Она трактуется в словарях как установленный текст, читаемый при обращении к Троициному Богу, к отдельным Его лицам – Богу Отцу, Богу Сыну

Иисусу Христу, Богу Духу Святому, – Пресвятой Богородице, Ангелу Божию и (или) к святым угодникам Божиим с просьбой (мольбой) о чем-нибудь, как правило, значительном, сокровенном. А молиться – значит произносить молитву. Как молиться? Заклучив ум в слова молитвы, сосредоточившись на них, исключив посторонние отвлекающие воображения, чтобы мысли не бегали по предметам суетного бытия.

А вот из Евангелия от Луки: случилось, что когда Он (Христос – В.В.) в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! Научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. И Господь сказал им: Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого (11: 1-4). В современных православных молитвенниках (сборниках одобренных Патриархом Всея Руси молитв) данная молитва именуется «Молитва Господня» и подаётся в несколько иной осовремененной редакции, но соответствующей по содержательной сущности. Молитва Господня, или иначе иногда называемая «Молитва Иисусова», есть завет, повеление самого Христа. Она представляет собой путь кратчайший и самый удобный в части первой пути спасения души.

Значимость или значение молитвы определяется ещё тем, что она представляет собою откровенный рассказ человека Богу о своих насущных наболевших нуждах с верою и надеждою на их удовлетворение Его волею. Чистейшие молитвы от смиренных сердец при-

нимает Бог, или, по православному, приемлет. А что ещё нужно человеку? Молиться, – это приносить покаяние Богу, просить помощи, но более всего ищите в молитве благ не земных, а небесных.

А в целом, молитва – это общение с Богом. Что может быть значимее этого.

Пост. Пост толкуется как воздержание от скоромной пищи по предписанию Церкви, а также период такого воздержания. Постные дни, периоды устанавливаются Церковью.

По поводу периодов. Посты бывают многодневные и однодневные.

Многодневных постов четыре, это:

Великий пост;

Петров пост;

Успенский пост;

Рождественский пост.

Великий пост – основной из многодневных постов, он начинается за семь недель до Пасхи и продолжается 40 дней, т.е. почти шесть недель.

Однодневные посты, это:

Крещенский сочельник – 18 января;

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября;

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября;

Среда и пятница в течение года, за исключением Сплошных седмиц и Святков (с 7 по 18 января).

Отмеченные однодневные посты Святая Церковь установила освящать исходя из христианской значимости совершавшихся в эти дни деяний; а в среду Господь предан был на распятие, а в пятницу распят, потому установлено и эти дни освящать постом. Отсюда, пост не только и не столько воздержание от скоромной, сиречь жирной пищи, но более воздержан-

ние, устранение от злых дел, от греховности.

Пост – дар древний, веками осуществлявшийся, современен православным людям, так как воздержание от скоромной (животной) пищи: 1) обуздывает человеческие похоти и страсти, умиряет плоть через скудную пищу; 2) даёт лёгкость телу и духу; 3) укрепляет нравственные качества; 4) способствует приобретению чистоты сердца и умиротворению. Это всё из обобщенного высказывания Святых отцов о посте.

Из этого видно, что пост телесный должен непременно соединяться с постом духовным, а без этого сама по себе замена скоромной пищи на постную недостаточна для спасения. Все святые отцы единодушно твердят, что подлинный пост есть тогда, когда человек воздерживается от греха, зла. Отсюда и цель поста – внимать своим страстям, обуздывать их, не допускать свершения; исключать из себя всякое памятозлобие, гордость, зависть, тщеславие и так далее, и тому подобное.

Подмечено, что здоровые люди от соблюдения такого поста здоровее бывают, и добрее, и сверх того, долговечнее, хотя по виду и тощими кажутся.

Но пост не есть сам по себе путь спасения души, но только необходимая и должная часть такого (этого) пути.

Вообще же в повседневной жизни (пост похвален в своё время) лучше умеренно употреблять пищу и всякое питье, избегая греховного чревоугодия, с одной стороны, а с другой, излишнего неуместного воздержания. Обе эти крайности по меньшей мере не хороши, а скорее вредны. Как и вообще всякие крайности.

Смирение. Смирение в мирском (бытовом) тол-

ковании означает отсутствие гордости, готовность подчиняться чужой воле. Такое смирение может быть как врождённым, так и навязанным, не исключается, что и преступной волей.

Смирение же в духовном, православном понимании есть процесс благого изменения психики (души) человека, обновления его, приближая к образу Спасителя Иисуса Христа. Процесс этот добровольный, происходящий при постоянной борьбе с грехом и многоступенчатый. По Писаниям (мнениям) святых отцов насчитал я их (ступеней) три, это: а) покаяние, б) уход от гордости, в) необходимость терпения. При надлежащем исполнении данных положений (требований, предписаний) может прийти смирение – основное свойство обновлённого боголюбивого и богобоязненного человека (*научитесь* от Мене, яко кроток есть и смирен .... – (Мф. 11: 29).

Покаяние необходимо прежде всего потому, что человек постоянно в чём-либо согрешает. Все грешны, и чем святее человек, тем больше он видит в себе грехов. Господь и пришел призвать к покаянию и через покаяние спасти грешников, то есть тех, кто сознаёт свои грехи, кается перед Господом, просит прощения. А кто или не видит своих грехов, или сам себя оправдывает лукаво, тех отменяет от Себя Господь. Поэтому рекомендуют святые отцы невидящим грехов пока не поздно просить Господа открыть их грехи и покаяться в них. Если не признаёшь своих грехов, это не значит, что их у тебя нет. А как каяться то? На это есть выработанный в веках Канон² покаянный ко Господу Иисусу Христу начинающийся с молитвенного звания «*Помилуй мя, Боже, помилуй мя*», продолжаю-

---

² Канон (греч. κανών – правило, предписание) – догмат, обряд или правило установленное и узаконенное Церковью.

щийся плачем о деяниях своих лукавых, признанием, что *«связан многими ныне пленицами грехов и содержим лютыми страстьми и бедами»*; и заканчивающийся особой покаянной молитвой.

Велико значение покаяния.

В Евангелии сказано: *«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии»* (Лук. 15: 7).

Уход от гордости. Гордость это: а) чувство собственного достоинства, самоуважение; б) высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе. Так понимается гордость в обыденных мирских обстоятельствах и толковых словарях. Вроде бы и ничего особенного, ну имеет человек чувство собственного достоинства, почему уходить-то от него надо? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно познать сущность гордости. И вот как она (сущность гордости) объясняется (разъясняется) в богословии.

Гордость – это коварная душевная болезнь, которая сама по себе не излечивается. Содержание её как болезни заключается в крайней самоуверенности, гневливости, раздражительности, злобности, порою жестокости, отказа от Божьей помощи. А коварство болезненной гордости состоит в том, что такой человек со временем становится одиноким, мрачным и унылым, испытывающим тоску и злобу, ненависть к окружающим и в конце концов отчаяние.

Необходимость терпения. Терпение это способность безропотно, стойко переносить неблагоприятные обстоятельства, а также мириться с наличием, существованием кого-чего-либо неже-

лательного.

Терпение – характерная черта русского человека. Что это так, достаточно посмотреть на афористичное мышление народа, выраженное в его пословицах: Терпение и труд всё перетрут; Лучше самому терпеть, чем других обижать; Стерпится – слюбится; Бог терпел и нам велел. Здравый смысл народа устанавливает то ли границу терпения, то ли соединяет терпение с надеждой: «Терпеть не беда, было бы чего ожидать».

Так чего ожидать терпя, в чём необходимость терпения?

В христианстве считается, что «проливающие пот и трудящиеся – только в терпении скорее всего могут найти себе отраду». И далее. Пророки, все мученики пришли к венцу своему притерпя скорби. И мы должны быть терпеливы в бытии своём безропотно перенося неизбежные скорби, болезни и страдания.

И последнее, представляется: терпение не солидализируется с гордостью, но ведёт к смирению. Гнев укрощается кротостью, грехи – покаянием, дерзость – скромностью, несправедливость – терпением. А общая же Евангельская посылка смиренным такова: Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (К Римлянам послание св. Ап. Павла. 12: 21).

Любовь к Богу

Первая и большая заповедь Божия, – это «Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею мыслию твоею». Вроде бы всё понятно. Только вот как конкретно, каким образом допускается или совершается любовь к Богу, через что? Рассуждаю, что через веру в Него и надежду от Него.

Вера в обыденном понимании это убеждённость, уверенность в ком – чём-нибудь; а верить означает быть убеждённым, уверенным. Конечно, верить легко когда перед тобой лежат убедительные конкретные факты, неоспоримые доказательства, приобретённые опытным путём или основанные на знании. Но религиозная вера это нечто иное, не требующее доказательств – это возвышенное чувство Бога, заветное, истинное, величественное и исключительное по важности для православного человека. Ведь: верен Бог по Писаниям, Бог верен и праведен и потому нам дано ради Христа не только верить в Него, но и любить и страдать за Него. Во Христе мы имеем надёжный заслон через веру в него, заслон от гибели. Ибо один Господь, одна вера, одно крещение. И потому вера – это глубоко прочувствованная уверенность к тому же низкопоклонная и боголепствующая, ибо предметом и объектом православной веры является Бог. Без веры невозможно угодить Богу, без веры же невозможно и любить Бога так, как сказано в заповеди, то есть всем сердцем, духом и мыслию.

Надежда. Надежда есть ожидание осуществления ожидаемого, необходимого или радостного, благоприятного, часто просимого у Бога, как в молитве Господней «Отче наш, Иже еси на небесех! ... Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим...».

Надежда – вещь реальная, остальное задумывание в этом плане – фантазии. Но и надежды реальные бывают разные, многовидные, исходящие из интересов конкретного человека. Но по большому счёту они делятся на материальные, земные и духовные посмертные. Любовь к Богу проявляется в духовных

высказываемых надеждах. Господь не благоволит к лицам заикленным на материальном и отвращается на достигающих богатств противозаконным, безнравственным путём. Вспомним: Я никогда не знал вас; отойдите от меня, делающие беззаконие (Мф. 7: 23).

Духовная надежда для христианина православного вероисповедания одна и она главная, надежда надежд это, – обрести Царствие Божие. Как же не любить Его, Бога, неразумно будет.

А любовь к Богу разумнее разумного, ибо это верность Господу, выражающаяся в соблюдении заповедей Его, начиная с первой, и доказывается повседневным постоянным отвержением греховных помыслов и наваждений.

Любовь к ближним

Любовь к ближним это вторая заповедь Христа: «Возлюбиши ближняго твоего, яко сам себе», как видим, предполагает отношение к ближним братское, ровное, беспристрастное, радостное. При таком отношении у любящего ближних ощущается ясность ума, благородство сердечное и приток душевных сил. Такая любовь редко приходит сама по себе, её надо вырабатывать терпением и выдержкой, мягкостью обращения, снисходительностью и добротой. В результате такой саморботы человек становится добродушнее и получает такое же, адекватное отношение к себе со стороны ближайшего своего окружения. Тем самым вторая заповедь Христа соблюдается. Сложнее с любовью к врагам.

Любовь к врагам

Господь по Евангелию говорит: Любите врагов

ваших, благословляйте проклинаящих вас, благодарите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5: 44). Трудно всё это осознать и принять к исполнению простому человеку – христианину, да и углубляющемуся в Евангелие тоже. Так как вечное благо не совмещается со злом, то любовь православного человека должна ограничивать и наказывать зло, и это обязанность по Божественному же установлению возложена на начальство: ибо *начальник* есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло (Мф. 13: 4). Казалось бы несоответствие, но у Господа его не может быть. Просто здесь разделение любви *молящейся*, возлагаемой на человека не обременённого начальственными правами, просящего Господа Человеколюбца о прощении врага, поскольку он не ведаёт что творит, и об умягчении сердца его на любовь к людям; и любви *наказательной* во исполнение воли Божией.

И *общим* как бы заключением к разделу о Любви и её видах пусть явятся слова Господа Бога нашего Иисуса Христа: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас» (Иоанн. 15: 12).

* * *

Но есть ещё нечто частное из божественного относящееся к любви, но не совсем подпадающее под какой-либо из рассмотренных её видов.

В Евангелии от Иоанна записано: «Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную» (12: 25). Не доходчив как-то, туманен смысл.

Поскольку в Евангелиях зафиксировано истинное Слово Божие, и первоначальное, то есть существующее с самого начала, неизменное, следует относиться к записанному апостолами с благоговением; но и понимать надо.

Много что известно о первоначальном божественном христианам, да не всё понятно. Так, требует толкования ещё одна строка из Евангелия от Матфея: «Сберегающий душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня сбережет её» (10: 39). Почему эта строка требует толкования? В силу её загадочности. А так как она (эта строка) по глубине содержащегося смысла почти что одинакова со строкой, приведённой из Евангелия от Иоанна, остановлюсь на ней.

Размышляю. Человек, сберегший душу рано или поздно умрёт и душа, отделившись от тела уйдёт либо вверх к Богу по предназначению своему; либо обросши грехами падёт вниз, в преисподнюю, под тяжестью их.

А потерявший душу свою ради Бога сбережёт её, следует понимать так: потерявший означает самовольно её утративший для славы Божией, а Господь возвращает утрату на место своё достойное. А теряют Душу ради Господа Бога лишь когда неминуемо и необратимо должен быть выбор, или Бог или бесчестье, это когда враги лютые Руси великой требуют кого-то отречься от веры православной, обещая за это осыпать златом, и принять иную веру. И подвергался истязаниям гнуснейшим не отрехшийся от веры православный человек. И такими патриотами и одновременно страдальцами полна история православия на Руси, душа которых ушла к Богу в место горнее, то есть высокое, и которых помнит народ.

* * *

*Любовь проповедует Христос
людям к ней готовым.
Он словом Своим её принёс,
истинным Своим Словом.*

*Любовь это мудрость Бога,
как и вся природа,
к семейному благу дорога
и к продолжению рода.*

*Любовь есть истина Божия.
Преклони перед ней колена
Её не тревожу я,
противна ей измена.*

*Добродетель тоже любовь,
она же радость духовная.
Счастье дарит кому-то вновь.
В братстве со всеми ровная.*

О божественных местах

Святая Русь святыми местами славится и такими же святыми людьми, захороненными в этих божественных местах. В религиозном убеждении и обхождении они именуются цитаделями Русского Православия.

Побывал и я паломником – странствующим богомольцем в ряде этих (таких) мест. А затем решил описать по порядку данные посещения, ибо посещения эти оказались поучительны, познавательны, целебны душевно и телесно. Описать, чтобы не жили многие, как в притче:

Пойдем в церковь!

– Грязно.

Ну так в шинок!

– Разве уж под тыном пройти.

В результате моих поездок по ряду монастырей я узнал, что цитаделями, то есть оплотом, опорой православия на Руси были и остаются церкви. А где главные или самые большие церкви? В монастырях, в этих отдельных церковно-хозяйственных организациях, и именуются они соборами. Некоторые, наиболее видные и долго существующие монастыри называются Лаврами. Это как бы цитадели из цитаделей русского православия.

Одной из самых почитаемых русских святынь, крупнейшим центром духовного просвещения и культуры является *Свято-Троицкая Сергиева Лавра*, находящаяся в Московской области в черте города Сергиев Посад. В Лавру эту стекаются тысячи паломников со всех концов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. И так уж получилось, что первым из мона-

стырей, которые мне довелось лицезреть, была именно Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Летом 1995 года находился я с супругой вблизи Сергеева Посада, в доме отдыха, который организовал экскурсию в Лавру, где узнали и увидели много необычного, после чего нельзя было не заинтересоваться монастырями.

Сначала кратко об услышанной истории Лавры и житии создателя ее, а затем – об увиденном.

Прославленная обитель основана была в 1337 году Преподобным Сергием Радонежским. Этот Преподобный родился в Ростове Великом в 1314 году от благоверных бояр Кирилла и Марии и нарекли ему имя Варфоломей. Позже родители блаженного переселились из разоренного междоусобицей Ростова в местечко, называвшееся Радонежем. А вскоре «переселились» и от жизни в места светлые и прохладные, оставив все наследство Варфоломею. Отрок же этот, рассудив о краткости земной жизни и суетности ее, раздал наследство и ушел в «пустыню», срубил там хижину и пребывал в ней, молясь Богу беспрестанно. Спустя время пришел к нему некий иерей (священник), по имени Митрофан, и от него блаженный Варфоломей принял иноческий постриг. Исполнилось ему тогда двадцать три года, и было наречено ему имя Сергий.

Пробыл тот иерей с Сергием несколько дней, а уходя сказал: «Чадо, я ухожу, тебя же предаю в руки Божии». И прорек: «Распространит Бог на месте этом обитель великую и преславную».

Так все и оказалось. Вскоре около преподобного, принявшего монашеский постриг с именем Сергий, собралось 12 братьев, и было положено начало величайшей святыне Православия – Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Всю свою долгую жизнь прожил основатель ее в смирении и воздержании, в молитвах и трудах и много чудес сотворил, которые описаны в «Житие преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, нового чудотворца».

Сергий Радонежский способствовал примирению враждовавших князей; по его благословию князь Дмитрий Донской выступил на Куликовскую битву с монголо-татарами в 1380 году. Святитель Алексий, митрополит Московский даже хотел видеть его своим преемником на месте предстоятеля Русской Церкви.

Преставился ко Господу преподобный Сергий в 1392 году и положено было тело его в обители его.

Спустя 30 лет совершилось обретение святых его мощей. Святими мощами именуются, как известно, останки тел угодников Божиих (среди которых встречаются и нетленные – чудесным образом без какого-либо внешнего воздействия не истлевающие, сохраняющиеся неповрежденными часто на протяжении веков). Само же обретение означает извлечение после церковного прославления угодника Божия его святых мощей из места погребения и положение их в церкви, чтобы верующие могли поклониться им.

И были мощи преподобного Сергия Радонежского при обретении целыми и нетленными, и к одеждам его не прикоснулось тление: благоухание же неизреченное (непередаваемое словами) исходило, и многие исцеления болящим подавались. И донныне от его ковчега, находящегося в Троицком соборе Лавры, словно от источника истекают исцеления всем с верою приходящим и к нему с молитвою припадающим. А ведь источник мог и иссякнуть. Вспомним: в 1920 году Со-

вварком принял постановление: «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе». По всей стране были вскрыты раки (хранилища) с мощами святых, и многие бесследно исчезли.

За свою долгую историю первоначальный Троицкий монастырь неоднократно подвергался вражеским нападениям. Так, в 1608-1610 годы он выдержал осаду 30-тысячного войска польско-литовских интервентов (осажденных в самом монастыре насчитывалось около 3-х тысяч).

Почетное наименование Лавры монастырь получил в 1744 году. В окрестностях Лавры возникли духовно и административно с ней связанные более мелкие монастыри и скиты, в которых являлись миру замечательные старцы-подвижники. Но в 1920 году Троице-Сергиева Лавра была закрыта, в ее зданиях разместились различные учреждения. Часть строений советские власти отдали под жилье. Возрождение обители началось в 1946 году. В Великую субботу ожившие лаврские колокола возвестили о первом богослужении в величественном Успенском соборе, возведенном в 1559-1585 годах по повелению царя Ивана IV (Грозного).

Многие знают, что в период своего правления Иван IV покорил Казань, завоевал Астрахань, присоединил Сибирь, что опричниной и казнями навел страх на подданных, держа их в узде, за что и прозван Грозным. Меньше людям ведомо, что в царствование Ивана Грозного было положено начало книгопечатанию в Москве; создан Судебник 1550 года, ставший важным шагом на пути централизации Русского государства; появился Стоглав – кодекс правовых норм внутренней жизни русского духовенства и его взаимоотношений с обществом и государством.

И уж совсем мало кому известно, что, будучи человеком набожным, Иван IV (Грозный) по судебным делам требовал приносить к нему «истину, боясь суда Божия». Исторические сведения говорят, что он выкупал пленных христиан из рук татарских. Уже после посещения Лавры я узнал, что в 1535 году Иван IV и мать его Елена прислали новгородскому владыке такую грамоту: «Приходили в прежние годы татары на государеву Украину, и, по нашим грехам, взяли в плен детей боярских, мужей, жен и девиц; господь Бог не презрел своего создания, не допустил православных жить между иноплемениками и умягчил сердца последних: они возвратили пленных, но просят у государя серебра. Князь великий велел своим боярам давать серебро, приказывает и богомольцу своему, владыке Макарию, собрать со всех монастырей своей архиепископии; по обетному счету семь сот рублей», что и было сделано (по дошедшим данным платили за детей боярских от 50 до 100 рублей, за сотника стрелецкого – 50, за попадью – 25 рублей, за дочь княжескую – 50).

И потому не удивительно, как может показаться на первый взгляд, что повелел возвести Успенский собор в монастыре Иван IV, царь Грозный.

Верующие не одинаковы, Бог – для всех один.

Но древнейшая постройка на территории Лавры – Троицкий собор (1422-1425 гг.), в котором и почивают святые мощи Игумена земли русской – Преподобного Сергия Радонежского.

Древностью отличается и церковь в честь Сошествия Святого Духа, построенная псковскими мастерами в 1476 году. Шатровая церковь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких сооружена в 1625-1637 годах.

Великолепием убранства в стиле московского барокко отличается церковь преподобного Сергия с трапезной (1687-1692 гг.). К числу памятников церковного зодчества XVII столетия относятся Михеевская (1734 г.) и Смоленская (1746-1753 гг.) церкви, а также пятиярусная колокольня (1741-1770 гг.).

Но не только архитектурно-строительными шедеврами восхищает Лавра, но делами и людьми. В ее стенах в 1971, 1988, 1990 годах проходили Поместные соборы. В ней веками собиралась уникальная библиотека рукописных и старопечатных книг, есть хранилище сокровищ. На территории Лавры располагается Московская Духовная академия, основанная в 1685 году; действуют регентская и иконописные школы. Показали нам и усыпальницу царя Бориса Годунова и членов его семьи; могилу Ивана Сергеевича Аксакова – одного из основателей теории особого (по сравнению с западноевропейским) православного пути развития России, похороненного в 1886 году за алтарем Успенского собора с северной стороны.

Во втором монастыре – Свято-Покровском женском, побывать довелось спустя несколько лет.

2 мая 1999 года в этом монастыре в лике местночтимых святых была прославлена блаженная старица Матрона Московская – Матрона Дмитриевна Никонова. Праздничную литургию тогда совершил святейший Патриарх Алексий II с собором архипастырей и духовенства.

Родившаяся в Тульской губернии в благочестивой крестьянской семье, она была слепой от рождения, но с младенческих лет получила от Бога дар духовного зрения. В 1929 году переселилась она в Москву, ставшую местом ее подвижнического служения.

Преследуемая атеистами, блаженная находила приют в домах верующих. Нескончаемым потоком шли к ней люди, жаждавшие духовного врачевания, наставления и помощи. По ее молитвам совершались исцеления немощных, расслабленных, страдающих от разных недугов. Ее пророчества и предсказания нередко помогали конкретным людям избежать опасностей и гибели, найти верный путь в сложных обстоятельствах. Сохранились многочисленные свидетельства об этих событиях.

Непрестанно возносится у святых мощей дивной старицы молитва «Святая праведная Старице Матроно, моли Бога о нас!».

Преклонил колени и я пред этими мощами и промолвил данную молитву, для чего, собственно, и посетил монастырь сей с благоверною супругою моею. Приобрели мы и маслице, освященное от святых мощей матушки Матроны, для помазания больных мест с надеждой на исцеление, и испили такой же водицы.

Святитель (святой, прославившийся в епископском сане) Филарет, митрополит Московский так объяснял причину поклонения мощам святых: «Святые и по кончине своей равномерно могут благотворно действовать через земные посредства, получившие от них освящение», в том числе через маслице и водицу.

Осмотрели и монастырь. Оказалось, что он хорош и сам по себе и славен историей своей. Был основан он в 1635 году царем Михаилом Федоровичем, тем самым, основателем династии Романовых; тем самым, что перед избранием на престол великим Земским собором жил с матерью своей инокинею

Марфой, в Ипатьевском монастыре, близ Костромы; тем самым, что не принимал решений без благословения церкви, и в государственных грамотах того времени обыкновенно писалось: «Государь царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси и великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь Московский и всея Руси указали...».

При вступлении Михаила Федоровича Романа на престол в 1613 году печально было положение земли русской. Государственная казна опустела, внутри страны бесчинствовали разбойничьи шайки и поляки, они же овладели Смоленском, в Новгород вошли шведы.

Не совместное ли правление, государственно-властное царское и духовное православное-митрополичье, привело к усмирению врагов внутренних и внешних?

К сожалению, такой исторически значимый монастырь во время французско-наполеоновского нашествия подвергся разорению и поруганию, однако быстро, в 1814-1815 годы трудами монашествующих, на пожертвования многочисленных благотворителей – лиц православных, ему было возвращено прежнее благолепие. Но в 1926 году Покровский монастырь был закрыт, и в нем на долгие десятилетия прервалась монашеская и богослужebная жизнь. Здания заняли организации, на бывшей территории кладбища появилась танцплощадка. Как тут не скажешь: не по грехам нашим Господь милостив.

Но кто к Богу, тому и Бог.

И 24 ноября 1994 года Священный Синод Русской Православной Церкви, исходя из прекращения

гонений на нее, принял решение о возобновлении жизнедеятельности Свято-Покровского женского монастыря. Основной задачей насельниц обители стало воссоздание былого благолепия двух соборных храмов: Воскресения Словущего и Покрова Пресвятой Богородицы.

И народ идет и идет в монастырь и эти храмы, второя: «Святая православная старице Матроно, моли Бога о нас!».

Свято-Екатерининский мужской монастырь посетили мы 21 июля 2002 года, в день праздника Казанской божьей матери. Доехали от Москвы электропоездом с Павелецкого вокзала до остановки Расторгуево, сели в автобус, но оказалось, что до монастыря всего-то две остановки. Обратно, конечно, отстояв службу, шли мы к станции пешком, через лесок, тем более что и день был душный, и автобусы переполнены. Монастырь этот основал в 1658 году на месте явления ему святой великомученицы Екатерины, возвестившей о рождении дочери, царь Алексей Михайлович Романов – сын основателя династии, за свою доброту получивший позже название «тишайшего».

В 1679 году была возведена в данном монастыре каменная церковь с двумя приделами: во имя преподобного Сергия Радонежского и святого Николая чудотворца. Много благоволила Свято-Екатерининской обители знаменитая императрица Екатерина II, и со временем в ней появился великолепный собор, выстроены надворный храм с колокольней, братские корпуса и хозяйственные постройки. Но и этот монастырь постигла в советские времена нелегкая судьба других обителей. В начале 30-х годов он был закрыт, и разместили в нем политическую тюрьму.

Но на человеческую глупость есть Божья премудрость. С 1992 года стала возрождаться в Свято-Екатерининском мужском монастыре православная богоугодная жизнь.

Итак, посещение первого монастыря – Свято-Троицкой Сергиевой Лавры произошло у нас экскурсионно; следующие монастыри, близкие к нашему месту жительства, Свято-Покровский женский и Свято-Екатерининский мужской, посетили мы самостоятельно, используя общественный транспорт. В начале июля месяца 2002 года побывали мы в отреставрированном и наконец-то открытом на Красной площади Государственном историческом музее, а затем помолились Господу Богу в находящемся напротив музея соборе. Храм этот был построен в 1636 году от Рождества Христова в ознаменование победы народного ополчения Минина и Пожарского над иноземными захватчиками, разрушен до основания в 1936-м и восстановлен в 1993 году. В нем узнали, что другой храм – Введения Пресвятой Богородицы в Барашах приглашает в кратковременные, от одного до четырех дней, автобусные паломнические поездки в монастыри христианские православные.

Выбрали мы поездку в монастыри стародавние, с целебными источниками. И ранним утром 25 июля 2002 года автобус с паломниками тронулся к святым местам, где Божья вода по Божьей земле бежит. И лежал первоначально путь наш в епархию Рязанскую, в Свято-Успенский Вышенский женский монастырь.

Удивительно хороши исконно русские места, мелькавшие за автобусным окном, места, породившие великого лирика Сергея Есенина, которого, по его собственноручно написанным биографическим заметкам,

с восьми лет «бабка таскала» по разным монастырям. Никогда я не был в этих местах, но много показала мне рязанская дорога, в том числе как серебрятся над водой листья вялых ив. А вот и тихие рощицы, золотится оставшаяся солома на убранных пшеничных и ржаных полях; а вот и стог сена, наверняка душистого; а невдалеке, в долине, стадо то ли черных с белыми пятнами, то ли белых с черными пятнами коров; а вот и деревенька, с кое-где светящимися окнами. И вспоминается есенинское:

*«На краю деревни
старая избушка.
Там перед иконой
молится старушка».*

Запели молитвы и в автобусе. На душе светло. Незаметно и прибыли в Свято-Успенский Вышенский женский монастырь, возникший в XVI-XVII столетиях при впадении в Упу речки Выши. По первоначалу не отличался он многолюдством и богатством. Но в XIX веке начинается постепенный рост обители, достигший расцвета при архимандрите Аркадии, который в течение 45 лет, с 1862 по 1907 год был ее настоятелем и много что построил за это время.

Соратником архимандрита был Феофан (в миру Говоров Г.В.), Затворник Вышенский, прославленный в лике святых в 1988 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

Мощи этого святителя, Феофана Затворника, небесного покровителя Свято-Успенского Вышенского женского монастыря, почивают в Сергиевском храме села Эммануиловка, в нескольких километрах от монастыря. Разумеется, мы проехали к данному сим-

патичному, снаружи белому с голубыми куполами и весьма внутри обустроенному храму. И я с глубоким почтением поклонился мощам преосвященного Феофана, бывшего епископа Владимирского, доктора богословия, неустанного молитвенника, необычайно отзывчивого ко всем нуждающимся и обремененным.

Находясь 20 лет в затворе (в обете отчуждения от прямого общения с людьми), как заботливый отец духовный, пекущийся о спасении чад, он много писал, наставляя. В серийное издание духовного наследия Феофана Затворника вошли его труды: Собрание писем в VIII выпусках (серия I); Начертание христианского нравоучения (серия II); Толкования посланий апостола Павла (серия III); Отдельные труды святителя (серия IV); Из неопубликованного (серия V).

Читая приобретенное в посещенном храме объемистое (656 страниц) последнее, то есть «Из неопубликованного», представляющее собой собрание ранее не издававшихся писем святителя разным духовным и светским лицам, а также писем-поучений, поразила я краткости, образности, доходчивости языка, сердечности писания, доказательности разъяснений разных духовно-нравственных вопросов и мудрости высказанных мыслей, которые иногда просто афористичны.

Вот некоторые из таких выразительных изречений:

Веруйте по-детски – и так лучше будет;

Сила не в словах молитвы, а в духовном настроении, страхе Божиим и преданности Богу;

Без послушания быть в обители стыдно;

Ничем вещественным и телесным духовного добиться нельзя;

Се закон: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите;

*Пост – успокоение от всех хлопот;
Талант, если есть, умнее учителей;
А грехи так и тяготят – а страсти так и бьют
по бокам;*

*Совет сам ничего не дает, а только указывает;
Вся жизнь – наука, и добром, и худом.*

Но не только мудро писал святитель Феофан, в своем затворе занимался он астрономией и фотографией, иконописью и резьбой по дереву, книгоизданием, учился музицировать. И не только. В одном из писем сообщает он: «Я в переплетчики поступаю. Уж выучился по книжке. Сделаны – тиски, обрез, станок сшивальный. Остается сесть – да работать».

За Сергиевским храмом, в коем покоятся мощи святителя, над небольшим обрывом, внизу которого приютился прудик, сооружена уютная купальня во имя святого Феофана Затворника Вышенского. Представляет она собой маленькое деревянное четырехугольное сооружение, в середине которого находится обрамленный деревом небольшой колодец с целебной водой, поступающей из источника. Повесив одежду на гвоздики, вбитые в стены, спускаешься в этот колодец: воды будет примерно по грудь. И с молитвой «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь» резко приседаешь. Целебная, но ледяная вода окатывает с головой. Подскакиваешь, действительно как ошпаренный. Переводишь дух и повторяешь ритуал еще два раза. Выходишь из купальни помолодевшим: бодрым и жизнерадостным.

Когда «омолодились» паломники все, настало время отправляться далее – в Саранскую епархию, в Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь.

По мордовской земле ехали поздним вечером и ночью. Петляла дорога в глухих лесах, мимо тюремных лагерей: мелькали во тьме силуэты оград с колючей проволокой, часовые вышки, бараки, освещаемые прожекторами.

В Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь, расположенный в левобережье реки Мокши, в 10 километрах от города Темникова, приехали мы около двух часов, разместились в кельях: женщины отдельно, мужчины отдельно. Спали на полу на стареньких матрасах, не одеваясь, благо из-за жары комаров, жильцов этих мест, не было.

Встали наутро рано, в шесть часов в Рождественско-Богородичном соборе монастыря начиналась многочасовая литургия – главное богослужение Православной Церкви, а надо было еще массе всей отуалетиться и умыться. Завтракать не полагалось тем, кто во время Божественной литургии желал причаститься Святых Христовых Тайн.

Подготовка к причащению как раз и включает в себя соблюдение поста перед причастием, а также посещение вечернего богослужения накануне причастия; прочтение определенного молитвенного правила; допущения до причастия священником на исповеди; присутствие на всем последовании Божественной литургии.

Отстояв в молитвах литургию при славных песнопениях должен был и я очистить душу покаянием для достойного причащения – соединяющего верующих с Господом и между собой в единое Тело Православной Церкви, укрепляющего духовные силы в борьбе с грехом.

Верующих, желавших причастия, было столь

много, что два священнослужителя в предвходящей части собора исповедовали стоявших в очередях людей в грехах их и заблуждениях непрерывно и неустанно.

Осудил я себя во всех своих неисправностях, накопившихся за 63-летнюю небезгрешную жизнь; осудил без всяких оговорок и оправданий. Одним из вопросов исповедавшего меня батюшки ко мне: был ли коммунистом? Был, конечно. И почему бы и не быть.

Изучая Библию, обнаружил я в послании Апостола Павла к никейцам будущий основной лозунг компартии: «Кто не работает, тот и не ест». А моральный кодекс строителя коммунизма базируется на Нагорной проповеди Иисуса Христа. Иное дело, что дерзания и лозунги советского времени нередко расходились друг с другом; но верно и то, что среди коммунистов были не только атеисты, но и люди верующие.

И вот духовный отец на матерчатую епитрахилью (обозначающую благодать, полученную священником от Господа, а также бремя ответственности, которое лежит на нем), покрывавшую голову мою – голову кающегося, кладет руку и произносит разрешение во всех грехах, запечатлевая это разрешение крестным по голове же знамением. Припадаю к Богу: целую крест и Евангелие. Теперь можно причащаться.

Причащение, как обряд христианский, заключается в принятии должным образом подготовленных хлеба (просфоры) и вина, малости их – таинство, во время которого на верующего нисходит божественная благодать. Вкусил и я просфоры и вина и преисполнился отрадой. Причастилась, покаявшись, не знаю в каких грехах, и благоверная супруга моя (у нее, вроде, по сравнению со мной их не должно и быть то) и преисполнилась отрадой.

Но святой Феофан Затворник Вышенский в своих советах «Перед Причастием» предупреждает, говоря следующее:

«Многие наперед вождедевают получить от святого причастия то и то, а потом, не видя того, смущаются и даже в вере в силу Таинства колеблются. А вера не в Таинстве, а в этих излишних догадках. Ничего себе не обещайте, а все предоставьте Господу, прося у него одной милости: укрепить вас на всякое добро в угодность ему». И далее: «Плод причащения чаще всего отзывается в сердце сладким миром; иногда приносит оно просвещение в мыслях и воодушевление в преданности Господу; иногда ничего почти не видно, но после в делах обнаруживается большая крепость и стойкость в обещанной исправности».

Действительно, Бог вымочит, Бог и высушит.

Закончилась литургия, произошло покаяние и причащение. Пора было осматривать монастырь, узнать его историю.

Свое название Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь получил от небольшого озера, находящегося под стенами обители. Основан он в 1659 году игуменом Феодосием. Вначале все постройки были деревянными, но уже через 100 лет их заменили каменными. Монастырь славился строгостью устава, поэтому сюда приходили монахи из других обителей, желавшие служить Богу в более суровых условиях.

Общероссийскую известность монастырь приобрел к концу XVIII века благодаря иеромонаху Федору Санаксарскому (в миру дворянин Иоанн Ушаков).

В 1920-е годы монастырь был закрыт, братия репрессирована, святыни поруганы и уничтожены.

С лета 1991 года обитель начала возрождаться, налажено хозяйство, монашествующих насчитывается более 80 человек. В монастыре сохранились: собор Рождества Богородицы; церковь Сретения Владимирской иконы Божией Матери; храм Преображения Господня во втором ярусе колокольни; а также расположенная за стенами монастыря кладбищенская Воскресенская церковь.

Метрах в ста от монастыря оборудована площадка для подъезжающих автобусов и автомашин. Здесь торгуют вкусным свежим монастырским хлебом. А перед самым входом в монастырь расположен памятник русскому победоносному флотоводцу Федору Федоровичу Ушакову: за бюстом адмирала, находящемся на высоком постаменте, как бы ветром раздут твердокаменный парус. Небольшая территория памятного сооружения в цветах, огорожена морскими цепями и стародавними по углам пушками.

И главная святыня монастыря – могилы двух Федоров Ушаковых: игумена монастыря и его благочестивого племянника – адмирала. На могиле последнего, окруженной металлической оградой, также имеется небольшой бюст. На нем начертано: «Здесь покоится прах его высокопревосходительства и высоко почтенного Боярина флота и Адмирала и разных российских и иностранных орденов Кавалера Федора Федоровича Ушакова, скончавшегося 1817 года сентября 19 дня на 74 году от рождения».

Дальше наш путь лежал в епархию Нижегородскую, в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

В середине августа жара часто стоит нестерпимая, так было и во время данной паломнической по-

ездки, особенно в этот день. В автобусе разморило и не очень-то хотелось разглядывать окрестности. Но постепенно салон провентилировался, стало легче, а тут еще въехали мы в не совсем обычный мордовский поселок под названием «Умёт». Необычность поселка этого заключалась в том, что в нем, вдоль магистрали, по обеим сторонам ее, в считанных метрах друг от друга расположились многочисленные небольшие частные кафе с самыми разношерстными наименованиями, как-то: «Армения», «Шанхай», «Самара»; «Аленка», «Венера», «Анастасия»; «Олень», «Золотая рыбка» и «Гадкий утенок»; «Солнышко» и «На огонек»; «Сирень» и «Ландыш»; «Ням-ням» и «Едок»; «Ё-моё», «999», «777» и, конечно, (раз вдоль дороги) – «Колесо». И это лишь то, на что успел я обратить внимание, проезжая, и записать.

Но остановились: водители пошли то ли на обед, то ли на ужин, и часть паломников также потянулась в эти домики-кафе. Над входом в один из них читаю: «Ну, заходи». Тут же рекламный щит с меню, включавшем: борщ, харчо, щи, пельмени, манты, гуляш, плов, шашлык, салаты, курятину, жаркое, блинчики, напитки, десерт. Не знаю, было ли все это разнообразие и для поселка обилие в действительности, но что-то было и, видимо, «по деньгам»: люди перекусывали. Меня же интересовал лишь чай. Он оказался приятным, на местных травах.

Не ведаю, чем это явление и как объяснить. Ведь до и после по данной дороге попадались деревеньки бедненькие.

В поселок Дивеево – Ардатовского района Нижегородской области, где расположен Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь,

прибыли вечером. Нас ждали старушки – местные гостеприимные жительницы, и разместились все на ночлег за умеренную плату в их частных чистых и пригожих домах.

Идя ранним утром в обитель, знал я, что Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь занимает особое место среди российских обителей; что основан он во второй половине XVIII века монахиней Александрой (в миру Агафией Семеновной Мельгуновой), на месте, указанном ей пресвятой Богородицей такими словами: «Это четвертый жребий Мой во вселенной. И как звезды небесные, и как песок морской умножу Я тут служащих Господу Богу и Меня, Приснодеву, Матерь Света, и Сына Моего Иисуса Христа величающих...».

Хотя земля русская вся под Богом, но есть, как видим, и особо избранные святые места.

С великого храма, построенного по велению Божией Матери в Киеве как Третьем Ее Уделе, начиналась Русская Церковь, а в Четвертом Уделе по предсказанию она кончится. Как же тогда свято должны чтить мы то место, где расположилась обитель, в которой служат Господу Богу около 140 сестер. И, слава Всевышнему, величает Приснодеву мать Света, и Сына Ее Иисуса Христа превеликое множество людей православных, прибывающих на землю дивеевскую со всех концов, изо всех краев страны нашей, и не только.

И в эту погожую рань шли и шли богомольцы в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. И диво дивное явилось мне при вступлении на его территорию. Расположились на ней действующие собор Пресвятой Троицы, храм в честь

Рождества Христова, во имя Рождества Богородицы. И вся территория, на десятки метров вокруг строений, где только можно, утопала в цветах; в цветах самых разных видов, форм, объемов, величины и всех оттенков радуги. И слышал я, проходя по заботливо проделанным дорожкам меж этой красоты и радости, как шедшая навстречу женщина тихо говорила: «Рай, ну рай небесный». И трудно было не согласиться с ней. А еще на территории находится яблоневый сад, и хороши были, и во множестве, на яблонях яблоки. Видел я и небольшой, метра полтора высоты, округлый куст вишни, усыпанный зрелыми плодами так, будто крупными виноградными лозами.

Не от слова ли «диво» именуется земля дивеевская?

Богослужение состоялось в Троицком соборе с благостным молитвопением, слышным людям и находившимся вне храма, но на территории его.

В этом же соборе почивают мощи преподобного Серафима Саровского. Бережно хранятся его ряса, лапоточки, вериги, котелок. Для поклонения святому вход в храм отдельный, по причине огромного потока людей. В наше посещение очередь была предлинняющая и не убывала: одни входили, другие выходили, третьи подходили. Стояли мы в очереди долго и подвигались медленно. Отмечаю это из-за одной услышанной фразы. Хотела войти в храм, опережая очередь (редкое явление) какая-то женщина, сказав, что кто-то из ее близких уже на поклонении, а она куда-то ходила и припоздала. Вероятно (возможно), так и было. Но одна старушка, стоявшая в очереди рядом со мной, едва ли не про себя (а такое слышится громче) проговорила: «Серафимушка шажочки считает».

Воистину, в поклонении не должно быть суеты сует.

Преподобный Серафим Саровский чудотворец, родился в Курске в купеческой семье Мошниных в 1759 году и наречен был Прохором. Отец преподобного – Иосидор Мошнин имел свои кирпичные заводы и занимался в качестве подрядчика строительством каменных зданий. Незадолго перед смертью он взялся построить по чертежу знаменитого зодчего Растрелли новый каменный храм, но тяжело заболел и отошел в мир иной, передав все состояние супруге Агафье, которая и завершила начатое дело. Но сын ее Прохор не пошел по купеческой части, с детства он помышлял о монашеской жизни, и в 1778 году ушел с благословения матушки своей в Саровскую пустынь, расположенную неподалеку от Арзамаса. Там и прошла вся его последующая подвижническая жизнь. Там, 13 августа 1786 года было совершено и пострижение его в монашеский чин, при котором он получил новое имя Серафим.

Это был человек высокой душевной чистоты, прозорливости и дара чудотворений.

По велению Божией Матери, явившейся Серафиму в ноябре 1825 года, им была основана вторая монашеская община в Дивеево, куда принимались только девушки, тогда как в прежнюю поступали и женщины-вдовы. И Пресвятая Богородица поведала Преподобному Серафиму, что Она Сама станет Игуменьей этой обители.

И верою и правдою служил Царице Небесной и Сыну ее Иисусу Христу преподобный Серафим в этой обители, призывая служить в ней и других. «Кто в обители моей будет жить, всех не оставлю; кто даже помо-

гать будет ей – и те муки будут избавлены» – говорил Серафим батюшка.

О многих случаях исцелений и чудес по молитвам преподобного Серафима передается из уст в уста в народе русском, который он любил и который любит его. Действовавший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II сказал о преподобном: «Он был носителем особой любви к людям». Неудивительно, что даже и обращался-то он к людям по особому: «радость моя».

Преподобный Серафим Саровский причислен к лику святых в июле 1903 года. Происходило это в Саровской и Дивеевской обителях при огромном стечении людей разных сословий и состояний. «И спасительная благодать Духа Святаго одинаково изливалась на всех присутствовавших, от мужика в сермяге и лаптях до Самодержца Всероссийского Николая II». Так написано в одном из изданий Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря о деяниях и дарованиях святого. И далее: «Торжество, подобных Серафимовым, Россия не помнит. Люди плакали от радости, видя, как Государь, Великие князья несут на своих плечах мощи дивного угодника Божия».

Через двадцать четыре года после прославления преподобного Серафима последовало закрытие монастыря, разрушение его в тридцатые годы и запустение в течение более пятидесяти лет. Но оставалась Свято-Троицкая Серафимо-Дивеевская обитель как оплот Православия в душах и памяти людей верующих, христианских, и возродилась она с 1991 года во всем своем величии и духовной силе. И вновь, как и прежде, в этой обители многие обретают веру, находят

утешение в скорбях, разрешение тяжких сомнений, устремляются к благочестию.

Среди святынь Дивеева особое место занимает святая Канавка Царицы Небесной, внутри которой и находилась община Матери Божией и батюшки Серафима. Канавку эту начал копать сам преподобный, а продолжили и завершили сестры. Она как бы и обрамляла, отгораживала обитель и охраняла, защищала ее Всевышнею силой. По утверждению батюшки Серафима «Канавка эта – стопочки Божией Матери», что ее «обошла Сама Царица Небесная». В годы запустения Канавка заплывала грунтом, во многих местах ее вообще была засыпана, где-то перерезана различными коммуникациями. Сейчас она, естественно, восстановлена, очищена и на некоторых участках уже открыта на полную глубину и ширину, обложена деревом. Возобновлена и дивеевская традиция – ежедневно с молитвой «Богородице Дево, радуйся» обходить святую канавку. После окончания вечернего богослужения сестры попарно по чину идут во главе с матушкой игуменией, которая несет икону Божией Матери. За ними идут паломники.

Мы за неимением времени, то есть ввиду предстоявшего отъезда, обошли Канавку с данной молитвой днем и самостоятельно, что допускается.

Святой Серафим говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет да полтора ста Богородиц прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!». Уразумел я это так, что кто прочтет во время обхода святой Канавки 150 раз молитву «Богородице дево, радуйся», к тому снизойдет благодать душевная не только Четвертого Удела Царицы Небесной, но как бы и первых трех.

Побывали мы также у дорогих могилки препо-

добных жен дивеевских: схимонахини Александры Первоначальницы, схимонахини Марфы и монахини Елены.

Довелось увидеть в Дивеевской обители и истинное чудо – старую березу, внизу ствола которой явственно просматриваются, с одной стороны контур Серафимовой иконы «Умиление», а с другой стороны голова медведя, которого когда-то приручил святой старец. Рассказывали нам, что относительно недавно власти распорядились выкорчевать эту березу. Однако не удалось. Стальной зуб машины сломался тут же и остался под корнем. Там и торчит он, в назидание.

На земле дивеевской несколько источников, известных своей целительной силой. Один из них, находящийся на окраине поселка, посещали мы и окунались с молитвой, и пили целебную водичку.

А уезжая из гостеприимной обители, где к тому же трапезничали, вкушали простую, но приятную монастырскую пищу, посетили мы источник, называемый Серафимовым, в нескольких верстах от монастыря.

Когда-то преподобный собирал камни, носил их к источнику, обкладывал его ими со всех сторон. Сейчас там обустроена купальня, и озерко небольшое мелкое (по грудь) образовалось. Удивлялся я, окунаясь в него: солнце печет неимоверно, а вода ледяная; людей, помолясь троекратно, «бултыхается» множество, а вода не мутится, остается светлой, все камушки видно. А потом подумал: что дивлюсь-то? Вода-то святая, а по Божьей воле горы падают, доли встают!

Обратный путь наш на Москву был короче, лежал через землю Владимирскую. И здесь кое-где, прямо как у Николая Алексеевича Некрасова, также:

*«Краса и гордость русская,
Белели церкви Божии
По горкам, по холмам».*

А подъезжая к понтонному мосту через Оку близ Владимира увидели мы на противоположном ее берегу величественный памятник защитнику земли русской, богатырю Илье Муромцу. И все смотрели, пока не проехали.

Святая, православная и богатырская Русь, крепись молитвами и делами богоугодными нашими.

В начале августа этого же года отправились мы с супругой еще в одну однодневную паломническую автобусную поездку. На этот раз в епархию Ярославскую, где посетили Никольский женский монастырь в городе Переславле-Залесском (колыбели русского флота), храм святителя Иоанна Златоуста в селе Годыново, Переславский Никитский мужской монастырь.

В восстанавливаемомся Никольском женском монастыре (в стенах его в известные годы располагалась животноводческая база), основанном еще в 1350 году, сразу обратил на себя внимание белый храм с золочеными куполами, с расписанными внутри стенами и потолками. И проникновенно было в нем молитвословие и женское песнопение.

Храм святителя Иоанна Златоуста славен тем, что в нем находится Животворящий Крест Господень, явленный на этом месте 11 июня 1423 года. Естественно, мы преклонились пред данной святыней.

Переславский Никитский мужской монастырь более древний. Еще в XII веке подвизался в нем Никита, будущий преподобный. А первоначально был он городским сборщиком податей, вымогателем и коры-

столубцем. И когда постучал Никита в монастырские ворота, игумен велел ему сперва 3 дня стоять у врат и плакаться о грехах. И бывший сборщик податей, впоследствии названный Столпником, прославил обитель своим подвижничеством и даром исцеления недугов. Дарована Никите Столпнику была и нетленность мощей, обретенных около 1425 года.

Запомнился монастырь крепостными стенами со сторожевыми башнями по углам, выстроенными Иваном Грозным; вековыми липами у входа; целебным источником преподобного Никиты.

И помолились мы в обустраиваемся храме обители, и поклонились, и окунулись, и, как положено, свечи поставили. Ведь свет в храме от свечи, а в душе от молитвы.

И общее впечатление о цитаделях православия таково, будто бы в них и на землях их иной мир: благодатный, размеренный, упорядоченный, смиренный; другая жизнь: спокойная, полная трудами, добрыми делами, искренней любовью к Богу и к людям; и иные люди: молитвенные, незлобивые, послушные, не знающие и не признающие суеты, стяжательства, распутства, словоблудия и ханжества, процветающих в миру, прежде всего и в основном в больших городах.

Совершив посещения и паломнические поездки в показанные монастыри, помолившись в храмах их Господу богу, Царице Небесной, святым лицам, преклонившись к мощам угодников Божиих, к их чудотворным образам, и чувствуя, что получил частичку их небесного покровительства, заступничества и исцеления, в том числе и через святые источники, я и изложил, просветлев, увиденное и услышанное. И, повторяю, не для себя только.

Многообразие и поразительность этого удивительного и услышанного, монастырский строй жизни, который не тревожит, а приносит покой, величественная красота храмов, колокольный звон и проникновенное молитвопение в них, сила духовного, подвижнического подвига лиц, причисленных к лику святых, и все остальное, о чем сказано выше, в том числе и героическая и трагическая история обитателей, как бы обязали меня к следующему совету всем, кто любит свою русскую землю и чтит веру православную, кто помнит исторические подвиги и величие русского народа: сходите, съездите в монастыри (каковые есть на Руси и возрождаются в силе, славе и красоте своей) и прозреете.

Пора всем возвращаться к своим православным великорусским истокам; пора жить не оправданием, а покаянием.

Несение Креста

В жизни православному христианину нужно нести свой Крест. Напомню что такое крест вообще. Крест это: а) фигура из двух пересекающихся под углом линий; б) у христиан – молитвенный жест рукой ото лба к груди, правому и левому плечу, изображающий такую фигуру; в) предмет в виде стержня с перекладиной под прямым углом как символ нашей веры.

Символом Христианской вообще, а нашей православной веры в особенности, Крест является потому, что на нём был распят Иисус Христос за грехи человеческие. И потому осмысление Креста многосторонне и назидательно у богословов. Вот одно из них, о распятии: Он истинно распят за грехи наши. Распят Он не за свои грехи, а для того чтобы мы освободились

от наших грехов. Он и поруган был тогда людьми, и заушен (то есть оскорбляем) был, как человек, но познан тварью, как Бог. Ибо Солнце, узрев обесславленного Владыку, с трепетом затмилось не вынося такого зрелища. – Святитель *Кирилл Иерусалимский*.

Распят Иисус Христос, то есть прибит гвоздями был ко кресту, перенеся стойко мучения и издевательства и унижения.

Для людей несение Креста обозначение условное, означающее, что человек обязан или должен претерпеть какие-либо лишения, скорби, болезни, только без ропота, а благодаря Бога.

А чтобы благодарить Бога надо в Него верить. А чтобы в Него верить русского человека, по традиции с младенчества, предают обряду Крещения. Был и я озарён светом Святого Крещения и Печатию дара Духа Святого запечатлен.

А далее подраставших сыновей и дочерей, внуков и внучек надлежало родителям, бабушкам и дедушкам воспитывать в вере, честности и богобоязненности, с чем приходят нравственное поведение и успехи в учении, а также развитие predetermined дарований.

Когда такое случается, то святые силы небесные дают такому человеку то ли особый дар, то ли талант в каком-либо деле, да по сути в любых сферах и видах труда. Но чтобы практически реализовать дарованные способности, эти люди должны усердствовать, скажу так, в ремесле своём.

Рязанский паренёк Сергей Есенин, родившийся 21 сентября 1895 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, ставший прекрасным русским поэтом, тонким лириком, певцом Крестьянской Руси, написал о

себе в предисловии к сборнику избранных его стихотворений, что с восьми лет бабка таскала его по разным монастырям, что из-за неё у них в доме вечно ютились какие-то странники, странницы и распевались разные духовные стихи. Когда он подросток, из него очень хотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковно-учительскую школу, которую он и окончил. Но сельским учителем не стал. Наделённый поэтическим даром, прогремел он своими стихами по всей Руси великой и отразились в них и способствовали их сложению и хождения по монастырям и слышанные в доме песнопения духовных стихов и изучение основ православия в указанной школе.

Моя бабушка, светлой памяти Пелагея Панферовна Беликова, была как и бабка Есенина православная крестьянка, имевшая в своём доме Святые иконы, несмотря на атеистическое время, но к вере православной меня не приобщала, к молитве не призывала из-за опасения за судьбу мою: верующих не принимали ни в пионеры, ни в комсомол и тем по сути закрывали им дорогу всякого продвижения. Потому был я и пионером и комсомольцем, но, по правде сказать, в основном формально.

Не водила меня бабушка ни по монастырям, ни в церковь хотя бы украдкой. Не было в округе монастырей, а единственная церковь в селе Красном, за семь вёрст от нашей яблонево́й деревни, превращена была в районный Дом Культуры.

На раскалённых камнях лежали душа и сердце моё в дальнейшем бытии. Камнями этими были непредвиденные обстоятельства, выбивавшие надолго из спокойной колеи жизни. К таким обстоятельствам прежде всего отношу смерть самых близких, сначала любимых дедушки Ивана Дмитриевича – участника Первой

мировой войны, затем бабушки, а потом и мамы моей.

Матушка моя, Мария Ивановна, в девичестве Беликова, была женщиной рослой, видной, чуть полноватой, в молодости яркой красоты, чрезвычайно доброй, всех привечавшей, ничего из имевшегося не жалевшей для близких и знакомых и очень трудолюбивой. Жизнь физически увела меня от неё в 18 лет когда был призван на военную службу, после которой бросило меня в поисках самого себя по разным городам, перебирая профессии. Разумеется, переписывался я с матушкой и навещал её в деревне во время отпусков.

Тут нужно пояснить следующее. Отец мой – Власов Иван Васильевич, погиб смертью храбрых 29 января 1944 года в танковом бою, освобождая Украину от фашистских захватчиков. Мама долго вдовствовала, но спустя годы, сочеталась браком с хорошим человеком из соседней деревни, Гладышевым Николаем Петровичем. Отчим прошёл тяжёлую финскую войну, был ранен, награждён. Перешёл он жить в нашу деревню Талица, где построил рядом с бабушкиным домом свою хату с помощью дядей моих. Вскоре появился на Божий свет брат мой Сергей, на 13 лет моложе меня. Отчим маму мою не обижал, был хороший садовод и огородник, имел пчёл и у меня с ним были неприятельные отношения. Более того, побывав у меня в гостях в Красноярске, а позже в Ульяновске, отчим стал поговаривать, что оба сына у него хорошие, но «Марусь, если умрёшь, я поеду жить к Валерию» (У мамы была тяжёлая гипертония).

Однако известно: человек предполагает, а Господь располагает. Отвезли в срочном порядке в октябре 1981 года Николая Петровича в районную больницу, оттуда в областную. Пока мне сообщили, да пока я при-

ехал из Ульяновска, скончался он на 62-м году жизни.

Осталась матушка одна. Никакие мои уговоры уехать из деревни жить к нам в Ульяновск на неё не действовали. Хотя в Ульяновск она приезжала, и у нас ей понравилось. Но не хотела она оставлять своего Николая до тех пор, пока не отведёт все положенные по христианскому обычаю поминовения: девять и сорок дней, полгода. А уж после, говорила она, когда приедешь ты весной или летом с Любой ко мне, тогда и уеду с вами. Годину (дату кончины усопшего), отмечаемую ежегодно, можно отвести уже и у вас в церкви.

Видимо, моё упрямство, упорство, которые проявляются иногда в каких-то жизненных ситуациях, – от неё, от матушки. Вот не оставит она пока могилку, и всё тут, уговаривай – не уговаривай. Приеду потом, после. Но потом, после не получилось ...

Не во всём весна животворяща. В апреле, спустя шесть месяцев после смерти отчима, получаю я тревожную телеграмму: с матушкой плохо. Выезжаю сразу же. Она в районной больнице. Захожу в палату: лежит под капельницей, узнала, но говорить не может, а сказать что-то хочет или спросить. Подаю записную книжку и ручку, пишет, отдаёт. В записной книжке какие-то неузнаваемые круги, вензеля. И писать уже не может. Врач просит выйти. Говорю, что приду завтра с подъезжающим братом Сергеем; вроде бы поняла, довольна. На следующий день заходим уже вдвоём в больницу, а по коридору несут матушку на носилках на второй этаж. В чём дело? Пронесят молча. Но один стоявший в коридоре больной скорбно буркнул: «В смертную палату понесли». Я туда, брат за мной. Разрешили быть не более минуты.

Матушка лежала неподвижно, но по глазам вид-

но, что узнала; хотела приподнять голову и уронила её на подушку. Врач, находившийся около неё, тревожно выкрикнул: выходите немедленно. Выскакиваем, стоим у двери. Через несколько минут открывается эта самая дверь, и нам сообщают, что матушка скончалась; опять же на 62-м году жизни. Случилось это 23 апреля 1982 года в 15 часов.

Матушку усопшую сразу же перенесли в морг при больнице, где должны были делать судебно-медицинское вскрытие тела для установления причин смерти. Иду к главврачу с просьбой о выдаче мне умершей без этого самого, в данном случае никому не нужного вскрытия. Подписал какие-то бумаги и разрешение получил. А дальше иная забота, на чём и как везти? Апрель в Черноземье зачастую делает дороги не проездными. Так было и в этом горестном году. Звоню знакомому председателю колхоза «Россия», где в последние годы был парторгом отчим. Он присылает трактор с прицепом.

Захожу в морг, холодный, тёмный, мрачный. Матушка в нём лежит одна, и я один (брата, как младшего, не хотелось травмировать). Нет, ни жутко стало, а непомерно тоскливо. Вошёл санитар, за ним тракторист, завернули тело во что-то, вынесли, положили в тракторный прицеп на солому. Тронулись: в кабине трактора тракторист с Сергеем, в прицепе усопшая Мария Ивановна и я, её сын. Долгие шесть вёрст тряслись в этом прицепе мы, самые близкие люди: один живой, а другая мёртвая.

А потом были скорбные дни похорон с крайней печалью, горечью и страданием.

Опустел родной дом, и пришлось мне уехать в город. Были обязанности, как определённый круг действий возложенных на меня по трудовому соглашению,

требовавшие исполнения. Такого же вида деятельности как преподавание в юридическом институте, в деревне, разумеется, не было.

И объявилась сдавливающая пустота, теснота в мыслях. Стали отзываться во мне и сдавливать горечью утерянного: осиротевшего дома, приусадебного сада и огорода, большого пруда с карасями, колодца с кристально чистой ледяной водой, окружавших деревню золотистых ржаных полей с выглядывавшими среди колосьев голубыми васильками и лугами с клубникой на буграх.

В думах о прошлом постепенно прояснилось, что скорбь и теснота, та, что сдавливает, наполняет собою, есть несение Креста, посылаемого от Бога, как истинно великий дар Его десницы (руки). Прояснилось и то, что нести Крест следует не ропща, а благодаря Бога. Я не роптал, но горевал; а до благодарности Всевышнему как-то дело не доходило. И последовали болезни как наказание за греховство моё и как ещё один вид несения Креста.

Отсюда, нести Крест, значит скорбеть, то есть находиться в крайней печали, горевать, страдать; претерпеть тесноту; сносить болезни и быть в молитвенном безропотном состоянии.

Последнее, то есть быть в молитвенном безропотном состоянии, мне даётся с трудом, в силу «самостоятельности» характера: через напряжение воли и сосредоточение усердия.

Но даётся. Душа моя тянется к горней обители Царствия Божиего. Но для исполнения надежды надо и дальше нести Крест, притом всем, кого это касается.

Нести Крест – это не ношение крестика на груди (хотя и это надо), а претерпение тягостей в груди.

Завершение

Завершить, значит закончить творимое дело. Но как закончить размышления о самом Боге и необъятном божественном, мною лишь в малой части осмыслявшемся ... Пожалуй, закончу искренним пожеланием.

Хотелось бы, чтобы чтение размышлений дало читателю: верующему – веры непорочное соблюдение; заблуждающемуся – вступление на путь истины и к спасению возвращение; а неверующему – взмуждение.

Да хранит всех Бог!

В.И. Власов

Размышления о Боге и божественном

Наш сайт: www.etnosocium.ru

E-mail: etnosocium@mail.ru

Тел.: 8 (495) 708-3000

Необходимую научную литературу

Вы можете приобрести на сайте www.etnosocium.ru

Оригинал-макет подготовлен

Международным издательским центром «ЭТНОСОЦИУМ»

Отпечатано в типографии

Международного издательского центра «ЭТНОСОЦИУМ»,

105066, Москва, Спартаковская ул., д. 19, стр. 3.

Зам. гл. ред. С.В. Чапкин

Корректор Е.А. Белоусова

Дизайн и верстка Т.А. Брик

Бумага офсетная № 1. Гарнитура Minion Pro.

Формат 60x90/16. Тираж экз. 500 Усл. п. л. 6,26

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ЭТНОСОЦИУМ»**
Журнал «ЭТНОСОЦИУМ и межнациональная культура»
входит в перечень ВАК РФ

В составе редакционного совета ведущие государственные, общественные деятели, выдающиеся российские и зарубежные ученые. В работе журнала участвуют все регионы России, страны Латинской Америки, Китая, Европы. Журнал распространяется во всех органах государственной власти России (во всех регионах), в посольствах зарубежных стран и за рубежом.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
создание, регистрацию, издание и продвижение журналов и альманахов;
помощь во всех вопросах, в том числе в юридических, бухгалтерских,
арендных, кадровых.
Редакционная подготовка
(литературное и техническое редактирование), дизайн.
Рецензенты и оппоненты, доктора наук и профессора.
Издаем книги, монографии, авторефераты, учебные пособия и др. на
высоком уровне, нужным тиражом!

В процесс выпуска книги входит:

- * допечатная доработка (по желанию автора);
- * редактирование;
- * корректура;
- * подготовка электронного макета;
- * присвоение ISBN;
- * присвоение кодов УДК, ББК и авторского знака;
- * разработка дизайна обложки;
- * печать тиража (различными способами: офсет,
цифра);
- * передача 16 экземпляров в Книжную палату;
- * рассылка готового тиража по территории РФ.

Все изданные нами книги проходят рецензирование и
квалифицированную предпечатную подготовку.

www.etnosocium.ru
тел: +7 (495) 708-30-00
e-mail: etnosocium@mail.ru