

Психология школьного хулигана

Сегодня человек очень много слышит о грехе, но почти ничего о нем не знает. Грех массовым сознанием воспринимается как нечто запретное, но чрезвычайно привлекательное, что очень хочется совершить, хотя, по непонятным причинам, это очень не нравится Богу. Поэтому Он сурово наказывает тех, кто все же на это отваживается.

В общем, по отношению к греху в современном мире действует психология школьного хулигана: нарушая все, что только можно нарушить, получаешь запретное удовольствие и одновременно — зарабатываешь репутацию смелого и независимого человека.

При этом для всех совершенно очевидно церковное происхождение слова «грех», но далеко не все способны приложить усилия к тому, чтобы выяснить, как же понимает грех сама Церковь? А ведь в христианском вероучении борьба с грехом, победа над грехом и, наконец, свобода от греха являются понятиями фундаментальными.

Так что же такое грех, грехопадение — с христианской точки зрения? Церковь утверждает, что нарушение первыми людьми заповеди Божией — это не просто личный поступок, имевший для них печальные последствия. В христианском вероучении грехопадение рассматривается как глобальная катастрофа, которая поразила Адама и Еву, все их потомство и весь сотворенный мир на много

тысячелетий вперед. По церковному преданию, Бог сотворил человека, вложив в его естество начатки всего, что было сотворено Им ранее. Человек стал венцом творения, потому что все творение было в нем представлено, и он обладал такой полнотой ведения о мире, которую современным ученым невозможно даже вообразить. При этом, Бог, создавая человека по Образу и Подобию Своему, вложил в него духовное начало. Человек — единственное духовно-телесное существо во Вселенной, и в этой двойственности своего естества — уникален. По Божественному Замыслу он должен был объединять в себе мир телесный с миром духовным. Предстоя Богу от лица всего материального мира, он господствовал над этим миром, неся в себе Божественное начало. Адам был царем мира по самой своей природе. Через него все творение было призвано иметь радость бытия в любви и единении со своим Создателем.

Вот это единство взаимной любви и было разрушено в

грехопадении. Нарушив по подсылке сатаны заповедь о невкушении плодов с древа познания добра и зла, человек, по сути — совершил предательство по отношению к Богу. Он переступил некую грань в отношении к своему Создателю. И для любви за этой гранью места уже не было. Человек как бы сказал Богу: Ты говоришь, «не вкушай этих плодов, потому что умрешь»? Я Тебе не верю. Сатана говорит, что, вкусив их, я стану во всем равен Тебе. А значит, смогу жить без Тебя.

Это душевное устройство и оказалось тем страшным результатом нарушения заповеди, о котором Бог предупреждал человека. Стремление к бытию без Бога глубоко вошло в человеческую природу. Трагедия грехопадения заключалась в том, что человек был задуман Богом как помощник, и в общую картину мироздания он был вписан как наместник Бога на Земле. Отпав от Творца, он, конечно же, не стал равным Творцу.

Продолжение на стр. 5

АНОНСЫ

Духовная польза чтения Псалтири

«Псалом, — говорит святой Василий Великий, — это тишина души, раздаятель мира. Он смягчает раздражительность души и уцеломудривает невоздержанность. Он утишает мятежные и волнующие помыслы. Псалом — посредник дружбы, единение между далекими и примирение враждующих. Ибо кто может почитать еще врагом того, с кем возносит единый глас к Богу? Посему псалмопение доставляет нам одно из величайших благ — любовь».

Продолжение на стр. 4-5

Готовимся к Великому посту

Великий пост — это время, когда надо возродить свое живое отношение к посту. Это не просто время, когда мы не должны есть продукты животного происхождения и соблюдать умеренность, а возродить живое трепетное отношение. И такое возрождение чувства трепетного к посту необходимо. А то в течение года мы потеряем это трепетное ощущение поста, когда приходит день постный, среда или пятница, а он ничем не отличается от других дней. Просто идет замена качества пищи — количеством. Сухарик с чайком попить, но в таком количестве, что количество перейдет в качество, и в такое качество, что человек еле ходит от сухариков и чая. А можно съесть одно яйцо, например, в день, и пребывать в состоянии легкости. Чем занимаются, наверно, люди неверующие.

Продолжение на стр. 8-9

Мальчики — мужчины — отцы!

Нужно знать как правильно воспитывать мальчиков и девочек. От этой самой важной науки зависит будущее ваших детей и спасение самих родителей. Если родители относились к воспитанию своих детей равнодушно и считали, что главное это то, чтобы их дети были сыты и одеты, то эти родители глубоко ошибаются. Они должны знать, что совершают таким воспитанием большой грех. Воспитанные таким образом дети, когда вырастут, совершат много ошибок и грехов и причинят людям много проблем и несчастий, сами погибнут и потянут за собой своих родителей в ад. Воспитывая мальчиков, нужно хорошо понимать, что это во-первых, — будущие мужчины, а во-вторых, — будущие мужья и отцы, поэтому необходимо их **научить** Православной вере, потому что без Бога человек — **не может** жить на земле.

Продолжение на стр. 10-11

Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (2-5 февраля 2013 года)

Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных

1. На протяжении последних лет многие люди, в том числе чада Русской Православной Церкви, проявляют серьезную обеспокоенность введением новых электронных технологий, используемых при взаимодействии граждан с государственными учреждениями и коммерческими организациями. Это выражается в разных формах несогласия.

Подобная обеспокоенность впервые возникла в связи с частным вопросом о введении идентификационного номера налогоплательщика и 19-20 февраля 2001 года рассматривалась VII Пленумом Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви. Ранее Священный Синод Русской Православной Церкви в заявлении от 7 марта 2000 года подчеркнул: «Никакой внешний знак не нарушает духовного здоровья человека, если не становится следствием сознательной измены Христу и поругания веры».

По мере появления новых технологий и включения их в различные сферы жизни потребовалось развитие церковной позиции, нашедшее свое отражение, в частности, в посланиях Архиерейского Собора 2004 года к Президентам России и Украины, Заявлении Священного Синода от 6 октября 2005 года, Определении Архиерейского Собора 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, обращении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации от 28 июля 2009 года, Определении Архиерейского Собора 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви». Деятельность любого священнослужителя или мирянина должна учитывать позицию, выраженную в этих документах.

2. Православная Церковь не отрицает необходимости учета граждан государством. Пречистая Дева Мария и святой Иосиф Обручник, послушав повеление кесарево, чтобы «пошли все записываться, каждый в свой город» (Лк. 2:3), направились в Вифлеем, где и был рожден Спаситель мира. С давних времен власть проводила переписи населения, выдавала документы, удостоверяющие личность. Эти меры нужны для охраны правопорядка и общественной безопасности, выполнения экономических и социальных функций.

Церковь, участвуя в дискуссии о методах учета, не оправдывает тех, кто уклоняется от гражданских обязанностей или имеет преступные цели, но защищает право граждан жить в обществе в соответствии со своими убеждениями и принципами.

Проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, учетом и обработкой персональных данных, продолжают накапливаться и усложняться. Сегодня необходимо продолжить богословское, нравственное и гражданское осмысление этих проблем.

3. В обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты, чипа или тому подобного может стать обязательным условием доступа каждого ко всем жизненно важным материальным и социальным благам. Использование идентификатора в купе с современными техническими средствами позволит осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия — отслеживать его перемещения, покупки, расчеты, прохождение им медицинских процедур, получение социальной помощи, другие юридически и общественно значимые действия и даже личную жизнь.

Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору и обработке персональных данных детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, так как нередко ведется неконтролируемый сбор данных, явно избыточных для обеспечения учебного процесса. Многие верующие выражают принципиальное несогласие с обязательным присвоением идентификационного кода с превращением его в несменяемый, пожизненный и посмертный атрибут. Помимо этого, обеспокоенность вызывает усиливающаяся тенденция к увеличению сбора биометрических данных о человеке, а также появление имплантируемых электронных идентификационных устройств.

СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

Комментарий настоятеля Свято-Троицкого собора г. Одессы протоиерея Виктора Петлюченко.

С первых веков Христианства до настоящего времени Церковь Христова оберегает своих чад от ересей и расколов, от различных опасностей, которые происходят от «мира плоти и диавола».

Опасность нового времени — периода небывалого развития науки, техники, особенно электроники, которые, наряду с всемирным падением нравственности, проявлением жестокости, насилия и вражды — вызывает у христиан особую тревогу, а иногда и растерянность.

Будем бдительны! Не будем равнодушны к опасности! Конкретно ответим на главные вопросы своей православной совести:

1. Идентификационный код, электронные чипы, электронные паспорта с личными сведениями и другие технологии учета и обработки персональных данных опасны для человека или нет?

Ответ однозначен — опасны. (Неизвестно, кто и для каких целей может воспользоваться этими сведениями, вплоть до манипулирования — управления сознанием человека).

2. Что нужно делать для ограждения себя от этих опасностей?

Есть два пути: **один — проявить принципиальное несогласие** с законом о том, что все граждане, независимо от их позиции или религиозных убеждений, должны, причем в обязательном порядке, проходить процедуру электронного контроля своей жизни.

Второй путь: те же, кто **вынужден** по разным обстоятельствам частично или полностью, под давлением крайней необходимости согласиться и принять форму электронного учета, должны всегда быть в единстве с Церковью, усвоить всем своим существом, что вера в Господа, надежда на то, что если с нами Бог, то кто сможет отвлечь нас от Божественной силы. **«Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных»** (1 Тим. 4, 10).

Богомудрые архиереи на Архиерейском соборе 2013 года, в документе **«Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных»** четко обозначили причины несогласия православных христиан проходить регистрацию в электронном виде, а также способы защиты от духовных опасностей.

Памятуя слова Спасителя: **«отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»** (Мф. 22, 21), являясь гражданами нашего земного Отечества будем стараться делать все от нас зависящее, чтобы с молитвою и постом, с добрыми делами и незлобием, оставаться бдительными и не допускать, чтобы «защита от земных сил зла (электронные паспорта) или стремление к сверхсовременным способам электронного учета (идентификационные коды)» повергли бы мир в хаос и духовную гибель.

Вся собранная информация может не только использоваться, но автоматически анализироваться с целью принятия управляющих решений в отношении конкретного человека. Введение же сквозного идентификатора личности позволяет создать единую базу данных, где в режиме реального времени могут собираться, храниться и автоматически анализироваться данные из различных сфер жизни человека.

4. Основываясь на своих конституционных правах, тысячи людей, включая православных верующих, не желают по тем или иным причинам, в том числе религиозно мотивированным, принимать новую идентификационную систему, использовать документы с электронными идентификаторами личности (личным кодом, штриховым кодированием, идентификационными номерами). Многие из этих людей сообщают о нарушении их конституционных прав. Нередко этих людей лишают медицинской помощи, пенсий по возрасту и других

выплат, оформления инвалидности и различных льгот. Подчас они не могут совершать сделки с имуществом, поступать на учебу или работу, вести предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные услуги, приобретать проездные документы. В итоге формируется целый слой людей, выброшенных из всех сфер общественной и государственной жизни.

5. В задачи Церкви не входит подробный анализ причин отказа каждой конкретной группы людей от каждого конкретного технологического новшества или принятия подобных новшеств. Однако Церковь убеждена, что упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны иметь альтернативу — использование традиционных методов идентификации личности, применяемых сегодня в большинстве стран канонической ответственности Московского Патриархата. Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации. Реализацию права на доступ к социальным благам без электронных документов необходимо обеспечить материальными, техническими, организационными и, если необходимо, правовыми гарантиями. Церковь считает недопустимым принудительное нанесение на тело человека каких-либо видимых или невидимых идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- и нанoeлектронных устройств в тело человека.

В связи с тем, что обладание персональной информацией создает возможность контроля и управления человеком через различные сферы жизни (финансы, медицинская помощь, семья, социальное обеспечение, собственность и другое), возникает реальная опасность не только вмешательства в повседневную жизнь человека, но и внесения соблазна в его душу. Церковь разделяет опасения граждан и считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа человека дать согласие на обработку персональных данных.

Согласие граждан на использование средств электронного учета должно сопровождаться обязательным разъяснением всех последствий принимаемого решения. Гражданам, желающим использовать эти средства, необходимо гарантировать доступ к информации о содержании электронных записей, равно как и возможность изменять содержание данных записей или удалять их в тех случаях, когда иное не предусмотрено установленными законом требованиями общественной безопасности. Следует гарантировать и, если необходимо, усилить ответственность за утечку или ненадлежащее использование

персональных данных. Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца документа, а также символов, носящих кошунственный или нравственно сомнительный характер либо оскорбляющих чувства верующих.

Церковь осуществляет диалог по этим вопросам с органами власти России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, государств Средней Азии и других стран, добиваясь учета и понимания позиции верующих. Особенно важным Собор считает соблюдение принципа добровольности при принятии любых идентификаторов, предполагающего возможность выбора традиционных методов удостоверения личности. Собор призывает власти государств канонического пространства нашей Церкви придерживаться данного принципа. При этом необходимо проявлять уважение к конституционным правам граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается от принятия электронных средств идентификации.

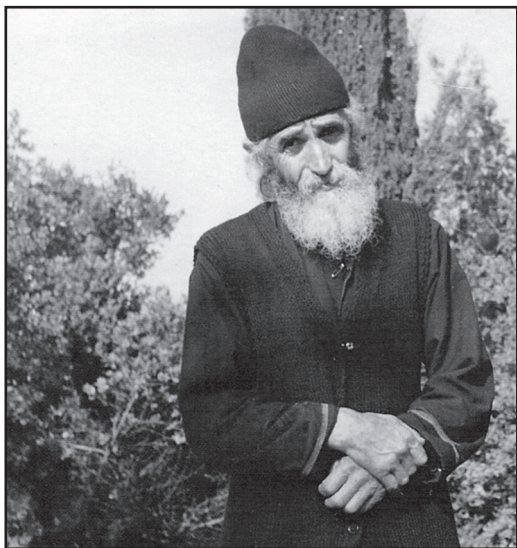
В случае принуждения граждан к принятию подобных средств и дискриминации, связанной с их непринятием, Собор предлагает этим людям обращаться в суд, а также информировать епархиальное священноначалие и, при необходимости, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества.

6. Впрочем, многое предупреждает нас о том, что мы можем оказаться перед лицом новых вызовов. Если сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни, — наступит время исповедничества, о котором говорит Книга Откровения (гл. 13-14).

При этом Освященный Архиерейский Собор напоминает о неприемлемости ситуации, когда отдельные миряне, а порой и клирики восхищают право от лица Церкви выносить определения о совместимости или несовместимости того или иного явления с верой Христовой и христианским образом жизни. Такое право принадлежит Собору или Синоду, опирающимся на Священное Писание и Предание Церкви и действующим в единомыслии со всем клиром и паствой.

Клир, монашествующие и все верные чада Святой Церкви призываются проявлять в данных непростых вопросах духовную зоркость и христианское трезвомыслие, заботиться о свободе исповедания веры и поддержании христианского образа жизни, помня, что принести Богу добрые духовные плоды может лишь тот, кто пребывает во Христе и сохраняет верность церковному единству.

Паисий Святогорец: Народ стараются усыпить

— Геронда, а как людям исправиться при всем том, что происходит в мире?

— Тот, кто хочет исправиться, исправляется от пустяков. Например, качается лампада или же его самого потряхнет как следует во время землетрясения, и таким образом этот человек приходит в себя. А неверующие, слыша, что

будет война или какая-то катастрофа, делают еще хуже и говорят: «А ну давай повеселимся, все равно умирать». И ударяются в полный разгул. А в прежние времена даже и равнодушные люди, узнав, что будет война, приходили в себя и изменяли свою жизнь. Сейчас таких очень мало. В прошлом наш народ жил духовно, поэтому Бог благословлял его, и святые чудесным образом нам помогали. И мы побеждали наших врагов, которые всегда превосходили нас числом. Мы говорим сейчас, что мы православные, однако, к сожалению, часто мы носим лишь имя «православных», но не живем православной жизнью.

Я спросил одного духовника, занимающегося общественной деятельностью, с целой кучей духовных чад: «Знаешь что-нибудь о богохульном фильме?» Он мне ответил: «Не знаю ничего». Не знал ничего, а ведь сам в большом городе служит. Они усыпляют: народ, оставляют его, как есть, чтобы он не волновался и развлекался. Смотри, ни в коем случае не скажи, что будет война или что будет Второе Пришествие и потому нам надо готовиться, смотри, чтобы люди ни в коем случае не разволновались! Все равно, что те старухи,

которые, словно их и не ждет смерть, причитают: «Не говори о смерти, только о праздниках да о крестинах» и испытывают таким образом ложную радость. А если бы они задумались о том, что старичок, живший неподалеку, умер вчера, что другой находится при смерти и тоже умрет, что послезавтра будет панихида по кому-то, кто был намного моложе их, то они бы думали о смерти и говорили бы: «Надо мне поисповедоваться, надо мне готовиться духовно, потому что, быть может, и меня скоро призовет Христос в иную жизнь». В противном случае приходит смерть и забирает их неготовыми. А другие от ложно понимаемой доброты говорят: «Не говорите еретикам, что они в прелести, чтобы показать нашу любовь к ним» и так уравнивают все. Да живи они в первые годы христианства, мы не имели бы ни одного святого! Христианам говорили тогда: «Только брось ладану на огонь, а от Христа не отказывайся». Христиане этого не принимали. «Сделай лишь вид, что бросаешь». Не принимали. «Не говори о Христе и уходи, куда хочешь, свободный». Христиане и этого не принимали. А сегодня видишь, что народ замешан на воде. Закваска не та.

Духовная польза чтения Псалтири

Начало на стр. 1

«Псалом да будет непрестанно в устах твоих»
Преподобный Ефрем Сирий

История составления и поэзия Псалтири

Псалтирион, по-гречески, — струнный музыкальный инструмент, в сопровождении которого в глубокой древности пелись обращенные к Богу молитвенные песнопения, получившие отсюда название псалмов, а сборник их стал называться Псалтирью. В одну книгу псалмы были объединены в V веке до Рождества Христова. Эта книга в ее еврейском оригинале представляет собой собрание гимнов религиозно-лирического содержания и настроения, которые исполнялись при богослужении в древнем Иерусалимском храме в эпоху государственной самостоятельности Иудейского царства. Поэтому они получили необыкновенно широкое распространение как в дохристианскую эпоху, так и особенно во время раннего христианства.

Псалтирь была переведена на славянский язык с греческого в первоначальный период развития письменности на Руси святыми Кириллом и Мефодием — ведь без ее текста невозможно было совершать ни одной церковной службы. Поскольку еще в раннехристианскую эпоху Псалтирь удовлетворяла различным потребностям, существовали редакции этой книги, зависящие от ее практического назначения. Так возникли основные типы псалтирных текстов: Псалтирь следованная (или «с воследованием»), применявшаяся при церковном служении, и Псалтирь толковая (с толкованиями текста, составленными Афанасием Александрийским, Феодоритом Киррским и другими раннехристианскими авторами). В первой половине XVI в. в Москве был сделан новый перевод с греческого языка толковой Псалтири Максимом Греком (Триволисом).

Тексты 150 псалмов, составляющих Псалтирь, были переведены с еврейского языка на греческий вместе с другими частями Септуагинты (перевод книг Ветхого Завета семьюдесятью толковниками). К ним был прибавлен

дополнительно 151-й псалом, раскрывающий жизнь Давида, царя и поэта, именем которого надписана значительная часть псалмов.

В Псалтири из 150 псалмов часть относится к Спасителю — Господу Иисусу Христу; они важны в сотериологическом плане (сотериология — учение о спасении человека от греха). Эти псалмы называются мессиянскими (Мессия, с еврейского, значит — Спаситель). Различают псалмы мессиянские в прямом и в прообразовательном смысле. Первые говорят о грядущем Мессии — Господе Иисусе Христе. Вторые повествуют о лицах и событиях Ветхого Завета (царь и пророк Давид, царь Соломон и др.), прообразующих Новый Завет Господа Иисуса Христа и Его Церковь.

Уже в раннехристианскую эпоху греческий перевод Псалтири лег в основу христианской литургии и гимнологии. В составе так называемых «вседневных» служб (полунощницы, утрени, часов, вечерни и повечерия) используется около 50 отдельных псалмов. В современном богослужебном Уставе Православной Церкви принято деление Псалтири для удобства при употреблении ее за богослужением и в домашнем (келейном) правиле на 20 разделов — кафизм (кафисм), от греч. «кафизо» — «сизжу», каждая из которых делится на три «Славы», или статьи.

Псалтирь служила не только богослужебной книгой, но и главным учебником. По ней до XIX в. включительно учили читать и писать, что хорошо известно и что лишней раз доказывают недавно найденные грамоты на бересте: одна из них принадлежит новгородскому мальчику Онфиму, учившемуся в XIII в. и выписавшему на бересту текст службы «великого повечерия». Все это неизменно поддерживало популярность Псалтири в средневековом обществе, и поэтому количество

древних рукописей Псалтири значительно больше, чем всех остальных текстов, и уступает только спискам Евангелия.

Традиции чтения Псалтири

В древней Церкви за богослужениями, особенно на утрени, после псалмов, которые пелись стоя, полагались перерывы для духовных размышлений о пропетых псалмах. Во время этих размышлений сидели. Из таких размышлений возникли песнопения, именуемые «седалными». Впоследствии стали сидеть и во время чтения псалмов, а название «кафизма» (то есть «седален», «седалный») перенесли и на псалмы. В славянском Уставе слово «кафизма» оставлено для разделов Псалтири, а богослужебные песнопения названы славянским словом «седалны».

В храме псалмы читаются ежедневно за всяким утренним и вечерним богослужением. Полностью Псалтирь прочитывается в течение каждой недели, то есть седмицы, а Великим постом — дважды в течение седмицы.

Домашнее молитвенное правило находится в глубокой молитвенной связи с богослужением храмовым: утренняя келейная молитва, начинающая новый день, предвещает богослужение и внутренне готовит к нему верующего, вечерняя, заканчивая день, как бы завершает и церковную службу. Если верующий не был в храме за богослужением, он может включить в свое домашнее правило псалмы. Число псалмов при этом может быть различным — в зависимости от намерений и возможностей верующего. В любом случае отцы и подвижники церкви предлагают верующему читать псалмы ежедневно, полагая непреходящим условием духовной пользы чтения

и изучения псалмов благочестие и чистоту сердца. Чтение Псалтири приносит великое утешение, ибо это чтение приемлет как умиловательная жертва во очищение грехов как читаемых, так и поминаемых. Как пишет святитель Василий Великий, — «Псалтирь... за весь мир Бога молит».

Во многих местах есть обычай просить священнослужителей в монастырях, храмах почитать Псалтирь за усопших или о здравии, что соединяется с подачей милостыни. Но, как пишет святитель Афанасий (Сахаров), гораздо полезнее, если мы будем читать Псалтирь сами, показывая, что лично хотим потрудиться, не заменяя себя в этом труде другими. Подвиг чтения Псалтири будет жертвой Богу не только за поминаемых, но и за самих, приносящих ее, трудящихся в чтении. Читающие Псалтирь получают от слова Божия и великое утешение, и великое назидание, чего они лишаются, поручая другим это доброе дело, и сами чаще всего не присутствуя даже при нем.

Соборное чтение Псалтири

Псалтирь — это обращение человека к Богу. Она называется «Книгой Хвалений» или «Книгой Молитв». Поэтому соборное чтение Псалтири с общим поминовением — это молитвенное правило на каждый день поста. Существует традиция соборного (храмового) чтения Псалтири, обычно во время поста. Число читающих Псалтирь равно числу кафизм Псалтири, и при этом ими за один день прочитывается полностью вся Псалтирь, а за время поста каждым читающим Псалтирь полностью прочитывается 1 или 2 раза. По каждой славе молящиеся поминают друг друга, а также родных и близких друг друга, духовенство — наставников и служителей храма.

Такое соборное чтение псалтири объединяет и сплачивает людей, укрепляет духовно, служит и утешением в скорбях. «Яко Псалмы молят о грядущих, воздыхают о настоящих, каются о минувших, радуются о благих делах, радость Небесного Царствия воспоминают» (Августин Учитель).

Духовная польза чтения Псалтири

Ни одно молитвословие не может сравниться с Псалтирью из-за ее всеобъемлющего характера. Греческий философ и монах Евфимий Зигабен называет Псалтирь «...общедоступной лечебницей, где излечивается всякая болезнь. Причем удивительно то, что ее слова приличествуют всем людям — особенность, свойственная одной этой книге, которая представляет собой изобилие всякого созерцания и правил жизни, общественную сокровищницу наставлений, содержащую в себе при этом только то, что полезно».

Чтение псалмов — это собеседование с Богом, назидание души и поддержание ненарушимой памяти божественных слов. Для начинающих учение — это самое первое и основное наставление, для успевающих в учении — приращение познаний, для оканчивающих — утверждение в приобретенных познаниях. Псалом — это неодолимый щит, самое лучшее украшение для начальников и находящихся под начальством, для воинов и для людей вовсе незнакомых с военным искусством, для образованных и необразованных, для отшельников и для людей, принимающих участие в делах государственных, для священников и мирян, для живущих на суше и островитян, для земледельцев и мореплавателей, для ремесленников и для не знающих вовсе никакого ремесла, для мужчин и женщин, для старцев и юношей, для людей всякого происхождения, возраста, положения в свете, для людей всякой профессии.

Псалом для человека — это совершенно то же, что веяние воздуха, или разлитие света, или употребление огня и воды, или вообще что-нибудь такое, что всем и необходимо и полезно. В высшей степени удивительно то, что работающие, не отвлекаясь пением псалмов от своей работы, облегчают этим ее трудность».

«Здесь есть совершенное богословие, есть пророчество о пришествии Христовом по плоти, есть угроза суда Божия. Здесь внушается надежда воскресения и страх мучений. Здесь обещается слава, открываются тайны». Все это сказал святитель Василий

Великий ни о чем ином, как о великой, неистощимой и всеобщей сокровищнице — Псалтири.

В православной аскетической практике до ныне существует благочестивый обычай чтения Псалтири по соглашению, когда группа верующих раздельно друг от друга прочитывает за одни сутки всю Псалтирь целиком. При этом каждый читает одну определенную ему кафизму дома, келейно и поминает имена тех, кто молится вместе с ним по соглашению. На следующий день Псалтирь снова прочитывается целиком, при этом каждый читает уже следующую кафизму.

Советы начинающим

1. Для чтения Псалтири очень желательно иметь дома горящую лампаду (или свечу). Молиться «без огонька» принято только в пути, вне дома.

2. Псалтирь, по совету преп. Серафима Саровского, необходимо читать вслух — вполголоса или тише, чтобы не только ум, но и слух внимали словам молитвы («Слуху моему даси радость и веселие»).

3. Особое внимание следует обратить на правильную расстановку ударений в словах, т.к. ошибка может изменить смысл слов и даже целых фраз, а это — грех.

4. Читать псалмы можно сидя (слово «кафизма» в переводе на русский язык «то, что читается сидя» в отличие от слова «акафист» — «не сидя»). Вставать нужно при чтении начальных и заключительных молитв, а также на «Славах».

5. Псалмы читаются монотонно, без выражения, чуть нараспев — бесстрастно, т.к. Богу неприятны наши греховные чувства. Чтение псалмов и молитв с театральным выражением приводит человека к демонскому состоянию прелести.

6. Не следует унывать и смущаться, если смысл псалмов непонятен. По мере нашего духовного взросления и размышлений над прочитанным, а также знакомство с толкованиями данных священных текстов будет открываться и смысл псалмов.

Психология школьного хулигана

А вот царственное предназначение свое утратил. Когда вместо воли Божией человек начал исполнять свою волю, сотворенный мир просто перестал его воспринимать. И из царя природы, человек превратился всего лишь в ее часть, подчинив себя общим законам материального мира. Но и это не было самым страшным. Гораздо трагичнее было то, что послушав однажды совет дьявола, человек, в сущности, исполнил его желание. Иначе говоря, пожелав обрести независимость от Бога, он тут же начал исполнять волю сатаны. И искусно управляя желаниями человека, сатана получил власть и над материальным миром. Поэтому Христос в Евангелии и называет сатану «князем мира сего». Эта власть, конечно же, не является абсолютной, она ограничена Божиим Промышлением о мире и значительно уменьшившимися возможностями человека в его падшем состоянии. Но суть от этого не меняется — свое царское предназначение человек уступил сатане. Это и было тем трагическим для всей Вселенной результатом грехопадения человека, о котором Библия рассказывает такими простыми словами.

Но возникает вопрос: а почему все многочисленные поколения потомков Адама и Евы должны нести ответственность за грехопадение прародителей? Ведь их дети, внуки, правнуки, и уж тем более такие отдаленные потомки, как мы, не виновны в том, что первые люди нарушили заповедь. Почему же мы рождаемся и живем в мире, который по-прежнему находится во власти греха, и наполнен жестокостью, ненавистью и страданиями? Получается, Бог наказывает детей за грехи родителей?

Всякая болезнь причиняет страдание. Есть очень выразительный образ, употребленный **прп. Макарием Египетским**, в котором он уподобляет действие греха на человеческую природу — действию дрожжей на тесто. «Как преступивший заповедь, Адам принял в себя закваску страстей, так и родившиеся от него, и весь род Адамов, по преемству стали причастниками оной закваски; а при постепенном преуспевании и возрастании до того уже умножились в людях греховные страсти, что простерлись они до прелюбодеяний, непотребств, идолослужений, убийств и других непотребных дел, пока все человечество не вскисло пороками».

Если мы попытаемся определить сущность греха, то с удивлением обнаружим, что у греха — нет сущности. Само зло в православном вероучении — несубстанционально, оно паразитирует на добре, искажая его сущность. Так, образование ржавчины возможно лишь при наличии железа. Болезнь возможна лишь при наличии здоровья. А грех паразитирует на здоровых импульсах человеческой природы. Все наши влечения (включая сексуальные и прочие физиологические потребности), с точки зрения православной аскетики, нужны, добры и заложены в нас Господом. А грех рождается как то не вовремя и не впопад. Простой пример: человек хочет есть, простая и вполне естественная потребность. Но можно просто пожарить себе яичницу, а можно отобрать завтрак у первоклассника. Можно взять деньги и пойти в хороший ресторан, а можно пообедать в этом ресторане и сбежать, не заплатив по счету. Можно утолить свой голод, а можно объесться и умереть от заворота кишок. Так что, грех рождается не в богоданной природе человека, а в тумане его личного выбора, как неверно выбранное направление действия воли.

Греческое слово **амартия**, обозначающее грех, имеет несколько значений. А буквально оно переводится как «промах». Промахивается же человек оттого, что стреляет не в ту цель. Совершая грех, он нацеливается на что-то, попадет, но потом оказывается, что цель была иллюзорной и, кроме вреда, ничего не принесла. Потому что Бог ставил перед ним совсем другую цель, а человек своим духовным зрением, помраченным страстями, ее даже не заметил. Эти промахи ранят прежде всего самого человека, и в конце концов — убивают его.

Клайв Льюис в «Хрониках Нарнии» писал: «Каждый человек получает в жизни то, чего хочет. Но не каждый после этому рад». Бог создал человека с волей, свободной в выборе добра и зла. И никогда не отнимал у него этой свободы. Всю человеческую жизнь Бог терпеливо ждет, когда человеку надоест калечить себя грехами. Даже Бог не может спасти нас вопреки нашей воле...

В Церкви ли мы?

Сейчас почему-то принято считать, что степень церковности или нецерковности человека легко можно определить по тому, знает он или нет где, когда и кому нужно ставить свечи; где можно стоять в храме, а где нет; когда нужно креститься, а когда не нужно. А уж если кто-то кроме всего вышеизложенного еще и богослужебный устав «знает», то, очевидно, достоин наивысших похвал. Но действительно ли это так? Неужели, для того

нечто о Христе. Нужно стать с Ним, с Христом, единым целым. И потому, на вопрос: «В Церкви ли мы?», утвердительно можно ответить лишь в том случае, если Кровь Христова течет в нас. Вступление в Церковь можно сравнить с введением человека в высшее общество. Сначала новичка учат тому, как нужно вести себя в этом обществе, за столом и прочие и лишь, когда усвоит он все эти правила и нормы поведения, его пускают к столу. Так и в Церкви,

чтобы стать православным христианином достаточно всего лишь вызубрить церковный устав? Неужели православие, а значит и проповедь Христа, можно свести к нормам поведения или набору правил? А может быть, все-таки, знать правила Церкви и быть членом Церкви, быть православным христианином, — разные вещи? Тогда, возникает вопрос: «Что значит быть в Церкви?»

В древности люди, приходившие в храм и участвовавшие в общецерковной молитве, делились на две категории — оглашенные и верные. Оглашенные — это некрещеные люди, которые, впрочем, готовились к принятию этого таинства. Как и верные они слушали Писания, проповеди, молились вместе с христианами, учились христианской жизни и благочестию, но в определенный момент богослужения, а именно перед началом Евхаристии, эти люди должны были покинуть храм. Они знали, как нужно себя вести, знали христианские молитвы, Писания, но членами Церкви Христовой они не были. Было нечто чего не доставало им — они не могли участвовать в таинствах Церкви. Как свидетельствует апостол Павел, Церковь — Тело Христово. И, потому, чтобы стать верным, во-первых, нужно принять крещение и миропомазание, т. е. вступить в Церковь. А, во-вторых, нужно стать причастником Тела Христова. Ибо Церковь — это богочеловеческий организм, и чтобы стать членом Церкви недостаточно слушать или знать

прежде чем допустить человека к Божественной Трапезе его учат тому, как себя за этой трапезой вести, и, главное, — зачем эта трапеза вообще нужна.

Есть в современной медицине такая операция: человеку переливают его же собственную кровь. Ее пропускают через фильтры, очищают от вредных веществ насыщают необходимыми полезными компонентами и снова вливают человеку. Нечто подобное совершает с нами и Христос. Две тысячи лет тому назад Он воплотился, принял наше человечество. Очистив его от греха, проклятия и смерти, преобразив, Он подает нам его же в Таинстве причащения. И мы, причащаясь, получаем исцеление. Получаем возможность изменить, исправить свою жизнь. Исцелить свою человеческую природу. И, таким образом, получаем возможность спастись. Так, в Церкви и совершается спасение, посредством покаянного изменения сердца человеческого и общения Святых Христовых Таин.

Во время причащения храм перестает быть просто зданием, он становится Небом на земле, а мы попадаем не на иную, не на новую, а ну ту самую Тайную вечерю, которую совершил Христос со своими учениками. Мы входим в ту же сионскую горницу и становимся сопричастниками апостолов.

Там же, где нет причащения, нет и Церкви. И где нет Церкви — нет спасения. Представьте себе человека, у которого туго перетянут

палец, что с ним случится? Сначала посинеет, а потом и отомрет. Потому-то и находятся вне Церкви и не имеют причастия раскольники, еретики, сектанты. Даже, когда совершают они хлебопреломление — не причащаются. Церковь — это живой богочеловеческий организм, к нему можно присоединиться, прираститься, войти в него, но нельзя его создать заново. Точно так же как нельзя потребовать от Христа, чтобы он вновь пришел на землю, вновь распялся, вновь совершил Тайную вечерю. Сектанты, имеющие основателями своих обществ не Христа, а людей, и не являются Церковью, и не имеют причастия. Однажды ушедшие из Церкви и лишившие себя возможности приобщаться Тела и Крови, не могут основать свою Церковь, ибо как могут дать то, чего сами не имеют, как могут ввести кого-то в Церковь, если сами находятся вне Ее!? Как могут приобщить Телу и Крови Христовым, если Телом не являются, и Кровь Христова не течет в них!?

Но хуже всего — когда, некоторые из православных, уподобляясь сектантам, отлучают себя от причастия, а, следовательно, и от общения церковного.

Итак, знать наизусть даты церковных праздников, церковные обычаи и традиции, правила и уставы и не участвовать в Евхаристии — значит, всего лишь, оставаться у церковного порога, и быть все же вне Церкви.

Тогда возникает вопрос: «Как часто можно причащаться? Некоторые говорят достаточно раз в год, иные двенадцать раз, иные же, говорят, что нужно причащаться каждый день!?»

Святой Иоанн Кронштадтский так писал о причастии: «Святые Дары заключают в себе великую силу, ибо они суть Тело и Кровь Господа Бога Слова Вседержителя Иисуса Христа, пресуществленные на литургии из хлеба и вина Духом Святым, поэтому они сами исправляют, исцеляют, освящают каждого, приступающего к великому таинству».

Преподобный Серафим Саровский говорил: «Ты духовный отец их, не возбраняй приобщаться сказываю тебе: потому что благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы ни недостоин и как бы не грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступал к Господу, искупающему всех нас».

Святитель Иоанн Златоуст строго порицал тех, кто присутствовал на Божественной Литургии и не причащался: «И как позванный на пир бесчестит пригласившего, если сядет за трапезу и не приобщится ее, так и присутствующий на литургии бесчестит Божественную Трапезу, удаляясь от нее». Поэтому «в древности не участвовавший без причины в евхаристическом собрании отлучался от Церкви, как сам себя отсекавший от органического единства Тела Христова, являемого в Литургии».

Поэтому, тот, кто хочет называть себя православным христианином — должен ясно для себя представлять в Церкви ли он, или все еще блуждает около церковной ограды, а может быть и того хуже, поддавшись прелесть дьявольской, воздвиг себя на вершину святости, на деле даже не переступив церковного порога...

Почему только мужчины?

Почему женщине нельзя то, что можно мужчине? Неужели она хуже? Предлагаем вам ряд справок по этому поводу:

Почему женщина не может быть священником?

Многовековая православная церковная традиция никогда не знала женщин-«священниц», практика «рукоположения» женщин в священнический и епископский сан не приемлется Православной Церковью.

Против женского священства есть несколько аргументов. Во-первых, «священник на литургии — это литургическая икона Христа, и алтарь — это комната Тайной вечери. На этой вечери именно Христос взял чашу и сказал: пейте, это Кровь Моя. ...Мы причащаемся Крови Христа, которую дал Он Сам, именно поэтому священник должен быть литургической иконой Христа. ...Поэтому священнический архетип (первообраз) — мужской, а не женский».

Во-вторых, священник — это пастырь, а женщина, созданная как помощница, сама нуждается в поддержке и совете и потому не может нести пастырское служение в полноте. Свое призвание она призвана осуществлять в материнстве.

Не менее весомым аргументом является отсутствие самой идеи женского священства в церковном Предании. «Священное Предание — это не просто традиция, — говорит **А. И. Осипов** — важно уметь отличать случайные традиции от традиций, имеющих глубокие религиозные корни. Есть веские аргументы в пользу того, что отсутствие женского священства — существенная традиция. В истории Церкви первое столетие называется веком чрезвычайных дарований. Одновременно с крещением люди получали дарования, некоторые сразу несколько: пророчество, дар языков, дар исцеления болезней, изгнания бесов... Дарования, очевидные для всех, поражающие язычников, убеждавшие их в значимости и силе христианства. В этот век мы видим иное отношение к Закону иудейскому, из которого исторически (но не онтологически) вышло христианство. В частности, другое отношение к женщине. Среди святых того времени есть равноапостольные Мария Магдалина, Фекла — женщины, которые

по своим дарованиям оказались на одном уровне с апостолами, занимались тем же — проповедью христианства. Но нигде и никогда уровень их церковного почитания не соединялся с дарованием им священства. Более того, когда во II-III вв. в секте маркионитов появилось женское священство, это вызвало решительный протест целого ряда почитаемых святых и учителей Церкви. Божия Матерь, почитаемая выше Ангелов, не была священником. Ни в Писании, ни в святоотеческой литературе нет ни одного факта, подтверждающего возможность женского священства».

Известны слова Апостольских посланий обо всех верующих: «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9). Как понимать эти слова? **Митрополит Сурожский Антоний** так объясняет эту мысль: «Мне кажется, можно ответить, что всеобщее священство состоит в призвании всех тех, кто принадлежит Самому Христу, кто через крещение стал Христовым... освящать этот мир, делать его священным и святым, приносить его как дар Богу. Это служение состоит в первую очередь в том, чтобы приносить Богу собственную душу и тело как живую жертву, и в этом приношении самого себя приносить — все, что наше: не только чувства, и душу, и мысли, и волю, и все тело, но все, что мы делаем, все, чего касаемся, все, что нам принадлежит, все, что мы можем своей властью освободить от рабства сатане, — действием собственной верности Богу».

Всегда ли женщин не пускают в алтарь?

Стать алтарницей — то есть убирать в алтаре, подавать кадило, читать, выходить со свечами, — могут вдовы, девы или монахини после 40 лет, получившие на это благословение. На Святой Земле в храме Гроба Господня в Кувуклию — пещеру, где воскрес Христос и которая служит алтарем храма, — может войти любой паломник или паломница и приложиться к смертному ложу Спасителя, то есть к св. престолу. Многих смущает тот факт, что при Крещении мальчиков вносят в алтарь, а девочек нет. Однако

известно, что до XIV века всех детей на сороковой день после рождения воцерковляли — вносили в алтарь. Мало того, и мальчиков, и девочек прикладывали к святому престолу. Крестили же детей примерно в три года, а младенцев — только в случае опасности. Позже, после того как крестить детей стали раньше, чин воцерковления стал совершаться уже не до, а сразу после Крещения, и тогда девочек перестали вносить в алтарь, а мальчиков — прикладывать к святому престолу.

Почему женщин не пускают на Афон?

Святая гора Афон — полуостров в Греции, на котором расположено 20 крупных мужских монастырей. В Византии вход во все мужские монастыри женщинам был строго запрещен. Святая гора считается земным уделом Божией Матери — предание гласит, что Пресвятая Богородица и евангелист Иоанн отправились в морское путешествие, но попали в шторм в пути и сбились с курса, в конце концов пристав к подножию горы Афон, в том месте, где теперь расположен Иверский монастырь. Пораженная красотой этих мест, Матерь Божия попросила Господа сделать Святую гору Ее земным уделом. По завету Матери Божией ни одна женщина, кроме Нее, не может ступить на землю Афона. В 1045 году при византийском императоре Константине IX Мономахе был принят устав для афонитов, официально запрещавший женщинам и даже домашним животным женского пола находиться на территории Святой горы. Указ президента Греции от 1953 года предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 12 месяцев для женщин, нарушивших запрет.

Куда исчезли диакониссы?

Диакониссы, как особое женское церковное служение, появились около IV века по Рождестве Христовом (хотя о диакониссе Фиве упоминается в Послании апостола Павла к римлянам, историки считают, что в то время чин поставления в диакониссы еще не сложился). В последующей византийской традиции диакониссами могли стать незамужние женщины старше 50 лет: вдовы, девы, а также монахини. Порядок чинов рукоположения диакониссы и диакона почти не различался (но

молитвы поставления, конечно, были разными) — диакону в конце поставления вручали Чашу, и он шел причащать верующих, а диаконисса ставила Чашу обратно на св. престол. Этим выражалось то, что диаконисса не имела богослужебных обязанностей (единственная известная самостоятельная роль диакониссы в богослужении была связана с соблюдением благопристойности при Крещении женщин: после того, как епископ или священник возливал св. елей на лоб крещаемой, остальные части тела помазывала диаконисса). Диакониссы выполняли административные функции в благотворительных учреждениях, руководили женскими общинами. В Византии диакониссы просуществовали до XI века (к этому времени диакониссой могли стать лишь схимонахини), на Западе они исчезли примерно на полтысячелетия раньше — во многом из-за разрушения той социальной структуры, в рамках которой требовались. В Византии необходимость в диакониссах отпала по схожим причинам — социальные благотворительные институты перестали испытывать в них потребность. Позже институт диакониссы не восстанавливался, так как в них не было необходимости.

Только ребро или целая половина?

По одному из толкований Библии Бог сотворил женщину не из мужчины Адама, а из человека Адама, разделив его на две половинки: мужскую и женскую. Митрополит Сурожский Антоний так комментирует этот отрывок: «Переводы Библии часто говорят, что Бог взял ребро Адама (Быт. 2:21). Еврейский текст предлагает другие переводы, один из которых говорит не о ребре, а стороне. Бог не отделил ребро, а разделил две стороны, две половины, женское и мужское. Действительно, когда читаешь текст по-еврейски, ясно становится, что говорит Адам, когда лицом к лицу встречается с Евой. Он восклицает: она жена, потому что я муж (Быт. 2:23). По-еврейски это звучит: иш и иша, одно и то же слово в мужском и женском роде. Они вместе составляют человека, и они видят друг друга в новом богатстве, в новой возможности перерастать то, что уже дано, в новую полноту.

Готовимся к Великому посту

Начало на стр. 1

Они не отказываются от животной пищи, а едят умеренно, и не толстеют, а пребывают в легком отношении. А иногда, люди постятся, но так картошки наедятся с постным маслом, что еле передвигаются. И, чтобы такое отношение у нас прекратилось к посту, надо его оживить и понять, что пост — это не просто переход с одной пищи на другую, а целый комплекс. А пища и воздержание в пище — это один из атрибутов поста, касающийся плоти. Основное — наша душа.

Во время поста мы боремся, прежде всего, за очищение души от греха и страстей. Полностью бесстрастными — это надо всю жизнь положить — чтоб стать. Многие святые достигали чувства состояния бесстрастности в пустынях, борясь со страстями. В миру мы окружены всем тем, что способствует рождению в нас страстей, но в дни Великого поста нас церковь и призывает к тому, чтобы очиститься от греховных страстей и привычек. Достигнуть хоть какой-то части бесстрастности, ощутить ее своей душой, чтобы мы знали, что это такое.

Наше тело призвано по Священному Писанию быть домом, храмом Духа Святого. Дух Святой не может пребывать в оскверненном теле. Поэтому, очищаясь от грехов, мы очищаем свое тело путем поста для того, чтобы быть обиталищем Духа Святого. Это высокая цель. К этому и помогает нам приблизиться пост. Вот преподобный Исаия Отшельник пишет: «Душевный пост состоит в отвержении попечений». «Попечение» древнее слово. Перевод на современный русский будет означать весь комплекс наших забот. А если проанализировать нашу жизнь, есть множество наших попечений, которые как пути нас связывают. Вот если окинуть нашу душу мысленным взором, то увидим, сколько у нас различных переживаний по поводу самих себя (как нам жить в этом мире? о своем здоровье, о своей работе, о своем доме, о своих ближних, о своих друзьях, о мире, о государстве) — о чем только мы не переживаем. И эти переживания они связывают нас, привязывают нас к этому миру. Иногда, эти попечения они важные, без них нельзя жить. Вот, как без работы? Потому мы думаем о работе, о наших детях, о близких, о наших родственниках, о родителях. Как не переживать? Как не прекратить попечения о них? Нельзя. Мы должны заниматься этим. Надо этим заниматься, но вовремя великого поста прекратить заниматься уж слишком этим. Отдавать этому свою душу, свое время в той степени, что забывать о себе. Но это важные попечения, а сколько у нас пустых попечений. Каких-то тайных пристрастий, привычек, иногда, не греховных, можно сказать, но все равно: кто-то любит кошку, кто-то собаку, кто-то привязался к другу, кто-то копит деньги на сумочку, кто-то на машину собирает (значит еще больше денег надо) — чем только мы не занимаемся, к чему мы только не привязываемся. И этот мир нас привязывает своими путями. А кто увлекается политикой, экономикой, всякого рода информацией, то здесь такое поле

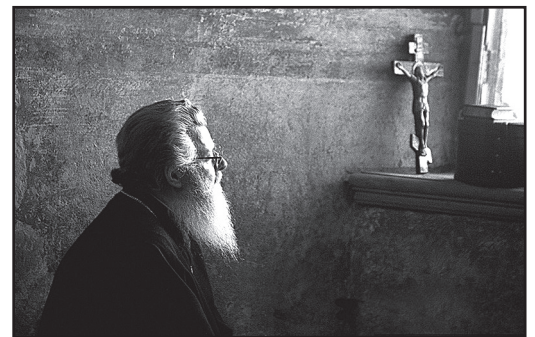
привязанностей. Духовным людям верующим менее это свойственно, но если поговоришь с людьми малоцерковными только один разговор о политике, о государственной политике, внутренней, внешней политике (все плохо..., к чему мир катится). Человек привязан на-

столько к этому всему, что сам о себе забыл. Так вот, по слову Исаии Отшельника: «Время Великого поста — это время, когда мы должны отвергнуть все эти попечения». Важными они остаются, но надо о них так продолжать заботиться, чтобы сердце полностью не отдавать им. Пустые всякие попечения полностью отвергнуть. Надо полностью освободиться от всяких глупых привычек, и от попечений которые нас совершенно не касаются. Например, во главе государства стоят люди, они должны заботиться о политике внутренней и внешней, мы никак на них влиять не можем, в нашем государстве мы мало можем повлиять на министров, принимающих решение. И что особенного здесь заботиться? Молиться, и будет намного лучше. Иногда, люди кричат, кричат как плохо, а от этого будет что-то лучше? Никак. Надо за этих государственных деятелей помолиться, чтобы Господь их просветил, вразумил. Плохих, вообще, куда-то убрал, хороших туда привлек, и Господь, если народ так будет молиться, все сделает. Без всякой суеты. Никогда возмущением, излишним попечением, ничего в общественной жизни не совершится хорошего.

И в личной жизни то же самое. Помните, Господь сказал, что не пекитесь о завтрашнем дне, занимайтесь сегодняшним днем, придет завтрашний день своими заботами, и тогда все будет решаться с помощью Божией. Мы же планируем, думаем о будущем (как же так, если мы сейчас не займемся этим будущим, оно не придет). Да оно и не придет потому, что умереть можно в любую минуту. А мы на 20 лет вперед уже запланировали. А человеческий ум работает, работает и думает все время, как жить, как жить, как жить завтра, послезавтра и на 20 лет в будущее. От этого всего во время великого поста надо отстать. То есть заниматься духовным деланием. Например, слишком житейские заботы меня одолевают, но не надо свою жизнь превращать в одну большую проблему, хотя наша жизнь — это одна большая проблема, разделенная на мелкие проблемы. У нас есть Отец — Бог наш. И во всем Евангелии проследивается мысль, что надо заниматься спасением своей души. У нас есть Отец Небесный, Который знает все наши

проблемы. Он знает все, в чем мы нуждаемся, и если мы, спасая свою душу, этим занимаемся, Бог Сам будет заниматься нашими проблемами, и все их разрешит. Надо сосредоточиться и на этой мысли Великим постом. Если же мы на ней не сосредотачиваемся, то пост не может пройти благополучно. Нам надо понять, что без нас мир этот существовал, и после нас будет существовать. Главное надо заниматься своим спасением. И это не эгоизм. Иногда, обвиняют нас, православных людей, даже, ближние наши неверующие или мало верующие: «Ты только сосредотачиваешься на себе, постишься, молишься, до нас дела нет». Да есть дело. Для этого и пошусь, и молюсь, и спасаюсь, чтобы всем было хорошо. Ведь человечество спасается не по отдельности, но в совокупности. Ведь Господь пришел спасти всех, и, поэтому, все должны спасаться. И чем больше людей спасается, тем легче спасаться всем. В Содоме и Гоморе праведников было несколько человек, и спастись было тяжело. Когда, наоборот, какой-то большой благочестивый город, а там всего один человек грешный. Его никто не заметит. Он и не мешает никому, его как бы нет. В современном мире грех начинает возобладать. Люди многие предаются страстям, грехам, и повсеместно мы видим царство греха. Трудно жить? Трудно. А дальше еще тяжелее будет, потому что мир идет к своему концу, беззакония приумножаются. К концу времен, перед пришествием Христа, люди будут жить как в Содоме и Гоморре — будет очень тяжело. Пока людей спасающихся больше, им легче. Примером друг друга они следуют, помогают друг другу, атмосфера и в семье, и в обществе — благочестивая.

В древнем патерике описывается такой случай. У старца спрашивают: «Какой меры святости мы достигаем, постясь, молясь, здесь в пустыне». А старец отвечает: «Ну да спасаемся мы, но люди перед концом света, ничего этого делать не будут, а будут намного выше нас. Сейчас вас здесь тысяча: поститесь, молитесь, у вас пример молитвы, поста кругом. А те люди будут жить перед концом света, когда все будут бесноваться, один грех будет царствовать везде. Вот они в этом море греха и страстей, борясь со всем этим, даже не так постясь и молясь, как мы в пустыни, нас превзойдут».

Это великий подвиг посреди страстей мира сего спасать свою душу. И когда нас обвиняют в том, что ты, дескать, сосредоточился на себе, как бы эгоист такой духовный. Нет — это не эгоизм, а желание стать лучше, духовно

совершение, покаяться в своих грехах — это нормальное состояние. И будет намного лучше и для ближних наших, и для общества, и для всего мира, если, как можно больше людей, будут сосредотачиваться на такой духовной жизни. А для этого нужно отсечь попечения, заботы излишние. Ведь эти заботы подавляют в нас все духовное. И не только какие-то страстные, а бытовые, если их слишком много. Ведь каждый из нас знает, — сосредоточиться на духовной жизни, проходит первая, вторая неделя, человек начинает привыкать к Великому посту, первый порыв затих, и человек начинает жить так, как он жил и до Великого поста. Только пища у него другая. А эти попечения начинают овладевать нашей душой. Например, человек встает утром, думает: «Буду больше молиться, читать духовные книги и не заниматься излишним каким-то попечением». Прочитал Евангелие, толкование чуть-чуть почитал, помолился. Надо пойти в магазин. Пошел. Там кого-то встретил, надо же обсудить важные события в личной и общественной жизни. Обсудил. Потом встретил третьего, четвертого, потом зашел к кому-то в гости. Под вечер пришел и говорит: «Вот это день прошел. Хотел сегодня заняться сугубой духовной жизнью». Это говорит о том, что наше желание — это одно, а практика совсем другое.

Готовясь к Великому посту, мы планируем как его провести. Такое желание должно присутствовать, но в дни поста наступает реальность оно, когда на практике мы должны осуществить наше желание — жить духовной жизнью. И вот тогда духовный огонь, сопровождавший нас в начале поста, надо беречь. Как бережем зажженную свечу в Великий Четверток, закрывая ее от ветра. Так и в нашей душе мы должны беречь огонек, чтобы не задул ветер мира сего. А сам этот мир никуда не денется, как он нас окружал до поста, так же будет окружать и во время поста. В этом, наверное, особенный подвиг жить среди мира, как будто мы среди него не живем.

В древности, как мы знаем, во время Великого поста закрывались ворота. В житии Марии Египетской мы читаем, что старец Зосима на время поста уходил в пустыню. То есть монахи некоторых монастырей, вообще, расходились по пустынным кельям, пребывая отдельно на время поста. Люди, проводя пост, жили, отрешившись не только от мира, а даже от монастырского сообщества. У нас такой возможности нет. Каждый пребывает в семье, он работает или учится. Мы никуда не уйдем. Но церковь нас призывает даже среди мира заключиться в келью сердца своего. И это мы можем. И это особый подвиг. Почему и Святые Отцы говорили, что люди, живущие, как мы в какие-то времена перед концом света (даже, и не творя таких великих подвигов, как они совершали, тем не менее), могут достичь и святости, и благочестия, которые превыше подвигов древних отцов. Ведь мир так распространяется, что и пустынь не останется, в конце концов. Правда говорят, что надо в лес уходить, кельи себе там делать, так как придет антихрист, и здесь в лесах надо будет свое житие осуществлять. На самом деле это выдумки. Нет теперь такой возможности.

Лучший выход из создавшейся ситуации — уходить в затворничество своей души. Вот

чего у нас нельзя отнять, так это нашу душу. Это наша полная собственность. Человека полностью можно всего лишить. Души лишиться может только Бог. Он владелец нашей души. Убежать тоже некуда. Везде найдут люди мира сего и слуги дьявола. А вот заключиться в дом души своей можно в любой момент и в любом месте. От всех грехов, страстей, мира можно сейчас заключиться и предаться молитвой

Богу. Можно посреди шумного мира сего: на работе, во время учебы, когда куда-то идешь, куда-то едешь — все время можно пребывать в своей душе как в затворе, как в пустыне. Кто этому мешает? Мы сами. Потому что мы хотим жить в этом мире, не затворяясь в своей душе. Нам нравится, иногда, этот мир. Мы теоретически понимаем, что он вредит нашей душе своими страстями. А что такое мир? **Исаак Сирин** говорит, что мир — это совокупность всей греховности, страстности. Мир — это не значит то, что нас окружает: природа, люди, нет. Когда мы говорим про борьбу с миром, мы не говорим про борьбу с Вселенной, с природой, с людьми, с человечеством, нет. По духовным книгам, как там этот термин употребляется «мир», «мирское» — это то, что присутствует в мироздании Божиим греховного и страстного. То, что чуждо духовности и Божественности. Вот это, так называемый «мир». Вот от него мы призваны удаляться и бороться с ним. Поэтому, мы знаем много праведников, которые жили в мире, не убегали в пустыни, наоборот, трудились ради блага людей в этом мире, но они жили как в пустыни здесь, они отсекали все попечения, страсти, привязанности мирские. И Великий пост — это время когда мы должны, не занимаясь этим целый год, попытаться сделать, добиться этого, чтобы жить в этом мире, как будто пребывая не в этом мире. И духовная практика показывает, что вполне этого достигнуть можно.

Еще один аспект поста. Он заключается в некоторых внешних делах. Мы сейчас, в основном, говорили о духовных делах. Но человек состоит из души и тела. И своим телом мы должны делать добрые дела ближним своим по слову Господню, «напитать голодных, напоить жаждущих, посетить больных», и тому

подобное. Эти дела не только не совместимы..., они совместимы и должны совершаться Великим постом. Более того, когда мы занимаемся духовным делом, у нас освобождается время. И это время лучше посвятить помощи нуждающимся, посещению больных и делом им добрых дел. Пост должен быть гармоничным и внутренним, и внешним. То есть дела у нас должны быть и внутренние, и внеш-

ние. Ведь пост направлен на то, чтобы очистить душу, усовершенствоваться и пребывать в любви Божией. Ведь вот высшее состояние христианское — пребывать в любви к Богу, и в любви к ближнему. К этому мы должны стремиться. И пост, и молитва, и покаяние — это все ступени к достижению любви. Поэтому, кто любви не имеет, тому не нужны ни пост, ни молитва, потому что это все бесполезно. Что толку, если человек постится, молится, а ближнего своего тут же угрызает. Как святые говорили, «лучше не есть мяса, а еще лучше не есть ближнего своего». А то мы часто видим, как человек очень запостился, замолвился и начинает есть поедом ближних своих.

Без помощи Божией Великий пост соблюсти как следует невозможно. Так как мы занимаемся неким противоестественным делом. Наша падшая плоть хочет есть, пить и веселиться. Есть хочет она много и вкусно, а мы даем мало и не вкусно. Хочется нам веселиться и править время в развлечениях и увлечениях, а мы себя в этом всем ограничиваем. Вкус духовный потерялся после грехопадения у Адама и Евы, и начал их влечь грех. А плоть тоже влечет к греху. И мы начинаем со всем этим бороться. Естественно, и плоть восстает, и страсти на нас восстают, и весь этот мир восстает, и бесы восстают. Нам, грешным и слабым людям, можно со всем этим справиться? Невозможно. Упование только на Бога, на его помощь. Поэтому, готовясь к Великому посту и во время его, всегда надо постоянно молиться Богу, чтобы он давал нам Свою помощь провести этот пост, так как надо. И только, уповая на Бога, мы можем Великий пост как следует провести.

Мальчики — мужчины — отцы!

Главное, что должны знать наши дети — они должны жить и поступать всегда только по совести, честно и справедливо! Поступился совестью однажды: Обманул, Предал, Струсил — и человек может остаться Подлецом на всю свою жизнь!

Очень важно, чтобы родители, воспитывая мальчиков, хорошо понимали, что они растят будущих мужчин, будущих мужей и

мужчинами-то называть не удобно, так, серединка на половинку. Не понятно, почти бабы, только в мужском обличье — стыд и позор своим родителям, проблемы их семьям и вред и убыток государству и обществу.

Портят сыновей в основном неразумные матери и бабушки, своей неумной слепой любовью: слишком много внимания уделяют своим сыновьям, сюсюкаются

своей неразумной воле и таким образом попросту ломают и топчут своих детей. Из них вырастают безвольные, запуганные и забытые личности. Ну и как им потом жить? Зачем калечить детей таким дурным воспитанием, ведь им потом жить среди людей и всю жизнь мучиться.

Как правило, все подобные мужчины быстро деградируют, часто попадают под влияние более сильных дурных и порочных людей, совершают различные преступления, попадают в тюрьмы, или просто спиваются. Потому родители обязаны приложить все усилия для того, чтобы вырастить и воспитать нормальных мужчин, хороших будущих мужей, глав своих семей и мудрых отцов. Тогда будет таким родителям награда от Бога за воспитание хороших детей.

Современные женщины часто обвиняют мужчин в инфантилизме, слабохарактерности и в безответственности. Безусловно, женщины во многом правы — ну не тянут многие современные мужчины на рыцарей без страха и упрёка. Но, как солдатами не рождаются, а становятся, так и в «плюшевых мишек» мужчины превращаются во многом под воздействием внешних факторов. И размужчинивают мужчин, как это не прискорбно, сами женщины. Особенно это характерно для одиноких матерей. Хотя, и многие замужние женщины, тоже усиленно воспитывают из своих сыновей и внуков не настоящих мужчин, а некое подобие мужчины, которое мужским духом совсем не пахнет (и помогают им в этом «Благородном деле» любящие бабушки). Многие разведённые, одинокие матери, в неумном приступе своей слепой, неразумной материнской любви разве что не покупают своим сыновьям кукол и не наряжают их в платица. К мамам

частенько захаживают подруги, такие же неустроенные дамы, и, не стесняясь ребёнка (пусть маленького, но мужчины, между прочим), наперебой начинают жаловаться, «какие все мужики гады». В своём мужененавистничестве отдельные матери иногда доходят до исступления: «Будешь так себя вести, вырастешь такой же скотиной, как и твой отец!» И понять такие женщины никак не могут, почему их сыновья вырастают эгоистичными, безвольными, инфантильными и безответственными, плохо относятся к женщинам. (А за что уважать таких женщин, которые сами не уважают мужчин и плохо к ним относятся?) Такие мальчики не хотят заводить семьи, а если и создали семью, то в скором времени бросают и жену, и детей, да и самим таким матерям частенько достается от их непутёвых сыночков, а виноваты они сами — не надо баловать своих сыновей, не надо растить из них эгоистов.

А главное, сами родители должны внимательно следить за своими дочерьми, и самим дочерям в молодости надо быть серьёзней, надо учиться разбираться в людях, не надо гулять с кем попало и нужно **беречь свою Девичью Честь**, не надо соглашаться на Блудное сожитительство, именуемое Гражданским браком. Тогда и матерей-одиночек поубавится в нашей стране. И уж коли вышла замуж женщина, и муж у неё нормальный человек — так надо не воевать с ним за власть в доме, а своим добрым уважительным отношением к мужу беречь своего мужа и отца своего ребенка! Для того Бог и отца в семью дал, чтобы ребенок мог гармонично развиваться и нормальным человеком вырасти!

Зададим вопрос: «Почему в наше время, в советское время и при царе, многие мужчины в России начинали сильно выпивать и становились алкоголиками, а сегодня еще и наркоманами?» Чтобы это понять, нужно понимать психологию мужчин. Мужчина рождается для какого-то серьезного дела, он должен работать творчески, к чему-то стремиться и чего-то добиваться. Мужчина без настоящего, серьезного, ответственного дела просто не может жить! Особенно пагубно влияет на мужчин отсутствие какой-либо серьезной цели в жизни. Серьезная цель в жизни человека — означает

отцов, и потому каждый мужчина должен вырасти сильной, самостоятельной и хорошо воспитанной и развитой Личностью.

Вот почему родители должны приложить все усилия, чтобы воспитывать в мальчике мужские качества личности: Мужество, Честность, Ответственность, Решительность, Самостоятельность, собственное Мнение и самоуважение, Трудолюбие, выносливость, справедливость и **искоренять** — эгоизм, корыстность и трусость.

Мужчина **не имеет права** и не может быть слабой, трусливой, безвольной, несамостоятельной, безответственной и ленивой личностью, низкого уровня развития!

Очень неприятно видеть слабых, несамостоятельных, трусливых, безответственных, эгоистичных, ленивых, пассивных и равнодушных ко всему мужчин, которые ничего не хотят и ни к чему доброму не стремятся, которыми помыкают все кому не лень, даже их собственные жены. Надо не забывать, что каждый настоящий мужчина — это воин, защитник, это порядочный, активный, трудолюбивый человек. А подобные, бесхарактерные, безвольные мужчины сами себя защитить-то не могут. Противно видеть таких мужчин. Таких мужчин и

с ними, лелеют их, ухаживают за ними, всё делают за них, тщательно оберегают от любой работы и каких-либо обязанностей, ничего от них не требуют, оберегают от любых трудностей, всё им разрешают и позволяют, и таким образом растят и воспитывают из своих сыновей обыкновенных ленивых, безвольных, избалованных эгоистов. Потом сами же и плачут от них — когда эти детки вырастают и на шею садятся, хамить и грубить начинают, пьянствуют — житья своим родителям не дают.

Либо бывает наоборот, грубые властные родители отец или мать давят на ребенка, командуют, из-за каждого пустяка наказывают, стремясь ребёнка подчинить

настоящий реальный смысл этой жизни. Есть у человека **цель** в жизни — тогда он знает что ему нужно, к чему ему надо стремиться и чего добиваться, то есть человеку становится понятно — для чего ему нужно жить!

Если у мужчины нет дела, нет никаких серьезных интересов и увлечений, если у мужчины нет никакой важной цели в жизни и он ни к чему не стремится, — тогда он начинает деградировать — пьянствовать, гулять, не работать.

Отсутствие цели в жизни для человека означает:

1. Бессмысленную, пустую, скучную, не имеющую серьезного смысла жизнь.

2. Отсутствие Будущего. А если у человека нет будущего, то он теряет смысл жизни.

Вот причины того, почему мужчины деградируют, начинают выпивать и становятся алкоголиками, наркоманами. В наше время у большинства молодых людей — нет цели в жизни, они не знают чем им надо заниматься, ни к чему не стремятся, стоят и топчутся на месте и потому деградируют, дуреют, начинают заниматься глупостями и дурными делами, ищут разные развлечения. Сегодня наша молодежь потерялась, оглупела и бесцельно мечется по жизни, стремится только лишь к развлечениям и удовольствиям, и в результате развращается, спивается и умирает от наркотиков и алкоголя.

Поэтому, значение огромной важности имеет для родителей то, чтобы они всячески способствовали развитию различных полезных интересов и увлечений своих детей: нравится ребенку рисовать — купите ему краски и карандаши, отдайте в художественную школу; нравится ребенку заниматься спортом — занимайтесь вместе с ним и отдайте его в спортивную секцию; хочет стать боксером — отдайте в бокс, хочет заниматься дзюдо или самбо — ведите заниматься в эти секции; нравится ребенку возиться с техникой с машинами, покупайте конструкторы и вместе с ним собирайте, если есть у вас машина или мотоцикл пусть ребенок помогает вам ремонтировать, отдайте его в кружок умелые руки; нравится ребенку музыка — отдайте в музыкальную школу и так — во всём.

Главное, чтобы ваши дети никогда не сидели без дела, никогда не имели привычки к безделью, что очень опасно. Ребенок должен всегда быть занят чем-то полезным и добрым! Вот тогда из таких детей вырастают люди, которые

уже знают чего им надо в жизни, и к этому стремятся, т. е. имеют свои цели в жизни.

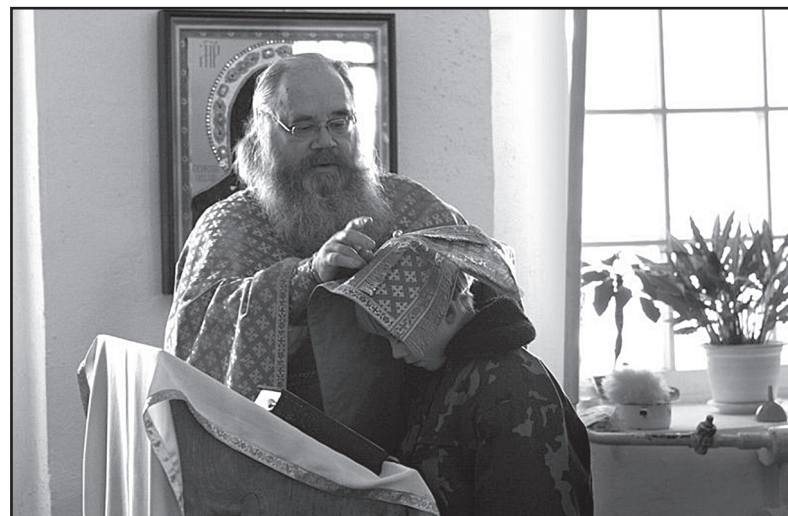
Каждая секунда в жизни человека — на вес золота! То, что было вчера — уже история. Будущее человеку неизвестно и часто неподвластно, хотя в основном будущее — начинается вчера, продолжается сегодня и наступит завтра. У ленивых, безвольных, пассивных людей наступает плохое будущее, потому что они ни вчера ничего доброго не сделали, ничего не искали, ни чему не учились и ни к чему не стремились, сегодня — продолжали «дурака валять», то есть продолжали жить также, как и вчера, ничего не делая и ни о чём и ни о ком не заботясь — откуда будет что-то доброе у них в будущем? Хорошее будущее бывает только у серьезных, думающих, деятельных и решительных людей, которые определились в главном деле своей жизни — нашли цель, к которой стремятся и добиваются, то есть знают чего они хотят и что делают, знают куда им идти!

Когда человек имеет **цель** в своей жизни — тогда он знает, куда ему идти и чего ему нужно в жизни если же человек не определился в главном — в своей цели, в смысле своей жизни — то тогда он стоит на месте, топчется, потому что не знает куда идти и чем заниматься, а значит, напрасно расходует время своей жизни. И, если не определится со своей целью, не найдет свое дело и место в жизни — тогда напрасно проживет, растратит по мелочам всю свою жизнь.

Если **нет цели** у молодого человека — это значит, что **нет и Будущего!** Нет попутного ветра для корабля, который не знает куда ему плыть! Современную молодежь не научили и не приучили их родители к тому, что мужчина должен иметь цель в жизни, свою семью, он должен любить труд и

не бояться трудностей, и должен обязательно к чему-то стремиться и чего-то добиваться, а девушки должны готовиться, чтобы стать хорошими женами и заботливыми матерями.

Для каждого человека очень важно иметь какую-либо серьезную цель в жизни. Если у человека

нет цели в жизни, или он добился всего, чего он хотел и к чему стремился — то, как правило, приходит и смерть человека. Когда же Господь видит, что у человека появилась важная, полезная и нужная людям цель в жизни — тогда Он продлевает такому человеку жизнь. Дает силы и здоровье для того, чтобы человек осуществил то, что он задумал и начал делать то, к чему он стремится!

Отсюда простой вывод: мужчина обязательно должен иметь серьезную цель в жизни, он должен иметь профессию и хорошо уметь что-то делать, он должен делать какое-то полезное и нужное людям дело и к чему-то стремиться — если этого нет, то мужчина начинает деградировать, начинает гулять, прожигать жизнь, заниматься дурными делами или спиваться и потому пропадает. Даже, если у мужчины не сложились

семейные отношения, но у него есть любимая работа и важная цель в жизни, то он все трудности переживет и останется человеком, но если его лишит любимой работы, то он не только может начать пить, но может и серьезно заболеть.

Поэтому с детства в мальчиках нужно заложить **большой интерес** и стремление к какому-то делу, к какой-то серьезной профессии, чтобы, заканчивая школу, они точно знали кем они хотят стать. Поэтому мальчиков надо воспитывать очень серьезно, не баловать их и больше нагружать различной работой и занятиями. Их нужно приучать к делу с раннего детства, когда им всё интересно. Их нужно учить работать с деревом, пилить, строгать, что-то мастерить, придумывать, рисовать, лепить. Им нужно покупать конструкторы механические и строительные, им нужно покупать велосипеды, а когда подрастут, покупать мопеды и мотоциклы,

чтобы они сами умели их ремонтировать, они должны уметь починить любую свою игрушку, затем плитку, утюг, настольную лампу, они должны уметь отремонтировать стул, табуретки, стол и диван, они должны уметь делать любую домашнюю работу, в том числе убираться дома, готовить, стирать, шить. Ребята, для физического развития, должны заниматься спортом, хорошо бегать, прыгать, работать на турнике, качать силу, их надо приучить любить классическую музыку, если кому-то нравится фотодело или радиodelo, то нужно всячески их в этом поощрять.

В мальчишках необходимо **развивать** любознательность и обязательно приучить читать хорошие книги, чтобы мальчишки вырастали умными, умеющими мыслить и рассуждать, развитыми и интересными **Личностями**.

Н. В. Гоголь: Пророк православной культуры

В сознании большинства современников Н. В. Гоголь представляет собой классический тип сатирика, обличителя общественных и человеческих пороков. Однако, вся его жизнь свидетельствует о направлении к духовной нравственности, к духовным высотам православного религиозного мыслителя, публициста, автора молитв.

С одной стороны, перед нами труды писателя светского, а с другой — верного сына Русской Православной Церкви. В соответствии с этим его жизнь делится на два периода. Через свои сатирические произведения Н. В. Гоголь хочет возвести людей к Богу путем исправления их недостатков, пороков и грехов. Вторая половина жизни и творчества направлена к искоренению недостатков в себе самом. В своих произведениях Н. В. Гоголь смеется не над людьми, а над духом безбожия — апостасии, который вселился в их души.

Он направляет читателя и зрителя своего пути от обличения к сознанию греха, от сознания к покаянию, от покаяния — ко спасению, к милости Божией.

Таким первым произведением была комедия «Ревизор». Но падший мир не услышал спасительного призыва Гоголя.

Подобно тому, как послушные духу зла, люди гнали и казнили самого Господа, также мир не принял в большинстве своем великого русского писателя.

Увидев, что истинный смысл комедии остался непонятным многим, Гоголь пишет разъяснение «Театральный разъезд», в котором город представлен в пьесе как образ человеческой души, а чиновники — образы человеческих недостатков. Хлестаков — образ внутренней совести, а подлинный ревизор — знаменует запрос со стороны самого Бога.

В письме к актеру Щепкину Гоголь писал: «Все против меня, чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого. Полицейские, купцы, литераторы против меня. Если бы не заступничество Государя-императора, пьеса моя не была бы ни за что на сцене».

Государь-император Николай I присутствовал на спектакле, искренно и громко смеялся, аплодировал и послал Гоголю денежный подарок с просьбой не говорить ему об этом, чтобы он особо не чувствовал себя обязанным лично Государю.

В героях первого тома «Мертвых душ» Гоголя прослеживается процесс превращения живой души в мертвую. Основная тема — это различные грехи, это пошлые привычки, пороки, страсти, губящие живую душу человека.

Автор показал безбожное человечество, людей, теряющих образ Божий в себе. Первый том о тех, кому не дано дышать Божественным огнем, о трагедии их гибели. Этой книгой Гоголь сделал попытку разбудить мертвые души читателей, дабы отвратиться от греха, ведущего к жестокой смерти и ожить для вечной жизни в Боге.

Поэма «Мертвые души» осталась неоконченной, Гоголь хотел во второй части изобразить полное покаяние и преображение человека в Боге. Задача невозможная для сил писателя. Это он понимал, но понимал и то, что невозможное для человека, возможно для Бога.

С мирской точки зрения поэма не удалась, так как осталась недописанной. Но праведники восходят в мир горний. И «Мертвые души» имеют продолжение в нем. С мирской точки зрения «удавшейся» бывает жизнь только мертвых заживо душ. Гоголь желал послужить делу возрождения святой Руси.

В начале 1847 г. свет увидел книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Глубоко верующий писатель обратил к читателю свои религиозно-нравственные и политические мысли: «Это до сих пор моя единственная дельная книга», — пишет он Плетневу.

Профессор И. М. Андреев, преподаватель Свято-Троицкой Духовной семинарии в Джорданвилле, назвал «Переписку» самой искренней книгой в русской литературе. Исследователь творчества Гоголя К. В. Мачульский подчеркнул, что в этой книге Гоголь создал полную и стройную систему религиозно-нравственного мировоззрения. Далее он писал, что Гоголю было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть с пути Пушкина на путь Достоевского.

«Все черты, характеризующие великую русскую литературу, ставшую мировой, были намечены Гоголем: ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы. Сила Гоголя была так велика, что ему удалось сделать невероятное: превратить пушкинскую эпоху нашей словесности в эпизод, к которому возврата нет и быть не может.

Архиепископ Иннокентий (Борисов), хорошо знавший Гоголя, писал о нем: «...помню и уважаю его, а люблю по-прежнему». «Голос его нужен, для молодежи особенно».

«Переписка» Гоголя была враждебно встречена богоборцами. Белинский назвал труд о Боге Гоголя гнусной книгой, вызывающей у него негодование и бешенство. Гоголя огорчило нехристианское ожесточение критика.

Но Гоголь жил в сильной православной империи и имел опорой душе своей силу. Белинский далее писал Гоголю: «По-вашему русский народ самый религиозный в мире:

ложь! Приглядитесь пристальнее и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ».

Гоголь ответил ему: «Что сказать Вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к религии и что, говоря о Боге, он чешет у себя рукой пониже спины, замечание, которое Вы с такой самоуверенностью произносите «как будто» век общались с русским мужиком? Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих Русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым народом, о котором Вы говорите, что он с неуважением отзывается о Боге».

Гоголь говорил об ответственности за сказанное слово, ибо: «Всякое слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадут о нем слово в день судный». (Мф. 12. 36).

Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога к человеку. «Слово гнило да не исходит с уст ваших». (Еф. 4. 29)

Люди мирские, чада погибели стали распространять слух о том, что Гоголь помешался.

Вершиной творческого вдохновения Н. В. Гоголя является духовное произведение — «Размышление о Божественной литургии», в котором сочетаются Богословская и художественные стороны. Это произведение написано ради научения и пользы всех сословий.

В «Заключении» Н. В. Гоголь писал: «Для того, кто хочет идти вперед и становиться лучше необходимо частое посещение Божественной литургии: она нечувствительно строит и создает человека».

Гений Н. В. Гоголя до сих пор остается непознанным в полной мере. Это может сделать только глубокий знаток как творчества Гоголя, так и святоотеческой литературы, находящийся в лоне Православной церкви. Такого исследователя у нас нет.

Гоголь свидетельствовал, что спасти душу можно только в церкви, а принадлежать церкви — неоценимый дар Божий и открытый путь в отечество небесное: «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский, — ибо свободная во Христе Россия — эта страна православная, и русский то же, что православный».

«Высокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя слово «Евангельское» и понять, «что нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом».

«Церковь должна святиться в нас, а не в наших словах. Она целомудренная, как Дева, сохранилась от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей. Эта церковь как бы снесена прямо с небес для русского народа, которая одна в силах разрешить все».

Беда современного общества видится Гоголю в том, что «Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь». Эти слова актуальны и сегодня.

Киселева С. Г.