КТО УСТРЕМЛЕН КО ХРИСТУ НЕПРЕСТАННО, В ТОМ ГОСПОДЬ ПИШЕТ ОБРАЗ СВОЙ СВЕТОМ СВОИМ.
Преподобный Макарий Египетский (IV в.)

ОБРАЗ

МАРТ 2002 ГОДА
№ 9

ГАЗЕТА ВОРОНЕЖСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
Семинария основана 31 мая 1745 года

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, Митрополита Воронежского и Липецкого

ПОЙДУ К ОТЦУ МОЕМУ!

И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться.

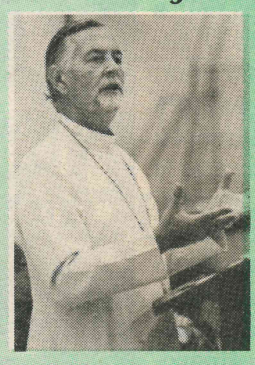
Евангелие от Луки 15:20-24

ЗНАМЕНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

По инициативе Высокопреосвященнейшего Митрополита Мефодия было установлено празднование дня соборной памяти всех святых Воронежско-Липецкой епархии. Днем нового церковного праздника стало 4(17) сентября, память второго обретения мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, происшедшее в 1989 году. Сегодня мы публикуем список всех святых воронежской земли, прославленных Русской Православной Церковью для общецерковного и местного почитания.

2

РУССКИЙ БОГОСЛОВ С НЕМЕЦКОЙ ФАМИЛИЕЙ



Когда Александр Дворкин был гостем нашей семинарии, студенты попросили его рассказать о своем учителе и духовнике, замечательном православном богослове XX века протопресвитере Александре Шмемане. Отец Александр стал по сути основателем новой церковной науки - литургического богословия. Наш материал о личности отца Александра, его жизни и христианской кончине глазами ученика и духовного сына. Читайте также статью о. Александра о Великом посте.

5

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ - СЕРЬЕЗНО ИЛИ ИГРАЮЧИ?

Продукция американской маскультуры, заполнившая телеэкран, отражает и утверждает ценности общества, которое социологи последовательно именовали "обществом потребления", "обществом вседозволенности". В последнее время практически все каналы ТВ охвачены эпидемией игровых телешоу, "ноу-хау" приобретено у западных телекомпаний...

6

СКОЛЬКО БЫЛО АДАМОВ?

И Писание, и Святые Отцы допускали существование двух Адамов, но их понимание ничего общего не имеет с иудейскими и оккультными заблуждениями о человеке. Под двумя Адамами Писание и Отцы понимают не рассеченную надвое природу первого человека, но две самостоятельные и цельные личности - личность первого человека Адама и Личность Богочеловека Иисуса Христа.

8

«ЗНАМЕНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

новый церковный праздник - день соборной памяти всех святых Воронежско-Липецкой епархии

На Епархиальном собрании, состоявшемся в Воронеже 28 февраля 2002 года было единодушно установлено празднование дня соборной памяти всех святых Воронежско-Липецкой епархии. Днем нового церковного праздника стало 4(17) сентября, память второго обретения мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, происшедшее в 1989 году. Как сказал Высокопреосвященнейший Митрополит Мефодий: «Это событие - начало нового этапа в жизни нашей епархии, оно стало подлинным знамением возрождения церковной жизни». Сегодня мы публикуем список всех святых воронежской земли, прославленных Русской Православной Церковью для общецерковного и местного почитания. В 2003 году, когда Воронежская епархия будет праздновать 300-летие со дня преставления святителя Митрофана, ожидается канонизация сонма почитаемых подвижников благочестия, просиявших на нашей земле.

1. Свт. Алексий, Митрополит Московский и всея Руси, чудотворец (1378). Память 12 (25) февраля; обретение мощей - 20 мая (2 июня); в Соборе Московских святителей - 5 (18) октября; в Соборе Владимирских - 23 июня (6 июля); в Соборе Московских святых в воскресенье перед 26 августа (8 сентября).

2. Свт. Митрофан, в схиме Макарий, еп. Воронежский (1703). Память 23 ноября (6 декабря); обретение мощей - 7 (20) августа; второе обретение мощей - 4 (17) сентября, в Соборе Владимирских - 23 июня (6 июля); в Соборе Костромских святых - 23 января (5 февраля); в Воронежской епархии - 2 (15) апреля, день архиерейской хиротонии.

3. Свт. Тихон, еп. Воронежский и Елецкий, Задонский чудотворец (1783). Память 13 (26) августа; в Соборе Тверских святых в воскресенье после 29 июня (12 июля).

4. Свт. Иннокентий, архиепископ Херсонский (1857). Память 8 (21) июня (Местночтимый святой, канонизированный Украинской Православной Церковью Московского Патриархата).

5. Свт. Феофан, Затворник Вышенский, епископ (1894). Память 10 (23) января; в Соборе Тамбовских святых - 28 июля (10 августа); в Соборе Санкт-Петербургских святых в 3-ю неделю по Пятидесятнице.

6. Сщмч. Петр (Полянский), митрополит Крутицкий, Местоблюститель Патриаршего Престола (1937). Память 27 сентября (10 октября); в Соборе Московских святых в воскресенье перед 26 августа (8 сентября) .

7. Сщмч. Захария (Лобов), архиепископ Воронежский и Задонский (1937). Память 9 (22) сентября.

8. Сщмч. Петр (Зверев), архиепископ Воронежский и Задонский (1929). Память 25 января (7 февраля); обретение мощей 4 (17) июня.

9. Сщмч. Тихон (Никоноров), архиепископ Воронежский (1919). Память 27 декабря (9 января).

10. Сщмч. Сергий (Зверев), архиепископ Елецкий, Мелитопольский (1937). Память 1 (14) ноября.

11. Свт. Василий (Преображенский), епископ Кинешемский, исповедник (1945). Память 31 июля (13 августа); обретение мощей 5 (18) октября.

12. Сщмч. Иоанн (Троянский), епископ Великолукский и Торопецкий (1937). Память 22 августа (4 сентября).

13. Сщмч. Уар (Шмарин), епископ Липецкий (1938). Память 10 (23) сентября.

14. Сщмч. Игнатий (Бирюков), архимандрит (1932). Память 15 (28) сентября.

15. Сщмч. Иннокентий (Беда), архимандрит (1928). Память 24 декабря (6 января).

16. Прп. Сергий (Сребрянский), архимандрит, исповедник (1948). Память 23 марта (5 апреля); обретение мощей 28 ноября (11 декабря).

17. Сщмч. Тихон (Кречков), архимандрит (1930). Память 20 июля (2 августа)

18. Сщмч. Георгий (Пожаров), иеромонах (1930). Память 20 июля (2 августа).

19. Сщмч. Косма (Вязников), иеромонах (1930). Память 20 июля (2 августа).

20. Сщмч. Иоанн Кочуров, протоиерей (1917). Память 31 октября (13 ноября); в Соборе Санкт-Петербургских святых в 3-ю неделю по Пятидесятнице.

21. Сщмч. Александр Архангельский, протоиерей (1930). Память 20 июля (2 августа).

22. Сщмч. Александр Вислянский, иерей (1930). Память 6 (19 марта).

23. Сщмч. Георгий Никитин, иерей (1930). Память 20 июля (2 августа); в Соборе Санкт-Петербургских святых в 3-ю неделю по Пятидесятнице.

24. Сщмч. Даниил Алферов, иерей (1930). Память 6 (19 марта).

25. Сщмч. Иоанн Стеблин-Каменский, иерей (1930). Память 20 июля (2 августа); в Соборе Санкт-Петербургских святых в 3-ю неделю по Пятидесятнице.

26. Сщмч Николай Садовский, иерей (1938). Память 19 мая (1 июня).

27. Сщмч. Сергий Гортинский, иерей (1930). Память 20 июля (2 августа).

28. Сщмч. Феодосий (Болдырев), иерей (1937). Память 29 декабря (11 января).

29. Сщмч. Федор Яковлев, иерей (1930). Память 20 июля (2 августа).

30. Прмц. Пелагия (Жидко), инокиня (1948). Память 13(26) июня.

31. Мч. Евфимий Гребенщиков (1930). Память 20 июля (2 августа).

32. Мч. Петр Вязников (1930). Память 20 июля (2 августа).

33. Мч. Григорий Богоявленский, (1938). Память 19 мая (1 июня).

34. Прп. Амвросий Оптинский, иеросхимонах (1891). Память 10 (23) октября; обретение мощей - 27 июня; в соборе преподобных Оптинских старцев - 11 (24) октября; в Соборе Тамбовских святых - 28 июля (10 августа).

35. Прп. Дария Сезеновская (Лебедянская), старица (1858). Местночтимая святая в Соборе Тамбовских святых, память 28 июля (10 августа).

36. Прп. Иларион Затворник Троекуровский (Тамбовский), (1853). Память 5 (18) ноября. (Местночтимый святой в Соборе Тамбовских святых, память 28 июля (10 августа).

37. Прп. Иоанн Сезеновский (Тамбовский), Христа ради юродивый (1839). Память 14 (27) декабря. (Местночтимый святой в Соборе Тамбовских святых, память 28 июля (10 августа).

38. Прп. Иларион Оптинский, иеросхимонах (1873). Память 18 сентября (1 октября); в соборе преподобных Оптинских старцев - 11 (24) октября.

39. Прп. Нектарий Оптинский, иеросхимонах (1928). Память 29 апреля (12 мая) ; в соборе преподобных Оптинских старцев - 11 (24) октября.

40. Прп. Серафима Сезеновская, игумения (1789). Память 14 (27) сентября. (Местночтимая святая в Соборе Тамбовских святых, память 28 июля (10 августа).

41. Прп. Силуан Афонский (1938). Память 11 (24) сентября; в Соборе Тамбовских святых - 28 июля (10 августа); в соборе Афонских преподобных во 2-ю неделю по Пятидесятнице.

42. Прп. Георгий (Лавров), архимандрит, исповедник (1932). Память 21 июня (4 июля); обретение мощей 28 сентября (11 октября).

Материал подготовил
Н.В. МАКЕЕВ

Святитель Григорий Палама

О спасенном блудном сыне

Во второе воскресенье Великого Поста Святая Церковь празднует память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Святой Григорий жил в XIV в. в Византии и более всего известен как богослов и Отец Церкви, который раскрыл в своих трудах православное учение о Божественных энергиях (см. «Образ» №1). Однако, он прославляется и как выдающийся проповедник христианской веры. Мы предлагаем вниманию читателей одну из гомилий (бесед) великого Святителя.

Младший сын удалился от своего Отца и ушел в страну далеко сущую, "идеже расточи имение свое, живый блудно". Прежде всего наше имение и богатство это врожденный наш ум. До тех пор, пока мы держимся спасительного пути, мы имеем его сосредоточенным в отношении самого себя и в отношении первого и высочайшего Ума - Бога; когда же откроем двери страстям, тогда немедленно он расточается, блуждая вокруг плотских и земных вещей. Его богатство - это здравый смысл, который до тех пор пребывает в нем и проводит различие между добром и злом, доколе он сам пребывает в заповедях и единении с Богом, повинуясь высочайшему Отцу. Если же он сбросит узду, тогда он расточается на блуд и безрассудство, расточается по частям на то и другое зло.

И кто же граждане и правители той страны, что далеко от Бога? Конечно, бесы, под властью которых содержателем притона, и главным мытарем, и атаманом разбойников, и вождем мятежников стал он - сын Небесного Отца. Всякая страсть из-за крайней нечистоты является свиноподобной, свиньями являются те, кто валяются в грязи страстей, и юнейший сын стал их водителем, как превосходящий их в отношении услаждения себя, поскольку он не может насытиться от тех рожцов, которые они ели, т.е. не может насытиться своей страстью.

Тогда только, придя в себя и поняв в какое бедственное положение он попал, этот отколовшийся от Отца сын оплакал себя, говоря: "Колико наемником Отца моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю". Кто эти наемники? Это те, которые за слезы покаяния и за смирение получают как бы некую плату - спасение. Сыновья же - это те, кто по любви к нему подчиняется его заповедям; как и говорит Господь: "Кто любит Мя, Слово Мое соблюдет" (Ин. 14:23). Итак тот юнейший сын, впав в голод, осудил себя и смирился, и в покаянии сказал: "Востав иду, и припаду ко отцу, и реку: Отче, согреших на небо и пред Тобою и уже несмь достоин нарещися сын Твой: сотворя мя яко единаго от наемник Твоих".

Отец вышел ему навстречу и, обняв, целовал, и приказал слугам, т.е. священникам, одеть его в первичную торжественную одежду, т.е. сыновнее достоинство, в которое он был облечен ранее через святое крещение; и дать перстень на руку его, т.е. на деятельность души наложить печать созерцательной добродетели, залог будущего наследия; также и обувь приказывает дать на ноги его - Божественное охранение и твердость, дающая ему силу наступать на змей и скорпионов и на всякую силу вражию. Затем велит привести откормленного теленка и заколоть его и предложить в пищу. Этот Телец - сам Господь, Который выходит из сокровенности Божества и как Человек, явившись на земле, как Телец закалается за нас, грешных, и как насыщенный Хлеб предлагается нам в пищу.

Посему, братие, давайте и мы через дела покаяния возьмем себя в руки, расстанемся с лукавым и его скотом; отделимся от свиней и питающих их рожков, т.е. гнусных страстей и приверженных им; бежим из страны страстей, которая - неверие, ненасытность и неумеренность, в которых заключается тяжкий голод добра и страдательное состояние хуже голода; притецем ко Отцу бессмертия, Дарователю жизни, идя, посредством добродетелей, путем жизни; ибо там мы найдем Его вышедшим нам навстречу и дарующего нам разрешение наших грехов, знак бессмертия, залог будущего наследия. И да сохраним обновленную благодать неущербленной, дабы и в будущем веке нам радоваться вместе спасенным блудным сыном в Го нем Иерусалиме, Матери всех ж вущих, Церкви перворожденных, Самом Христе Господе нашем, К торому подобает слава во веки Аминь.

Протоиерей Василий Попов

Прощеное Воскресенье

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня Святая Церковь, призывая нас простить друг друга, перед началом Великого поста вспоминает изгнание нашего праотца Адама из Рая. Песнопения всенощного бдения ярко изображают неизгладимую печаль этого воспоминания. Наш праотец Адам, погруженный в глубокую скорбь, сидит против дверей Рая и плачет. Ангел с огненным мечем как будто навсегда закрыл вход в него. Тот, кто вчера радостно и блаженно ощущал всем своим существом несказанную жизнь в Раю, сегодня лишается всего, повержен в глубокую печаль.

Почему Адам изгнан из Рая? Почему именно в это воскресенье, последнее перед началом Великого поста вспоминается это событие? Адам изгнан из блаженного жилища созерцания славы Божией, потому что лишился Божественной благодати, которая, наполняя души наших прародителей, делала их способными общаться с Богом, а общение с Господом приносит человеку неописуемое блаженство. Благодать Божия жила в наших предках до тех пор, пока они исполняли волю Божию. Как только они нарушили Божественную заповедь о послушании, лишились благодати, остались сами собой, увидели свою наготу и ничтожество, пустоту и неспособность самим по себе к радости общения с Богом. Поэтому они изгоняются из Рая сладости в землю, которая наиболее подходит образу их жизни, в землю труда, болезней, печали и воздыхания. Прародители выдворяются для того, чтобы, потрудившись в поте лица на земле, осознали свой грех отступления от исполнения воли Божией, покаялись и уже тогда вновь возвратились в обители Отца Небесного.

Каждый из нас - потомок Адама и Евы. От них мы получили зараженную грехом природу, лишенную благодати Божией. И хотя в таинстве Крещения нам возвращается утерянная благодать, мы своими грехами, своими нарушениями воли Божией вновь и вновь лишаемся ее, а следовательно, подобно Адаму и Еве не можем испытывать блаженство и радость общения с Богом. Таким образом, и мы находимся вне райских врат, изгоняемся из Рая. Для того, чтобы нам возвратиться к Отцу Небесному, в Его жилище, которое Он уготовал нам от сложения мира, нужно нам потрудиться в поте лица, тщательно исполняя волю Божию, в посте и молитве возделывая почву своей души и пронзенного грехом тела. Но чтобы этот подвиг был успешным, он должен протекать в мире. Всякое делание христианина только тогда приносит пользу, когда он трудится в мире со своими ближними, со всеми людьми. Поэтому всякую молитву, которая является центральной частью всех подвигов, мы призываем совершать в мире: "Миром Господу помолимся..." По этой причине мы сегодня должны простить друг друга.

Что же значит простить и просить прощения? Простить - это спастись, в некоторой степени избавиться от ада, ведь непрощение - обида, зло, ненависть и даже мщение, а все вместе взятое - ад, ибо ад - состояние души, погруженной в грех. Эти чувства омрачают сердце, они мучительны, и тот, кто хранит в себе обиду, мучает прежде всего себя. Такой человек находится в темнице, в которую был ввергнут неблагодарный должник, не захотевший простить малого долга своему ближнему. В эту тюрьму попадает тот, кто, по словам другой притчи Господней, не захотел примириться с соперником своим. Он не выйдет оттуда, пока не отдаст последней полушки. Темница, тюрьма - это мрачное состояние тех, кто не умеет простить, а деньги, полушки - вся жизненная сила, которую, как вампир, из жизни человека забирает его собственная злоба и непрощение.

Таким образом, прощение - необходимый акт сохранения себя от ада, тем более если мы имеем обиду на кого-либо и не хотим простить его, то нам нет места в Церкви, душа лишается милости Божией и получит ее только тогда, когда сумеет простить.

Итак, чтобы нам возвратиться в землю радости, в землю воскресения и вечности, которую мы утеряли вместе с прародителями через грех непослушания, мы должны начать подвиг поста, воздержания и молитвы, который можно совершать только в мире с ближними, только простив каждого и получив прощение. Простите меня, грешнаго. Аминь.

Протопресвитер Александр Шмеман

«...ТОЛЬКО МОЛИТВОЮ И ПОСТОМ»

Великий пост - настоящая школа покаяния, в которой каждый человек должен ежегодно учиться углублять свою веру, пересматривать свою жизнь и, насколько это возможно, ее изменять. Великий пост - это ежегодное паломничество к самым истокам православной веры, где нам вновь открывается, как должен жить православный человек.

Нет Великого поста без пощения. Кажется, однако, что в настоящее время люди либо несерьезно относятся к пощению, либо же неверно понимают его подлинное духовное значение. Для одних пост состоит в символическом лишении себя чего-нибудь. Для других пост означает добросовестное соблюдение правил поста, то есть употребление постной пищи. И в том и в другом случае, однако, пощение редко рассматривается как входящее в общий великопостный подвиг. Поэтому здесь, как и в других случаях, мы должны сперва постараться понять учение Церкви о посте и затем спросить себя: как мы можем применить это учение к нашей жизни?

Христианское значение поста раскрывается нам прежде всего через внутреннюю связь между двумя событиями, о которых рассказано в Библии: об одном - в начале Ветхого Завета, о другом - в начале Нового Завета. Первое событие: Адам "нарушил пост" в раю, он съел запрещенный плод - так открывается нам первородный грех. Христос, Новый Адам, - это второе событие - начинает свое служение постом. Адам был искушаем и не выдержал искушения. Христос был искушаем и победил искушение. Следствием падения Адама было изгнание из рая и смерть. Плоды победы Христа - уничтожение смерти и наше возвращение в рай.

Согласно православному учению, грех - это не только нарушение какого-либо правила, требующее наказания; это всегда искажение данной нам Богом жизни. Вот почему история первородного греха изображена как поступок, связанный с едой. Пища необходима живому организму, ибо она поддерживает в нас жизнь. Но здесь-то и встает главный вопрос: что значит быть живым, что означает сама "жизнь"?

В настоящее время это слово рассматривается главным образом в своем биологическом значении: жизнь есть именно то, что всецело зависит от пищи и вообще от физической стороны всего живого. Но, в свете Священного Писания и христианского предания, эта жизнь, оканчивающаяся смертью, отождествляется со смертью, поскольку начало смерти всегда присутствует и действует в ней.

Мы знаем, что Бог смерти не сотворил. Он Податель Жизни. Каким же образом жизнь стала смертной? Почему смерть, одна только смерть, есть абсолютное условие всего существующего? Церковь отвечает: потому что человек отверг ту жизнь, которую предложил и дал ему Бог, и предпочел жизнь, зависящую не от Бога, но от "хлеба единого". Он не только не послушался Бога, за что и был наказан, но изменил само отношение между собой и миром.

Без сомнения, мир был дан человеку как "пища", как средство жизни; но в то же время жизнь должна быть общением с Богом; она не только должна была иметь в Нем свое завершение, но и свою совершенную полноту. "В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков" (Ин. 1,4). Мир и пища были созданы, чтобы посредством их человек имел общение с Богом, и только пища, принятая ради Бога, могла быть животворной. Сама по себе пища не имеет в себе жизни и не может ее воспроизводить. Один Бог имеет Жизнь; и Сам есть Жизнь. В самой пище начало жизни - Бог, а не калории.

Таким образом, есть, то есть быть живым существом, знать Бога и быть в общении с Ним, - все это одна и та же реальность. И безмерная трагедия Адама в том и состоит, что он воспринял пищу как "жизнь в себе". Больше того, он вкусил ее, скрываясь от Бога, вне Его и для того, чтобы быть независимым от Него. И сделал он это, потому что поверил, что пища имеет жизнь сама по себе и что, вкушая от этой пищи, он может сам стать как Бог, то есть иметь жизнь в самом себе. Проще сказать: он поверил в пищу, тогда как единственный предмет веры, доверия, уверенности - Бог, и только Бог. Земной мир, пища сделались его богами, источником и началом его жизни. Он стал их рабом.

Адам по-еврейски значит "человек". Это - мое имя, наше общее имя. И человек все еще Адам, все еще раб "пищи". Он может уверять, что он верит в Бога, но для него Бог - уже не его жизнь, не пища, не всеобъемлющее содержание его существования. Он может уверять, что он получает жизнь от Бога, но он не живет в Боге и для Бога. Его знание, его опыт, его самоуверенность построены все на том же принципе: "хлебом единым". Мы едим, чтобы жить, но мы не живем в Боге. Изо всех грехов это самый большой грех. И этим грехом наша жизнь приговорена к смерти.

Христос - Новый Адам. Он пришел для того, чтобы уничтожить болезнь, вселенную Адамом в жизнь, чтобы восстановить человека для настоящей жизни, и поэтому Он тоже начинает свое земное служение с поста,

Сатана пришел к Адаму в раю: он пришел к Христу в пустыне. Два голодных человека услыхали его слова: ешь, потому что твой голод показывает, что ты всецело зависишь от пищи, что твоя жизнь в пище. И Адам поверил и стал есть; Христос отверг это искушение и сказал: не хлебом единым будет жив человек, но Богом. Он отверг эту всемирную ложь, которую сатана внушил всему миру, сделав ее не поддающейся обсуждению, очевидной истиной, основой всего человеческого мировоззрения, основой науки, медицины и, может быть, даже религии. Отвергнув эту ложь, Христос восстановил верное соотношение между пищей, жизнью и Богом, то соотношение, которое нарушил Адам и которое мы все еще нарушаем каждый день.

Что же тогда означает пост для нас, христиан? Это участие в постном опыте Самого Христа, которым Он освободил нас от со-вершенной зависимости от пищи, материи и мира. Но освобождение наше ни в коем случае не может быть полным. Мы живем еще в падшем мире, в мире Ветхого Адама, и, составляя часть этого мира, мы все еще зависим от пищи. Но так как смерть, через которую все мы должны пройти, побеждена Смертью Христовой и стала переходом в жизнь, пища, которую мы вкушаем, и жизнь, которую эта пища поддерживает, может стать жизнью в Боге и для Бога.

Часть нашей пищи уже стала "пищей бессмертия" - Телом и Кровью Самого Христа. Но даже ежедневный "насущный хлеб", который мы получаем от Бога, может в этой жизни, в этом мире быть тем, что поддерживает и укрепляет наше общение с Богом, а не отдаляет нас от Него. Однако только пост может осуществить это преобразование, дать нам существенное доказательство того, что наша зависимость от пищи и материи не окончательна, не абсолютна и что в соединении с молитвой, благодатью и служением Богу эта зависимость сама хочет стать духовной

Все это означает, что понятый по-настоящему, в истинном своем значении, пост есть единственное средство восстановления в человеке его подлинной природы. Это не теоретический, а практический и реальный вызов великому лжецу, убедившему нас в том, что мы зависим от одного хлеба, и пос-троившему все человеческое знание, науку и существование на этой лжи. Пост изобличает эту ложь.

В высшей степени знаменательно, что Христос встретил сатану в то время, когда Он постился, и что позднее Он сказал, что победить сатану можно "только молитвою и постом". Пост - настоящая борьба против дьявола, это вызов всеобъемлющему закону, делающему дьявола "князем мира сего". Если человек голоден, но понимает, что он действительно может не зависеть от этого голода, не погибнуть от него, а наоборот, обратить его в источник духовной власти и победы, тогда ничего не останется от той великой лжи, в которой мы живем со времен Адама.

Как далеко ушли мы от нашего обычного понимания поста как простой перемены диеты, от рассуждений о том, что разрешается постом и что запрещено, от всего этого поверхностного лицемерия! Ибо, в конечном счете, пост состоит в одном: в том, чтобы испытать голод, алкать, и это значит - достичь предела той жизни в нас, что зависит всецело от пищи, и, взалкав, открыть, что эта зависимость не есть последняя истина о человеке, что сам голод есть прежде всего духовное состояние и что на последней глубине своей он есть алкание Бога.

В ранней Церкви пост означал совершенное воздержание от пищи, то есть состояние голода, доводящее тело до крайнего предела. Но именно здесь мы понимаем, что пост как физическое лишение пищи совершенно бесполезен без его второй, духовной, стороны. "...Постом и молитвою". Это значит, что без соответствующего духовного усилия, без укрепления себя Божественной реальностью, без сознания своей совершенной зависимости от Бога, и только от Бога, физический пост станет на самом деле самоубийством.

Окончание на с. 5

«...ТОЛЬКО МОЛИТВОЮ И ПОСТОМ»

Окончание. Начало на с. 4

Если дьявол искушал Самого Христа, когда Он постился и испытал голод, то у нас нет никакой возможности избежать искушения Физический пост, как он ни важен, становится не только бессмысленным, но действительно опасным, если он не соединен с духовным усилием, молитвой, мыслью, сосредоточенной в Боге.

Пост - искусство, которым в совершенстве владели святые; было бы опасно и самонадеянно с нашей стороны пытаться овладеть этим искусством без духовного рассуждения, без должной осторожности. Все великопостное богослужение постоянно напоминает нам о трудностях, препятствиях и искушениях, которые встают перед тем, кто рассчитывает на собственные силы, а не на Бога.

Вот почему нам необходима духовная подготовка для постного подвига. Она состоит в том, чтобы, во-первых, просить помощи Божией, а во-вторых, в том, чтобы весь наш постный подвиг был сосредоточен на Боге, устремлен к Нему. Мы должны поститься ради Бога. Мы должны ощутить Его присутствие в нашем теле, которое становится Его храмом. Поэтому и к телу, и к еде, ко всему образу жизни нашей мы должны относиться с религиозным уважением. Всего этого надо достичь еще до начала поста, чтобы к началу самого поста мы были духовно вооружены, предвидя духовную борьбу и победу.

И вот наступает сам пост. Согласно тому, что было сказано выше, его надо исполнять на двух уровнях: на уровне, во-первых, аскетического поста, а во-вторых - совершенного. Аскетический пост состоит в сильном сокращении пищи, так, чтобы, постоянное состояние некоторого голода переживалось нами как память о Боге и поддерживало постоянное усилие хранить эту память.

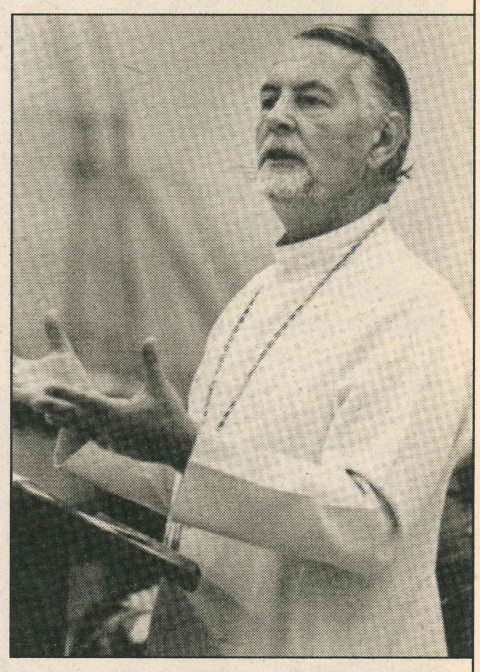
Всякий, кто исполнял такой пост - хотя бы немного - знает, что этот аскетический пост, вместо того, чтобы ослаблять, создает в нас известную легкость, собранность, трезвость, радость и чистоту. Пища принимается действительно как Божий дар. Мы постоянно направлены в тот внутренний мир, который необъяснимо сам питает нас.

Постимся ли мы с раннего утра или только с полудня, главная цель этого поста - провести этот день в ожидании, надежде, "алчущи" насытиться Самим Господом. Это духовная сосредоточенность на ожидаемом, на том даре, который мы должны получить, ради которого мы готовы отказаться от всех других даров.

Итак, от символического и номинального поста мы должны вернуться к настоящему посту. Пусть он будет ограниченный и скромный, но зато последовательный и серьезный. Надо честно оценить свои духовные и физические возможности и способности и действовать соответственно с ними, не забывая в то же время, что, постясь, надо не страшиться своих ограниченных способностей, а видеть в своей жизни божественное доказательство того, что невозможное для человека - возможно.

РУССКИЙ БОГОСЛОВ С НЕМЕЦКОЙ ФАМИЛИЕЙ

Когда Александр Дворкин был гостем нашей семинарии, студенты попросили его расказать о своем учителе и духовнике, замечательном православном богослове XX века протопресвитере Александре Шмемане. Отец Александр стал по сути основателем новой церковной науки - литургического богословия. Сегодня его книги являются фундаментом для всех последующих исследователей истории и смысла православного богослужения. Наш материал о личности отца Александра, его жизни и христианской кончине глазами учениика и духовного сына.



Отец Александр Шмеман происходит по отцу из балтийских немцев, а по матери из старинной русской семьи Шишковых. Несмотря на фамилию, это была совершенно русская семья, о. Александр немецкого языка не знал и любил иронизировать над немцами. После революции семья Шмеманов оказалась в эмиграции, в Эстонии. Там о. Александр родился и был крещен в Александро-Невском соборе в Таллинне. Когда он был совсем маленьким, его семья переехала в Париж. О. Александр учился в кадетском корпусе для русских детей и военная выправка сохранилась у него до последних дней жизни. Семья была очень церковная, он с детства рос при церкви, и начал прислуживать в Александро-Невском соборе еще во время учебы в кадетском корпусе. Рассказывали, что в детстве о. Александр Шмеман обладал совершенно неуемной энергией. Он выходил с матерью из церкви на Страстной седмице, когда службы очень длинные, и должен был несколько раз обежать вокруг храма, чтобы сжечь свою энергию, и только после этого уже чинно шел домой.

Потом о. Александр учился в Свято-Сергиевском институте в Париже. Тогда об этой школе шла слава, там преподавал о. Сергий Булгаков (поклонником его о. Александр никогда не был, не разделял его софиологических настроений, хотя уважал его как человека и как священника), архимандрит Киприан (Керн), А.В. Карташёв, о. Георгий Флоровский и многие другие наши замечательные богословы. Закончив Свято-Сергиевский институт, о. Александр Шмеман остался там преподавать церковную историю.

Потом он предпринял очень смелый шаг - поехал в Америку, видя, что будущее Православия за границей там, потому что парижская община, по мере того, как замечательное эмигрантское поколение старело, все более и более замыкалась на своей русскости и не стала миссионерской. В Америку его пригласил о. Георгий Флоровский для распространения Православия, которое было начато больше двухсот лет назад миссионерами с Аляски. И о. Александр поехал в Америку в Свято-Владимирскую семинарию, которая с приездом о. Георгия Флоровского и о. Александра приобрела новую жизнь. Потом он вернулся и защитил в Париже свою докторскую диссертацию "Введение в литургическое богословие". Это основная книга о. Александра Шмемана, все остальные книги - лишь более популярное, более проповедническое развитие тех идей, которые заложены в этой работе. Главная ее идея была в том, что мы должны правильно понимать смысл богослужения, понимать, что главное, что второстепенное, что более древнее, что более позднее. Это различение Предания от преданий. Позже о. Александр Шмеман возглавил Свято-Владимирскую академию, и до своей смерти в 1983 году он был ее деканом. Он тяготился своей административной должностью, так как хотел писать, проповедовать, но нес это как крест как послушание Церкви.

О. Александр не был, как сейчас приходится слышать, реформатором. Он не был им вовсе. При том, что он вел полемику достаточно жестко и достаточно хлестко, в нем уживалось два плана его бытия. О. Александр вырос среди популярного русского благочестия, он мог с ним спорить, не принимать, говорить, что богослужение воспринимается неправильно, но это была часть его души. Он был гармоничной и цельной личностью, главное к чему он постоянно призывал и чему учил - воспринимать все правильно, различать подлинное предание.

Очень многие люди говорили, что они с о. Александром близки, что они его близкие друзья. Это, конечно, не так, но я их понимаю. У о. Александра был удивительный дар, он умел поговорить с человеком так, чтобы тот почувствовал, что он как никто близок о. Александру. Во многом это было воспитание, но о. Александр был действительно искренне заинтересован в каждом человеке. С каждым человеком он разговаривал, как с особым, как с посланным ему Богом.

Но самый главный урок, который он преподнес мне и многим людям - это урок, который он преподнес своей смертью. Так получилось что за год до смерти, когда о. Александр еще не знал, что он болен, он читал курс "Литургия смерти" о православных богослужениях, связанных с погребением, с отпеванием, и в ходе этого курса о. Александр рассказал, какой бы идеальной смертью он хотел умереть. Человек должен знать, что он умирает, должен приготовиться к смерти, должен понимать, что происходит очень серьезное, очень важное таинство смерти. О. Александр говорил о том, что смерть, конечно же, должна быть дома, в окружении родных, в окружении тех предметов, которые он любил. И все близкие должны осознавать, что происходит, помогать человеку совершить этот последний шаг. Должен присутствовать, конечно, и священник, и есть специальный канон при разлучении души от тела. И смерть о. Александра так и произошла. Он заболел, и когда обнаружилось, что у него рак, лечить его было уже поздно. Тем не менее его лечили, он жил почти год после этого, чувствовал себя, конечно, очень плохо, слабел, дописывал свою книгу "Евхаристия", ходил и говорил: "Только бы мне ее дописать", - и за две недели до смерти пришел и сказал: "Книгу я дописал". В ходе этой болезни все что в нем было мирского, несвятого сгорало, и в конце жизни осталась только такая лучезарная детскость. Было удивительно, как этот властный человек иронизировал над собственной слабостью, как он радостно и по детски относился к своей болезни, не жалуясь на мучения, не показывая вида, до последнего дня сохраняя свою воинскую осанку. Я видел о. Александра за сутки до смерти, это было дома, там собрались все его близкие и все были сосредоточены, все молились. Он был в своей комнате, в белом подряснике, сидел на стуле, рядом сидела его супруга и держала его за руку, а правой рукой он пытался перекреститься, хотя у него уже не хватало сил. Таким я его и запомнил. Потом были три дня, когда гроб с его телом стоял в храме, и после этих дней и этих похорон осталось даже какое-то пасхальное ощущение.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О посте

Пост - дар древний, неветшающий, нестареющий, но непрестанно обновляемый и цветущий во всей красоте.

Пост охраняет младенцев, делает целомудренным юного, почтенным старца, ибо седина, украшенная постом, достойнее уважения,

Примите пост, здоровые, - это охрана вашей телесной крепости.

Примите пост, больные, - это матерь здоровья.

Пост посылает молитву на небо, делаясь для нее как бы крыльями.

Святитель Василий Великий

Не почитай для себя тягостным поста, потому что он препровождает тебя к вечному веселию.

Преподобный Ефрем Сирин

Вместе с телесным постом должен быть и душевный. Есть пост телесный, есть пост и душевный. При телесном посте чрево постится от пищи и пития; при душевном посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удалится от всякого зла. Видишь, христианин, каков пост душевный?

Истинный пост - удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления.

Святитель Василий Великий

Кто не знает и того, что Моисей, постившись, сподобился беседовать с Богом? Даниил постом заградил уста львов, три отрока постом угасили силу огненную? И много других примеров поста имеется в Ветхом и Новом Завете и в церковной истории, как рассказывают об этом жития святых.

Святитель Димитрий Ростовский

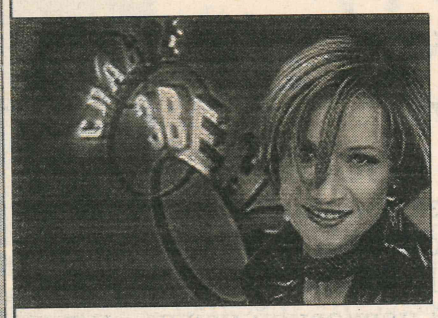
Святые Отцы нарекли пост основанием всех добродетелей, потому что постом сохраняется в должной чистоте и трезвении наш ум, в должной тонкости и духовности наше сердце. Тот, кто колеблет основание добродетелей, колеблет все здание добродетелей.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Если брату своему, на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь долги его, то совершенно напрасно постишься и молишься: Бог не примет тебя.

Преподобный Ефрем Сирин

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ - СЕРЬЕЗНО ИЛИ ИГРАЮЧИ?



Культура отражает духовное состояние общества, его мировоззрение, жизненные ценности, этические нормы. Продукция американской маскультуры, заполнившая телеэкран, отражает и утверждает ценности общества, которое социологи последовательно именовали "обществом потребления" "обществом вседозволенности" (неудачный русский перевод с английского "permissive society") и, наконец, найдено всеобъемлющее и точное определение западной цивилизации новейшего времени - "постхристианский мир".

Естественно, что в маскультуре этого мира должны быть переосмыслены символы и образы, восходящие к христианскому мировоззрению, отражены новые представления о жизненных ценностях, целевых установках и поведении человека "новой формации".

Поскольку человек этот несерьезен (его убеждали, что "надо жить играючи"), природа его души раскрывается в играх. В последнее время практически все каналы ТВ охвачены эпидемией игровых телешоу, "ноу-хау" приобретено у западных телекомпаний.

Еженедельно прайм-тайм занимают телешоу "Алчность", "Кто хочет стать миллионером", "Слабое звено". Под видом состязания эрудитов зрителю исподволь внушается соблазнительная мысль: "деньги решают все" и надо стремиться к быстрым и легким деньгам - "здесь и сейчас".

Степень аморальности режиссуры этих игр различна. От вполне приличного поведения игрока и ведущего в телешоу "Кто хочет стать миллионером", до откровенного душевного стриптиза в "Слабом звене". Это не только демонстрирует "новые модели поведения", но и утверждает их как норму. "Слабым звеном" в финале оказывается отнюдь не тот, кто более-менее эрудирован и способен ответить на большинство вопросов, предлагаемых ведущей. Партнеры придерживают "умника" в течение первых раундов, чтобы увеличить сумму выигрыша, а в предпоследнем, когда остаются трое, выбрасывают более сильного соперника. Ведущая играет роль Мефистофеля в юбке, вопрошая игроков, почему они путем открытого голосования исключают того или иного партнера. Соответственно, и исключенному из игры предоставлена возможность высказать свое мнение об участниках игры. Реплики показательны: "Я считаю, что он/она мне несимпатичны, заносчивы" и т.п. Комментарий "слабого звена": "Тупоумные, подлые" и т.п. Зритель имеет возможность убедиться, что "сильным звеном" оказывается тот, кто сумеет быстро оценить ситуацию, выбрать выгодного партнера и избавиться от него в финале. Одним словом, выигрывает, если повезет в финале, тот, кто лишен щепетильности. По сути, эта "новинка" - трансформированная в подлую психодраму некогда популярная интеллектуальная телеигра "Что? Где? Когда?"

Реклама телешоу "Алчность" и реплики ведущего демонстрируют образец "нового мышления": "Дай выход своей алчности", ибо в современном мире алчность не грех, не порок, а естественное желание человека максимально удовлетворить свои потребности. Что стоит реплика ведущего, обращенная к игрокам "Алчности" 14 января: "Мы знаем, что за деньги можно купить и дружбу, и любовь", - реплика как бы шутливая, но это "как бы" - фиговый листок.

В самом грандиозном и дорогостоящем шоу "Последний герой" обошлись без фигового листка. Игра в туземцев на необитаемом острове, соревнования, интрижки и лирические отступления по предложенному сценарию, отдают скукой дурного вкуса. Однако изюминкой в этом проекте был куш в три миллиона, ради которого 16 отобранных участников готовы на все: есть гусениц, валяться в грязи, стоять под проливным дождем на жердочке (упоминаю лишь самые "яркие" затеи сценаристов), интриговать, заискивать перед "соплеменниками", людьми чужими и малосимпатичными, чтобы продержаться до финала - авось повезет. И комментарий Бодрова, который наблюдает за островитянами, как натуралист, изучающий жизнь насекомых.

Не могу сказать, чтобы страсти по трем миллионам стали захватывающим зрелищем, герои были под наблюдением и, очевидно, не могли окончательно "раскрепоститься" в борьбе за тир миллиона.

Знаковым стало название телешоу - "Последний герой". Невольно возникает ассоциация с "последним человеком", о котором говорит у Фридриха Ницше его пророк Заратустра.

"Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя. Смотрите! Я показываю вам последнего человека.

"Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда?" - так вопрошает последний человек и моргает... "Счастье найдено нами", - говорят последние люди и моргают...

Земля стала маленькой и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким" .

Это для немецкого философа, мечтающего о сверхчеловеке, европейский обыватель начала прошлого века казался "последним человеком". Обыватель, который еще как-то держался за христианскую мораль, столь ненавистную ницшеанскому "сверхчеловеку". В постхристианском обществе с христианской моралью, похоже, распрощались, однако "сверхчеловек" не объявился. Нам демонстрируют "последнего героя" нашего времени, который как две воды похож на "последнего человека", они прямо-таки "близнецы-братья".

Интеллектуальный потенциал нации есть условие её исторического выживания, поэтому сегодня российское общество должно быть объективно заинтересовано в создании условий для раскрытия и развития детской одаренности.

Но чтобы Пушкин стал поэтом Пушкиным нужен был царскосельский лицей и запрос просвещенного светского общества на изящную словесность. Чтобы проявился талант естествоиспытателя необходим общий высокий уровень культуры мысли, плюс среда, где интеллектуальный труд престижен и общественно значим.

Однако в течение последних десяти лет планомерно и последовательно уничтожается тот культурный пласт, который необходим для раскрытия природных дарований. Традиции высокой русской культуры буквально выкорчевываются, а взамен насаждается "маскультура" американского производства (или отечественные поделки, состряпанные по худшим западным образцам). Сегодняшняя "маскультура" пропагандирует новую систему ценностей и новые модели поведения. Суть этой "новизны" - спекуляция на понижение во всех сферах человеческой жизни: духовно-нравственной, интеллектуальной, гражданской.

Если в новом миропорядке гений и злодейство становятся совместимы, не безопасней ли для российского общества сохранять (а не разрушать) традиционные духовно-нравственные ценности, устои того миропорядка, где гражданскими доблестями, по толковому словарю Вл. Даля, почитались "честь, любовь и правда".

Ю.В. УШАКОВА

Преподобный Никодим Святогорец
Святитель Макарий, митрополит Коринфский

О ПРИЧАЩЕНИИ СВЯТЫХ ХРИСТОВЫХ ТАИН

(Продолжение. Начало см. «Образ» №8)

Антиохийский собор, следуя святым Апостолам, во-первых, подтверждает их вышеприведенное правило, а затем добавляет: "Все входящие в церковь и слушающие священные Писания, но по некоему уклонению от порядка не участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от Причащения святой Евхаристии, да будут отлучены от Церкви дотоле, как исповедаются, окажут плоды покаяния и будут просить прощения, и таким образом возмогут получить оное" (2-е правило). То есть все те, которые входят в церковь и слушают священные Писания, но не молятся вместе с остальным народом или отказываются от Божественного Причащения, должны отлучаться до тех пор, пока не исповедаются и не покажут плодов покаяния, и не будут просить прощения, после чего могут быть прощены.

Итак, видите, братья мои, что все христиане подлежат непременному отлучению и должны причащаться часто и что они обязаны делать это на каждой Литургии, чтобы не быть отлученными и святыми Апостолами, и святым Собором?

Если мы внимательно присмотримся к Божественной и святой Литургии, то увидим, что с начала до конца вся она имеет целью и указывает на Причащение собравшихся верующих христиан, ибо это обнаруживают и молитвы, которые читает священник тайно, и возгласы, и все слова и священнодействия, и чин, которые происходят на ней.

В молитве, которая называется молитвой верных, написано: "Даждь им (то есть верующим), всегда со страхом и любовию служащим Тебе, неповинно и неосужденно причаститися Святых Твоих Таин". В молитве, которая следует за совершением Таин, написано: "Якоже быти причащающимся во трезвение души, во оставление грехов". То есть чтобы послужили эти Святые Дары причащающимся верным для очищения души и прощения грехов. В молитве, которая находится перед Причащением, говорится: "И сподоби державною Твоею рукою преподать нам пречистое Тело Твое и честную Кровь, и нам всем людем". То есть удостой нас, Господи, дать нам Своей крепкой рукой Твое Святое Тело и честную Кровь и посредством нас передай всему Твоему народу.

Это мы видим также и в возгласах, когда священник взывает как бы от Лица Господа к народу: "Примите, ядите, сие есть Тело Мое" и "пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя". И когда, держа в своих руках святую Чашу с животворящим Телом и Кровью, выходит из врат и показывает ее народу, тогда приглашает его к Божественному Причащению и громко взывает: "Со страхом Божиим, верою и любовию приступите". То есть подходите со страхом Божиим, верою и любовью причащаться Божественных Таин.

После Причащения священник и народ благодарят Бога за эту великую благодать, которой они удостоились: "Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко сподобил еси нас причаститися Святым Твоим, Божественным, бессмертным и животворящим Тайнам", что значит: "О Господи, пусть уста наши наполнятся славословием Тебе, ибо Ты нас удостоил причаститься Святым и бессмертным твоим Тайнам". А священник говорит: "Прости приимше Божественных, Святых, Пречистых и животворящих Таин достойно благодарим Господа", что значит: "Братья, поскольку с чистой совестью мы все причастились Святых и животворящих Таин, давайте вместе благодарить Господа".

(Продолжение следует)

Святитель Николай (Велемирович) Сербский

Сто слов о Божественной любви

(Продолжение. Начало см. «Образ» №8)

16. Любовь не возникла от земли, но пришла с небес. Преподобный Кассиан говорит; "Любовь принадлежит исключительно Богу и тем людям, которые восстановили в себе образ и подобие Божие". Сознательная любовь соотносится с сознательной личностью, не с принципом, идеей или с каким-либо безличным существом, но с личностью. Где нет взаимности в любви, там нет любви. А принцип или идея или неразумная тварь, будь то Божественная или человеческая, не может нас любить, сколько бы мы их не любили. О такой любви мы и не говорим; наше слово о любви личности к личности, которая "нераздельна и неслитна".

17. Только совершенная личность, с совершенным сознанием, с совершенным умом, обладающая совершенным могуществом, может иметь совершенную любовь. Эта личность - наш Бог. То, что всякий человек ревнует о своей личности, происходит от того, что и Его Творец - личность. А то, что все люди ценят любовь превыше всего, происходит от того, что их Творец - Любовь. И так это искони и до сего дня и на веки веков.

18. Низшее всегда доказывается высшим, а не наоборот. И человеческое существование доказывается существованием высших существ, высших по могуществу и разуму, чем люди. Кто-то из европейских философов сказал: "Я мыслю, следовательно, я существую". И это изречение разнесено по миру как нечто великое. На самом же деле, сколько бы я не мыслил, я не существую, если не существует Некто высший меня, Кто и меня и весь свет измыслил. Если Бог не существует как разум высший меня, тогда, несомненно, и я не существую, но я только некая преходящая вещь, призрак, которого вихри подняли из пыли, придали ему форму на мгновение, чтобы снова сбросить в ту же самую пыль без следа и цели. Точно также и любовь. Если любовь не в Боге и не от Бога, то это только чувственная страсть, которую люди употребляют как наркотик, чтобы этой малой бессмыслицей услаждать лишенную всякого смысла жизнь.

19. "Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем" (1 Ин. 4:16). Века и человеческие поколения страстно ожидали услышать эти светоносные и живоносные слова, как ищут везде путеводную звезду, подобную Вифлеемской. А эти слова апостол сам услышал, прочувствовал и повторил в том виде, в каком принял их от Своего Господа. Бог истины и любви есть единый и вечный Бог, Который не соприкасается и не имеет ничего общего с "богами" лжи и ненависти. Этим откровением Христос сокрушил весь политеистический пантеон, в котором человеческая фантазия ставила добрых и злых богов на один уровень.

(Продолжение следует)

СВЯТЫЕ ОТЦЫ
О посте

Какая нам будет польза от поста, если язык наш предается невоздержанию, питается пищею сквернее мяса псов, делается кровожадным, извергает грязь?

Ты постишься? Умилостивь того, кого ты обидел, никогда не завидуй брату, ни к кому не питай ненависти. Ты постишься? Не предавайся тщеславию.

Хлеба не есть, а гневом опьяняться? Какая польза изнемогать от поста и злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая надобность изнурять свое тело и не накормить голодного?

Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния.

Святитель Иоанн Златоуст

Причина действия поста на духов злобы заключается в его сильном действии на наш собственный дух. Укрощенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость.

Молитва бессильна, если не основана на посте, и пост бесплоден, если на нем не создана молитва.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Мы, несмотря на сильное желание (поститься), почитаем пост добрым делом тогда, когда он сообразен со временем и когда соблюдается мера в нем. Поэтому и не полагаем надежды на один пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть через него чистоты сердечной и апостольской любви...

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Феодор)

Невозможно, совершенно невозможно пребывать с Богом тем, которые прежде не поза-ботились исцелить себя постом.

Как врач, излечив больного, запрещает ему делать то, от чего произошла болезнь, так и Христос после крещения установил пост.

Прекрасен труд поста, потому что он облегчает душу от тяжестей грехов и легким делает бремя заповедей Христовых.

Если ты приступил к посту по желанию, то не будь мрачен, но радуйся: он очищает твою душу от яда.

Прекрасен пост, потому что грехи наши он подавляет, как сорную траву, а правду, как цвет, поднимает и растит.

Святитель Иоанн Златоуст

СКОЛЬКО БЫЛО АДАМОВ?

(Окончание. Начало см. «Образ» № 8)

Ветхий Завет не может быть понят сам из себя. Истинный смысл Ветхого Завета раскрывается в Завете Новом. Это "золотое правило" толкования Писания, которое утверждают Святые Отцы Церкви, должно быть использовано для толкования повествования о сотворении человека.

Мнимое противоречие между двумя местами книги Бытия (Быт. 1:26-28 и 2:5-24) все Отцы-толкователи объясняли единогласно следующим образом: второй отрывок является более подробным раскрытием смысла первого отрывка. Преп. Ефрем Сирин говорил об этом так: "Упомянув в начале второй главы о том, что было уже сказано, Моисей обширно излагает то, чего не было досказано". Никакого раздвоения природы сотворенного Адама на "духовную" и "перстную" часть Святые Отцы совершенно не допускали. Да и как допустить чистую "духовность" человека в Быт. 1:26-29, если Бог дал человеку в пищу "всякую траву…и всякое дерево…" и заповедь "плодитесь и размножайтесь"? Если духи едят и размножаются, то слоны - летают и поют.

Однако, и Писание, и Святые Отцы допускали существование двух Адамов, но их понимание ничего общего не имеет с иудейскими и оккультными заблуждениями о человеке. Под двумя Адамами Писание и Отцы понимают не рассеченную надвое природу первого человека, но две самостоятельные и цельные личности - личность первого человека Адама и Личность Богочеловека Иисуса Христа. Писание и Отцы единогласно признают, что есть "небесный", "духовный" Адам. Только это не какой-то мифический Адам Кадмон, но Сам Господь Иисус Христос. А "земным", "душевным" Адамом св. апостол Павел именовал первого человека Адама (1 Кор. 15:45-49). Апостол ясно показывает противоположность земного и небесного Адамов (1 Кор. 6:16, 15:21; Еф. 5:25-33). По его словам, всякий христианин располагается между ветхим Адамом и небесным Адамом, то есть между грехом, смертью, отпадением, непослушанием, свойственным нашей падшей человеческой природе со времен первого Адама, и благодатью, смирением, умалением, бессмертием, вечной жизнью, которые принес нам "Новый Человек" (Еф. 4:22), Господь Иисус Христос. Потому христианин призван "совлечься" ветхого Адама и "облечься во Иисуса Христа" (Еф. 4:22; см. еще Кол. 3:9; Евр. 2:5-9).

Итак, если лжеучение об Адаме Кадмоне проводит границу между ***духовным и телесным*** в человеке и тем самым разрывает его единую природу, то христианство границу проводит между ***единой духовно-телесной человеческой природой, обоженной во Христе, и грехом***.

Лжеучение об Адаме Кадмоне рассекает единое человеческое естество на две части: дух и тело, причем тело рассматривается как низшее, недостойное, презренное и греховное начало в человеке. Гнушение человеческим телом (ложный спиритуализм) всегда было отличительной чертой многочисленных ересей (докеты, гностики, манихеи, в наше время - иеговисты), а также всего язычества. Достойным, благим в человеке признавалось только дух или душа. Это утверждение явно идет в разрез с христианством.

Писание и все Отцы в противовес спиритуализму язычества и гностицизма, отстаивали единство души и тела в человеке. Во всей полноте человек создан "весьма хорошо". "Образ и подобие" - это целый человек, и душа и тело сразу. Преп. Максим Исповедник писал: "тело и душа взаимно дополняют друг друга и не способны существовать порознь" (Амбигва 7). "Душа человека была создана вместе с телом, а не так,… будто сначала была создана душа, а потом тело" (Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 2, 12). Пятый Вселенский Собор (553 г.) определил: "Церковь, наученная божественными Писаниями, утверждает, что душа творится вместе с телом, а не так, что одна прежде, а другое после…". То же говорили св. Ириней Лионский, св. Афанасий Великий, св. Василий Великий, св. Григорий Нисский, св. Иоанн Златоуст, св. Кирилл Александрийский, блаж. Феодорит Киррский, блаж. Иероним Стридонский, блаж. Августин Иппонский и многие другие.

Писание и Отцы видят достоинство человека именно в единстве тела и души. Это единство и есть микрокосм - "малый мир, малая вселенная", соединяющая умный, духовный мир и телесный, чувственный. К каждому миру человек принадлежит по естеству своеммом и чувством. Оба мира в нем - в строгом единстве. Преп. Иоанн Дамаскин говорит: "Из сотворенного уже вещества взяв тело, а от Себя вложив жизнь (душу)… Бог творит как бы второй мир, в малом великий. Поставляет на земле иного ангела, из разных пород составленного поклонника Богу… земного и небесного, временного и бессмертного… Один и тот же дух и плоть…" (Точное изложение православной веры 2, 12).

Тело без души - не тело, а труп. Душа без тела - только душа, а не человек. Тело и душа - две составные части человека и в любом выражается весь человек. Святые Ириней Лионский, Григорий Нисский, Григорий Палама утверждали, что образ Божий заключен и в душе, и в теле человека, т.е. в целом человеке. "Тело не есть совершенный человек, ибо человек не есть только тело; душа не есть совершенный человек, ибо человек не есть только душа… Только соединение их составляет совершенного человека" (св. Ириней Лионский).

Церковь всегда высоко ценила факт телесности человека. Тело, по слову св. апостола Павла, есть благо. Не тело является источником греха в человеке, но его свободная воля - свойство духовное. Христианство всегда утверждало, что природа греха - духовна, и что наше тело страдает от грехов, совершенных душой. Потому есть "грех против тела", который апостол Павел и именует словом "плоть". Закон, смерть и грех поработили тело в итоге действий нашей души (Рим. 7:5). Но "тело же не для блуда, - говорит св. Апостол, - но для Господа, и Господь для тела" (1 Кор. 6:19). Наше тело посвящено Богу, "посему прославляйте Бога ***и в телах ваших и в душах ваших***, которые суть Божии" (1 Кор. 6:20). Более того, Апостол исповедует, что "тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа" (1 Кор. 6:19) и вся наша Святая Церковь носит великое имя - Тело Христово. Такое превознесение тела человека стало возможно только потому, что оно, как и весь человек, искуплено Христом, "Он же Спаситель тела" (Еф. 5:23). Через Воплощение Христово вся человеческая природа спасается и после воскресения человек не лишится своего тела, но будет "совлечено тело плоти", т.е. грех, конец которого смерть (Кол. 2:11). Человека же ждет в Царстве Божием "тело духовное" (1 Кор. 15:44), нетленное во образ небесного Адама (1 Кор. 15:49), "славное тело" (Флп. 3:21).

Многие Святые Отцы видели в теле человека великое благо, дающее ему преимущество и превосходство даже перед ангелами. "Слово стало плотью, дабы почтить плоть, равно и эту смертную плоть; следовательно, гордым духам не подобает считать себя, и не надлежит считаться, достойными большей чести, нежели человек, как не следует им обожествлять себя в расчете на свою бестелестность и на свою внешнюю бессмертность" (св. Григорий Палама. Гомилия 16). Человеческий образ более совершенный и богоподобный, чем ангельский, ибо дух ангелов не имеет творческой силы, так как не соединен с телом (Палама и преп. Симеон Новый Богослов). Апологет Татиан (II в.) говорил о преимуществах иметь тело для человека в сравнении с ангелами, ибо тело дает нам возможность покаяния и аскезы, тогда как согрешивший ангел остается во зле навсегда, превратившись в беса. Преп. Антоний Великий, основатель монашества, учил, что тело дает человеку возможность подвига, перенесения искушений и испытаний, чего лишены духи. Тертуллиан называл тело "якорем спасения", "молочной сестрой души" и "невестой души", ибо оно уберегает человека от безмерности греха, служит мощной сдерживающей силой и средством спасения.

Гнушение телом человека, как чем-то низким и грязным, как это делают сторонники лжеучения об Адаме Кадмоне, противно самой сути христианства. Если Сам Христос не возгнушался принять нашу плоть, то какое возможно оправдание этому лжеучению? Если во Христе обожено и тело, и душа человека, то к чему нам учение, которое запрещает телу обожиться? Если величайшее Таинство, которым стоит и держится вся Церковь и которым только мы и спасаемся, - Святая Евхаристия, есть действительные Тело и Кровь Христовы, то чем надеются спасаться поклонники бестелесного и бескровного Кадмона? И, наконец, если "образ Божий - это Сын, по подобию Которого создан человек" (св. Ириней Лионский), а первый сотворенный человек Адам есть "образ Грядущего" Христа (Рим. 5:12-21), то поклонники лжеучения отвергают самое Вочеловечение Сына Божия, рассекая человеческое естество надвое, как мучители и палачи, ибо разделение человеческого естества на дух и тело свойственно смерти, но не жизни, и тем более, не Жизни Вечной?

Что еще надо добавлять о богоубийцах и поклонниках смерти - сторонниках невинного, на первый взгляд, лжеучения об Адаме Кадмоне?

М.А. ПРАСОЛОВ

© Воронежская Православная Духовная Семинария, 2002

ОБРАЗ

При перепечатке ссылка на "Образ" обязательна.

Издатель
Воронежская Православная Духовная Семинария, учебное заведение высшего профессионального религиозного образования Воронежской епархии Московского Патриархата.
394004, Воронеж, пер. Ольховый, 1, Семинария (газета).
Тел. (0732) 49-20-20 (канцелярия).

Главный редактор
протоиерей Василий Попов,
ректор Воронежской Православной Духовной Семинарии
Редакционный совет
М.А. Прасолов,
Н.В. Макеев,
О.В. Прасолова,
С.А. Ступников

Отпечатано
в ГУП Липецкое издательство
14.03.2002.
Заказ № 815 . Тираж 997.
Редакция приглашает читателей газеты к диалогу и сотрудничеству. Будем благодарны за вашу критику, замечания, советы и помощь в создании газеты.