

Православный

МАРТ 2015

ВЕСТНИК

Свято-Николаевский Храм Русской
Православной Церкви Заграницей
г. Аделаида, Австралия

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

Содержание

- 3** Пасха – Светлое
Христово Воскресение
- 5** Почему Иуда предал Христа
- 9** О посте в среду и пятницу
- 10** Слово на Пасху
- 13** Притчи

- 14** Святая мученица Галина
Коринфская
- 16** Летний скаутский лагерь
- 19** Масленица, объявления
- 20** Курская Коренная икона
Божией Матери
- 31** Наши родители – и наша
вера

Редакционная коллегия:

Протоиерей Владимир Дедюхин,
Константин и Наталия Жуковские

www.saintnicholasadelaide.org.au

e-mail: St.Nicholas.Vestnik@gmail.com

ПАСХА

Назвать этот день праздником, даже самым большим праздником – слишком мало. Он важнее любого праздника и значимее любого события в мировой истории. В этот день всё человечество, а значит – каждый из нас, получило надежду на спасение, потому что Христос воскрес. Этот день называется Пасхой, что значит – «переход», и отмечается в Православной Церкви как самый главный день в году. В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл нашей веры.

«Слово «Пасха», – пишет святой Амвросий Медиоланский, – означает «прехождение». Назван же так этот праздник, торжественнейший из праздников, в ветхозаветной Церкви – в воспоминание исхода сынов Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от рабства, а в Церкви новозаветной – в ознаменование того, что Сам Сын Божий, чрез Воскресение из мертвых, перешёл от мира сего к Отцу Небесному, от земли на Небо, освободив нас от вечной смерти и рабства врагу, даровав нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1,12).

Распятие Христа произошло в пятницу, которую мы теперь называем страстной, на горе Голгофе, вблизи городских стен Иерусалима. Один из учеников Спасителя, Иосиф Аримафейский, с разрешения прокуратора Иудеи Понтия Пилата снял тело Спасителя с Креста и похоронил Его. Первосвященники выставили у Гроба Господня стражу.

По иудейским обычаям, гроб представлял собой пещеру, выдолбленную в скале. Тело

умершего смазывали маслами и благовониями, обвивали тканью и клали на каменную плиту. А вход в пещеру закрывали большим камнем. Так поступили и с телом Иисуса – за одним исключением. Его Погребение было совершено в спешке – заканчивалась пятница, а в субботу (которая наступает с вечера пятницы) по иудейским обычаям нельзя делать никаких дел. И поэтому тело Иисуса не успели умастить благовониями.

Благочестивые женщины, ученицы Христа, очень переживали по этому поводу. Они любили Христа, и им хотелось, чтобы Он ушёл в Свой последний земной путь «как полагается». Поэтому рано утром в воскресенье, взяв благовонные масла, они поспешили к Гробу, чтобы исполнить всё, что нужно. Благовонные масла ещё называются миром, вот отчего тех женщин мы называем женами-мироносицами.

«По прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нём; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из

мертвых...» (Мф. 28:1-7) – так повествует Евангелие.

Женщины, изумленные самим фактом явления им Ангела, действительно подошли и посмотрели. И удивились ещё больше, увидев, что гробница пуста. В пещере лежала только ткань, в которую было завернуто тело, и платок, который был на голове Христа. Немного придя в себя, они вспомнили слова, сказанные когда-то Спасителем: «Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:40). Они вспомнили и другие слова Христа о Воскресении через три дня после смерти, казавшиеся им туманными и непонятными. Ученики Христа думали, что слова о Воскресении – это метафора, что Христос говорил о Своем Воскресении не в прямом смысле, а в переносном, что речь шла о чём-то другом! Но оказалось, что Христос воскрес – в самом прямом смысле этого слова! Печаль женщин сменилась радостью, и они побежали сообщить о Воскресении апостолам... А стражники, которые дежурили возле Гроба и видели всё, немного придя в себя от удивления и испуга, пошли рассказать об этом первосвященникам.

Это сейчас мы точно знаем, что после мучений Христа будет Его вечная слава, а после распятия на Кресте – Его светлое Воскресение. Но представьте состояние Его учеников: униженный, ненавидимый властями и не принятый большинством людей, их Учитель умер. И ничто не вселяло в апостолов надежду. Ведь даже Сам Иисус умирал со страшными словами: «Боже мой! для чего Ты оставил Меня?» (Лк. 15:34). И вдруг ученицы Христа сообщают им такую радостную новость...

Вечером того же дня апостолы собрались в одном иерусалимском доме, чтобы обсудить происшедшее: сначала они отказывались верить в то, что Христос воскрес – слишком уж это было неподвластно человеческому пониманию. Двери дома были наглухо заперты – апостолы опасались преследования властей. И вдруг неожиданно вошёл Сам Господь и, встав посреди них, сказал: «Мир вам!»

Кстати, апостола Фомы в воскресенье в том иерусалимском доме не было. И когда другие апостолы рассказали ему о чуде, Фома

не поверил – за что, собственно, и был прозван неверующим. Фома не верил в рассказы о воскресении Иисуса до тех пор, пока собственными глазами не увидел Его. А на Его теле – раны от гвоздей, которыми Христа прибавали к Кресту, и пробитые копьем ребра Спасителя... После этого Фома, как и другие апостолы, пошёл проповедовать – донести до каждого Благою весть. И мученически умер за Христа: он-то точно знал, что Христос воскрес, и даже угроза смертной казни не заставила апостола перестать говорить об этом людям.

После этого Господь являлся апостолам, и не только им, ещё не один раз – до тех пор, пока на сороковой день после Своего Воскресения не вознёсся на Небо. Прекрасно зная человеческую природу: мы ничему не верим, пока не убедимся в этом сами, Иисус, по сути, пожалел своих учеников. Чтобы они не мучились сомнениями, Он часто находился среди них, разговаривал с ними, подтверждая тем самым то, во что поверить на первый взгляд было невозможно – в то, что Христос воскрес!

Апостол Павел, который вообще никогда не видел Христа в Его земной жизни, но которому Он явился после Своего Воскресения, обозначил суть нашей веры: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна... то мы несчастнее всех человеков» (1Кор. 15:17-19).

«Своим Воскресением Христос дал людям постигнуть истинность Своего Божества, истинность Своего высокого учения, спасительность Своей смерти. Воскресение Христа – это завершение Его жизненного подвига. Иного конца не могло быть, ибо это прямое следствие нравственного смысла Христовой жизни», – это слова из пасхальной проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Христос воскрес и вознёсся на Небо, но Он всегда присутствует в Своей Церкви. И любой из нас может прикоснуться к Нему – на главном христианском богослужении, литургии, когда священник выходит к людям с Телом и Кровью воскресшего Христа...

И нет на земле слов радостнее, чем те, что говорят друг другу люди в Светлое воскресенье и последующие сорок дней:

***«Христос воскрес!
Воистину воскрес!»***

ПОЧЕМУ ИУДА ПРЕДАЛ ХРИСТА

На страстной неделе мы вспоминаем все те духовные и физические страдания, которые перенёс Господь Иисус Христос. Среди них – предательство со стороны одного из учеников. Имя Иуды Искарриота, предавшего Иисуса Христа, на все века стало нарицательным как имя низкого и подлого предателя. Но что двигало побуждениями Иуды? Что заставило его сначала пойти за Учителем, затем предать его за 30 сребреников, а после этого – вернуть свою мзду и удавиться? Одним лишь примитивным корыстолюбием едва ли можно объяснить все эти поступки. Итак, рассмотрим всё по порядку.

Иуда единственный из 12 апостолов был иудеем, все остальные были галилеяне. А поскольку отношения между жителями Иудеи и Галилеи были натянутыми, это сразу ставило его в обособленное положение и отчуждало от остальных учеников. По-видимому, у него был замкнутый и скрытный характер. Его называли «Иуда из Кериота», вероятно, по месту рождения в городке Кериот (Куриут) на севере Иудеи. Но дело в том, что на арамейском языке получалась своеобразная игра слов: «из Кериота» звучало так же, как «человек злой». Это прозвище звучало тем более контрастно, что другому из апостолов, носившему это же имя, они дали прозвище «Леввей», т.е. человек добрый, «душа-человек». Это само по себе указывает на то, как к Иуде Искарриоту относились другие апостолы. О резко отрицательном отношении к нему говорит и то, с каким негодованием о нём всегда пишет евангелист Иоанн, бывший любимым учеником Христа. Т.е. Иуда, по всей видимости, был замкнут, ни с кем не делился своими переживаниями, и это придавало им ещё большую глубину и остроту.

Как большинство иудеев он любил блеск, пышность, власть, но умел переносить лишения и страдать ради достижения их в будущем. Кроме того, он был жаден и мечтал разбогатеть. И вот он встретил Христа. Он реально видел творимые им чудеса: изгнание бесов, усмирение морской стихии, исцеление больных, очищение прокажённых, воскрешение мёртвых, способность накормить

тысячи людей несколькими хлебами – всё это укрепляло Иуду в мысли, что это и есть тот самый Мессия, который сможет собрать войско, поднять восстание против римлян, и не только победить их, но по всему миру установить власть иудеев. Именно так во все века понимали иудеи библейские пророчества о Мессии и Его царстве. И если он, Иуда, пойдёт сейчас за Иисусом, то в грядущем всемирном царстве Мессии, он сможет занять одно из первых мест. Тем более, что Сам Христос говорил, что есть последние, которые будут первыми, и первые, которые будут последними (см. Лк. 13:30, Мф. 19:30, Мк. 10:31). Иуда решил повести себя дальновидно, он взял на себя обязанности казначея общины, вероятно, уже тогда метя на пост казначея в грядущем царстве Мессии. Иуда был действительно корыстолюбец, каким его обычно называют, но это было не пошлое корыстолюбие мелкого торгаша, который думает только о сиюминутной прибыли, а также о сытости и комфорте. Это было корыстолюбие сильной природы, способной переносить длительные лишения ради крупных будущих наград и почестей.

Но время шло, а Христос не только не проявлял стремления к захвату царской власти, чего так жаждал Иуда, но и всё чаще высказывал мысли совершенно непонятные Иуде и несовместимые с его представлениями

о царствующем Мессии. Поучения Христа были кроткими, творимые Им чудеса были по большей части исцелениями, причём, Он не только не заботился о Своей славе в связи с этими чудесами, но, напротив, запрещал исцеляемым рассказывать кому-либо об этом. Он также отказывался творить яркие знамения, которые бы наглядно продемонстрировали окружающим Его мессианское достоинство. Он проповедовал Царство Божие среди мытарей и блудниц, призывая их к покаянию, и обличал фарисеев и книжников, вызывая злобную ненависть последних. А ведь взгляды Иуды были практически такими же, как и у этих вождей иудейских! Вместе с тем, Он не отвергал самарян, которых иудеи презирали наравне с язычниками, а также обличал в притчах стремление к земным богатствам, призывая к стяжанию богатств духовных. Он говорил о предстоящих Ему страданиях и смерти, что уже совсем никак не вязалось с ожиданиями Иуды. В душе Иуды, видевшего всё это, не могло не появиться сомнение в истинности этого Мессии. Раз возникнув, сомнение постепенно крепло, пока не перешло в полное неверие и ненависть к Учителю. Его Учитель представился ему лжепророком, лжемессией. Он посчитал себя обманутым и решил мстить. Теперь все те, кого обличал Христос, представились Иуде подлинными блюстителями Закона. Он решил, что правда на их стороне. При этом он не мог не видеть, как они относятся к Иисусу, и он наверняка слышал от окружающих о том, что законники ищут способа разделаться с возмущившим их покой галилеянином. И он решился на

предательство. Кроме того, приближавшийся праздник Пасхи, пробудил в нём религиозные чувства. Он почувствовал своё единство с еврейским народом и испугался, не изменник ли он. Он мог думать, что, предав сейчас Иисуса, он не только отомстит Ему за обман, но и снимет с себя возможную вину и вернётся в лоно иудейства. Причём, он не мог просто предать Христа, но искал способа извлечь из этого предательства и материальную выгоду, хоть как-то компенсировав себе этим все свои лишения, которые он переносил, странствуя вместе с другими апостолами последние годы. С такими мыслями он пришёл к врагам Христа и спросил их, сколько они дадут ему, если он укажет им, где и когда Его можно арестовать тихо и без шума, не привлекая внимания всех тех людей, которые почитали Его за пророка. Иуде дали сумму в 30 сребреников, цену раба, тем самым как бы желая подчеркнуть ничтожество Учителя. Совершился этот предательский сговор в среду.

В последовавший за этим четверг Христос повелел Своим ученикам устроить трапезу, вошедшую в Священную Историю как Тайная вечеря. Христос начал трапезу с того, что умыл ноги своим ученикам, что в принципе было обязанностью прислуги. При этом Иисус сказал им, что если Он, их Господь и Учитель, умывает им ноги, то и они должны это делать друг другу. Это была как бы живая притча, наставляющая учеников не только не искать превосходства над окружающими, но видеть высший смысл жизни в служении ближним. На лице Иуды, уже разочаровавшегося в Христе и даже уже совершившего своё предательство, наверняка в этот момент отразилось всё презрение и ненависть к Учителю, Который со Своей стороны, этой кротостью давал ему последнее увещание. Иуда же не только не раскаялся в содеянном, но, видимо, ещё более укрепился в правильности своего решения. Понимая духом, что происходит в душе Иуды, Христос прямо сказал ученикам: «Один из вас предаст Меня». Пётр сделал знак Иоанну, сидевшему ближе всех к Иисусу, и тот тихо спросил Его: «Господи, Кто это?» Христос тихо ответил: «Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам». И подал его Иуде Искариоту. Затем Христос уже во всеулышание сказал: «Сын

Человеческий идёт, как писано о Нём, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предаётся, лучше бы этому человеку не родиться». Но даже эти пронзительные слова, не разрушили замысел Иуды. Более того, он вслед за другими учениками лицемерно спросил: «Не я ли, Равви?». «Ты сказал», - ответил Христос, что означало «да». После этого Иуда уже не мог более оставаться на вечере, тем более что Христос прямо сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Остальные ученики, не слышавшие предыдущих слов, решили, что Христос посылает его как хранителя денег купить что-то к празднику. Поэтому никто не удивился, когда после этих слов Иуда встал и вышел. Прошло некоторое время, и он в сопровождении стражи пришёл в Гефсиманский сад, где в тот момент молился Иисус в обществе Иоанна, Иакова и Петра. Чтобы указать стражникам, кто из них Иисус, Иуда поцеловал Его со словами «Радуйся, Учитель». Этот поцелуй Иуды тоже стал нарицательным именем для подлого и лицемерного предательства. Иисус же и на него ответил лишь кротким обличением: «Иуда, целованием ли предаёшь Сына Человеческого?» Иисус остановил Петра, обнажившего меч и даже отсекавшего ухо рабу первосвященника, исцелил самого раба и покорно отдал себя во власть стражи.

Все эти действия трудно понять обычной человеческой логикой, но это логика Логоса, т.е. логика явления высшей Божественной Истины, которую нельзя скрыть или исказить. Любые же

попытки отрицать её, ведут лишь к отрицанию самого отрицающего. Сбывалось то, чему надлежало сбыться (Мф. 26:54). Эта высшая логика и проявилась во всех последующих действиях.

Итак, Иисуса привели к первосвященническому дворцу, где жили главные руководители всего этого заговора: первосвященник Кайафа и тесть его, бывший первосвященник Анна. Это были ставленники Ирода, и простой народ не любил их. Это семейство весьма успешно занималось торговлей под сенью храма по весьма значительным ценам. Вмешательство Иисуса, выгнавшего из храма торгующих, значительно подорвало это предприятие. И вот теперь Иисус стоял перед ними и остальными наспех собранными членами синедриона, а они вели явно пристрастный допрос, итог которого был предрешён заранее – Он осуждался на смерть.

В этот же день совершилось событие, о котором так повествует евангелист Матфей: «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осуждён, и раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: “Согрешил я, предав кровь невинную”. Они же сказали ему: “Что нам до того? смотри сам”. И, бросив сребренники в храме, он вышел; пошел и удавился» (Мф. 27:3-10).

Как мог совершиться в Иуде такой страшный перелом? Как пришёл он к сознанию своей вины и к самоубийству? Некоторое указание дают его слова «согрешил я, предав кровь невинную»... Значит, раньше он не думал, что это – кровь невинная, и считал Иисуса виновным. Когда же изменилось его отношение? Евангелие говорит: когда он увидел, что Иисус осуждён. Следовательно, суд над Иисусом и приговор этого суда произвели в нем тот нравственный перелом, который привел его к самоубийству.

Вероятно, Иуда присутствовал на этом суде и мог видеть Иисуса и Его обвинителей. Прежде всего, ему бросились в глаза крайнее пристрастие судей, их растерянное искание улики, их лицемерие: показания лжесвидетелей были явно нелепы или недобросовестны, приговор был произнесён поспешно и необоснованно; жизнь и учение Иисуса вовсе не были представлены на суде, как бы то следовало. Наконец, не был

соблюден прямой закон, по которому казнь приводилась в исполнение лишь спустя сорок дней после произнесения приговора; это давало возможность недовольным обжаловать приговор, выступив в защиту обвинённого. Иуду конечно поразило такое неуважение к закону со стороны законников и хранителей народной веры и обычаев. Они предстали ему в новом свете; он усомнился в их честной преданности закону, в их святости.

С другой стороны Христос держал Себя достойно и величественно. Он не оправдывался и не искал спасения. Это не могло не произвести глубокого впечатления на изменившего ученика. Даже если Иуда не считал Его Мессией, он не мог не видеть, что это человек высокой нравственности и огромной силы духа. Особенно величественно Он смотрелся по сравнению со своими судьями.

Но решающее действие на совесть Иуды мог иметь суд у Пилата. Здесь он увидел, что посторонний, незаинтересованный человек – язычник! – безусловно признал праведность Иисуса и почувствовал решительное отвращение к Его обвинителям. Эти последние вели себя совершенно несовместно с достоинством высших иерархов народа.

Особенно поражён был Иуда тем, какое обвинение они выставили перед Пилатом, как главное, посредством которого им удалось добиться осуждения Иисуса. Они обвиняли Его в том, что Он сделал себя царём Иудейским, а всякий делающий себя царём – противник кесарю, и как таковой должен быть казнён. Прежде всего, Иуда понимал, что это обвинение совершенно ложно: он потому ведь и покинул Иисуса, потому-то и усомнился в Нём, что Тот медлил объявить себя царём, и даже прямо уклонился от этого.

Он видел также, что это обвинение явно недобросовестно со стороны обвинителей: они сами хорошо знали, что Иисус никогда не стремился стать народным вождём, или царём земным. Но главное – это обвинение совершенно недопустимо в устах истинных иудеев. Обвинять иудею иудея в том, что он «противник кесарю» – нелепо, ибо всякий истинный иудей должен быть таковым. Если бы Христос действительно объявил себя царем иудейским и противником кесаря, то все

истинные иудеи должны были бы встать на защиту Его, а не отдавать Его в руки римлян. Поэтому строить такое обвинение значит лицемерить и изменять коренным верованиям народа.

Полное ничтожество своё эти первосвященники, книжники и старейшины разоблачили перед Иудой, когда закричали: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Это уже была открытая измена мессианским надеждам, полное попрание всего, что было дорого сердцу иудея. Теперь Иуда увидел, что это – не духовные вожди иудейства, хранители народной веры, а трусливые ставленники римского правительства, трепещущие за своё положение. Он не мог не понимать, что истинного Мессию (как представлял Его себе Иуда) они предали бы точно так же, как теперь предадут этого кроткого праведника. Иуда не мог уверовать в Христа теперь, так как он не мог себе представить поругание и смерть истинного Мессии, но он не мог больше верить и в правоту иудейских священников; он ощущал полную потерю веры: те, которых он считал хранителями истины, оказались изменниками народу, лицемерными лжецами.

Тогда совесть заговорила в нём; его поступок представился ему в ином свете: он совершил обыкновенное предательство расположенного к нему Учителя. Встали мучительные воспоминания о светлых днях совместной жизни, о кротости Учителя, о святых делах Его. И теперь на суде Он не отступил, не убоился; Он стал еще спокойнее и тверже. Иуда не мог не видеть правоту слов Пилата: «Се, Человек» (Ин. 19:5).

Иуда понял, что предал на смерть совершенно невинного человека. Он пошел к первосвященникам и прямо высказал им свой взгляд на дело. Быть может, он еще надеялся, что они оправдаются пред ним, успокоят его растерзанную совесть, но они ответили: «Что нам до того? смотри сам». Трудно придумать более бездушный ответ. Иуда понял, с кем имел дело. Теперь ему уже не к кому было обратиться на земле. В душе не оставалось никакой веры, никакой надежды. Он безвозвратно погиб.

По материалам: Святитель Дмитрий Ростовский, «Страсти Христовы».

О ПОСТЕ В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ

В среду и пятницу Церковью установлен пост, как напоминание христианам о необходимости воздерживаться от всех искушений. Именно события страстной недели легли в основу этого установления. В среду Иуда Искариот предал Христа, в пятницу Христос был распят и принял страшную крестную смерть. Эти два постных дня на каждой неделе напоминают нам, во-первых, о необходимости противостоять искушениям изнутри нашего естества, будь то сребролюбие, тщеславие или чревоугодие. Именно жертвой таких искушений пал Иуда. Во-вторых, нам следует учиться хранить себя от искушений приходящих извне: так Христа, не имевшего в Себе первородного греха, дьявол не мог соблазнить изнутри, но искушал через несправедливо ополчившихся против него фарисеев и книжников. Но эти искушения оказались тщетными: ни на несправедном суде, ни при оплеваниях и насмешках, ни при истязаниях плетью, ни на Кресте – нигде Христос не погрешил против заповеди о любви к Богу или ближнему. Напротив, с Креста Он молился о Своих мучителях и тем самым посрамил дьявола, явив ценой своих мучений и последующего воскресения ту Истину, что Бог действительно создал человека бессмертным, что человек может быть верным Богу, вплоть до крестных мучений, и что через полное послушание Богу человек оказывается способен победить смерть, проникшую в его естество вместе с грехом.

Держа пост в среду и пятницу, следует не просто соблюдать диетические или иные аскетические предписания, но прежде всего готовить себя к противостоянию внутренним и внешним искушениям. То есть мы должны, во-первых, подготовиться к тому, чтобы оказаться сильнее тех искушений, перед которыми не устоял Иуда, чтобы нам не отпасть от учеников Христа, как отпал он. А во-вторых, оставшись с Христом, мы должны быть готовы претерпеть любые внешние искушения со стороны других людей и разделить с Ним даже те крестные

И.Н. Крамской «Христос в пустыне»

муки, которые претерпел Он, всегда и во всем помня о соблюдении заповедей о любви к Богу и к ближнему.

Когда не бывает поста в среду и пятницу?

Поста в среду и пятницу не бывает в неделю после Пасхи, в Святки (то есть от Рождества до кануна Крещения), в неделю после Троицы (перед Петровым постом), а также перед Великим постом в неделю мытаря и фарисея и в Масленичную неделю (с тем уточнением, что в Масленичную неделю уже не едят мясо).

Во все остальные недели, если нет сплошного поста, то в среду и пятницу следует воздерживаться от животной пищи (мясо, молочные изделия, яйца), но, как правило, допускается есть рыбу.

Во время Рождественского и Петровского поста в среду и пятницу нельзя есть рыбу. В Великий и Успенский посты держится строгий пост по всем дням недели (за исключением двенадцатых праздников, когда допускается рыба).

СЛОВО НА ПАСХУ

Святитель Лев Великий

Данный перевод с латинского языка сделан в 2000 г. в Греко-Латинском кабинете при Московской Духовной Академии по изданию: Leon le Grand. Sermons. T. 3. Paris, 1961. PP. 123–128 (Sources Chrétiennes 74) [1]

1. Возлюбленные, в последней проповеди, насколько могу судить, я надлежащим образом убедил вас участвовать в кресте Христовом, чтобы сама жизнь верующих имела в себе пасхальное таинство и прославлялось нравами то, что почитается на празднике. А насколько это полезно, вы испытали сами и благодаря своему самопожертвованию узнали, какую пользу доставляют душе и телу продолжительные посты, частые молитвы и щедрые милостыни. В самом деле, нет, пожалуй, никого, кто не получил бы пользу от этого упражнения и не приобрел бы в глубине своей души нечто такое, о чём он по праву мог бы порадоваться. Но это достояние следует хранить с неусыпной строгостью, чтобы из-за ослабления наших

трудов ненависть диавола не похитила то, что даровала Божественная благодать, и не привела к праздности.

Итак, поскольку через сорокадневное воздержание мы пожелали достичь того, чтобы хоть в какой-то мере во время страдания Господа ощутить Его крест, мы должны стремиться, чтобы нам оказаться также участниками и воскресения Христова и, еще находясь в этом теле, перейти от смерти к жизни. Ведь для каждого человека, который меняется и становится из одного другим, конец — не быть тем, кем он был, и начало — быть тем, кем он не был [2]. Но важно, для кого человек умрёт и для кого будет жить, ведь есть смерть, ведущая к жизни, и есть жизнь, ведущая к смерти. И не где-то, а в этом преходящем веке можно обрести и то, и другое; и от того, как мы поступаем во времени, зависит различие вечных воздаяний. Итак, нужно умереть для диавола, а жить для Бога; нужно устраниваться от несправедливости, чтобы восстать для правды. Пусть падёт ветхое, чтобы появилось новое. И поскольку, как говорит Истина, *никтоже может двема господиному работати* [3], да будет не тот господином, кто подтолкнул стоящих к падению, но Тот, Кто воздвиг повергнутых для славы.

2. Итак, Апостол говорит: *Первый человек от земли земной, второй человек с небесе небесный. Яков земной, таковы и земные; и яков небесный, таковы и небеснии. И якоже облекохомся во образ земного, да облечемся и во образ небесного* [4]. И мы должны безгранично радоваться этой перемене: благодаря ей мы переходим от земной незнатности к небесному достоинству по неизреченному милосердию Того, Кто, чтобы даровать нам Своё, нисшел до нашего, восприняв не только сущность, но

также состояние [5] согрешившей природы, когда допустила Божественная бесстрастность, чтобы в неё было привнесено то, что горестно испытывает человеческая смертность. По Своему милосердию, чтобы долгая скорбь не терзала смятенные души учеников, Он сократил со столь удивительной быстротой объявленный трехдневный промежуток, что благодаря прибавлению к целому второму дню последней части первого и первой части третьего, Он и уменьшил срок на некоторое время, и число дней не убавилось. Итак, воскресение Спасителя долго не задержало ни душу в аду, ни плоть во гробе; и оживление нетленной плоти произошло столь быстро, что там было скорее подобие сна, нежели смерти, ведь Божество, Которое не отступило от души и тела [6] воспринятого Им человека, могуществом соединило тем же могуществом разделенное.

3. Для утверждения авторитета веры, которую надлежало проповедать по всей вселенной, последовали многие доказательства: камень был отвален, гробница опустела, пелены отложены, и ангелы, объявив обо всем происшедшем, красноречиво подтвердили истину воскресения Господа. И Сам Он являлся взору жен и неоднократно открывался очам апостолов – не только говорил с ними, но также жил и вкушал пищу, и позволял почтительно и заботливо прикасаться к Себе тем, кого охватило сомнение [7]. Ведь для того Он входил к ученикам через закрытые двери и Своим дуновением посылал им Святого Духа, и, просветив их разум, открывал для них таинственные смыслы Священного Писания, и показывал еще Свое прободенное ребро, раны от гвоздей, и все знаки недавнего страдания, чтобы все признали, что в Нём особенности Божественной и человеческой природы остаются нераздельными, и мы, зная, что Слово не есть то, что плоть, исповедовали бы, что Единый Сын Божий есть и Слово, и плоть [8].

4. Не отступает, возлюбленные, от этой веры учитель народов апостол Павел, когда говорит: *Аще же и разумехом по плоти Христа, но ныне ктому не разумеем.* Дело в том, что воскресение Господа не упразднило плоть, но изменило, и человеческая сущность не была истреблена увеличением силы. Свойство перешло, природа

не умалилась: тело, претерпевшее распятие, стало бесстрастным; претерпевшее смерть стало бессмертным; претерпевшее ранения стало нетленным. И поэтому справедливо Апостол говорит, что он не понимает плоть Христа в том состоянии, в каком она была ранее известна, потому что в ней не осталось ничего страстного, ничего слабого, так что это по сущности та же самая природа, но не та же самая по славе. Что же удивительного, если это высказывает о теле Христа говорящий о всех духовных христианах: Тем же и мы отныне *ни единого вемя по плоти?* [9] Отныне, говорит, для нас положено начало воскресения во Христе, когда образ всего нашего упования преуказан в Том, Кто умер за всех. Мы не колеблемся от сомнения, и не остаёмся в нерешительности из-за ненадежности ожидания, но, получив начало обетования, уже различаем очами веры то, что относится к будущему; и, радуясь возвышению природы, уже обладаем тем, во что верим.

5. Поэтому пусть не занимает нас призрачность временного, и земное пусть не отвлекает к себе наше зрение от небесного. Пусть принимается за ушедшее то, чего по большей части уже нет; и ум, внимательный к тому, что останется, пусть направляет свое стремление туда, где видимое им является вечным. Ведь хотя мы спасемся надеждой [10] и носим еще тленную и смертную плоть, однако правильно сказано о нас, что мы не находимся в плоти, если в нас не властвуют плотские страсти; и заслуженно мы перестаем именоваться плотью, если её пожеланиям мы не следуем. Итак, хотя Апостол говорит: *Плоти угодия не творите в похотях* [11], мы понимаем, что нам не запрещено то, что необходимо для нашего здоровья и чего требует человеческая слабость. Но, так как не всем пожеланиям должно служить и не все вожеления плоти надо исполнять, нам следует понять, что Он призвал нас усвоить необходимую меру воздержания, чтобы плоти, находящейся под властью души, мы и не уступали в чрезмерном, и не отказывали в необходимом. Потому тот же Апостол в другом месте сказал: *Никто же бо когда плоть свою возненавиде, но питает и греет ю* [12]. Без всяких сомнений, не для пороков и роскоши, а для должного служения нужно её кормить и греть: чтобы обновленная

природа сохраняла свой чин, и низшее дурно и постыдно не господствовало над высшим, и высшее не подчинялось бы низшему; и через пороки, побеждающие душу, не установилось бы рабство там, где должно быть господство.

6. Итак, народ Божий должен осознать, что он является новой тварью [13] во Христе, и бодрствуя понять, Кем новая тварь воспринята и Кого она воспримет. Обновившееся да не возвращается к шаткой ветхости; да не оставляет своего дела взявшийся рукою за плуг, но да простирается к сеемому и не взирает на оставленное [14]. Никто да не впадает снова в то, откуда восстал, но хотя бы из-за плотской слабости донныне лежал в некоторых болезнях, пусть проявит твердую решимость исцелиться и подняться. Ведь таков путь спасения, и таково подражание воскресению, совершенному Христом, чтобы, так как на скользком пути этой жизни различные ошибки и падения не прекращаются, следы шествующих перенеслись от зыбкой почвы на твердую, ибо в Писании сказано: *От Господа стопы человеку исправляются, и путь его восхощет. Егда падет праведник, не разбьется, яко Господь подкрепляет руку его* [15].

Это размышление, возлюбленные, нужно иметь в виду не только ради пасхального торжества, но ради освящения всей жизни, и настоящее увещание должно побуждать к тому, чтобы то, что усладило душу верующих опытом краткого воздержания, превратилось в обыкновение, и сохранилось безукоризненным, а если вкрадётся что греховное, то пусть будет уничтожено скорым покаянием. И поскольку исцеление старых недугов трудно и медленно, нужно прибегать к лекарствам немедленно после получения раны: чтобы, всегда восставая невинно от всех согрешений, мы удостоились прийти к предстоящему недоступному тлению славному воскресению плоти во Христе Иисусе Господе нашем, Который живет и царствует с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Примечания:

1. Во французской серии воспроизведён соответствующий текст из латинской патрологии аббата Миня. См.: PL. 54, 385A–390A.

2. Святитель Лев использует то же рассуждение,

что и Блаженный Августин, который в одном из своих пасхальных слов писал: «(Иисус Христос) был распят, чтобы показать на кресте смерть нашего ветхого человека, и воскрес, чтобы в Своей жизни показать новизну нашей жизни» (Слово 231, 2; PL. 38, 1105).

3. Мф. 6:24.

4. 1Кор. 15:47–49.

5. Святитель Лев для описания полноты воспринятой Богом Словом человеческой природы использует термин «состояние» (*conditio*), которое в отличие от сущности (*essentia*) стало характерно для «ветхого человека» (ср. Послание 15; PL. 54, 685), и в этом смысле стало принадлежать согрешившей природе. Но при этом в этом «состоянии» не было ничего греховного. Для более точного понимания воззрений святителя Льва приведем отрывок из известного Послания к Флавиану, архиепископу Константинопольскому, о воплощении Бога Слова: «Следовательно, при сохранении особенностей обеих природ и сущностей, соединяющихся в одну Личность, величие принимает на себя смирение, сила — слабость, вечное — смертность: и для уплаты долга нашего состояния (*conditionis nostrae*) неуязвимая природа соединилась с природой, подверженной страданиям, чтобы, как и было необходимо для нашего исцеления, один и тот же Посредник между Богом и людьми мог умереть по одной природе и воскреснуть по другой. Итак, в нетронутой и совершенной природе истинного человека родился истинный Бог, в полноте Своих свойств, в полноте наших. А нашим мы называем то, что в нас от начала сотворил (*condidit*) Бог, и то, что Он принял на Себя для исправления. Но то, что привнес обманщик и обманутый человек допустил, не имело в Спасителе никакого следа. Ведь из-за Своего снисхождения вплоть до принятия наших немощей Он не стал участником наших грехов...» (См.: Послание 28, 3; PL. 54, 763 АВ. Ср. Слово 21, 2 На Рождество, русский перевод которого опубликован в журнале «Встреча» 1 (2000). С. 5).

6. В оригинальном тексте: *ab utraque substantia* — от обеих сущностей. Из контекста видно, что речь идет о душе и теле.

7. См.: Лк. 24:39: (Иисус сказал им): *Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я сам; осяжьте Меня и рассмотрите.*

8. Большая часть третьего раздела дословно воспроизводится в послании к архиепископу Константинопольскому Флавиану (См.: Послание

28, 5; PL. 54, 773 AB). Полемический характер этого послания, направленного против заблуждений Евтихия, позволяет понять общий контекст Пасхального слова. Известно, что Евтихий учил о том, что после воплощения во Христе присутствует одна природа. По точному замечанию святителя Льва, он «не признавал нашу природу в Единородном Сыне Божиим ни в служении смертности, ни в славе воскресения» (PL. 54, 773 B). Поводом к стремлению защитить человечество Христа могли послужить также воззрения манихеев, которые считали человеческое тело злом, и учили о том, что Христос был только духом, но не имел плоти. Ср. у Блаженного Августина аналогичное место, направленное против манихеев: «(Христос) был Словом, был и плотью. Ты (имеется в виду манихей) говоришь: “Только человеческий дух”. Я отвечаю: “Слово, дух, тело; Бог и человек”» (Слово 237, 2; PG. 38, 1123).

9. 2Кор. 5:16.

10. Ср.: Рим. 8:24: *Ибо мы спасены в надежде.*

11. Рим. 13:14.

12. Еф. 5:29.

13. Ср.: 2Кор. 5:17: *Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.*

14. Ср.: Фил. 3:13: *Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед.*

15. Пс. 36:23.

ПРИТЧИ

Одной женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог.

– Господи! Это Ты! – воскликнула она с радостью.

– Да, это Я, – ответил Бог.

– А что у Тебя можно купить? – спросила женщина.

– У Меня можно купить всё, – прозвучал ответ.

– В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха и много денег.

Бог доброжелательно улыбнулся и ушёл в подсобное помещение за заказанным товаром.

Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой.

– И это всё?! – воскликнула удивленная и разочарованная женщина.

– Да, это всё, – ответил Бог и добавил, – Разве ты не знала, что в моём магазине продаются только семена?

Жил-был один Монах. И в течение большей части своей жизни он пытался выяснить, что такое Рай. На эту тему он размышлял днями и ночами. И в одну ночь, когда он заснул во время своих мучительных раздумий, ему приснилось, что он попал в Ад.

Осмотрелся он кругом и видит: сидят люди перед котлами с едой. Но какие-то измождённые и голодные. Присмотрелся он получше: у каждого в руках ложка с длиннющей ручкой. Черпануть из котла они могут, а в рот никак не попадут.

Вдруг к нему подбегает местный служащий (судя по всему, чёрт) и кричит:

– Быстрее, а то ты опоздаешь на поезд, идущий в Рай.

Приехал Человек в Рай. И что же он видит?! Та же картина, что и в Аду. Котлы с едой, люди с ложками с длиннющими ручками. Но все веселые и сытые. Присмотрелся человек: а здесь люди этими же ложками кормят друг друга.

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ГАЛИНА КОРИНФСКАЯ

День памяти: 10/23 марта и 16/29 апреля

Святая мученица Галина Коринфская пострадала за Христа в III веке (по одним источникам — в 250 г. или 251 г., а по другим — в 258 г).

Во время гонения на христиан (в III веке) одна благочестивая женщина по имени Руфина бежала из Коринфа в горы, спасаясь от преследований. Там она родила сына Кодрата и вскоре после родов скончалась.

Промыслом Божиим младенец остался жить, и был вскормлен чудесным образом: на него опускалось облако, питавшее его сладкой росой. Детство и юношеские годы святого Кодрата прошли в пустыне.

Будучи уже взрослым, он однажды повстречал христиан, которые просветили его светом истинной веры. Кодрат выучился грамоте, а позже изучил врачебное искусство и достиг в нем больших успехов. Но более всего Кодрат любил пустынное безмолвие и большую

часть времени проводил в горах, предаваясь молитве и Богомыслию.

Прошло много лет. В пустыню к святому часто приходили его друзья и последователи, чтобы послушать его наставления. Среди них были Киприан, Дионисий, Анект, Павел, Крискент и многие другие.

Святая мученица Галина родилась в Коринфе в начале III века. Коринф в то время был главным городом после Афин и столицей Ахайи, центральной области Греции, где в I веке жил и проповедовал апостол Павел. Милостиво Божьей святая Галина повстречала праведного старца Кодрата, который обратил её к вере во Христа.

Во время гонения на христиан по приказу нечестивого императора Декия (ок. 251 г.), верующих во Христа стали подвергать мучениям. По повелению жестокого Декия в Коринф прибыл военачальник Иасон.

Святой старец Кодрат был схвачен вместе со своими учениками, среди которых была и праведная Галина, и брошен в темницу. Их истязали, но не добившись ни от кого отречения от Христа, бросили по приказу Иасона на съедение диким зверям, но звери не тронули мучеников. Это не остановило гонителей.

Праведников привязали за ноги к колесницам и поволокли по городу, а толпа бросала в них камни. Первые из мучеников были вывлочены за город на место, предназначенное для казни. Наконец мучеников присудили к усечению мечом. На месте казни святые попросили себе немного времени для молитвы, а потом один за другим стали подходить к палачу, склоняя голову перед занесенным над ними мечом.

Остальные ученики святого Кодрата также пострадали за Христа: Дионисий (другой) был заколот ножом; Викторин, Виктор и Никифор были заживо раздроблены в огромной каменной ступе; Клавдию отрубили руки и ноги; Диодор сам бросился в приготовленный для него костер; Серафион был обезглавлен; Папия и

Леонида утопили в море.

Праведная Галина и другие жены (Хариесса, Калиса/Калида, Нунехия, Василисса, Ника, Гали, Феодора), подражая своему учителю святому Кодрату и сохраняя в своих сердцах его наставления, добровольно пошли на муки за Христа. Они могли укрыться, но не сделали этого.

По одному преданию они были усечены мечём и обезглавлены 10 марта по ст. ст. На месте, где были казнены за Христа мученики коринфские, явился источник чистой воды для напоминания Коринфу о страданиях святых, проливших реки своей мученической крови.

Согласно другому преданию святые жены Галина, Хариесса, Нунехия, Калиса (Калида), Василисса, Ника, Гали, Феодора — ученицы старца Кодрата, погибли так же, но 16 апреля по ст. ст. в 258 г. (по-видимому, это произошло во время гонения на христиан при императоре Валериане I). Их вместе со святым мучеником Леонидом бросили в море, но они не утонули, а шли по воде, как по суше, и пели духовные гимны. Было это на Пасху.

Римские воины догнали их на корабле, повесили на шею камни и утопили.

Все они пострадали в Коринфе в период с 250 по 258 год.

Объявление

Дорогие прихожане!

Наш прицерковный зал уже многие годы надёжно служит Свято-Николаевской русской школе и всему нашему приходу. В этом зале проходят школьные занятия и концерты, общие обеды, собрания и другие мероприятия. Но этот зал уже обветшал и косметическими мерами ситуацию не поправить. На собраниях Приходского Совета было принято решение начать сбор средств на строительство нового зала. Конечно, на сбор необходимой суммы может уйти много времени, но начинать надо.

Нам всем всегда надо помнить, что и наша церковь, и нынешний зал, и церковная школа были построены усилиями самих прихожан: кто-то помогал деньгами, кто-то своим бескорыстным трудом на строительстве. И в итоге всем миром сделали большое дело.

Мы призываем вас понять необходимость решения этой проблемы. Успех этого дела зависит от каждого из нас и от всех вместе! Точно так же, как мы откладываем деньги на покупку машины или дома, нам следует начать регулярные посильные пожертвования в школьный строительный фонд, средства из которого пойдут на постройку нового зала.

Для тех, кто платит налоги, существует возможность списать пожертвованные суммы с налогооблагаемого дохода, то есть эти пожертвования могут быть tax deductible.

Мы будем также рады, если у вас есть идеи по поводу организации какого-то мероприятия, которое сможет принести доход, и возможности по его организации.

Многие наши прихожане могут учесть возможность пожертвований в пользу строительного фонда в своих завещаниях.

ЛЕТНИЙ СКАУТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Очередной летний скаутский лагерь ОРЮР прошёл с 12 по 24 января 2015 года под Мельбурном в скаутском месте Bay Park (Mt. Martha). Предыдущий 2014 год был очень насыщен на скаутские мероприятия, и, может быть, поэтому у нас впервые за несколько последних лет заметно выросло число детей в лагере. Как шутят настоящие разведчики, чтобы узнать численность воинской части, не обязательно залезть в секретный сейф, а достаточно спросить у повара, на сколько человек готовит обед столовая. Так вот, наши повара в этом году готовили еду на 100 человек! И это радует.

Но обратной стороной такого роста оказалась проблема транспорта: теперь наша аделаидская дружина уже не вмещается в 21-местный мельбурнский автобус, и поэтому мы уже второй год подряд едем в Мельбурн двумя группами. Группа старших ребят под руководством скм. П. Козина выехала чуть раньше междугородним рейсовым автобусом, и, приехав в лагерь 12 января днём, вместе с мельбурнцами поставили палатки для всех. Остальные аделаидцы приехали к вечеру и до темна уже разместились по палаткам.

А на следующий день погода испортилась, и пошёл затяжной дождь. Дождь был временами настолько сильным, что даже традиционное освящение лагеря во вторник прошло по сокращённой программе: о. Михаил провёл водосвятный молебен в помещении, а палатки наши «освятит» дождь. Как видно, у «небесной канцелярии» оказались свои планы на освящение

лагеря.

Те из нас, кто предусмотрительно взял в лагерь резиновые сапоги, не пожалели об этом. Но надо сказать, что, несмотря на все проблемы из-за дождя, мы всё же предпочитали дождь той экстремальной жаре, которую пережили в прошлом лагере. Тем более что через несколько дней небесные хляби успокоились, и мы смогли провести полноценную лагерную программу.

Традиционно занятия у русских скаутов идут по четырём главным направлениям: религия (основные положения православной веры), разведчество (история и традиции скаутского движения), родиноведение (краткая история и география России) и практика (ориентирование, оказание первой помощи, правила организации жизни в лагере и в походах и т.д.). Ребята занимались упорно и к концу лагеря 12 из них выполнили все требования на полный третий разряд и дали торжественное обещание. Большинство новичков получили галстуки (для этого требовалось получить зачёты по разведчеству и религии). А четверо разведчиков к концу лагеря получили лесные имена (для этого необходимо сдать практику и разведчество второго разряда). Ну и ребята из стаи тоже не подкачали и в конце лагеря прошли через церемонию посвящения в волчат и белочек.

Через весь лагерь прошли соревнования между тремя командами, на которые были поделены разведчики. Начались соревнования с того, что каждая из команд должна была на время поставить палатку, собрать в

ней кровать, разложить рядом костёр (не зажигая) и приготовить хотя бы одно нужное приспособление. Учитывалось и качество, и скорость. Затем в один из последующих дней прошла викторина, где были проверены теоретические знания команд. На следующем этапе команды готовились к турниру по футболу. Каждая команда должна была связать из палок футбольные ворота. Изюминка была в том, что ворота потом отдавались соперникам, и в интересах команды было, чтобы они были, во-первых, как можно больше, чтобы самим легче было забивать голы, а, во-вторых, как можно устойчивее – если ворота падали, поднимать их было нельзя, а значит и забивать дальнейшие голы тоже нельзя. Конструкцию ворот нужно было придумать самим, но всем командам было дано одинаковое количество подобных палок, и каждая команда решила эту задачу по-своему, получив за свою работу оценку жюри. Затем прошёл турнир по футболу, где оценивались спортивные способности команд. Завершающим аккордом должна была стать командная эстафета на полосе препятствий в предпоследний день, но из-за необходимости подготовки к отъезду и большого объёма работ по уборке территории её пришлось отменить. Тем не менее, команда победителей («Колочие лобстеры») получила обещанный приз по итогам предыдущих четырёх конкурсов.

В пятницу 16 января в лагере прошёл традиционный день памяти верных. В этот день флаг с утра был поднят по-траурному, и весь день разведчики не снимали форму. Вечером происходила особая церемония поминовения верных, т.е. тех разведчиков и руководителей, кто всю свою жизнь отдал скаутам, а многие из верных были замучены либо большевиками, либо нацистами, либо пали смертью храбрых на фронтах мировых и гражданской войн. В ходе факельной церемонии была проведена переключка всех присутствующих в строю, а также – при приспущенных знамёнах – тех, кого с нами уже нет. О. Михаил Протопопов отслужил заупокойную литию по всем верным, и затем все разведчики проследовали на костёр. В траурный день содержание костра отличается серьёзностью программы.

Костры вообще занимают особое место в лагерной жизни и отношение к ним очень серьёзное. Начинается костёр всегда пением гимна «Будь готов!», а заканчивается песней

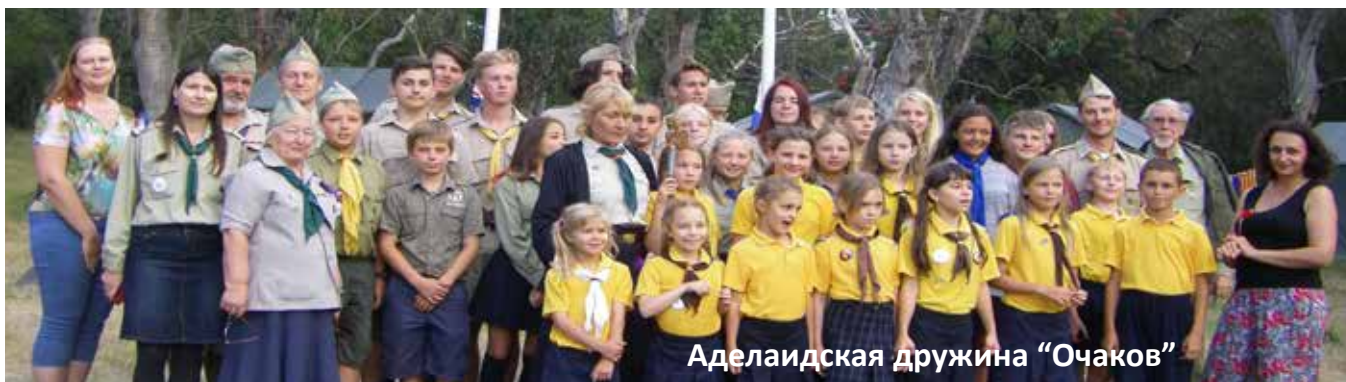

«Слети к нам, тихий вечер», которые мы поём, встав вокруг костра и взявшись за руки. На кострах мы также поём другие любимые нами русские песни, ребята ставят «точки» – короткие сценки, обычно юмористического содержания. С ребятами проводятся беседы, в которых руководители рассказывают о своём скаутском опыте. Это время, когда мы можем реально почувствовать себя одной семьёй. В этом году было приятно увидеть появление новых талантов: Дарья Гиндина несколько раз исполняла под гитару песни. Я всегда беру в лагерь свою гитару и приятно видеть, что у ребят возникает живой интерес, и они тоже привозят свои гитары и в свободное время «отводят душу». Жалко, что из-за непогоды костров в этом году было маловато. Уже уезжая из лагеря, я поймал себя на мысли: «Ну вот, наверное, в этом году ребята не будут так активно петь песни в автобусе, как в прошлом году – уж очень мало было костров», – но эти опасения оказались напрасными. Как только ребята чуть подремали и окончательно проснулись (а в день отъезда подъём был рано) – опять зазвучали песни!

Как и в прошлом году на Крещение разведчики (а в этом году и стая тоже) ездили в Богородице-

Аделаидские руководители: Мария Шарова, Пётр Козин, Марина Токарева, Константин Жуковский, Андрей Урусов, Тамара Амброз

Аделаидская дружина «Очаков»

Успенский храм в Данденонг. В конце службы был водосвятный молебен. Это важный момент. Само слово «литургия» означает «общее дело» – ребята на деле получают возможность приобщиться к ней и почувствовать её именно как общее дело в кругу своих друзей.

В этом лагере мы смогли также провести поход с ночёвкой. В группу отобрали тех, кто уже сдал практику либо имел опыт походов. Всех набралось 19 человек. А надо сказать, что в последний раз мы проводили подобный поход с полноценной ночёвкой ещё в 2009 году. Предварительно разведав окрестности, мы нашли хороший маршрут и подходящее место для ночёвки. Было даже немного обидно, что мы только на четвёртый год пребывания в этом лагерьном месте обнаружили такой замечательный пешеходный маршрут, большая часть которого проходила по парку. Путь разведчики определяли по заранее разложенным вдоль маршрута знакам, которые все изучали перед этим. И только самую последнюю часть маршрута, проходившую вдоль скоростной трассы, мы преодолели на машинах. Заночевали мы в другом скаутском месте, которое было неподалёку (мы заранее договорились с хозяевами). Мы взяли с собой армейские плащ-палатки, из которых соорудили большой навес, укрывавший нас от возможного дождя ночью (а он по прогнозу ожидался!). И вот здесь оказалось, что сделать из имевшихся плащ-палаток хорошее укрытие от дождя на всю группу не так-то просто. Сказалось отсутствие у ребят опыта таких походов за последние годы – несколько раз они начинали всё делать по-новому, но потом снова разбирали конструкцию. Но постепенно, шаг за шагом, ребята сообразили, что надо делать. В итоге уже в темноте, после ужина, укрытие было доделано, и мы легли спать. Несмотря на ожидавшийся по прогнозу дождь, ночь прошла относительно спокойно (если не считать комаров и мошкару) – на этот

раз «небесная канцелярия» нас явно пожалела.

Ещё мы провели интересную экскурсию в форт Непеан (Nepean), где ещё с XIX века были оборудованы оборонительные сооружения, пушки которых стреляли за всю историю только 2 раза (в начале первой и второй мировых войн – это делалось для задержания пытавшихся «улизнуть» немецких судов). Мы ходили по лабиринтам подземных коридоров, видели эти пушки, также посетили ставшую музеем бывшую карантинную станцию. Поехали на экскурсию в основном ребята из стаи, а также витязи, которые помогали смотреть за младшими ребятами, так как потеряться в лабиринтах было очень легко.

Хочется выразить благодарность всем тем, кто помогал нам успешно провести этот лагерь. Мы благодарны о. Михаилу Протопопову, за то что он смог приехать к нам в лагерь и освятить его, а также отслужил литию на День Памяти Верных. Особо хочется поблагодарить Владимира Николаева, который выручил нас в ситуации, когда мы остались без водителя, и отвёз нас как на экскурсию в Форт Непеан, так и в храм на Крещение, а также возил аделаидцев в Мельбурн и обратно. Спасибо всем волонтерам, работавшим на кухне – без вас лагерь был бы невозможным! Многие родители из Мельбурна приезжали поочередно, помогая основному составу. При этом все 2 недели на кухне в этом году работали две родительницы из Аделаиды: Екатерина Урусова и Светлана Иловайская, которые к тому же приехали на своём транспорте, что позволило нам взять в лагерь больше ребят из Аделаиды. Нас вкусно кормили весь лагерь, а кроме того всем запомнились фирменные булочки с корицей по рецепту Кати Урусовой – спасибо большое! Спасибо всем витязям и дружинницам, которые в большинстве своём работают или учатся, но смогли приехать в лагерь и помочь выполнить лагерную программу. Ну и, конечно же, спасибо всем руководителям, принявшим

участие в работе лагеря и помощникам из числа родителей. Особо хочется отметить задор и активность только что присоединившегося к нам Андрея Урусова (в этом лагере он давал ТО и получил лесное имя). Нам нужны инициативные руководители!

Когда на следующий день после возвращения из лагеря я пришёл в церковь, у меня случился интересный разговор с родителями одной из «белочек»: они рассказали, что их дочка

попросила родителей не разбирать её лагерный чемодан (ну разве что грязную одежду) – ведь скоро опять в лагерь! Ну что ж, это не так далеко от истины, во всяком случае, у нас уже сейчас есть планы на проведение бивуака на день ANZAC, а также весеннего лагеря в Рунке в сентябре-октябре. Так что оставайтесь с нами – счастливой разведки!

*Ски, Константин Жуковский,
Начальник отряда им. А.В. Суворова*

МАСЛЕНИЦА

15 февраля сестричество во главе со старшей сестрой Диной Ужигасовой кормило всех вкусными блинами. Спасибо большое!

ВНИМАНИЕ!

В понедельник, **23 марта**, с 9 утра состоится ежегодная **генеральная уборка** храма, зала и двора. Ждём всех желающих помочь в любое, удобное для вас время, с *фартуками, перчатками и хорошим настроением!*

ВНИМАНИЕ!

В воскресенье, **3 мая**, после литургии в прицерковном зале состоится **Общее приходское годовое собрание.**

ВНИМАНИЕ!

В Вербное Воскресенье, **5 апреля**, на литургии в нашем храме будет **Чудотворная икона Богородицы - Курская Коренная**

КУРСКАЯ КОРЕННАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

*По материалам одноименной статьи епископа Александра (Милеанта)
и другим источникам*

Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение», самая почитаемая икона в Русской Зарубежной Церкви получившая наименование Одигитрия (Путеводительница) русского рассеяния.

Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно поднимающую руки Свои; на груди Её, на фоне круглого щита (или сферы) благословляющий Божественный Младенец – Спас-Эммануил. Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых Её иконописных образов.

Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение» появились на Руси в XI-XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

Что же касается Курской иконы «Знамение» Божией Матери, то о её явлении известно следующее.

В XIII столетии, в страшную годину

монгольского погрома, когда почти вся Русь лежала в развалинах, Курская область не избежала общей участи русских городов: вся она пришла в полное запустение, и её главный город Курск, разорённый полчищами Батыя, превратился в дикое, пустынное место, заросшее дремучим лесом и заселенное дикими зверями. Жители уцелевшего от погрома города Рыльска часто ходили сюда на охоту для ловли зверей. Один из охотников зашёл однажды на берега реки Тускари, недалеко от разоренного Курска. Высматривая здесь добычу, случайно заметил он лежавшую на земле при корне дерева икону, обращённую ликом вниз к земле. Охотник поднял её и увидел, что она по изображению подобна Новгородской иконе «Знамение». При этом явлении иконы совершилось и первое чудо от неё: едва только охотник-зверолов поднял святую икону с земли, как тотчас из того места, на котором она лежала, с силою забил чистый и многоводный источник. Это было 8 сентября 1295 г.

Зверолов не решился после этого оставить икону в её прежнем месте. Он построил здесь небольшую деревянную часовню и в ней поставил новоявленный образ Богоматери. Вскоре об этом узнали жители Рыльска и стали посещать место явления для поклонения новой святыне, которая с течением времени всё более и более прославлялась чудотворениями.

Узнав об этом, Рыльский князь Василий Шемяка приказал перенести её в Рыльск. Икона была торжественно встречена всеми жителями, вышедшими за город навстречу иконе. Один только князь Шемяка уклонился от этого торжества. За это он в самый день прибытия иконы в Рыльск был наказан слепотою. Князь осознал свою вину, раскаялся и, совершив усердное молебствие пред святою иконою, получил исцеление. Умиленный этим чудом, Шемяка соорудил в Рыльске церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В этом

храме была поставлена чудотворная икона, и в день явления её, 8 сентября, установлено ежегодное её празднование.

Но икона пребывала здесь недолго: чудесным образом она исчезла из храма и возвратилась на место своего явления, на берега реки Тускари. Жители Рыльска неоднократно брали её отсюда и ставили в Рыльске, но всякий раз она непостижимо возвращалась на прежнее место. Тогда они поняли, что Богоматерь благоволит к месту явления своей иконы, и оставили её здесь в часовне. Многочисленные богомольцы стекались сюда для поклонения святыне, от которой обильно происходили чудеса. Молебствия для богомольцев совершал один благочестивый священник по прозванию Боголюб, который добровольно, по особому усердию и благоговению к Богоматери, явился сюда и жил здесь, упражняясь в подвижничестве.

В 1383 году Курская область подверглась новому разграблению со стороны Орды. Монголы, встретив на своем пути часовню, взяли священника в плен, а часовню решили сжечь. Но часовня, несмотря на все усилия, не загоралась, хотя они обложили её хворостом. Суеверные варвары накинудились на Боголюба, подозревая его в волшебстве, которым они объясняли свою неудачу. Благочестивый иерей обличил их неразумие и указал на икону Божией

матери, находящуюся в часовне. Ещё более озлобившись, они схватили святую икону, раскололи её на две части и бросили их в разные стороны, а часовню сожгли. Иерей Боголюб был отведён в плен.

В плену неверных благочестивый старец сохранял свою христианскую веру: несмотря на увещания поработителей принять их религию, он остался непреклонен, возлагая всё свое упование на Пресвятую Богоматерь. И эта надежда не обманула его. Однажды он пас овец и услаждал себя в тяжкой неволе пением церковных молитв и славословий в честь Богоматери. Проезжавшие к хану послы московского царя, услышав это пение, узнали в пастухе-старце русского священника и выкупили его из плена. Боголюб вернулся в своё отечество и поселился опять на своем прежнем месте, где стояла часовня с иконой. Здесь он скоро нашёл расколотые варварами части чудотворной иконы, сложил их вместе, и они тотчас же срослись настолько плотно, что не осталось никакого следа от этого повреждения; только в том месте, где была расколота икона, показалась «аки роса». Жители Рыльска, узнав об этом чуде, прославили Бога и Его Пречистую Матерь.

Обновив церковь Рождества Богородицы, построенную Шемякою, жители Рыльска

снова попытались перенести сюда святую икону, но последняя опять чудесным образом возвратилась на место своего явления. Тогда здесь была выстроена новая часовня, в которой икона «Знамение» и пребывала около 200 лет, непрестанно источая чудеса.

Город Курск, бывший в запустении после разорения полчищами Батгя, был восстановлен в 1597 году повелением московского царя Феодора Иоанновича. Благодетельный царь, слышавший много рассказов о чудесах иконы, выразил желание увидеть её, и она была доставлена в Москву.

Царь встретил её сам с патриархом Иовом, со всем священным собором, ближними боярами и войском и по совершении пред ней молебного пения приказал сделать на верхней части иконы изображение Господа Саваофа с исходящим из недр Его Св. Духом, на остальных же сторонах — изображения ветхозаветных пророков в различных одеждах, по различию происхождения и звания, со свитками в руках.

Лики пророков обращены к изображению Богородицы, имеющей в недрах Своих Эммануила. На правой стороне иконы изображен царь и пророк Соломон; в правой руке его свиток с изречением: «Премудрость созда себе дом», а за ним книзу следует пророк Даниил; в левой руке него свиток с изречением: «Аз видех гору каменную». За сим — пророк Иеремия со свитком в левой руке, на котором изречение: «Се, дние грядут, глаголет Господь». Внизу — пророк Илия со свитком в обеих руках, на котором изречение: «Ревнуя поревновах о Господе». На левой стороне вверху царь и пророк Давид со свитком в левой руке, на котором изречение: «Воскресни Господи в покой Твой». Ниже — пророк Моисей со свитком в обеих руках, на нём изречение: «Аз видех купину огни...». За ним — пророк Исаия со свитком в правой руке с изречением: «Се дева во чреве приимет». За сим — пророк Гедеон со свитком в левой руке, на котором изречение: «Сниде яко дождь на руно». На нижней части иконы изображен пророк Аввакум со свитком в обеих руках, содержащим изречение: «Бог от юга приидет».

Несколько веков икона духовно укрепляла русский народ, помогала в трудные годы борьбы с ордынским игом, поляками, в годы

смуты. Исторические события заставляли перевозить икону, спасая от врагов. Несколько раз из Курской Коренной Пустыни в Курск и обратно.

В 1618 году была вновь отстроена и освящена церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы в разоренной монголами Курской Коренной Пустыни. Согласно преданию, именно в этом году Курская чудотворная икона была впервые перенесена торжественным крестным ходом из городского курского монастыря в «пустыньку, что на корню». С этого времени установился благочестивый обычай ежегодно, в пятницу 9 недели после Пасхи, совершать временно такое перенесение.

В 1767 году, в 9 пятницу по Пасхе, шёл крестный ход с чудотворной Курской Коренной «Знамение» из Знаменского монастыря в Коренную Пустынь. Шествие, застигнутое сильным ливнем, свернуло во двор Агафии Фотиевны Мошниной, вдовы строительного подрядчика Исидора Ивановича Мошнина. Сын Агафии Фотиевны, 9-летний Прохор (в будущем — преподобный Серафим Саровский), был в то время болен так сильно, что уже не надеялись на его выздоровление. Незадолго перед тем мальчик увидел во сне Божию Матерь, которая обещала посетить и исцелить его. Когда ход оказался в их дворе, Агафия Фотиевна поднесла болящего Прохора к

иконе «Знамение», после чего он стал быстро поправляться. Так Курская икона «Знамение» оказалась связана с житием великого русского чудотворца, сыгравшего столь важную роль в дальнейшей жизни Русской Православной Церкви.

Это был последний крестный ход перед его запрещением в царствование императрицы Екатерины II. Только при императорах Павле I и Александре I крестные ходы с Курской Коренной иконой «Знамение» возобновились и превратились в самые величественные и многолюдные ходы в России.

В 1676 г. икона «Знамение» Богоматери была перенесена на Дон для благословения донских казацких войск. В 1684 г. от государей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей был прислан в Коренной монастырь список с чудотворной иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы в серебряном позолоченном окладе с повелением носить этот список по приходам православных воинов. В 1687 г. царями Иоанном и Петром Алексеевичами повелено было взять икону в «большой полк», т.е. армию, отправлявшуюся в поход против крымских татар. Этот «большой полк» дошёл до самого Крыма и положил конец татарским набегам на русские земли. Так Курская чудотворная икона, явившаяся на ободрение русскому народу на границах русской земли, лежавшей в развалинах после Батыева нашествия, участвовала в последнем победоносном походе русских против татар, окончательно устранившем татарскую опасность для России.

В 1812 г. курское городское общество, возлагая всё своё упование на Пресвятую

Богоматерь, послало по усердию своему в действующую армию к князю Кутузову для укрепления войск список с чудотворной Курской иконы, вставив его в серебряную позолоченную раму. Князь Кутузов, в письме своем от 20 сентября 1812 года на имя курского городского головы, выразил курским гражданам за этот дар свою благодарность и уверенность, что город Курск есть и будет всегда в безопасности под покровом такой защитницы, как Царица Небесная.

Всероссийское почитание Курского чудотворного образа привлекло внимание социалистов-революционеров, этих предтечей большевизма. 3 марта 1898 года ряд видных эсеров при участии Максима Горького, желая подорвать народную веру в чудодейственную силу, истекающую от Курской иконы, решились её уничтожить. Во время всенощного богослужения в Знаменском соборе они незаметно подложили к подножию иконы Богоматери взрывной снаряд страшной силы, снабженный часовым механизмом. Взрыв решено было произвести во время праздничного богослужения. Для этого кощунственно была выбрана Крестопоклонная неделя. Но, чудесным образом, механизм бомбы сработал с большим опозданием, когда в храме никого уже не было. Во втором часу ночи раздался ужасный взрыв, так что дрогнули все стены монастыря. Испуганная монастырская братия тотчас поспешила в собор к своей святыне. Когда они вошли, то пред ними предстала ужасная картина разрушения. Силою взрыва была разорвана на куски чугунная позолоченная сень над иконой; тяжелое мраморное подножие из нескольких

массивных ступеней сдвинуто со своего места и разбито на несколько частей; находившийся пред иконой большой массивный подсвечник далеко отброшен в сторону. Находившаяся близ иконы окованная железом дверь была вся изломана и выперта наружу, причём попорчена была сама стена, давшая трещину. Все стекла в соборе и даже в верхнем куполе были разбиты. Но среди всего этого всеобщего разрушения икона Пресвятой Богородицы «Знамение» чудесным образом осталась целою и невредимою. Даже стекло на её киоте осталось целым. Злоумышленники, рассчитывая уничтожить святую икону, послужили только к большему её прославлению. Впечатление от этого чуда, когда слух о нём разнесся по всему городу, было необычайно. Все устремились в Знаменский собор, чтобы собственными глазами видеть это знамение благодатной силы Божией Матери и поклониться её чудотворному образу.

И вот уже в 1949 году, когда правитель дел Синодальной канцелярии, протопресвитер о. Георгий Граббе (епископ Григорий), был во Франкфурте с Чудотворным Образом, к нему подошёл старик и, отозвав в сторону, сказал:

– Я был сообщником в покушении на взрыв этой иконы. Был я мальчишкой, в Бога не верил. Вот и захотелось мне проверить: если Бог есть, то Он не допустит гибели столь великой святыни. После взрыва я горячо уверовал в Бога и до сих пор горько раскаиваюсь в своем ужасном поступке.

После этого старик со слезами поклонился Чудотворной Иконе и вышел из храма.

В 1918 году в Курске произошло горестное, но вместе с тем и весьма знаменательное событие: среди бела дня чудотворная икона и её икона-список, обе в драгоценных, украшенных самоцветами ризах, были похищены из Знаменского собора. Случилось это 11 апреля, в среду, на 6-й неделе Великого поста. В монастыре и во многих храмах ежедневно возносились усердные моления к Пресвятой Богородице о возвращении Её чудотворного образа, и молитвы верующих были услышаны. Недалеко от монастыря находился старый колодец, выкопанный по преданию самим преподобным Феодосием Печерским, а потому и называвшийся у народа Феодосиевским. Над

ним был когда-то устроен навес в виде часовни, но был этот колодец в забвении, давно не чищен, и водой из него мало кто пользовался. В день памяти преподобного Феодосия Печерского, 3-го мая, одна бедная женщина, по профессии белошвейка, голодная возвращалась с базара, где она напрасно пыталась найти что-либо съестное. Проходя мимо Феодосиевского колодца, эта белошвейка заметила старый мешок, в котором что-то находилось. В надежде найти какую-нибудь еду, голодная женщина подошла к колодцу и заглянула в мешок. В нём оказались две деревянные иконы Знамени Божией Матери без риз.

Как раз в это время мимо проходила похоронная процессия. Священник, сопровождавший покойника, приблизился к колодцу и сразу догадался, что это чудотворная икона и её список. Он остановил процессию и послал в монастырь оповестить о чудесной находке.

Обрадованный епископ Феофан приказал звонить во все колокола и крестным ходом, со всей монашеской братией, отправился к месту обретения иконы. Одновременно он отправил на извозчике иеромонаха Гермогена за Московские ворота, привезти иконописца Григория Адриановича Шуклина, недавно писавшего копию чудотворной иконы без ризы, чтобы он показал, какая из двух найденных икон чудотворная и какая – список. Епископ Феофан икону без ризы никогда не видел, а потому и не мог сам определить. Шуклин сразу же узнал в одной из двух найденных икон чудотворную по её древности и по рубцу, оставшемуся на ней после рассечения монголом в 1385 году. На чудотворную икону была немедленно надета запасная, довольно простая, серебряная, голубой эмалью покрытая риза, которая находится на ней и по сей день. После этого начались непрерывные молебны при огромном стечении народа.

Весь день 3 мая во всех курских церквях звонили колокола, как на Пасху. Люди встречались и обнимались, не зная, как выразить свою радость. У всех было пасхальное настроение. Чудотворная икона пробыла в безвестном отсутствии около трех недель. Вскоре после взятия Курска, по приказанию генерала Кутепова, было начато

официальное расследование большевистских зверств и злодеяний. Прежде всего, подвергли осмотру бывшее здание дворянского собрания, где помещалась ЧК. И в чекистской помойке были найдены два чехла, расшитые золотом, – те самые, которые были на чудотворной иконе и её списке в день похищения. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» (Лук. 8:17). Так открылось, что иконы были похищены чекистами.

После чудесного обретения Чудотворной иконы несколько дней перед ней совершались непрерывные моления. В середине октября генерал Кутепов дал понять епископу Феофану, управлявшему Курской епархией, что Курск может быть временно оставлен Добровольческой армией, и предложил ему выехать на юг, обещав обеспечить проезд.

Епископ Феофан собрал духовенство и разрешил желающим воспользоваться предложением генерала, тем более, что последний уверял, что Курск будет оставлен только на короткое время. Тогда епископ Феофан с наместником монастыря, архимандритом Иеронимом (впоследствии архиепископом Детройтским), и с пожелавшим духовенством отправились поездом в Белгород, а Курскую чудотворную икону было благословлено с иноками Знаменского монастыря и Коренной Пустыни отвезти в город Обоянь, в 60 верстах на юг от Курска, куда икону давно приглашали. В случае же приближения фронта к Обояни поручено было отбыть с иконой в Белгород. Сопровождали икону следующие иноки: архимандрит Варнава, настоятель Коренной Пустыни, иеромонахи Аристарх, Смарагд, Герман, Гермоген, Елеазар, Михаил, Августин, архидиакон Иоанникий и четыре иеродиакона. Остальная братия решила оставаться в Курске.

Перед отбытием иконы отслужили в Знаменском соборе молебен с акафистом Божией Матери, на который собралась оставшаяся братия и немногие богомольцы, всего около 50-ти человек. Ровно в 9 часов вечера, 31 октября 1919 года, чудотворная икона покинула Знаменский монастырь. Из-за рано наступившей суровой зимы пришлось везти икону в санях. До первой остановки в селе Медведка её держал на руках иеромонах Гермоген, впоследствии – архимандрит

Варнава.

В уездном городе Обояни нашли приют в местном мужском монастыре. Это было в ночь на воскресенье. На другой день отслужили литургию и молебен перед иконой. В тот же день отправились дальше, чтобы не попасть в руки красных. Все эти дни бушевала страшная метель, и идти было очень тяжело. На санях сидел только держащий икону, все остальные должны были идти пешком. После трехдневного чрезвычайно тяжелого пути, иноки с Чудотворной иконой добрались до Белгорода и поставили её, по благословению епископа Феофана, в мужском монастыре, где почивали мощи Святителея Иоасафа. Там икона пробыла около двух недель, всё время посещая дома белгородцев, как бы прощаясь с родным курским краем. 18 ноября икона покинула курские пределы и отбыла в Таганрог, куда и прибыла 20 ноября (ст. ст.), в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Дальнейшие кратковременные этапы: Ростов, Екатеринодар, Новороссийск. Монахам с иконой часто приходилось голодать и холодать. Наконец, 1 марта 1920 года на пароходе «Святой Николай» Курская чудотворная икона в сопровождении епископа Феофана и иноков, не пожелавших с ней расстаться, покинула берега России и из Новороссийска через Константинополь прибыла с Салоники. 2 апреля икона прибыла в древнюю столицу Сербии, город Ниш, где её с великим торжеством встретил Нишский сербский епископ Досифей, со всем своим духовенством и множеством народа.

По усердной просьбе генерала Врангеля, удерживавшего после Новороссийской эвакуации с горстью воинов-патриотов последний свободный клочок русской земли – Крым, Курская чудотворная икона из Сербии отбыла туда для ободрения воинов. Прибыла она в Крым на пароходе «Святой Георгий» 14 сентября (ст.ст.) 1920 года, в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста. Крым в то время уже агонизировал, и чёрная туча большевизма окончательно заволочла русскую землю. Вместе с остатками армии и со всеми желающими покинуть Крым и уйти от большевиков на чужбину, 29 октября 1920 года, на дребноуте «Генерал Алексеев»,

почти ровно через год после отбытия из Курска, чудотворная икона снова, теперь уже надолго, покинула русскую землю.

После возвращения из Крыма в Югославию Курская чудотворная икона ещё некоторое время пробыла в Земуне, а потом была перевезена в сербский монастырь Язак на Фрушской горе, где сербскими церковными властями было предоставлено помещение для жительства хранителю иконы, епископу Феофану. Остальные иноки, сопровождавшие икону, были распределены по разным сербским приходам. Сербская Церковь тогда очень нуждалась в приходских священниках, так как несколько сотен из них погибли во время Первой мировой войны.

Чудотворная икона «Знамение» пребывала на всех заседаниях I Зарубежного собора с участием клира и мирян в Сремских Карловцах в 1921 году, а равно и на всех архиерейских соборах в том же городе, которые проходили под её святым осенением.

В 1925 году в Белграде была построена русская Троицкая церковь. В ней с левой стороны была сооружена особая благолепная сень. В эту сень, по разрешению Архиерейского Синода и с согласия епископа Феофана и была помещена Курская чудотворная икона для постоянного пребывания. Из Белграда она неоднократно отбывала для посещения многих мест, где находились рассеянные по всей Европе русские люди.

Присутствовала Курская чудотворная икона и на II Всезарубежном Соборе с участием клира и мирян в тех же Сремских Карловцах в августе 1938 года. Собор этот был несомненно самым крупным событием в истории Зарубежной Церкви. В нём принимали участие 13 архиереев во главе с Митрополитом Анастасием, 26 представителей духовенства и 58 представителей от мирян. Делегаты съехались со всего Зарубежья, в частности с Дальнего Востока, из Северной и Южной Америки и со всей Европы.

В 1939 и 1940 годах состоялись торжественные крестные ходы с Чудотворной иконой из Белграда в сербский монастырь в Хопове, где в то время приютились монахини Лесненского монастыря – попытка возродить бывшие прежде крестные ходы из Курска

в Коренную Пустынь. Начавшаяся война помешала развиваться этому доброму начинанию.

Во время второй мировой войны Божия Матьерь через Свою Чудотворную икону явила много дивных знамений и чудес, чему имеется множество свидетелей.

Белград пережил сильные бомбардировки. Целые кварталы были разрушены. Множество людей погибло под развалинами. И вот было замечено, что не только все три русских храма в Белграде, но и те дома, куда была приглашаема для молебнов святая икона, от бомб не пострадали или пострадали незначительно. В одном свидетельском показании указывается, что вся их улица была целиком разрушена, и уцелели только те два дома, в которых побывала икона. Другой свидетель повествует, что буквально у самого их дома, где недавно побывала икона, упали три огромных бомбы и... ни одна не взорвалась. Тогда русские люди, а за ними часто и сербы, начали усердно приглашать в свои дома Чудотворную икону, носимую нашими священниками бесстрашно даже во время бомбардировок, и чудеса продолжали изливаться непрерывным потоком на страждущих белградцев.

В русской Троицкой церкви, где имела постоянное пребывание Чудотворная икона, ежедневно совершались богослужения, на которых очень часто присутствовал митрополит Анастасий, по праздникам всегда сам участвуя в богослужении. Неоднократно во время богослужений совершались налеты, но богослужение шло своим чередом, и только очень немногие богомольцы покидали храм, ища спасения в бомбоубежище. Митрополит никогда не оставлял храма в это время. И не были постыжены верующие русские люди в своем уповании на Владычицу мира. Она сохраняла их жизни и их жилища, яко Мати Всеблагая.

Большевики заняли Прибалтику, Польшу, Румынию и Болгарию. Советская армия вошла в Югославию. Митрополит Анастасий как глава Русской Зарубежной Церкви не мог и не желал попасть в плен к безбожникам и со множеством преданной ему паствы отбыл в Германию. С Синодом отбыла и его охранительница – Курская чудотворная икона Божией Матери. Она покинула Белград 8 сентября 1944 года,

пробыв в Югославии без малого четверть века.

Первым этапом в её шествии на Запад был город Вена. Там она пробыла вместе с Синодом несколько месяцев. Вена в это время очень часто подвергалась воздушным бомбардировкам. И вот, милостью Царицы Небесной, и в этом неправославном городе начали твориться те же чудеса, что и в Белграде: те квартиры, куда приглашали икону, и те люди, которые её приглашали, оставались целыми и невредимыми, хотя подчас находились в центре бомбардировок.

Через некоторое время Синод и митрополит Анастасий переехали в город Мюнхен. Произведя некоторую реорганизацию Синода и наладив его работу, митрополит Анастасий немедленно по получении швейцарской визы, вместе с Чудотворной иконой, отбыл в Женеву, дабы установить связь со всеми частями Русской Зарубежной Церкви, так как из Германии почтовая связь с границей ещё не существовала. Прибытие митрополита Анастасия в Женеву было исключительно важным событием в жизни Русской Зарубежной Церкви.

Чудотворная икона, по прибытии в Женеву, была передана митрополитом на временное хранение монашескому братству преп. Иова Почаевского, которое сняло на окраине Женевы небольшой двухэтажный дом, где устроило домовую церковь и некое подобие монастыря, с ежедневными службами. Братство в это время готовилось к отбытию в США. В Европе тогда было очень беспокойно. Поэтому архимандрит Серафим умолял владыку митрополита отпустить икону с братством в США хотя бы на время, пока в Европе не наступит определенное спокойствие.

Владыка колебался. С одной стороны, ему было жалко расставаться со святыней, которая около 20 лет пребывала в Синоде и являлась как бы символом единства нашей Зарубежной Церкви, с другой стороны, положение в Европе действительно внушало большие опасения, и было вполне естественно отправить на некоторое время в более безопасное место такую великую русскую святыню. В то же время жаль было лишать церковного общения с иконой огромную массу русского верующего народа, находящегося в очень тяжелом положении,

особенно в Германии, где начались массовые выдачи русских беженцев большевикам.

Архимандрит Серафим предложил владыке изготовить точный список с иконы для утешения гонимых православных людей, а сам образ всё же увезти в недоступное для большевиков место. Владыка митрополит благословил иконописца начать работу.

Иконописец братства иеромонах Киприан, ныне архимандрит, подвизающийся в Троицком монастыре в Джорданвилле, с благоговением и усердием взялся за это святое дело. Отслужили молебен Владычице и осторожно сняли ризу с чудотворного образа. Обнаружилась старая, сильно поврежденная червоточинами доска, лицевая сторона которой была почти сплошь чёрной от вековой копоти, и только едва просвечивали контуры венчиков и одежд Богоматери и Младенца. Ликов Их совершенно не было видно. Сплошной копотью были покрыты и края иконы, на которых должны были находиться изображения пророков.

Как писать список, когда почти ничего не видно? Доложили митрополиту. Он прибыл в обитель, посмотрел. Отец Киприан, будучи не только опытным иконописцем, но и хорошим реставратором, стал просить благословение осторожно отмыть копоть с иконы.

Владыка митрополит возразил: «Что вы, что вы! Если в России столько лет никто не решался коснуться иконы, как же мы можем осмелиться такое сделать».

Отец Киприан принялся за работу и изготовил доску точного размера. Надо приступить к писанию иконы. А что писать, когда ничего не видно? Покрывать всё черной краской и сделать несколько едва заметных штрихов?

Опытный иконописец буквально не находил себе места, размышляя над решением поставленной перед ним задачи. И вот, в одно раннее утро, когда братия ещё спала, он неожиданно решился, взял теплую воду и осторожно, чистой тряпочкой, попробовал отмыть верхний левый угол иконы. Появилась позолота венчика царя Давида. Это воодушевило отца Киприана, и он, позабыв про всё на свете, про запрещение митрополита и возможные последствия, лихорадочно и вместе с тем осторожно, часть за частью, начал

отмывать икону. Постепенно показались все пророки, чудной работы искусных изографов царя Феодора Иоанновича. У большинства сохранились лики, одежды и даже надписи на свитках.

Наконец, самое страшное и ответственное – лики Царицы Небесной и Богомладенца. Видно, было на то соизволение Пречистой Девы: легко открылся Её чудный лик, вместе с ликом Её Божественного Сына, а равно и золото Их одежд. Работа была окончена, и обновленный образ засиял дивным светом мягких древних красок. Строг лик Богоматери. Неземная мудрость запечатлена на высоком челе Богомладенца.

Отец Киприан разбудил архимандрита Серафима и позвал к себе в иконописную, сославшись на очень важное дело. Когда архимандрит увидел икону, то не поверил своим глазам. То, что вчера было чёрной старой доской, теперь горит, сияет и светится, ласкает, умиляет и проникает в сердце солнцесиянным, горнебесным, благодатным светом.

Оба воздали благодарение Царице Небесной. Но как доложить владыке митрополиту? Ведь было совершено явное непослушание. Едва дождавшись времени, когда можно было ехать к владыке с докладом, отец Серафим ради такого случая нанял такси и поехал умолять владыку приехать в монастырь по одному важному, не терпящему отлагательства делу. Не сказал по какому: побоялся.

Владыка, видя сильно возбуждённое состояние отца Серафима, молча собрался и поехал. Его привели наверх в мастерскую, где на камине стояла обновленная Чудотворная икона, а при ней старшая монастырская братия, как бы на страже.

Владыка был поражён случившимся. Долго и молча созерцал он дивный образ. Потом медленно повернулся и едва слышно ласково молвил: «Изредка и непослушание бывает полезно».

Отслужили молебен Божией Матери, и отец Киприан с особым рвением принялся за работу над списком. Легко и радостно воспроизвёл он точную копию не только лицевой, но и обратной стороны иконы – постаревшее дерево, трещины и червотчины. На лицевую сторону положил он краски с такой же мягкой блеклостью, какая

была на самой иконе.

Когда работа была закончена, то было очень трудно отличить саму икону от её списка, особенно с некоторого расстояния. Дождавшись приезда митрополита, посещавшего обитель не реже двух раз в неделю, его повели в иконописную и показали две иконы, стоящие рядом. Отец Серафим в шутку предложил владыке выбирать любую из них. Владыка митрополит подошёл к иконам, внимательно на них посмотрел, взял в руки сначала одну, потом другую, взглянул на их обратные стороны, надеясь по ним узнать, какая же подлинная. И спереди, и сзади обе иконы выглядели совершенно одинаково. Тогда первосвященитель поставил обе иконы на место и несколько встревожено попросил отдать ему настоящую.

Конечно, владыку немедленно успокоили и указали ему признаки, по которым можно различить иконы. Чтобы положить преграду возможным дальнейшим недоразумениям, владыка митрополит благословил отщепить от Чудотворной иконы с обратной стороны небольшой кусочек и вделать его в серебряной оправе в список.

Подлинник, с которого удалось сделать фотографию, немедленно был облечён в свою ризу, а для списка, трудами иноков Пимена и Алипия, была сооружена ещё одна серебряная риза, похожая на настоящую, но не такая массивная.

Владыка начал готовиться к возвращению в Германию, где положение несколько стабилизировалось, и где находился Синод, а братство должно было выехать в США. Монахи пытались было снова упрашивать владыку отпустить с ними икону, однако владыка решительно отклонил все моления, указав, что икона в Германии нужнее, дабы духовно подбодрять и утешать десятки тысяч наших несчастных соотечественников, за которыми, как за зверями, охотятся чекисты из репатриационных комиссий. Первосвященитель прозорливо заметил, что настанет время, когда Чудотворная икона посетит Америку, а пока пусть предтечей её отбудет туда этот её точный список.

Между тем сама Чудотворная икона, водворившись в Мюнхене во Владимирской домовой синодальной церкви, стала

Ново-Коренная Пустынь в Магопаке

истинным «приятелем сирых, странников предстательницей, благой утешительницей всех, прибегающих к ней с усердием и верою». Много чудес свершилось в это время от Чудотворного образа Божией Матери.

Начался массовый отъезд за океан, и перед Чудотворной иконой ежедневно служились напутственные молебны. С чувством разлуки с самым дорогим и светлым, прощались люди с любимой иконой, увозя с собой, как её благословение, её маленькие, освященные на ней, копии.

Переселение за океан значительного количества русских, оказавшихся после Второй мировой войны в пределах Германии и Австрии, вынуждало думать о перенесении русского зарубежного центра в Северную Америку, куда отбыла главная масса русских изгнанников.

Известные благотворители, князь и княгиня Белосельские-Белозёрские, узнав о предполагаемом переселении Синода и Курской чудотворной иконы в США, любезно согласились предоставить в распоряжение Синода своё загородное имение около г. Магопака, в 40 милях от Нью-Йорка. В этом имении, с благословения митрополита Анастасия, решено было устроить ставропигиальное синодальное иноческое подворье, которое, по прибытии Синода в США, могло бы стать временной резиденцией Синода.

Строителем и настоятелем этого подворья

был назначен архиепископ Чикагский и Детройтский Серафим, родом из Курска, автор книги о Курской иконе «Знамение» – «Одигитрия Русского Зарубежья». По его предложению новому подворью присвоено было наименование «Новая Коренная Пустынь», в память о разрушенной большевиками старой Коренной Пустыни, где была обретена Чудотворная икона.

23 января 1951 года Курская Коренная икона прибыла в Нью-Йорк. Святуго икону сопровождал архимандрит Аверкий, впоследствии архиепископ Сиракузско-Троицкий, более десяти лет подвизавшийся при Чудотворной иконе.

На заседании Синода было постановлено городскую церковь Нью-Йорка, как это было в Курске, наименовать Знаменской, в честь Чудотворной иконы, а Новую Коренную Пустынь считать летней резиденцией митрополита и летним местопребыванием иконы.

На 4-й месяц пребывания Чудотворной иконы в Америке начались её путешествия по приходам Русской Зарубежной Церкви. Первым было путешествие в Калифорнию в послепасхальные дни 1951 года, совершённое владыкой митрополитом Анастасием в сопровождении епископа Серафима, настоятеля Новой Коренной Пустыни. Исключительную ревность и почитание Чудотворного образа

показали русские калифорнийцы, особенно в Сан-Франциско. Этот духовный подъём проявлялся во время молебнов в Скорбященском соборе, где собиралось по 700-800 богомольцев. Чудотворная икона посетила Богородицкий женский монастырь, во главе с игуменией Ариадной, Серафимовскую церковь в Монтерее, русские общественные организации; непрерывно служились молебны по домам, всего в частных домах было отслужено более 200 молебнов. По вере православных жителей Сан-Франциско здесь совершилось несколько чудес, как, например, исцеление умирающей от рака Е. Кlover сразу после молебна перед иконой. Летние путешествия на Западе с иконой сделались традицией. К 1953 году русские жители Сан-Франциско устроили в дачной местности Бурлингейм Синодальное Подворье специально для приездов митрополита Анастасия и Чудотворного образа.

В октябре-ноябре 1967 года архиепископ Никон, Заместитель Председателя Архиерейского Синода – новоизбранного митрополита Филарета – с Чудотворной иконой Курской Коренной «Знамение» посетил Бразилию и Аргентину. Это было первое посещение иконой епархий в Южной Америке. Архиепископ Сан-Паульский и Бразильский Феодосий был в это время тяжело болен, при смерти, находился в полубессознательном состоянии. Он с нетерпением ожидал прибытия Чудотворной иконы. Владыка Никон попросил предупредить владыку Феодосия, что они со св. иконой войдут в собор, пропоют тропарь и сразу же крестным ходом пройдут к владыке архиепископу, а затем, возвратившись в собор, совершат молебен перед Чудотворной иконой. Перед собором в ожидании св. иконы стояло духовенство и множество людей. Когда из собора с пением тропаря Божией Матери с Чудотворной иконой пришли в помещение под собором, где находилась резиденция владыки Феодосия, то, ко всеобщему удивлению, владыка Феодосий стоял в подряснике при входе в свою келью. Легко совершив земной поклон, он со слезами на глазах приложился к ней. Это послужило как бы искрой, создавшей благодатное настроение у людей, которое уже не покидало их во все время нахождения здесь св. иконы во всех последующих богослужениях,

совершавшихся в разных храмах.

13 июня 1968 года владыка архиепископ Никон, по благословию первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Филарета, отправился воздушным путем в Европу для посещения с Чудотворной иконой наших приходов, старческих домов и детских лагерей по многочисленным просьбам верующих. И везде, куда бы ни прибывала икона Царицы Небесной – в Англию, Бельгию, Германию, Швейцарию, Францию, Испанию; в величественные храмы или маленькие домовые церкви, в монастыри и скиты, в старческие дома и детские приюты и лагеря – везде с восторгом, с благоговейным преклонением, с горячими слезами, с молитвами и любовью принимали русские люди свою Небесную Покровительницу.

4/17 июля, в день убиения царской семьи в Брюсселе, первом в мире храме-памятнике убиенному царю-мученику Николаю II и царской семье, по распоряжению Архиерейского Синода, в присутствии Чудотворной Курской иконы «Знамение» было совершено отпевание убиенных царя-мученика Николая II и царской семьи и всех убиенных и замученных безбожной властью. Служили 4 архиерея с сонмом духовенства. Со времени основания храма ещё ни разу не было здесь такого большого стечения людей; толпа заполнила всю церковную площадь, где были установлены громкоговорители для передачи богослужения. И в этот великий момент с молящимися пребывала святыня – Чудотворная икона Божией Матери. А впоследствии, 1 ноября 1981 года в Знаменском Синодальном храме в Нью-Йорке, в присутствии Чудотворной иконы «Знамение», было совершено прославление новомучеников и исповедников Церкви Российской.

Посетила Курская Коренная икона «Знамение» и далекую Австралию; в первый раз с первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Филаретом, и, спустя годы, – с архиепископом Никоном.

Святая икона Божией Матери Курская Коренная «Знамение» почти ежегодно посещает все приходы Северо-Американской и Канадской епархий. В юбилейный год тысячелетия Крещения Руси святыня посетила

нашу паству в Австралии, а также приходы в Чили, Аргентине и Бразилии. Далее, в 1993 году, икона была во Франции, в Лесне, где происходил Архиерейский Собор, по окончании которого икона посетила Германскую епархию. В ноябре 1993 года митрополит Виталий с Чудотворным образом посетил Австралийскую епархию, и 30 ноября икона прибыла в наш Свято-Николаевский храм Аделаиды. С тех пор ещё несколько раз икона была в нашем храме.

Много было вознесено молитв и пролито слёз перед Чудотворной иконой Божией Матери; безмерны радость, утешение и чудесная помощь от Царицы Небесной, изливающиеся через Её чудотворный образ.

Русские люди за рубежом оказались рассеяны по всем странам мира, и чтобы сохранить Зарубежную Церковь, необходимо было сохранить между собой духовное и общественное единство. Душою и символом этого единства стала наша общезарубежная святыня, Одигитрия русского рассеяния – Курская икона Божией Матери «Знамение».

И в наше смутное время будем молить Пресвятую Богородицу – да сохранит Она дом Свой от врагов видимых и невидимых; да будет непреложно Знамение обетований Божиих, и да восстанет святая Русь во всём её духовном величии. От этого зависит судьба не только России, но и всего мира.

НАШИ РОДИТЕЛИ – И НАША ВЕРА

Матушка Елизавета Пархоменко

Продолжение, начало в № 1 (57), 2015

Разумеется, то, что вера родителей влияет на отношение детей к религии, – мысль не новая. Давно известно, что дети часто перенимают религиозные взгляды родителей. Эти исследования, однако, позволяют увидеть новые аспекты и в вопросе передачи опыта веры от поколения к поколению.

Если сравнивать между собой людей, чьи родители не были глубоко верующими людьми, то гипотеза компенсации подтвердилась в отношении тех, кто имел в детстве опыт небезопасной привязанности, особенно избегающего типа. Они, действительно, отмечали рост важности веры в Бога во взрослом возрасте; они чувствовали Бога более близким в своей жизни, чаще верили в Личного Бога. В то же время те, в чьей истории имела место безопасная привязанность, чаще оказывались агностиками, т.е. не отрицали существование Бога, но были равнодушны к этому вопросу. Важно также отметить, что люди, чей опыт привязанности был небезопасным, независимо от религиозности родителей значительно чаще сообщали о внезапных религиозных обращениях во время юности или во взрослом возрасте.

А вот если сравнивать между собой тех, чьи родители были активными верующими, то предстает совсем другая картина. Люди, имевшие безопасную привязанность к своим родителям, оказались значительно более религиозными, чем те, кто был этого лишен.

Не правда ли очень важная информация. И уже тут мы можем остановиться, чтобы сделать важные для себя выводы.

Посмотрите, очевидно прежде всего то, что, если у родителей с детьми отношения безопасной привязанности, то последние гораздо легче и естественней перенимают убеждения родителей. Это значит, что, если мы хотим, чтобы наши ценности стали ценностями и для наших детей, то должны позаботиться об отношениях доверия с ними. А поскольку Бог для глубоко верующего человека больше, чем одна из ценностей, но главная и высшая ценность, то неприятие родителей вполне понятным образом может вызывать отвержение и самого важного для них. Тем более, что родители даже если и не рассказывают ребенку о Боге или рассказывают все своей жизнью, то своим отношением к Богу и людям невольно рисуют перед ребёнком образ «своего» Бога. Помните

«дедова Бога» в рассказе Горького. Приходит сразу в голову и пример: у одной моей дальней родственницы очень сложные отношения с матерью. Мать же очень религиозна, хотя её религиозность немного своеобразная, под стать ей самой. Дочь же не только не ходит в Церковь, но всё связанное с Православием воспринимает в штыки. Все объяснения, предложения познакомиться с христианским вероучением она отвергает, убежденная, что знает о Боге и Церкви достаточно. К матери у этой женщины хватает мудрости относиться терпимо, зато Бог и Церковь у неё ассоциируется со всем, что она не может принять в своей матери.

Итак, если родители достаточно чувствительны к своему ребёнку (чувствительны – наиболее уместное здесь слово, так как речь идёт о том, чтобы видеть, что необходимо ребёнку в данный момент: иногда ребёнку необходимо быть рядом с матерью, а иногда немного отдалиться, иногда получить желаемое, а иногда отказ, но всегда на фоне безусловной любви и принятия), а ребёнок спокоен и уверен в своих родителях, то он естественным образом принимает веру родителей. Вера зарождается в таком человеке как бы не изнутри, а извне, и потому человек чаще всего не переживает восторга открытия для себя Бога, он плавно углубляется в веру. Почему углубляется? Потому что зачастую в детском и юношеском возрасте таким людям не хватает религиозного рвения: они не открыли для себя что-то жизненно важное, это то, что с ними было всегда. В определенной степени это даже отрицательная сторона такого положения. Всё благополучно в их жизни, и острой нужды

в Боге, какую испытывают люди несчастные, нуждающиеся в утешении, у них нет.

Однако вера в Бога для них – непреложная истина, это для них основа основ, фундамент, на котором они строят свою жизнь. Живая связь с Богом, осознание потребности в общении с Богом углубляется плавно и постепенно. Но даже если такой человек, вырастая, отходит от активной церковной жизни, вера и любовь к Богу обычно остаются с ним. И уж практически невероятна возможность того, что из него вырастет ревностный безбожник, готовый уничтожать всех и все, имеющее отношение к религии.

Люди с опытом безопасной привязанности не нуждаются в Боге как замещающей фигуре привязанности, как в Том, Кто удовлетворит их потребность в безусловной любви. Эта потребность в достаточной мере удовлетворяется в семье. Они чувствуют себя спокойными и счастливыми, способны устанавливать так необходимые каждому человеку близкие отношения с другими, одновременно не теряя себя. Но хорошо известен тот факт, что люди, когда у них все благополучно, меньше тянутся к Богу. Во времена кризисов и катастроф к Богу обращается во много раз больше людей, чем в мирное и спокойное время. Это спокойствие, уверенность в себе, оптимизм может быть даже некоторым тормозом для религиозного рвения детей верующих родителей, но для тех, кому не привита вера в Бога с пелёнок, – они становятся серьёзным препятствием в вере. Их в определенном смысле самодостаточность мешает им почувствовать потребность в Боге. Именно поэтому, как мы видели по результатам исследования, безопасно привязанные дети неверующих или маловерующих родителей чаще всего становятся агностиками. Они не отрицают возможность существования Бога, вполне допускают, что Бог существует, но их это не интересует.

Надо сказать, что агностик в определенном смысле можно назвать менее верующим, чем активного безбожника, который резко выступает против Бога и Церкви, как будто они ему мешают. Убежденный атеист в каком-то смысле более религиозен, чем агностик. Я уж не говорю о воинствующем атеисте, который полон ненависти к Богу. Но такой борец вряд ли

выйдет из семьи, где царили любовь, доверие и уважение.

Что ж получается, что человек, лишённый опыта безопасной привязанности, так необходимого каждому для нормального развития, более открыт для Бога? Пожалуй, можно сказать и так. Он нуждается в Боге, ищет Его, а это уже половина дела.

Я хочу напомнить замечательное выражение, известное ещё из Ветхого Завета: «нищие духом». Так называли себя люди, истосковавшиеся по Богу, по Его Истине и Любви. Христос объявляет, что Его Пришествие в мир явилось ответом на все эти ожидания и религиозную тоску: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».

Когда все благополучно, люди часто забывают о Боге, они не испытывают особой нужды в Нём, у них создается иллюзия самодостаточности. Часто именно скорби дают людям возможность пережить, осознать свою потребность в Боге. И в этом смысле они выполняют положительную роль. Точно так же и человек, лишённый опыта безопасной привязанности: он травмирован этим, он несёт в себе боль – это его слабость, но в чём-то и преимущество. Он чувствует, что своих внутренних психических ресурсов ему недостаточно для счастливой, наполненной жизни, и поэтому скорее обращается к Богу.

Господь и зло направляет к добру. Это так. Но это не значит, что мы можем расслабиться и пустить отношения с детьми на самотек. Да, люди, раненные в детстве отношениями с родителями, нуждаются в Боге и более склонны Его искать. Но есть и другая сторона в этом вопросе. Беда в том, что, обретая Бога, они испытывают трудности, если можно так сказать, во взаимоотношениях с Ним. Если говорить о тех из них, кто вышел из религиозной семьи, то дело не в том только, что протест или недовольство родителями может выливаться в неприязнь к религии. Прекрасная, кстати, почва для воинствующего атеизма. Многие продолжают верить в Бога и ходить в церковь, многие остро нуждаются в этом. Дело в том, что у людей с опытом небезопасной привязанности – как у тех, чьи родители были активными верующими, так и у тех, чьи родители были неверующими или маловерующими, –

отношения с Богом, хотя правильнее сказать – к Богу, зачастую противоречивые и сложные. Как, собственно, и с близкими. Как и следует из гипотезы компенсации, такие люди стремятся обрести в Боге идеального Родителя, который возместит им всё то, что они не получили от своих родителей. Но, совершенно в согласии с логикой гипотезы соответствия, они испытывают трудности в том, чтобы чувствовать Бога таким совершенным Родителем: всегда близким и любящим.

Помните, мы начали с того, что Фрейд говорил о Боге как об «усиленной фигуре отца»? Интересно, что из теории привязанности следует, что, вероятнее всего, не отец, а мать будет больше влиять на религиозность своего ребёнка, ведь в нашей культуре чаще ухаживает за ребёнком мать и она обычно проводит с ним значительно больше времени, чем отец. А значит, именно и прежде всего во взаимодействии с ней формируется тип привязанности у ребёнка.

В одном интересном исследовании в этой области авторы, полемизируя с Фрейдом, даже замечают, что скорее можно говорить о Боге не как о «усиленной фигуре отца», а о «усиленной фигуре матери», правда, только при определенных условиях. Авторы этого исследования обнаружили значительное соответствие между тем, как люди воспринимают свою мать и как Бога. Правда, в этом исследовании такая закономерность проявляла себя только в тех случаях, когда испытуемые сообщали о матери как гиперконтролирующей и сильно опекающей и у них были трудности с принятием недостатков своих матерей. Эти люди были склонны описывать Бога преимущественно в терминах защиты и обеспечения всем необходимым.

Трудности с принятием недостатков у матери говорят о большой вероятности недостаточных эмоциональных связей с ней, вероятно как следствие её чрезмерной опеки и контроля. В соответствии с теорией привязанности такой человек ищет в Боге тех отношений безопасности и понимания, которых ему не хватало в детстве. Но парадокс в том, что ожидаемые от Бога проявления любви для такого человека – это, по сути, как раз то, что он привык видеть от своей матери.

Так что, хотя Бог в нашем восприятии

– традиционно мужского рода, нельзя сказать, чтобы в первую очередь именно взаимоотношения с отцом формировали у человека образ Бога. Впрочем, отца и его влияние тоже нельзя, конечно, обойти. В полной семье оба родителя влияют как на формирование личности ребёнка, так и на его представления о Боге.

Как видим, детский опыт не уходит бесследно, но продолжает жить во взрослом уже человеке, нередко создавая ему множество проблем. Поэтому обратимся непосредственно к детям. Надо сказать, что, хотя первые исследования в области психологии религии проводились среди взрослых, исследователи очень скоро поняли, что наблюдения детской религиозности непосредственно будут очень полезны и смогут подтвердить (или опровергнуть) многие их предположения.

И, действительно, исследования подтвердили: дети воспринимают Бога через призму своих родителей. Притом не имеет значения, являются ли их родители верующими людьми или нет. И нельзя сказать, что на безопасно привязанных детей оказывают значимое воздействие религиозные взгляды их родителей. Нет, маленькие дети воспринимают Бога более близким или менее близким в зависимости от взаимоотношений со своими родителями, а не от их религиозности. Если учитывать, что маленькие дети, в отличие от взрослых, воспринимают Бога непосредственно через фигуры своих родителей, в непосредственной зависимости от своих представлений о них, то это явление кажется совершенно закономерным. Только позже, в подростковом возрасте и дальше, когда дети будут всё более независимы от родителей, те подростки, чья привязанность к родителям была безопасной, будут значительно более склонны перенимать религиозные взгляды родителей, чем имевшие опыт небезопасной привязанности.

В одном исследовании детям рассказывали короткую историю о наглядно представленной на доске ситуации. Часть ситуаций были нейтральными для ребёнка, другая часть должна была вызывать тревогу. Затем ребёнка просили поместить на доску символ Бога. В тревожных для себя ситуациях дети помещали

символ Бога значительно ближе к фигурке, которую дети ассоциировали с собой, чем в нейтральной ситуации. И эта закономерность распространялась на всех детей, независимо от того, были ли религиозными их родители. Однако безопасно привязанные дети располагали Бога ближе, чем небезопасно привязанные, в тревожных ситуациях и, наоборот, дальше – в нейтральных. О чём это говорит? Получается, что небезопасно привязанные дети в обычной жизни чувствуют Бога ближе, чем безопасно привязанные? Скорее можно говорить о том, что первые испытывают тревогу и в повседневной жизни и поэтому сильнее нуждаются в том, кто бы их защитил и успокоил. Но в действительно тревожной ситуации вторые чувствуют Бога ближе, и здесь мы видим, что «внутренняя рабочая модель» безопасной привязанности оказывается задействована при необходимости. Соответственно, когда потребность в Боге будет осознана (всё-таки наша вера – это и сознательное решение), Бог будет переживаться такими детьми, а затем взрослыми как более близкий и доступный.

Однако маленькие дети в отношениях с родителями не только формируют «рабочую модель привязанности», в соответствии с которой развиваются их отношения с Богом, но и представляют себе Бога похожим на своих родителей. Особенно это очевидно в отношении таких родительских проявлений, как сила, власть, любовь и забота. Если ребёнок видит своих родителей строгими, то и Бог представляется ему таким же. Если родители в процессе воспитания склонны часто прибегать к наказанию, то и Бог представляется ребёнку бдительно следящим за проступками и не дающим спуска провинившемуся. Если родители требуют от ребёнка безусловного подчинения, то Бог кажется им ждущим подчинения. И, соответственно, наоборот, если родители сильные, любящие, авторитетные, но не авторитарные, то и Бог в сознании ребёнка обладает подобными качествами.

Конечно, взрослый человек не проводит между личностными качествами своих родителей и Божественными свойствами таких прямых параллелей. Тем более что и жизненный опыт накладывает свой отпечаток на личность

человека и его представления о Боге. Поэтому у взрослых такие аналогии не столь очевидны и сильны. Однако они есть. Пусть мало кто разумом считает Бога авторитарным и скорым на наказание, но в глубине души многие ожидают от Бога именно такого отношения, вопреки доводам рассудка. А для кого-то это настоящий камень преткновения: «Я хочу, но не могу любить Бога по-настоящему. Скорее я Его боюсь, боюсь Его послушаться».

Если говорить о взрослом человеке, то важным фактором, влияющим на его представления о Боге, является его я-концепция (то, каким человек себя видит) и его самооценка. Особенно очевидна такая связь для людей глубоко верующих, для кого вера в Бога очень важна. Да, текущие жизненные события и я-концепция влияют на образ Бога, существующий у взрослого человека, значительно сильнее, чем представления о своих родителях. Я-концепция – это то, каким представляет себе человек самого себя: какими качествами обладает, на что способен, что является его положительной, а что отрицательной стороной. И если информация, поступающая из внешнего мира, противоречит обычному самовосприятию, то это создает внутренний конфликт. Ну, к примеру, человек считает себя мягким и тактичным, а ему вдруг говорят, что он груб и безтактен. Как вероятнее всего отреагирует человек? Вряд ли он так вот сразу внутренне согласится с этим. Чтобы минимизировать психологический дискомфорт, вызванный подобным разногласием, люди склонны отрицать, искажать или воспринимать отборно не согласующуюся с их представлениями о себе информацию. Подобным же образом представления о себе могут влиять на способность человека видеть Бога как заботливого и принимающего. Представления о себе становятся фильтром, через который проходят представления человека о Боге.

Так, некоторые люди, сколько бы ни слышали от своего духовного наставника, сколько бы ни читали в богословских книгах о Боге как благом и любящем, всё же воспринимают Его иначе. Притом, как показывают результаты исследования, да и просто наблюдения, люди с низкой самооценкой, которые как раз особенно

нуждаются в том, чтобы видеть Бога терпеливым, принимающим и любящим, оказываются наиболее склонными воспринимать Бога оценивающим, осуждающим и отвергающим. Так что мы можем вполне обоснованно утверждать, что богословие, основанное на любви принимающего Бога, совместимо с высокой самооценкой, а для верующего с низкой самооценкой оно скорее всего будет источником дискомфорта. Чтобы чувствовать себя любимым, необходимо позволить любить себя, необходимо принимать сам факт, что тебя возможно любить. Но невозможно чувствовать себя любимым тому, кто в глубине души убеждён, что он недостоин любви.

Сразу оговорюсь, что всё вышесказанное вовсе не значит, что люди с низкой самооценкой хорошими христианами быть не могут и общение с Богом для них недостижимо. Это совершенно не так. Более того, если человек не опускает руки от трудностей, но, руководимый разумом и богословием, старается жить в соответствии с учением Церкви, то постепенно начинает ощущать, как восполняется его некоторая ущербность и недостаточность.

Однако определенная опасность в этом есть. Потому что многие из них, так и не дорастая до «богословия любви», создают для себя в лоне Церкви некую альтернативную религиозную систему, и их религиозность напоминает скорее ветхозаветную иудейскую, чем христианскую. Опять напомним столь характерный пример веры деда из воспоминаний Горького. И сейчас таких людей достаточно в храмах: они выполняют все религиозные предписания, но они мало меняются в лучшую сторону и не чувствуют радости от жизни с Богом.

(Продолжение в следующем номере)

Dr. Natasha Voin
LEVEL 6

SUITES 618-619

147 PIRIE STREET, ADELAIDE 5000

(facing Hindmarsh square)

PHONE: (08) 722 518 89

(говорим по-русски)

OPENING SPECIALS:

GAP FREE dental treatment for children under 18 years of age (and 25 years for those with BUPA)

GAP FREE check, clean and x-rays (if you do not have any private health cover you will find our fees very reasonable)

Refer a friend and get ½ price tooth whitening

With a bright, modern environment, friendly atmosphere, spacious rooms, and state of the art equipment, you will feel confident that we can provide you with a service that will keep you smiling!

We have flexible working hours, so come see us in your lunch break, or bring the kids in for gap free dental care!

We are preferred providers with BUPA, HCF, accept all major health funds, Dept of Veterans Affairs (DVA), South Australian Dental service (SADS), we bulk bill Medicare Teen Dental scheme and have HICAPS facility for on the spot claims.

**Morozov
Migration
Services**

Anna Morozov - специалист по миграционному законодательству Австралии и зарегистрированный миграционный агент **MARN 0852237**, NAATI сертифицированный переводчик (English-Russian), предлагает:

- бесплатную предварительную оценку шансов на получение виз в Австралию
- полное сопровождение иммиграционного процесса и/или платные консультации по вопросам связанным с визами:
- независимая профессиональная спонсируемая штатом/работодателем студенческие визы - визы партнера
- невесты - родительские визы
- туристические и Skills Assessment
- профессиональный перевод документов

Звоните: 08 8365 5550 / 0403 168 731

Пишите: info@morozovmigration.com.au

Damien Elberg

Peter Elberg

**Peter Elberg
FUNERALS**

The death of someone close, whether expected or sudden, is always a stressful experience for family and friends. Important decisions and detailed arrangements need to be made with the caring assistance of someone whom you can really trust.

**Serving the
Russian Orthodox Community
with professional care and
complete understanding**

***Proudly South Australian
Owned & Operated***

280 Grange Road, Flinders Park SA 5025 Ph: 8234 1266

