

Слово архипастыря

Между двумя реальностями

Митрополит
Рязанский
и Михайловский Марк

В наше время мы всё чаще слышим о том, что параллельно с реальным миром существует и другой мир – виртуальный. С этим миром мы соприкасаемся, когда садимся за компьютерный стол или открываем свой смартфон и погружаемся там в свою жизнь. Жизнь эта существует по своим законам, по своим правилам, о которых многие из нас даже не догадываются.

Мы порой ловим себя на том, что время, которое мы проводим в виртуальном мире, сопоставимо с нашим пребыванием в этом, реальном мире.

Для многих мир виртуальный чрезвычайно привлекателен. Мир, где есть свои законы, законы порой более приятные. Мир, где существует своя реальность, которая не содержит минусов «обычного» земного мира.

Порой человек настолько привыкает к виртуальному миру, что уже не хочет в реальный мир возвращаться. Ему приятнее пребывать по ту сторону экрана, общаться там. Но чем же плох этот виртуальный мир? Что плохо, если человек просто общается с другими людьми с помощью специальных приспособлений?

Опасность виртуального мира в том, что человек всё больше отвыкает от мира реального, отвыкает от обычного общения с людьми, от исполнения Христовых заповедей, от многих и многих нужных и полезных вещей. И в итоге теряет способность к полноценному человеческому общению и существованию.

Постараемся понаблюдать за собой со стороны, проанализировать свои склонности к виртуальному миру. Мы увидим, что эти опасности проявляются и в нашей жизни. А потому будем стараться жить соразмерно и гармонично.

Будем не игнорировать всецело виртуальную реальность, но постараемся, чтобы её присутствие в нашей жизни было соразмерным и не мешало нам жить реальной полноценной христианской жизнью.

«Там убоются они страха, где нет страха»

О церковном этикете и «спасении Церкви от вырождения»

Священник
Димитрий ФЕТИСОВ,
главный редактор
газеты «Логосъ»

«Прошу разъяснить, должна ли женщина, девушка, девочка, пришедшая в православный храм, покрывать голову платком?»

В Рязани некоторые юные, молодые прихожанки православных храмов присутствуют на богослужениях «простоволосыми» (без платков и других головных уборов). На просьбу покрыть голову отвечают, что они дочери священников, что они не замужем, поэтому голову платком не покрывают. Служащие священники не обращают на внешний вид этих прихожанок внимания, замечания этим девушкам не делают и считают, что так и должно быть, считают такое поведение нормой.

Разве такое поведение девушек не есть отступление от церковной дисциплины и сознательное расшатывание церковных устоев, которое приведёт к моральному упадку и вырождению нашей Церкви, как на блудливом Западе? Всё начинается с малого...»

Такое эмоциональное письмо-вопрос от одной прихожанки попало на мой редакторский стол. И я решил ответить развёрнуто, ведь здесь проблема только на первый взгляд касается особенностей церковного этикета...

По существу, дочь священника ответила Вам верно. Апостол Павел говорит, что платок – это знак власти мужа над женой (1Кор. 11:2-6).

В книге митрополита Марка «Церковный этикет» по этому поводу можно прочесть следующее: «Маленьким девочкам и девушкам до замужества платок в храм надевать не обязательно...» (стр. 54).

Существует очень много исторических материалов, которые свидетельствуют о том, что на Руси незамужние девушки не носили головных уборов, кроме разного рода украшений, вплоть до вступления в брак.

Очень распространённой традицией было ношение косы, которая перед венчанием расплеталась и голова покрывалась платком. Например, есть немало дореволюционных полотен, на которых изображено, как девицы молятся в храмах без платков (иногда с украшениями – венцами и лентами – в волосах), а замужние жен-

щины стоят рядом с покрытой головой. Мы приводим здесь и на первой полосе две характерные работы дореволюционных художников.

Впрочем, Владыка в своей книге пишет: «...однако сегодня в России существует благочестивая традиция покрывать голову всем прихожанкам – от самых юных до самых почтенных». То есть ношение береток, шляпок и платков девочками и незамужними девушками – это современная (именно современная) благочестивая традиция. И в целом – она похвальна.

Поэтому я бы рекомендовал всем девочкам и девушкам головной убор в храм по возможности носить. Хотя бы просто ради того, чтобы не искушать таких вот не вполне грамотных «ревнителей веры». Действовать, проще говоря, по слову апостола Павла: «не давать повода ищущим повода» (2Кор. 11:12). Здесь можно вспомнить и еще один пример от апостола Павла: «если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1Кор. 8:13).

Лучше надеть берет или платок и проявить таким образом мудрость, смирение и снисхождение к немощам

и привычкам ближних, чем нарваться на немирное поучение какой-нибудь «ревнительницы» или «ревнителя».

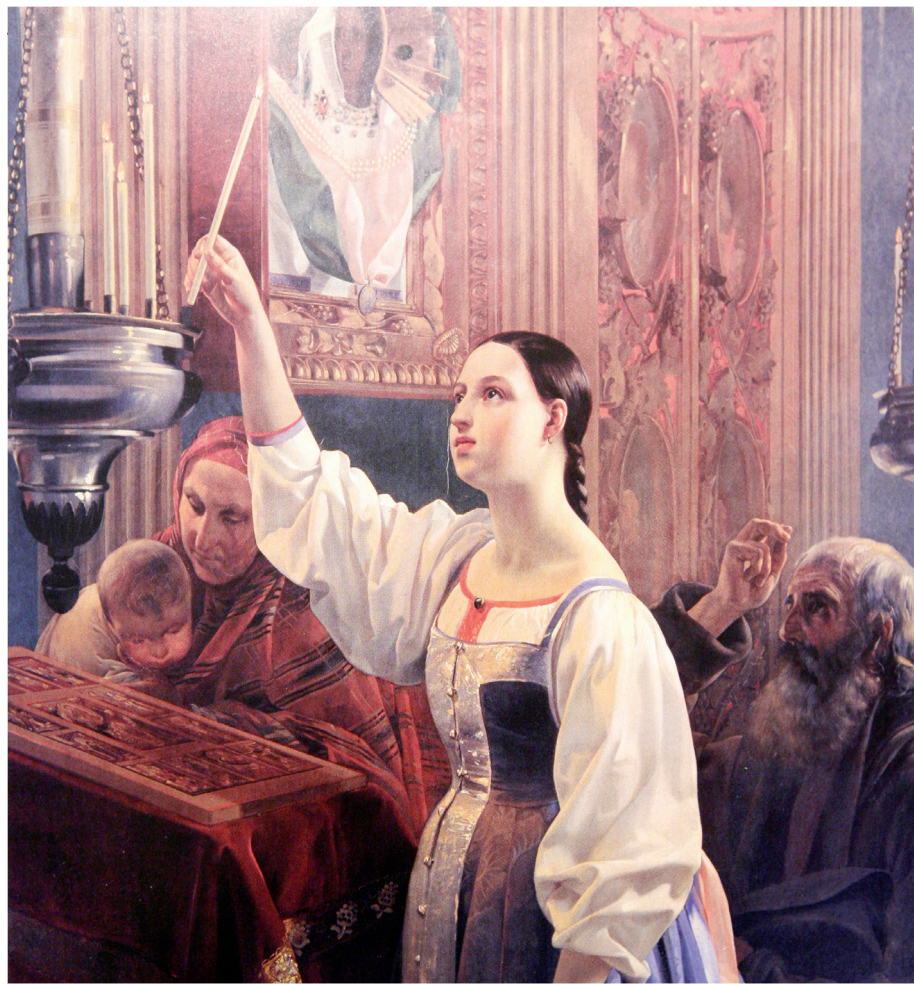
А вот сами такие «ревнители веры» – это, пожалуй, проблема посерьёзней.

Из содержания письма следует, что автор неоднократно в стенах храма пытался воспитывать «простоволосых» «юных, молодых прихожанок православных храмов». То есть попросту говоря – во время богослужения приставал и пытался учить тех прихожанок, которые по не вполне компетентному мнению автора не соблюдают церковный этикет. Но такое самовольное поучение ближних попросту недопустимо!

В храме имеет право делать замечания только священник. Даже если кто-то ведёт себя не совсем правильно, только священнослужитель может деликатно и доходчиво об этом сообщить «виновнику», не обидев его.

Но автор пошла ещё дальше!

Не добившись успеха в перевоспитании «молодых прихожанок» она, очевидно, взялась менторствовать «служащим священникам», которые по

Михайлов Г.К. «Девушка, ставящая свечу перед образом», 1842

её замечанию «...считают, что так и должно быть».

Видимо, кто-то из батюшек попытался обоснованно объяснить суть проблемы автору письма, но тут же попал в разряд «заблуждающихся», повинных, ни много ни мало, в «отступлении от церковной дисциплины и сознательном расшатывании церковных устоев, которое приведёт к моральному упадку и вырождению нашей Церкви, как на блудливом Западе...».

Кстати, выражение «блудливый Запад» тоже выдаёт в авторе полную неосведомлённость. Ведь ему неизвестно, что по количеству разводов и аборт на 1000 женщин именно наша страна впереди не только всей Европы, но и всего мира, увы. В современной Италии, например, более 70% гинекологов отказываются по религиозным соображениям делать аборт. Законы это позволяют итальянским врачам, в отличие от наших, русских.

Правильно написала автор письма: «расшатывание церковных устоев... начинается с малого». На мой субъективный взгляд, оно начинается с такого вот немирного устройства. С желания распространить это немирное устройство на окружающих, отпугнув их от Церкви своими поучениями. Ведь это хорошо еще, что человек случайно попал с поучениями на дочь священника, которой наверняка было, с кем потом дома посоветоваться, чтоб не обижаться. А если бы автор письма напала таким образом на юную школьницу, впервые переступившую порог храма? Она могла бы отпугнуть её навсегда! Отпугнуть, даже не сознавая, какая это ответственность перед Богом – соблазнить

своим поведением «одного из малых сих». (Подробнее о такой ответственности пишет евангелист Марк в 9 главе, стих 42).

Какой же бардак должен быть у человека в уме и сердце, чтобы негодовать, видя юных девушек, пришедших в храм? Какая должна быть одержимость желанием ни много ни мало – поругать церковной общиной вопреки воле настоятеля и клира?

Совсем недавно стал невольным свидетелем похожей истории. Одному храму подарили комплект греческого облачения. Оно совсем немного отличается от привычного русского тем, что у него нет высокого жесткого оплечья. И когда священник стал в нём служить, одна неграмотная прихожанка попыталась поднять целый бунт, распространяя среди доверчивых женщин прихода слухи, будто бы облачение «неправославное» и «коли батюшка непонятную ризу надел, то и веру скоро изменит на еретическую».

Батюшка терпеливо объяснял даме, что в этих облачениях православные священники издревле служат на Святой Земле, на Афоне. Что известный старец архимандрит Авель (Македонов) любил служить в таких ризах. Но «боярыня Морозова» была непреклонна и заявила, что если ещё раз увидит эти ризы, то станет прихожанкой другого храма.

Хорошо если так. Если человека вообще не «вынесет» из Церкви. Такое тоже бывает.

Ведь гордыня и отсутствие покаяния порой понуждают бояться не совсем того, что должно. Как и сказано в 52 псалме: «Там убоятся они страха, где нет страха...».

Это и есть вырождение веры в душе конкретного прихожанина...

Паломнический центр Рязанской епархии приглашает **октябрь 2024**

В ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

1-5 ноября Казань – Йошкар-Ола - 22000 руб.

20-23 декабря Псков-Печоры – 16000 руб.

Группы сопровождаются священником.

Дата, время	Место паломнической поездки	Цена
5-6 (сб.-вс) 6:00	Нижегородская епархия. г. Арзамас. Николаевский монастырь. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Избавление от бед страждущих». Экскурсия. Трапеза. Троицкий Серафимо - Дивеевский женский монастырь Мощи прп. Серафима Саровского; прпп. жен Дивеевских. Канавка Царицы Небесной. Экскурсия. Трапеза. Ночлег. Божественная литургия. Святые источники.	5800 руб.
8 (вт.) 2:00	Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Преставление прп. Сергия Радонежского. Божественная литургия. Мощи прп. Сергия Радонежского. Хотьковский Покровский женский монастырь. Мощи родителей прп. Сергия Радонежского.	3500 руб.
9 (ср.) 7:00	Рязанская епархия. Иоанно-Богословский мужской монастырь. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Божественная литургия. Экскурсия. Святой источник.	1000 руб.
12 (сб.) 7:00	Монастыри Москвы. Покровский ставропигиальный женский монастырь. Мощи св. блж. Матроны Московской, икона Божией Матери «Взыскание погибших». Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь. Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица».	2500 руб.
13-14 (вс.-пн.) 7:00	Нижегородская епархия. Троицкий Серафимо - Дивеевский женский монастырь. Мощи прп. Серафима Саровского; прпп. жен Дивеевских. Канавка Царицы Небесной. Святые источники. Экскурсия. Трапеза. Ночлег. Божественная литургия.	5000 руб.
19-20 (сб.-вс.) 6:00	Нижегородская епархия. Троицкий Серафимо - Дивеевский женский монастырь. Мощи прп. Серафима Саровского; прпп. жен Дивеевских.. Канавка Царицы Небесной. Святые источники. Экскурсия. Трапеза. Ночлег. Божественная литургия.	5000 руб.
22-23 (вт.-ср.) 7:00	Калужская епархия. Прп. Амвросия Оптинского. Введенская Оптина Пустынь. Шамордино. Клыково. Экскурсия. Трапеза. Ночлег. Божественная литургия. Святой источник.	5000 руб.
26 (сб.) 7:00	Монастыри Рязанской епархии. Михайловский Покровский женский монастырь. Божественная литургия. Чтимый образ Божией Матери «Взыскание погибших». с.Захарово. Часовня над могилой блж. Полюшки Захаровской.	1500 руб.
27 (вс.) 6:00	Храмы Подмосковья. Главный Храм Вооружённых Сил России. Экскурсия. Музейный комплекс «Дорога памяти». Парк «Патриот»	3500 руб.
30 (ср.) 7:00	Московская епархия. Поминование всех православных христиан, богоборцами убиенных. Бутовский полигон. Храм в честь Новомучеников и Исповедников Российских. Экскурсия. Екатеринский мужской монастырь. Чтимый образ Божией Матери «Ченстоховская». Ковчег с частицей мощей св. вмц. Екатерины. Экскурсия	3500 руб.

Режим работы:
вторник – пятница
с 10:00-18:00
Тел.: 21-06-36,
8-910-906-44-44;
www.palomnik-rf.ru

Священник
Евгений АЛЁНИН,
настоятель храма
«Спас-на-Яру»
г. Рязани,
член
Императорского
Православного
Палестинского
Общества

Ничего духовного – только бизнес!

Улочки Старого города в Иерусалиме днём гудят от шума торговцев, с разных сторон слышны зазывания. Путь от любых ворот как к храму Воскресения Христова («Гроба Господня»), так и к любому другому святому месту пролегает сквозь тесные ряды торговых лавочек. Из них пахнет и кофе с кориандром, и ароматными булочками, и восточными специями, и церковным ладаном... А больше всего там, конечно, самых разных «сувениров».

Нет сомнений, традиция привозить что-то из паломничества – дело хорошее и, как лично мне кажется, полезное для души. Всякий благочестивый паломник получает в святом месте такой мощный заряд для своего «духовного аккумулятора», что хочет продлить это ощущение благодати, хочет будто забрать это святое место с собой. И потом дома, поцеловав с благоговением ту или иную «святыньку», мы мысленно перенесемся в соответствующее ей святое место и этим напомним себе о той теплоте душевной, которую в святом месте ощутили. Это, например, хорошо сделать перед чтением молитвенного правила, чтобы согреть сердце и настроиться на молитвенный лад. Само слово «сувенир» – французское, и в переводе как раз означает «воспоминание».

Однако же, надо понимать, что есть те, кто стремятся заработать на наших чувствах. И тут уже ничего духовного – только бизнес!

«Батюшка, а куда это лучше дома повесить?» – спрашивает у меня паломница из моей группы и показывает только что «удачно-дешево» купленный сувенир. «Лучше сразу съесть, – вздыхая, отвечаю ей, – ведь это суверенный оберег». Чего только не продают паломникам на Святой Земле на память о ней! Но что же можно оттуда привезти с духовной пользой, а что совсем не подходит?»

На Святой Земле сплошь и рядом торговые точки, в которых православные «святыньки» соседствуют с католическими, иудейскими, а то и вовсе с квазирелигиозными амулетами. Такое воспоминание может принести не пользу духовную, но скорее вред.

Первый яркий пример – тот сувенир, с которого мы начали этот разговор. У паломницы из моей группы в руках была деревянная ладошка с глазом посередине и какими-то надписями. Этот предмет называется «хамса». В Израиле он встречается нередко у местных жителей – в виде брелоков, браслетов, кулонов, подвесок в машине. Причем на иудейском варианте хамсы обычно написаны разные иудейские молитвы.

Хамсу используют как арабы, так и евреи. Оно и не мудрено. Ведь такой же или похожий на него амулет использовали на Ближнем Востоке ещё в глубокой древности. Археологи находят аналоги хамсы и в Древнем Египте, и в Древней Месопотамии. Где-то его применяли, например, чтобы забеременеть. А сегодня главное назначение хамсы – «защищать от сглаза». Но ведь у христианина есть натальный крест. Вот оно – наше Великое Оружие против всякого зла!

Красные линии и нитки

Другой пример иудейской символики – деревянная табличка с двенадцатью разноцветными камнями, расположенными в четыре ряда по три. Её продают тоже как «оберег для защиты и благословения дома». На самом деле это ненаучная попытка изобразить элемент облачения иудейского первосвященника эпохи Ветхо-

го Завета под названием «хошен» («наперник»). Такой четырехугольник надевался на грудь, а камни символизировали 12 колен Израилевых. Но какое это всё имеет отношение к «защите дома», тем более для православного человека? Кстати, до сих пор точно не известно, какие именно камни были на том реальном нагруднике первосвященника...

Всё это, что называется, красные линии, за которые не надо переступать православному человеку. Еще одна такая линия – «красная нить из Иерусалима» – обычная с виду нитка из красной шерсти. Здесь уже чистой воды эзотерика. Распространяют такой «мощный амулет» последователи Каббалы – мистического течения иудаизма, на которое и в самой иудейской среде смотрят косо. Страшно, что нить обычно сопровождает инструкция «с семью заговорами». И говорят, прочитаешь их, намотаешь «мощную» нить на левое запястье, и ни одна беда не пристанет, ни одно проклятие. Боюсь,

беда придет еще быстрее, если вместо обращения ко Христу заняться чтением заговоров. Опять же – лучше крестик.

Паломники- крестоносцы

С крестиками, кстати, тоже не всё так просто. Крест никак не может оказаться ни иудейским, ни мусульманским, но вместе с тем может быть не православным. А каким тогда? Католическим. Ведь на православном Распятии Господь изображен пригвожденным четырьмя гвоздями, а на католическом – тремя (ноги сплетены). И мне, было дело, приносили на крестины для ребенка натальный крестик с католическим изображением Спасителя. При этом с гордостью было заявлено, что крестик куплен в Иерусалиме. Возможно, разница не такая уж принципиальная, но лучше следовать нашей православной традиции.

Широкое распространение имеет еще так называемый

«крест иерусалимского паломника». Где-то его продают тоже как «мощный оберег». Особенность такого «сувенира» – это пять крестов одновременно: один большой посередине и четыре малых вокруг. Вероятно, есть те, кто думают, что чем больше крестов, тем «мощнее» амулет.

На самом деле это крест католического ордена крестоносцев, которые в эпоху крестовых походов (XI–XIII вв.) участвовали в отвоевывании у мусульман христианских святынь. С защитой святынь, увы, не задалось – вскоре пришлось всё вернуть, но это другая история. Так вот, во времена своего господства на территории Святой Земли крестоносцы создали четыре государства. Их как раз и символизируют четыре малых креста.

Впрочем, есть и другие толкования. Мол, это гвозди Спасителя или Господь и четыре евангелиста. Как бы там ни было, это снова чуждая нам католическая традиция. Тем более, сегодня видоизмененное изо-

бражение «иерусалимского креста» остается символом католического ордена францисканцев. Да и о крестоносцах у православных скорее недобрая память – достаточно вспомнить разграбление Константинополя в 1204 году... Так что из Иерусалима православным паломникам лучше не спешить нести крест крестоносцев.

Воспоминания до гроба

К сожалению, все перечисленные «мощные амулеты» продаются и в интернет-магазинах. Так что наше предостережение актуально и для тех, кто на Святой Земле никогда не был и пока туда не собирается. Ну а там, увы, подобные сувениры встречаются даже в тех магазинах, которые вроде бы позиционируют себя как «православные».

И находятся-то они возле православного храма, и завозят-то туда наши же экскурсоводы... Однако ведь, ни экскурсоводы, ни продавцы могут просто не вдаваться в проблематику конфессиональных различий. Остается каждому паломнику самому хорошо знать свою веру и иметь личное суждение и благочестие. А если едете с группой, которую сопровождает священник – надо просто не постесняться и посоветоваться с ним.

Среди того, что точно можно приобрести, – набор, который включает в себя флакончики с землей, водой и маслом со Святой Земли. В са-

мом храме Воскресения Христова (Гроба Господня) часто приобретают пучок из тридцати трех свечей и обжигают их от поддерживаемого неугасимым Благодатного Огня, сошедшего на очередную Пасху. Кстати, при этом сошествии Кувуклию опечатывают огромной восковой печатью, маленький кусочек от которой тоже есть возможность приобрести в греческих храмах Иерусалимской Патриархии.

Некоторые ставят под сомнение и все такие «святыньки», но по вере вашей да будет вам. Тем более, для нас главное – воспоминание. И конечно, каждый паломник привозит со Святой Земли рубашку, в которой погрузился в Иордан. Есть традиция положить её в «смертный узел» – чтобы потом в этой рубашке и похоронили. Такое вот воспоминание и до гроба, и даже после...

Сувениром-воспоминанием может оказаться даже что-то, внешне никак не связанное со святым местом. В конце концов, у каждого из нас свое восприятие чего бы то ни было, и ассоциации могут выстраиваться самые неожиданные. Например, лично мне об Иерусалиме иногда помогает вспомнить даже запах ладана, привезенного оттуда.

И да поможет нам Господь когда-нибудь вновь побывать на Святой Земле, если в неё ещё вернутся относительно мирные времена. И если брать оттуда что-то с собой, то важно, чтобы это осталось потом действительно на добрую память!

Юлия Долматович

Вот сидим мы как-то с коллегой, назову его Антоном, и рассуждаем о порядках жизни. Антон, как и все мы – уникален. Его уникальность в том, что он сам, а также его семья, уже много лет каждое воскресенье ходит в храм. Посты для них – вообще не проблема: для удобства они постятся в мясоед со среды по пятницу – так еду готовить удобнее. Наверное, не стоит говорить, что лишнего веса, как и болезней серьезных, у них нет.

При этом они обычные люди с мирскими профессиями. Но вот так единодушно наладили жизнь по уставу Церкви. Поэтому у Антона очень здравое суждение о жизни вообще и минимум, если не сказать отсутствие, ненужных «забот и тревог», хотя лодка его отнюдь не одинока.

Мне и тогда и сейчас идти в воскресение в храм тяжело. По-мирски и человечески. Я хочу спать, пить кофе, лежать, читать ленту, гулять в парке, ну, или просто – не идти туда, где надо стоять «три часа» с больной спиной (иногда и правда три часа).

– Да еще грехи исповедовать, терзаться угрызениями совести, чувствовать свою немощь, ограниченность, несовершенство, –

Горькая пилюля

добавляет на мои откровения Антон, – я вообще не понимаю, как люди туда ходят. По человеческой логике – это же вообще трэш полный.

– Да еще кто-то толкнет, кто-то замечание сделает, а, если батюшка в ударе – сначала что-то неприятное на исповеди скажет, а потом еще и проповедь минут на двадцать. Ну как человеку бедному, который хоть раз это испытал, туда второй раз пойти?

Самое интересное, что мы говорили искренне, ничуть не юродствуя. Мы искренне не понимали, как это получается у Антона всегда, у меня иногда, зато понимали тех, у кого – никогда. И бесконечно восхищались мужеством «нормальных» христиан.

“ И вот это, скажу я вам, действительно, тяжело. Даже страшно.

Совершенно очевидно, что жить по Уставу Церкви – это в наше время трудная задача, почти невозможная и сродни подвигу.

«И вот зачем себя мучить, если так тяжело?» – можно было бы спросить у меня, потому, что мне «особенно» тяжело.

Периоды в жизни у мирян бывают разные – иногда только раз в полгода зайдешь свечку поставить, ни одной службы выстоять некогда. И вот это, скажу я вам, действительно, тяжело. Даже страшно.

У меня совсем недавно был такой опыт. Просто часто приходилось работать по выходным. И таких работ немало. И ладно бы, отдыха не хватало. В такой период понимаешь, насколько «не хлебом единым жив человек». Как известно, он жив Словом Божиим.

Как только жизнь пытается устроиться без этого Слова, начинается недо-

вольство. Мы недовольны в своей сути, в корне души всем недовольны. А в наше время чем вообще можно быть довольным? Разговоры – из пустого в порожнее, еда – искусственная, болезни – постоянные и неизлечимые, работа – бесконечная, дети – беспечные и безответственные, школа – ужас, ипотека – неподъемная... И далее по списку.

Ну чему радоваться-то? Покой-то где? И чем больше проблем, тем их со временем еще и еще больше. А потом – как шибанет, и ко всем проблемам еще и горе либо какое несчастье случается – и все прежние невзгоды уже раем кажутся....

Вот тогда-то мы и вспоминаем, что тихая гавань есть. И можно было бы приложить усилие – потерпеть чуть-чуть часовую службу один-два раза в неделю, зато жить в мирном состоянии.

Да, о своем поведении и делах надо думать, в грехах – каяться, читать, изучать, просвещаться, стоять на больных ножках, краснеть и бледнеть перед священником... Зато выходишь из храма новым спокойным человеком. Ты посетил школу, урок выучен, зачет сдан, на свободу – с чистой совестью, неделя начнется с энтузиазмом, силы придут. Разум не возмущается.

Смысл жизни искать в сомнительных местах не надо, как и сомнительный дофамин. Всё на месте, всё в порядке. Бог-Слово изгнал беса сомнения, сила Его неисчерпаема. Случаются и болезни, всякое тоже бывает. Но они уже воспринимаются не как наказание, а помощь в уроках, так сказать.

Впрочем, у церковного устава есть альтернатива – настоящие болезни и скорби. Они неизбежны в отсутствие причастия и молитвы. И мы с Антоном не более чем грешные и хитрые люди. Мы просто выбрали свою пилюлю. Да, горькая она во рту, но сладкая потом, после проглатывания. Мы просто прочувствовали альтернативу.

Фото: Светлана КОНЬКОВА

Митрополит
Рязанский
и Михайловский Марк

Спаситель вновь приходит в Кану Галилейскую. Приходит туда, где Он уже совершил Свое первое знамение. С этих строк начинается новый рассказ Иоанна Богослова о втором знамени Иисуса Христа.

Отцы Церкви в своих толкованиях задаются вопросом о том, почему Христос вторично приходит в Кану. Приходит туда через небольшое количество времени. Святой Иоанн Златоуст выражает мнение, что Господь делает это для того, «чтобы веру, произведенную чудом (то есть знаменем), еще более укрепить Своим пребыванием и еще более привлечь тем, что Сам добровольно пришел к ним, оставил Свое отечество и предпочел их».

Евангелист сообщает о некоем царедворце, у которого был болен сын. Другие подробности об этом человеке не сообщаются. Существуют разные предположения относительно того, кем был этот чело-

Второе знамение в Кане Галилейской

Продолжаем публиковать
подробные комментарии Митрополита
Рязанского и Михайловского Марка
на Евангелие от Иоанна.

(Ин. 4: 46 - 54)

век. Златоуст рассуждает так: «Этот муж или был от рода царского, или имел какое-либо достоинство власти, так (царским) называемое». Именно так понимает Златоуст греческий термин «василикос». Данное слово – производная от существительного василевс – то есть царь. Есть мнение, что это был человек из окружения царя Ирода Антипы, одного из местных правителей Палестины. Другого царя на территории Палестины в то время просто не было. Евангелие не сообщает, был ли он иудеем или язычником. Не знаем мы и имени этого человека.

Просьба царедворца

Этот человек, услышав о возвращении Спасителя в Галилею, пришел к Нему с настоятельной просьбой придти в Капернаум и исцелить его болящего сына. Ситуация с болящим была, очевидно, очень серьезная, поскольку в тексте рассказа дважды присутствует глагол «умирать». Очевидно, больной находился на грани между жизнью и смертью.

Сообщение евангелиста говорит о том, что царедворец действительно верил в чудотворную силу Господа. А также, что он был готов на лишения со своей стороны. Вероятно, он услышал о чудесах Спасителя. И это побудило его к решительным действиям. Сам по себе факт прихода из Капернаума в Кану говорит о серьезной решимости человека. Дело в том, что эти населенные пункты разделяет немалая дистанция примерно в 26 километров. К тому же, Капернаум находится в низине рядом с Галилейским озером, почти на тысячу метров ниже Каны. Итак, 26 километров, да еще в гору – это целый день пути для крепкого и здорового человека. И евангельский царедворец одним фактом своего путешествия подтверждает свою веру в чудотворную силу Господа.

В русском переводе евангельского рассказа мы читаем, что царедворец просит Спасителя прийти и исцелить сына. Слово прийти не вполне точно отражает реалии Палестины. В греческом тексте учитывается местная топография, и поэтому стоит термин «спуститься». Поскольку

дорога из Каны в Капернаум – это спуск вниз, к Галилейскому морю.

В ответ на просьбу царедворца Господь произносит такие слова: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес».

Слово «знамение» в Евангелии от Иоанна

Ранее мы говорили о том, что слово «знамение» занимает особое место в Евангелии от Иоанна. Оно встречается в тексте 17 раз. Причем 16 раз слово это употребляется в первой части Евангелия, в главах с 1 по 12. Как правило, слово звучит из уст иудеев (7 раз) или появляется в словах евангелиста (8 раз). И только дважды в Евангелии от Иоанна слово «знамение» произносит Сам Христос. И история о втором знамении в Кане является первым из двух эпизодов. Второй эпизод – это место из шестой главы Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам: вы ищите Меня не потому, что видели чудеса (знамения), но потому, что ели хлеб и насытились» (Ин. 6,26).

Знамения и чудеса в истории Израиля

В данном случае, в устах Спасителя звучит не только уже знакомое слово знамение – «симион». Вместе с ним стоит и другое слово – чудо – «терас». Что может означать это сочетание: знамения и чудеса?

Выражение «знамения и чудеса» отсылает нас к Ветхому Завету. К истории исхода евреев из Египта.

Господь посылает Моисея к фараону для переговоров, и дает ему сильное

средство убеждения – возможность творить знамения и чудеса.

В начале книги Исход мы видим именно такое сочетание: знамения и чудеса. В седьмой главе описывается, как Бог повелевает Моисею идти к фараону. И в этих строках есть такие слова: «Я ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений Моих и чудес Моих в земле Египетской» (Исх. 7,3).

Далее читаем, что Бог еще говорит Моисею: «Если фараон скажет вам: сделайте знамение или чудо, то ты скажи Аарону брату твоему: возьми жезл твой и брось на землю пред фараоном и пред рабами его, он сделается змеем» (Исх. 7,9). Это же сочетание мы видим в главе 11: «И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились знамения Мои и чудеса Мои в земле Египетской. Моисей и Аарон сделали все сии знамения и чудеса пред фараоном; но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей» (Исх. 11, 9-10).

Существует еще немало мест, где звучат эти слова. В частности, в книге Второзаконие (4,34; 6,22; 7,19; 11,3; 26,8; 28,46; 29,2; 34,11). Все эти места, посвящены истории исхода еврейского народа из Египта. Мы находим выражение знамения и чудеса и в Псалтири. В частности, в псалме 77: «когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цаон» (Пс. 77,43). Далее, в псалме 134: «послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его» (Пс. 134, 9).

Мы находим это выражение и в пророческих книгах. В частности, у пророка Иеремии. Пророк говорит о Боге, что Он «совершил чудеса и знамения в земле

Информационно-просветительский портал Рязанской епархии «Логось»

Здесь вы найдете тексты и видеоматериалы о Церкви, обществе и семейной жизни. Среди видеопроектов портала – рубрики «Евангелие дня» (толкования священников на евангельские чтения), «Отвечают пастыри», «День памяти» (рассказы о почитаемых иконах и подвижниках веры), «Слово Архипастыря» и другие.

Также присоединяйтесь к нам на сайте,
ютуб-канале и в группах соцсетей!
facebook.com/logosrzn/, vk.com/logosrzn

portal-logos.ru

Боткин М.П. «Беседа Христа с учениками»

Египетской» (Иер. 32,20). И далее, следующий стих: «вывел народ Твой Израиля из земли Египетской знамениями и чудесами» (Иер. 32,21). Встречается данное выражение и у пророка Исаии. Правда, русский перевод дает совсем другие слова: «указания и предзнаменования» (Ис. 8,18).

Как правило, все вышеприведенные места, кроме отрывка из пророка Исаии, связаны с историей исхода из Египта.

Сказанные Спасителем слова должны были напомнить жителям Галилеи историю выхода евреев из Египта. Но если в случае с Исходом знамения и чудеса должны были убедить фараона отпустить евреев, то здесь знамения и чудеса должны были убедить слушателей Христа в Его Божественном достоинстве.

Возникает вопрос: Кому были адресованы эти слова обличения? Очевидно, что Христос обращается, прежде всего, к отцу ребенка. Он обращается также и к свидетелям этой встречи. Трудно сказать, насколько глубоко воспринял слова Христа царедворец. Все его мысли в этот момент наверняка были о больном сыне. Жизнь его находилась в опасности. Поэтому он вновь обращается ко Христу: «Господи! Приди (точнее – спустись), пока не умер сын мой».

Обращение царедворца ко Христу оттеняется новыми красками.

Он, человек высокого социального статуса, об-

ращается ко Христу со словом «Господин».

Царедворец ставит себя в подчиненное положение по отношению к Тому, Кто воспринимается обществом как человек не знатный, как простолюдин.

Он опускает себя в глазах Спасителя и в глазах окружающих. Опускает для того, чтобы Христос снизошёл к его просьбе и спустился в Капернаум для исцеления его умирающего сына.

Ответ Спасителя неожидан: «Пойди, сын твой здоров». Слова русского перевода не вполне точны, они не передают чрезвычайно важных нюансов. Буквально, Спаситель говорит следующее: «сын твой жив». Это важно, что речь идет не просто о здоровье, не об исцелении от болезни, но о жизни.

Вера царедворца

Слова Христа были восприняты царедворцем с верой. Евангелист повествует, что «он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел». Указание на то, что царедворец поверил Христу не видя знамений, поверил только слову – это ответ на недавний упрек Господа. Царедворец оказался выше и глубже тех многих людей, которые приходили к вере, только увидев чудеса и знамения Спасителя. И, тем не менее, вряд ли можно назвать его веру полноценной. Коммен-

тируя этот евангельский эпизод, святитель Иоанн Златоуст отмечает следующее: «Написав здесь поверил, евангелист не имеет в виду, что он поверил полно и совершенно; он принял слово без колебания и надеялся на что-то особенное».

По дороге в Капернаум царедворца встретили его слуги и сообщили, что его сын жив. Именно «жив», а не «здоров», как звучит в русском переводе. Снова речь идет о жизни сына царедворца. «Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его».

Указания на время

Какое значение имеют эти указания евангелиста на время? Для читателя, на первый взгляд, они не несут значимой информации. Ведь самое главное – это сам факт исцеления умирающего. Однако, в указании на время скрывается глубокий смысл.

Прежде всего, указания на время отражают реалии Святой Земли. Царедворец после беседы со Христом встретил своих слуг только на следующий день. Возможно, он заночевал по дороге, чтобы не путешествовать в темноте. По меркам древности, 26 километров – это не так уж мало. К тому же, путешествовать ночью, в темноте, было в те времена совсем не безопасно.

В самом начале рассказа о втором знамении говорится, что Господь вышел из Самарии «по прошествии двух дней». Значит, исцеление сына царедворца происходит на третий день после встречи с самарянкой.

Мы уже говорили, что значит в контексте Библии третий день. Именно на третий день происходят многие важные библейские события. И конечно, самое великое событие, которое произошло в третий день – это Воскресение Христа из мертвых.

Итак, второе знамение в Кане происходит на третий день после знаменательной встречи у колодца Иакова.

Указание на седьмой час также имеет очевидный смысл. Семь – это священное число в Библии. Число дней творения. Число полноты.

Услышав время, когда его сыну стало легче, царедворец понял, что это был тот самый час, когда он получил ответ Христа: «сын твой жив».

В результате, царедворец «уверовал сам и весь дом его».

Читая эту евангельскую историю, мы, безусловно, обращаем свое внимание на больного юношу.

Святитель Кирилл Александрийский обращает наше внимание и на исцеление души царедворца. Он говорит следующее: «Единое повеление Спасителя тотчас исцеляет две души: царедворцу внедряет необычную веру, а дитя

извлекает из телесной смерти».

Действительно, речь идет не только о спасении жизни ребенка. Нельзя не обратить внимания на очевидную перемену в сознании царедворца.

Послушавшись слова Христа, слуга земного царя становится слугой Царя Небесного. Того, Кого он уже назвал своим Господином.

Этапы веры царедворца

Одним из ключевых слов данного рассказа является слово «веровать». В тексте слово «веровать» в форме глагола встречается трижды. Поэтому можно говорить о трех этапах веры со стороны царедворца. Сначала вера царедворца носила зачаточный характер и была основана на слухах о чудесах Спасителя. И такая вера вызывает обличение со стороны Господа. Затем царедворец поверил словам Христа. И, наконец, после возвращения больного сына к жизни его вера достигла своей полноты. Она стала верой во Христа как в Мессию.

На этот процесс обретения веры царедворца можно посмотреть иначе.

Сначала он «услышал», что Христос пришел в Галилею. Затем он «пришел» ко Христу, «просил» исцелить сына. Обратился «Господи», далее «поверил слову» Христа. И наконец, «уверовал сам и весь дом его».

Такова эволюция веры человека. Веры, которая родилась на основании слухов о Спасителе. И только в самом конце этой истории можно говорить об осознанной вере царедворца во Христа как в Мессию, как Подателя жизни.

Несмотря на то, что в рассказе Евангелия неоднократно звучит слово «вера», не вера царедворца является главной темой настоящего рассказа. В центре всего повествования – Сам Христос как Податель жизни.

Не случайно по ходу повествования речь идет не о выздоровлении, не об исцелении, но о даровании жизни больному сыну царедворца. Слово «жить» – зао – в форме глагола встречается в рассказе трижды. Столько же раз, сколько мы видим и глагол «веровать».

Святая Русь:

В отношении нашей Родины или какой-то части её истории часто можно услышать яркое словосочетание «Святая Русь». Почему Русь свята? Относится ли это к настоящему положению вещей? Или это строго определенный период в истории?

Священник Пётр
ГЕБУРЯН

Попробуем вдуматься в само словосочетание. Очевидно, что люди грешат всегда, вопрос лишь в степени распространения греха и его «нормальности» для общества. И даже в самый светлый период истории нашей страны Русь в лице её жителей не была полностью безгрешна или праведна. Поэтому Русь «свята» скорее в библейском смысле этого определения: она особенна, уникальна, необычайно близка Богу.

Когда-то русский философ В.С. Соловьев отметил: «Национальная идея – это не то, что народ думает о себе во времени, а то, что Бог задумал об этом народе в вечности». Именованье Руси святой несет в себе значение как раз некой божественной задумки, которая не ограничивается временем.

В чём особенность распространения православия на Руси? В быстром и сердечном принятии христианства, полной самоотдаче, расцвете монашества. Дикая языческая страна откидывает идолопоклонство и становится через малое время насквозь христианской и через несколько веков претендует на роль хранительницы мирового православия, что само по себе как минимум примечательно. Очевидно, что Святая Русь – самона-

звание, выражающее народные чаяния и имеющее историософскую глубину. Когда это название появилось, определенно сказать сложно, возможно, оно стало употребляться уже в XIII веке.

В литературных памятниках эпохи Средневековья словосочетание встречается, например, в сочинениях старца Филофея и князя Андрея Курбского. Не вдаваясь в подробности филологического спора, следует заметить, что старец Филофей, назвавший великого князя Василия браздодержателем святой и великой Руси, как нельзя лучше подходит на роль теоретика этого понятия, ведь он считается автором концепции Москвы как Третьего Рима.

Если не рассматривать саму теорию подробно, можно свести её к следующей формулировке: два Рима пали, Третий – Москва – стоит, а четвертому не быть. Россия – православное вселенское царство, наследница Рима и Константинополя как центров мирового христианства. Концепции Святой Руси, Москвы как третьего Рима или как Нового Иерусалима не тождественны, но несут единый нравственный смысл. Концепция не просто религиозно-политическая, а даже эсхатологическая, т.е. устремленная в конец времен. Россия в ней выступает как орудие в руках Божиих в деле мироправления.

Справедливости ради, идеи об особенной миссии России появились до Филофея. Например, тексты XV века называют страну богопросвещенной, а её великого князя – богоизбранным. Итак, будем считать, что Русь провозгла-

шается святой примерно с XVI века. Примечательно, что старец Филофей в одном из посланий пишет об определенных условиях того, чтобы Москва была третьим Римом, таких, как верное наложение крестного знамения, покровительство Церкви, борьба с содомией. В частности, он завершает послание предостережением: «И если хорошо урядишь свое царство – будешь сыном света и жителем горнего Иерусалима, и как выше тебе написал, так и теперь говорю: храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не быть. И твое христианское царство другим не сменится...».

Таким образом, такую миссию надо заслужить, это не окончательное определение Бога и, конечно, не избрание прежде век, а призвание к благочестивой жизни, ради которой и может

по себе оно весьма дискуссионное, и очень многие исследователи пытались дать свое определение.

Не дерзая дать свое исчерпывающее определение, остановимся на том, что русская идея – система ценностей представлений, объединяющая людей с русским самосознанием. С XV века такая идентичность ставит перед собой задачу стать единственным хранителем и защитником мирового православия в качестве Святой Руси, затем эти, в сущности мессианские, идеи оформляются старцем Филофеем. На первом месте здесь не политика, а религиозность, и последняя определяет первую. Важно отметить, что эти идеи формируются во время, давнее Церкви множество святых, во время всеобщего стремления к святости, бывшей неоспоримым идеалом, а не абстрактным понятием, к которому не нужно стремиться в силу его недостижимости или ненужности. Русский философ В.С. Соловьев называл концепцию Святой Руси именно нравственно-религиозным идеалом.

Также стоит обратить внимание на то, что рус-

довавших «правильный» обряд.

Показательно, что у Филофея будущее славно, мы ожидаем Второго пришествия, а старообрядческие учителя сосредотачивают внимание на антихристе. Помимо этого, по меткому выражению русского религиозного мыслителя священника Георгия Флоровского, у старообрядцев Царствие осуществлялось скорее в царстве, чем в Церкви. Русский религиозный мыслитель С.С. Аверинцев отмечал: «Святая Русь – категория едва ли не космическая. По крайней мере в её пределы вмещается и ветхозаветный Эдем и евангельская Палестина».

Вернемся в XVI век. До этого столетия русские князья считались с церковной иерархией. Церковь имела определенную независимость от государства, митрополит мог вести самостоятельную политику. Но эта независимость постепенно начинает сходить на нет. То, что для старца Филофея было задачей, в сознании правителей превращается в реальность. Невероятно высокая по своему дерзновению идея ошибочно кажется им данностью. Русские государи представляют себя теми самыми вселенскими христианскими царями, имеющими божественную санкцию на свое правление. И с XVI века великий князь, а затем уже царь, начинают требовать от Церкви подчинения.

Например, Василий III хотел жениться во второй раз и требовал на то церковного благословения, в ходе чего давил на митрополита. При нем митрополит Московский Варлаам отправился в ссылку. Иван Грозный совсем не церемонился, легко смещал неугодных иерархов, а ссыльный митрополит Филипп вообще был задушен, что очевидно не могло произойти без санкции государя.

“ То, что для старца Филофея было задачей, в сознании правителей превращается в реальность. Невероятно высокая по своему дерзновению идея ошибочно кажется им данностью.

быть дарована высокая честь. В этом нравственный аспект теории.

Вообще концепции Святой Руси, Москвы как третьего Рима или Москвы как Нового Иерусалима если не тождественны по сути между собой, то очень близки, они однонаправлены, обусловлены одними и теми же ценностями ориентирами. Их мы можем назвать различными выражениями русской идеи. Рассмотрим это понятие. Само

идея направлена не просто на преобразование России, внутрь страны, а на весь мир, масштаб русской идеи нельзя назвать иначе как вселенским, она не сводится только к национальному. В этом вопросе ошиблись старообрядцы, оторгнув от себя не только инославный, но и православный мир и выпятив вперед национальную самость, в результате чего их русский мир сужается сначала до России, а затем до отдельных общин, испове-

где и когда?

Нестеров М.В. «Душа народа»

Вместо покровительства, о котором писал старец Филофей, государство постепенно пыталось подчинить Церковь себе. Даже в противостоянии Алексея Михайловича и патриарха Никона тот же отец Георгий Флоровский видит не попытку Церкви подчинить государство, не попытку Никона стать православным Папой, а напротив – «наступление империи». Окончательно этот процесс завершается при Петре I, когда вместо патриарха Церковь начинает управляться Святейшим Синодом и становится как бы духовным министерством, строго подчиненным императору.

В документах той эпохи в отношении Церкви мы можем встретить бездушное выражение: «ведомство православного исповедания». Церковь, которая должна была служить проводником, становится инструментом. По мнению русского философа Н.А. Бердяева, эта метаморфоза представляла собой «духовный провал» идеи Москвы как Третьего Рима, связанный со смещением фокуса на имперское могущество.

Сейчас многие люди с те-

“*Нельзя сказать, что Русь была святой в N-ом веке. Но Русь пыталась быть святой тогда, когда русские люди сами стремились к святости и хотели особенным образом потрудиться во славу Божию.*”

плотой говорят об имперской эпохе в противовес советской, часто для них Святая Русь – некое светлое прошлое. Эта позиция близка славянофильской. Но, как мы видим, выделить хронологические рамки реально существовавшей «Святой Руси» на практике невозможно. Западники, напротив, говорили об осуществлении некой миссии в будущем.

И всё же, когда мы говорим о Святой Руси, правильнее было бы иметь в виду именно концепт, идеал, задачу, которая не находится ни в прошлом и ни в будущем, но может быть целью наших трудов здесь и сейчас. По меткому замечанию исследователей С.Н. Кочерова и О.Н. Парилова, русская идея проявляется в истории, но не совпадает с ней. В.С. Соло-

вьев писал: «Всякий вправе желать, чтобы Россия была солью земли и царством святых». Задача эта для всех тех, которые считают этот идеал ценным, т.е. разделяют русскую идею, что уничтожает временные, географические и национальные рамки.

В этой связи полезно упомянуть дискуссию о русском мире, инициированную в августе этого года архиепископом Зеленоградским Саввой (Тутуновым), который определяет русский мир как «духовную и культурную общность всех тех русских или нет людей, живущих в России или нет, которые любят русскую культуру и историю, знают или уважают русский язык, разделяют русские духовные идеалы, являются православными или относятся к Православию с почтением. Русский мир – это духовное, культурное и частично географическое пространство пребывания Русской Православной Церкви и русского народа (этнуса), формируемое ими, – пространство, в котором также пребывают другие религиозные сообщества и другие народы (этноты), связанные с русским народом общими или частично общими мировоззрением

(«духовно-нравственными ценностями»), историей, культурой и проч.».

Это определение выделяет русский народ как ядро русского мира и православие как его стержень. Владыка в качестве синонима понятия русского мира отмечает удачность сравнительно молодого понятия «Открытый русский космос», которое подчеркивает русскоцентричность нашего мира и его открытость для тех, кто готов, разделив его идеи, стать его частью. Важно в этом ключе определить национальные границы русскости. Представляется невозможным дать однозначное определение, историческая действительность поставила перед нами понятие, имеющее двойной смысл: собственно этническое и производное от него надэтническое, собственно и означающее принадлежность к русскому миру. Важно, что второе невозможно без первого, а первое без второго теряет собственные идеалы. Заметим, что в советское время нас пытались лишить и того, и другого, взамен предлагая симулякры – замещающие реальность образы – советского человека как строителя идеального коммунистического мира.

Подытожим вышесказанное. Понятие Святой Руси появляется ориентировочно в XV веке. Это понятие связано с духовной реальностью и, по сути, не предполагает полного воплощения. Это претензия на особенную близость к Богу, на право Руси быть хранительницей истинной веры и защитницей Его Церкви. Собственно поэтому политический аспект здесь второстепенный. Это не предмет веры, не догмат, но религиозное дерзновение на особое служение. Святая Русь должна быть плодом неустанных всеобщих трудов.

Русский историк А.В. Карташев отмечает необыкновенную высоту русского самосознания: «народ, который дерзнул, еще не сбросив с себя иго Орды... уже вместить духовное бремя и всемирную перспективу Рима, тем самым показал себя способным на величие». Попросту говоря, нельзя сказать, что Русь была святой в N-ом веке. Но Русь пыталась быть святой тогда, когда русские люди сами стремились к святости и хотели особенным образом потрудиться во славу Божию. Географически ограничить Святую Русь невозможно. Она там, где носители русской идеи.

Татьяна КОЛЧАНОВА

Осенью особая радость и утешение — «тихая охота»! А в наших краях — настоящее грибное царство, каких только грибов не встретишь! Иногда такие редкие экземпляры грибов попадают, что даже наш папа, с детства хорошо разбирающийся в них, приходит в недоумение и удивляется. На помощь приходит атлас-определитель, который дети всегда берут с собой. Например, недавно мы повстречали в местных лесах редкий колючий гриб-ежовик, не пластинчатый и не трубчатый, а игольчатый!

С не меньшим интересом познакомились с гирупорусом синюющим или попросту синяком. Он мгновенно синее при нажатии — как будто чернилами полили! Но на территории Рязанской области оба эти вида — и ежовики, и гирупорусы — собирать нельзя: занесены в Красную книгу нашего региона.

Поездку за грибами легко сделать прекрасной и полезной семейной традицией. Даже в том случае, если вашим детям Интернет давно «природу заменил».

Лесные квесты

Если в лесной вылазке участвуют дети помладше,

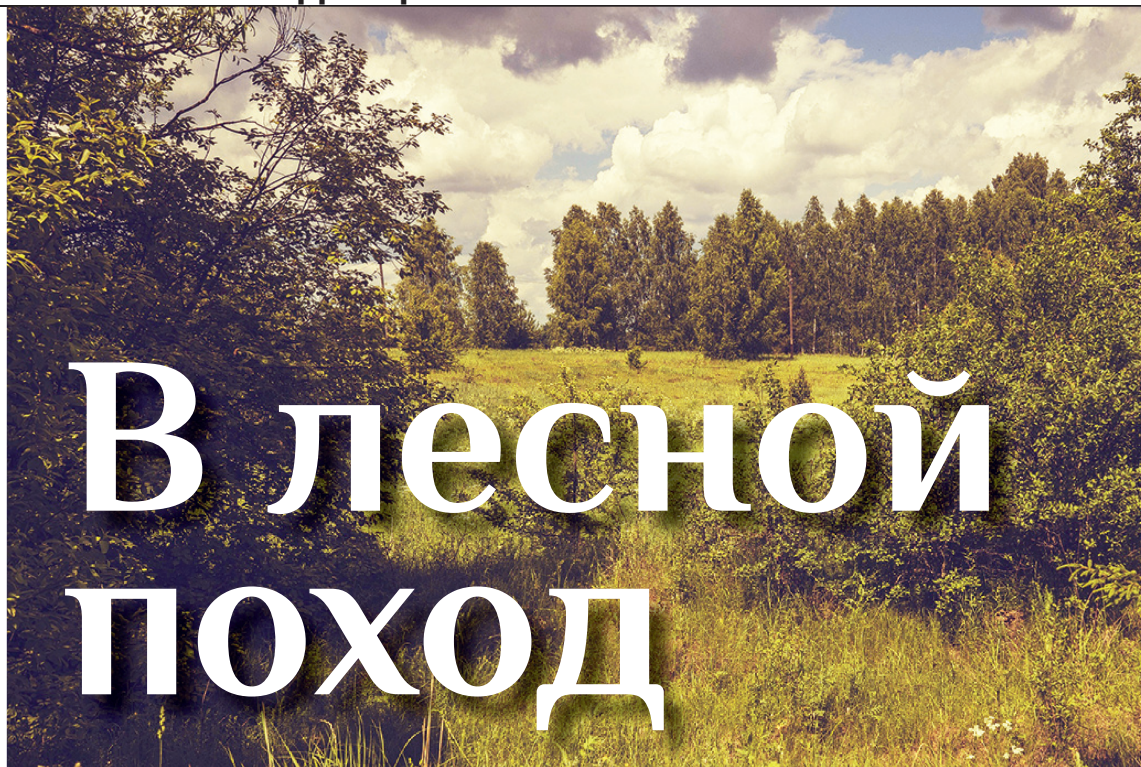

Фото: Марина СТРОГОВА

В лесной походе

стоит заранее к ней подготовиться и позаботиться о том, чтобы небольшое путешествие получилось на славу! Когда все ягоды и грибы в округе собраны, а сил и времени еще много, на помощь приходит фантазия.

Можно организовать детям настоящую экспедицию в лес. Походная экипировка, коробка или картонная упаковка из-под яиц — для находок, список объектов для поиска, карта местности и награда в конце квеста, например, «клад» в сундучке. Можно нарисовать нужные предметы прямо на крышке коробки, а можно придумывать по ходу — как кому удобнее. Но, как минимум, для малышей это могут быть шишки всех сортов, камушки, веточки, листочки и палочки...

Гербарий

Осенью детям всегда нравится собирать букеты из разноцветных листьев. Заодно очень весело побарахтаться на шуршащей куче. А еще можно предложить ребятам собирать гербарий, желательно задолго до начала учебы. Нужно взять

картонки, которые удобно нести в руках, и наклеить на них кусочки двустороннего скотча. Ребенок отклеит верхний слой и приклеит найденный листочек. А дома останется подписать находки. Учительница наверхника оценит детский труд, особенно если дополнить гербарий эмоциональным рассказом о найденных растениях и прочих лесных открытиях.

Заодно можно поискать необычные палки и ветки в форме тех или иных животных или человечков. Это очень здорово развивает воображение.

Лесной алфавит

Отличная игра для тех, кто только учит буквы. А первоклашки включатся в неё еще активнее. Просто рассматриваем лес, ветки, смотрим под ноги и ищем то, что напоминает ту или иную букву, или предлагаем составлять буквы по ходу прогулки.

Ориентирование на местности

Очень полезно использовать прогулку в лесу для

обучения ориентированию в незнакомом месте: по солнцу, компасу, деревьям, муравейникам. Можно запоминать дорогу, находить ориентиры, пометать деревья. Например, повязывать ленточку, рисовать стрелочку мелком или рисовать рожицу из природных подручных материалов. Кстати, это повод научиться не только рисовать красками и фломастерами, но и делать картины из листьев, веток, трав и цветов, с помощью песка и мелкого гравия.

Урок биологии в лесу

Прихватив с собой в лес сантиметровую ленту, дети смогут измерять окружность деревьев, попутно соревнуясь в поисках самого старого и большого. А также вести походный дневник наблюдений, фиксируя там все данные. Дома останется посчитать возраст каждого дерева (например, разделить окружность на 0,3–0,7). Это будет совсем не скучный урок биологии!

Лесные цари и принцессы

Можно взять с собой в лес картонную или бумажную корону, к которой приклеена лента двустороннего скотча. Найти в лесном царстве что-то красивое (веточки, цветы и прочее) и создать свой неповторимый головной убор. Если хочется погулять подольше, нужно сделать короны всем участникам похода в лес.

Так с помощью увлекательных игр и заданий, развивающих внимание, логические навыки, фантазию, побуждающих к творчеству, дети получают возможность познакомиться с жизнью леса, полюбить его и подружиться надолго...

ОБЖ на природе

Готовясь к лесной прогулке, не стоит забывать о предосторожности и разумных мерах безопасности. Всем участникам импровизированного похода понадобятся закрытая одежда (желательно обработанная средством от клещей, безопасным для ребенка), высокая плотная обувь по погоде (резиновые сапоги или кожаные ботинки), головной убор. Не лишними будут бутылка с водой и перекус, компас и заряженный телефон для старших. Младшие дети должны быть всегда недалеко от взрослого: выпускать их из зоны видимости нельзя. И, конечно, каждый малыш должен быть обучен правилам безопасности в лесу и помнить, что нельзя:

- мусорить;
- разрушать муравейники;
- далеко отходить от родителей;
- рвать незнакомые растения и грибы (лучше сразу показать опасные: борщевик, волчья ягода и пр.);
- беспокоить и пытаться поймать диких птиц и животных. Даже мелкие животные могут поранить ребенка, кроме того, они могут быть переносчиками болезней;
- совать в рот и нос пальцы, тереть глаза руками после того, как срывал грибы;
- пробовать что-то на вкус без разрешения старших;
- закатывать рукава, снимать головной убор.

Ребенку желательно иметь основные знания о грибах (в лесу есть возможность «вживую» показать, как выглядят мухоморы, поганки, которые нельзя срывать). Малыш должен иметь представление о насекомых: знать, как выглядят пчела, муравей, овод и другие насекомые, способные укусить. И, конечно, понимать общие правила поведения в лесу: чем опасно болото, почему нельзя подходить к краю обрыва и прочее.

Одним словом, мы здесь в гостях, а гости должны вести себя вежливо и уважительно. Тогда прогулка по лесу может превратиться в незабываемое событие, наполненное положительными эмоциями.

Ни занятия в детском саду, ни уроки по «Окружающему миру» в школе — ничто не научит ребенка знать и любить природу лучше, чем походы в лес!

Ещё несколько правил безопасности в лесу:

- ♦ Одежда должна быть ярких, контрастных к лесной зелени цветов. Никакого камуфляжа, особенно детям! Упал и потерял сознание, уснул — человека должно быть видно в траве издали.
- ♦ Маленьким детям стоит выдать свистки, даже если вы уверены, что будете «глаз не спускать» — не все умеют аукать громко, а вы можете отвлечься «на секунду». Расскажите, что создать шум можно и стуком палки по стволу. Научите после крика/стука/свиста помолчать и слушать — можно не услышать отклика просто из-за отсутствия пауз. Научите ребёнка не идти на крик, если потерялся, а дожидаться ответа и стоять строго на одном месте, ждать взрослого, продолжая временами для него шуметь.
- ♦ В лесу запрещены прятки. Совсем. Известны случаи, когда дети терялись именно во время игры в прятки со взрослыми! Спрятался, притаился, не ответил на крик, взрослый запаниковал и пошел искать в другую сторону... Лес шуток не прощает.
- ♦ Всегда с собой вода, заряженный телефон. Даже на «полчасика пройти вокруг машины». В телефоне в записной книге стоит сохранить номера «Лизы Алерт» (8 (800) 700-54-52) и МЧС (112) — в панике можно забыть даже такие простые цифры.

Кристина
КРАСОВСКАЯ

Благотворитель из Рязани

Сегодня все более актуально звучит идея благотворительной деятельности. Однако само слово «благотворительность» порой воспринимается большинством как что-то недостижимое и невозможное для реализации. Кто же такие настоящие «творители блага»? Оказывается, в октябре 2024 года исполняется 230 лет со дня рождения рязанского благотворителя Сергея Афанасьевича Живаго, имя которого наверняка известно многим по названию банка в центре города и Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго...

Афанасьевича Живаго. Он родился 4 октября (по новому стилю) 1794 года в скромной купеческой семье в нашем городе. В 10 лет стал учащимся первой рязанской гимназии, которая к тому времени как раз открылась. Интересен был учебный режим этого заведения. Подростки обучались по 7 часов в день, 5 раз в неделю, при этом учебный год длился 11 месяцев (!).

После окончания гимназии Живаго работал в лавке своего отца, помогая ему в торговле и познавая азы предпринимательской деятельности. А надо понимать, что она все-таки отличалась от сегодняшней. Купечество считалось особым сословием, которое гармонично сохраняло «служение Богу» и

торговую работу, в силу того, что на первом месте стояла нравственность. До сих пор сохранилась память о «честном слове» купца, подобно «дворянской чести». Более того, как правило, этого честного слова было достаточно, чтобы заводить деловые связи с другими купцами, не скрепляя обязательства документально. Безукоризненно помня слова отца: «Честь купеческую блюди.

Слова не рушь. А богатство и почет сами к тебе придут», — Сергей к 27 годам приумножил капитал и отправился к брату в Москву. Там он весьма преуспел в своем деле.

Личность Сергея Живаго была известна даже за пределами России. Сохранились сведения, согласно которым он путешествовал в Европе с женой. Там он сумел наладить контакты с голландскими фирмами. И познакомился с Генрихом Шлиманом. На тот момент этот гениальный первооткрыватель руин Трои, знаменитого древнегреческого города из поэмы Гомера, служил простым клерком. Однако общение с Живаго усилило его интерес к России. Он был поражен, что русские купцы и крупные сделки совершают на «честном слове», не прибегая к письменным обязательствам. Со временем Шлиман и сам стал «русским купцом», принял крещение и долгое время жил в России, русской была его первая жена...

Являя собой достойный образ предпринимателя, Сергей Живаго не забывал творить дела милосердия, и не только в кругу семейном (например, он взял на воспитание племянницу, у которой скончались родители), и не только в Москве, где он проживал с 27 лет. Благодаря его попечительству созданы и благополучно просуществовали в течение многих лет училище для 20 бедных девочек из мещан и купцов Рязани при Казанском монастыре, ремесленное училище для мальчиков из бедных се-

мей и сирот, первый и единственный в Рязани родильный дом с приютом для малолетних, чтобы дети и роженицы из бедных слоев могли получать хоть какую-то медицинскую поддержку.

Сложно представить, сколько жизней было спасено благодаря такому подходу. И Сергея Живаго в этой связи можно по праву считать человеком, который стоял у истоков активной демографической политики в стране. А Общественный городской банк имени Живаго положил начало серьезному развитию финансового дела, фактически сформировалась банковская система Рязанской губернии. При этом банк был знаменит очень умеренным процентом, под который могли получить кредит даже совершенно небогатые семьи.

И сам Сергей Афанасьевич, и его родственники отличались сердечным нравом, предприимчивостью в труде и доброделии. Живаго были на слуху у многих (мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, особая булавка для галстука — тоже творение Живаго). Дошло до того, что русский писатель и поэт Б.Л. Пастернак в прошлом столетии создал роман «Доктор Живаго», где главный герой носит знакомую фамилию.

... Кажется, какое отношение имеет благотворительность к немалой части населения нашей страны, далекой от серьезных капиталов? Но достаточно лишь немного обратиться вглубь себя и понять, на какие добрые дела мы способны (от «помочь старушке перейти дорогу» до «усыновить чужого ребенка» и т. д.), по силе творя дела добра, любви и милосердия, следуя простой библейской мудрости: «Уклонися от зла, и сотвори благо» (Пс. 33:15). И тогда культура благотворительности в широком понимании в полной мере станет органичной и созвучной всякому мыслящему человеку.

Дом родовспоможения и приют на Дворянской улице (ул. Полонского, д. 7)

– Я благодарна вам, отец Константин, что вы восстанавливаете в человеке образ сына-вещи Бога. И хорошо, что наша Церковь ушла от феодализма в голове. И все эти рабские крепостнические епархиальные понятия уходят в прошлое. Мы у Бога не рабы.

Священник
Константин
КАМЫШАНОВ

– А кто же?

Бог так велик, что быть Ему другом или сыном практически невозможно. Какое другое слово найти, чтобы уйти от привычного «раб Божий»? Как приравнять солнце и пылинку?

Чем тебе не нравится слово «раб Божий»?

Раб любви. Раб чистоты. Раб праведности. Раб святости. Раб Рая. Раб света. Раб Святого Духа. Раб Сына Божия.

Быть рабом света мне очень нужно. Быть рабом любви незаменимо. Что не так?

Может быть лучше быть: рабом зла? Рабом гнева? Рабом блуда? Рабом вина? Рабом мщения? Рабом мелкого беса? Рабом раба сатаны?

В мире нет абсолютной свободы. Свобода – это не сущность. Свобода описывает отношения. Как можно исключить отношение тебя и Бога? Тебя и сатаны? Тебя и любимого? Тебя, мамы, моря, жизни, чести и отношений между людьми?

Почему тебе не нравится быть рабом Любви, рабом Премудрости?

А что бы ты предложил взамен?

Рабство кредиту? Рабство своему мнению? Рабство аккаунту? 70 лайков – это много или мало? Рабство душноты своего болезненного Я?

Я – не раб лампы, Каннского фестиваля, Аллы Пугачевой, святых 90-х Ельцина, святого деда Порфирия в трусах, дачи, газетных новостей, зависти к чужой жене.

Я раб литургии, братства в храме и братства деревни. Раб братства моря и чуда Божия.

Я счастлив быть рабом Бога, а не рабом козла Пана...

Заметки о разном

Фото: Светлана КЮНЬКОВА

Ввиду того, что профессия психолога стала массовой, и ввиду того, что коучинг стал прибыльным и популярным, чем должен заниматься священник и Церковь, если вопросы коммуникации между людьми никогда не были целью Христа? Священник – это что, бесплатный коуч? Но если в исповеди нет Бога, то что это и зачем Богу?

Встает интересный вопрос: а вообще, что нужно Богу?

Отношения женщины с неким мужчиной, плохое настроение, демотивация, неблагодарные дети, уныние, проблемы с мамой или неудачное лечение? Или что-то иное? Архимандрит Иоанн Крестянкин как-то сказал одной из своих духовных дочерей: «Ты ищешь не Бога, а духовного комфорта».

Церковь не лечит психологический дискомфорт сам по себе. У Христа не было такого комфорта. А мы ищем то, чего у Него не было и претендуем на более высокое состояние, чем оно было у Христа. А в чем ценность психологической безмятежности? Не волнуемый только тот, кто ниче-

го не делает и никого не любит. Например, Будда. Ты хочешь быть «Буддовым» человеком? Заплати коучу денег и будь. Или выпей американские таблетки.

Буддийский царевич Иосафат и тот принял христианство. Устал быть невозмутимым и вышел из зоны комфорта. Невозмутимость равна смерти.

В Церкви и в Христе нет психологической безмятежности. Наоборот, одно волнение: попаду ли я в Рай? Любит ли меня Бог? Люблю ли сам хоть кого-нибудь? Есть ли от меня польза Богу?

Психологический социальный сервис никогда не входил в планы Христа. Зачем священник берет на себя этот религиозный коучинг, чужие зоны комфорта, зачем «чинит мотивацию»? Если Бог в жизни и исповеди у человека никто, то какая мотивация?

Не существует никакого «зонного комфорта». Это обман. Вручать психологические лайфхаки для того, чтобы обмануть, приручить, подчинить маму, детей, друзей, коллег – преступление. Церковь точно не для этого. В Церкви нет волшебного пин-кода на успех. Если душа гнилая, причем тут коучинг? Зачем Богу твое комфортное гипер-эго?

Что хочет Бог и зачем оно Ему надо?

Заповеди: не укради, не убий, не изменяй – и те не являются самоцелью для Бога. Они только условия. Инструмент.

Ему нужен сам человек, который раскрыл в себе в полноте образ и подобие Божие. Человек – как альтер-эго личности Бога. И человеку нужен Бог как его объект любви, как его альтер-эго.

После этого Богу От человека нужен плод нашего труда и нашей любви. Плод труда Адама был в том, что он хранил и ухаживал за Раем.

Значит, во-первых, Церковь существует как инструмент коллективного ухаживания и хранения Божьего мира. У Бога есть проекты и эти проекты грандиозны! Для их осуществления Он создает и ресурсы и исполнителей. Причем Он никого не заставляет принимать участие в Его проектах. Во-вторых, Церковь – пространство любви.

Первое – это про создание нового в материальном мире. А второе – создание духовного плода, часть которого мысль, чувство и дух. Плод мысли, плод чувства и плод духа – это ни разу не религиозный коучинг.

Плоды труда человека состоят в узнавании и отражении Бога. В любых достижениях в материальной, душевной и духовной части Вселенной. А грех, собственно – исключение Бога из себя и из своих достижений. Хотя бы и из приготовленного обеда или написанной картины. Выпячивание себя. Попытка отдать Богу лишь обслуживающую роль.

Что делать священнику? Молчать и ждать, когда Бог Сам постучит «по башне» тем, кто в танке? Или отсылать человека к коучу, если Бога так и нет в его исповеди?

Больше коротких текстов о важном в Телеграм-канале газеты «Логось»: t.me/logospres_rzn

