

γενετός παρὰ πατρός πληρής
ἀγάς Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐ-
τῶν οἱ ἔχοντες τὸ πλῆρες
τῆς χάριτος καὶ τῆς ἀγά-
πης ἡ δόξα ἡ ἐν
τῷ θεῷ
καὶ τὸν
αὐτοῦ
καὶ τὴν
ἐν τῇ
ἀβεν ἐ-
κ τοῦ ὄνο-
μα τοῦ
Πατρὸς

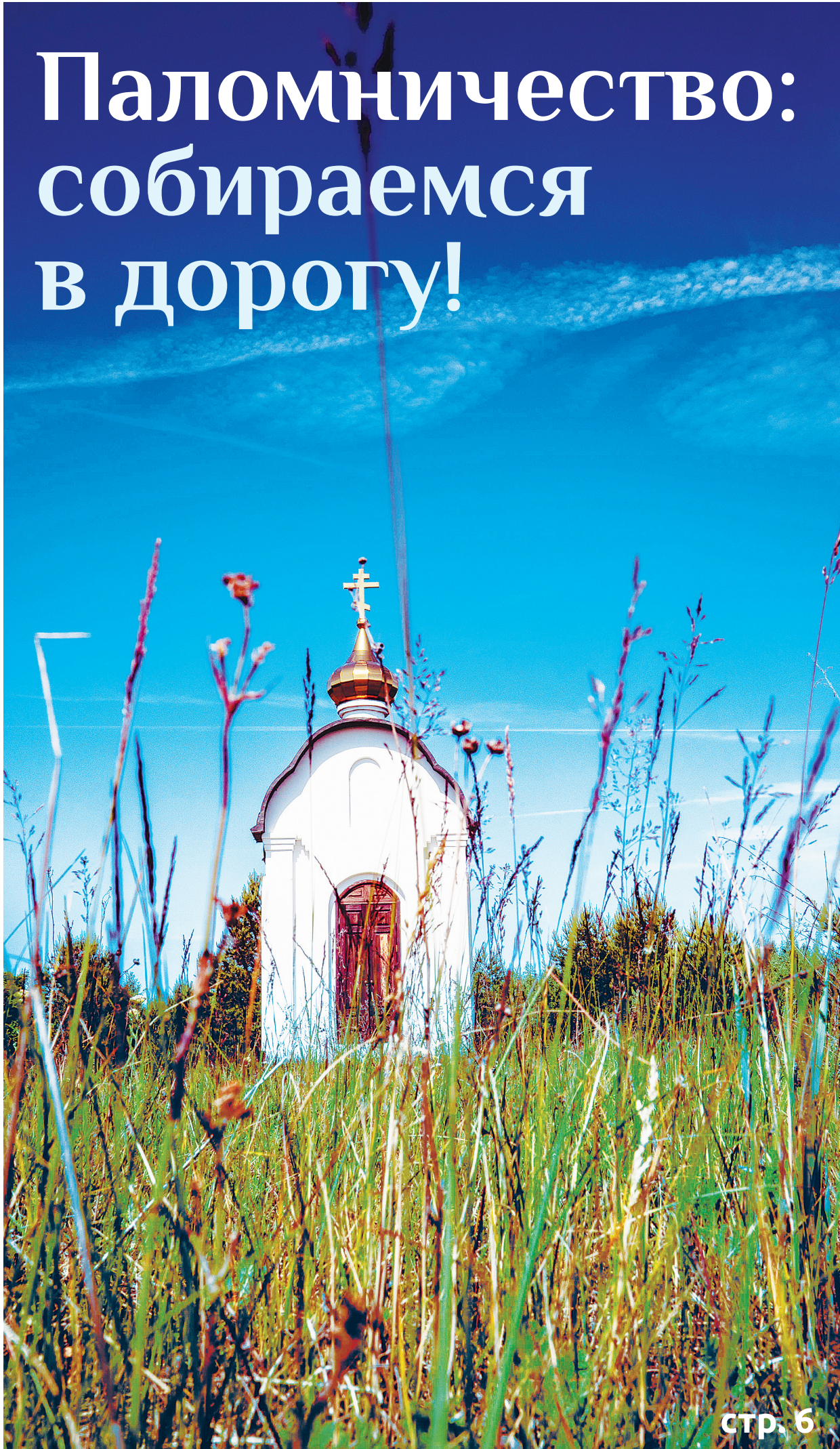
№6 (85) 07.06.2023

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА
РЯЗАНСКОГО И МИХАЙЛОВСКОГО МАРКА

αὐτὸν οὐ παρέλα-
βεν αὐτοῖς ἐξου-
σίαν εἰς τὴν
ἐκ θε-
οῦ ἀ-
σαρξ ἐ-
σάμεθα
ἐκ τοῦ πατρὸς πλη-
ρῆς καὶ ἀγά-
πης ἡ δόξα ἡ ἐν
τῷ θεῷ
καὶ τὸν
αὐτοῦ
καὶ τὴν
ἐν τῇ
ἀβεν ἐ-
κ τοῦ ὄνο-
μα τοῦ
Πατρὸς

12+

Информационно-просветительская газета Рязанской епархии

стр. 6

Фото: Марина СТРОГОВА

Жизнь по расписанию:

учимся отдыхать Стр. 10

Зачем Бегемот примуса починял?

Стр.3

Всенощное бдение:

изучаем службу Стр. 4

Митрополит
Рязанский
и Михайловский Марк

Одна из главных ценностей современного человека – это свобода. Свобода мысли, свобода передвижения, свобода любого выбора, включая выбор пола, «ориентации» и так далее. Люди буквально помешались на идеях свободы, но

О настоящей свободе

при этом если присмотреться к жизни современного человека, мы увидим, что наверное никогда за всю историю человечество не пребывало в состоянии такого рабства!

О каком же рабстве мы можем говорить? Тот выбор, о котором постоянно твердят люди, – это выбор, который совершается под давлением. Под давлением нашего тела. Люди находятся в ужасном рабстве: душа стала безгласным рабом, а тело – хозяином. И самое ужасное в том, что люди даже не замечают своего

положения. Они уверены, что как никогда свободны и делают свой свободный выбор, но на самом деле – просто рабы.

Что же нужно для того, чтобы наша душа была поистине свободной? Церковь дает свой ответ: воздержание. Воздержание и пост. Когда человек воздерживается, когда ограничивает аппетиты и амбиции своего тела, когда ставит тело на место – он восстанавливает подлинную гармонию и приобретает настоящую свободу. Свободу духа – в противоположность повседневному рабству нашему телу.

“На самом деле вот в этом заедающем нас быту и проверяется наша духовная жизнь. Можно даже сказать, проявляется её наличие или отсутствие.”

Фото: Марина СТРОТОВА

«Двойная» жизнь

Священник Даниил
МАСЛОВ

У каждого православного христианина есть, на первый взгляд, «обратная сторона жизни». Имеется в виду её бытовая сторона: заботы, суета, планы и прочее, прочее... И есть вроде как «главная» сторона – духовная, то есть связанная непосредственно с молитвой и богообщением. На самом деле это разделение в каком-то смысле искусственное: одна жизнь от другой не должна отличаться.

В противном случае это прямая дорога к двуличию и фарисейству. Поэтому особое искусство духовной жизни – распространить её и на наши повседневные дела. Иными

словами, каждому, даже малозначительному делу, вполне возможно придать духовное измерение.

Вот как об этом говорит Священное Писание:

«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию». (Первое послание к Коринфянам, глава 10).

«И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». (Послание к Колоссянам, глава 3).

«И все, что делаете, делайте от души, как для Го-

спода, а не для человеков» (там же).

То есть тут говорится даже о такой, казалось бы, рутинной вещи, как еда и питье. А сколько иной рутины в нашей жизни? Но самое интересное, что эти груды необработанной руды, совершенно неприглядной на вид, можно переплавить в серебряные слитки.

Феофан Затворник пишет об этом так: «Чтобы душа стала так взывать (в молитве к Богу – авт.), надо прежде заставить её всё обращать

во славу Божию – всякое дело, большое и малое».

Вот, например, дома гора немытой посуды: «Господи, благослови. Во славу Твою и ради имени Твоего буду сейчас всё это мыть». И моем как для Господа.

Наступил отчетный период на работе: «Господи, ради Тебя и во славу Твою делаю этот отчет».

В армии наряд, чистка картошки или мытьё полов – не важно: «Господи, ради Тебя приступаю к делу». И так далее до бесконечности.

«Ибо если положим себе в закон исполнять эту апостольскую заповедь, что всё во славу Божию творить, – продолжает святитель Феофан, – даже если едим и пьем, то непременно при каждом деле вспомним о Боге, и вспомним не просто, а с опасением, как бы не поступить в каком-либо случае неправо и не оскорбить Бога каким-либо делом. Это и заставит обратиться к Богу со страхом и молитвенно просить помощи и вразумления. Так как мы непрестанно что-нибудь делаем, то почти непрестанно будем молитвенно обращаться к Богу и, следовательно,

почти непрерывно проходить науку молитвенного возношения к Богу в душе» (Святитель Феофан Затворник «Четыре слова о молитве»).

На самом деле вот в этом заедающем нас быту и проверяется наша духовная жизнь. Можно даже сказать, проявляется её наличие или отсутствие. Всегда очень велик соблазн превратиться в христианина по воскресеньям, а наши молитвы свести лишь до утренних и вечерних повинностей Богу. Такая «духовная жизнь» нередко тяготит душу оттого, что человек годами делает одно и то же, а ничего в душе не меняется, а если и меняется – то только в сторону чёрствости и фарисейства.

На самом деле все спасительные и жизненные советы – у нас под носом, в текстах Писания и святых отцов, свет которых доступен сейчас нам на каждом шагу. Об этом Господь нас и предупреждает: «ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, – а ходящий во тьме не знает, куда идет». (Евангелие от Иоанна, глава 12).

Фото: Марина СТРОТОВА

Священник
Димитрий ФЕТИСОВ,
главный редактор
газеты «Логосъ»

Недавно прочёл у одного литературоведа довольно интересную интерпретацию поведения Булгаковского Бегемота – беса из свиты Воланда, который умел оборачиваться огромным чёрным котом. В конце романа «Мастер и Маргарита» тот, рассказывая по Москве с медным примусом и учиняя вокруг пожары, весело приговаривал, когда его безуспешно пытались скрутить чекисты: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...».

Это произведение, изобилующее блестящей и глубокой сатирой на советскую бюрократию, порой затрагивает и вполне серьёзные религиозно-философские вопросы. В частности, «починяю примус» можно интерпретировать как «извращаю *primus* (лат.) – первый, первоначальный смысл слов и понятий». Чисто бесовское занятие, в общем.

И надо сказать, лукавый ныне в этом изрядно преуспел. «Примуса починяются» просто конвейером. А важнейшие, даже священные понятия смешиваются и обесцениваются.

Читаешь порой прессу и диву даёшься. Ну вот, например, распространёнейший штамп из заметки в СМИ: «Ушёл из жизни известный педагог и общественный деятель...»...

Что значит «ушёл из жизни»? Застрелился что ли? Или вышел из открытого на девятом этаже окна? Раньше сказали бы «почил», «отошел в мир иной», «представился» – но светское сознание сопротивляется таким «религиозным» терминам. А написать «умер» – это как-то слишком откровенно. Как-то пугает. И рождаются высокопарные замены. Но как ни пытаешься такими словесами «приручить», завуалировать и сделать не такой страшной

Почему Бегемот «примуса починял»

Фото: Марина СТРОТОВА

смерть, из жизни, за исключением совсем уж трагических и мрачных сценариев, вовсе не уходят.

Жизнь забирает Давший её. Причём нередко в тот самый момент, когда человек об этом несколько не помышляет. Этот сюжет, кстати, у Булгакова в романе тоже неоднократно блестяще обыгран (с Берлиозом и жадным буфетчиком из варьете, например).

Впрочем, в быту чаще всего пытаются приручить вовсе не смерть, а саму молодость. Очень хочется сделать её вечной. Например, недавно я узнал, что сейчас не совсем уже прилично называть тридцати-сорокалетнюю женщину – женщиной. Приличнее говорить – девушка.

Хотя звучит порой, если честно, как-то карикатурно-обесценивающее по отношению к женскому полу. Неужели возрастные морщинки на прекрасном и одухотворённом лице постыдны?

Если же продолжить филологический эксперимент далее в том же духе, то можно предположить, что в ближайшее время появятся следующие политкорректные выражения: девушка средних лет, девушка преклонного возраста, пожилая девушка.

Особенно же заметна целая серия таких вот лукавых и обесценивающих подмен на

одном из самых главных фронтов – семейном.

Например, приходит к священнику барышня побеседовать, вопрос задать, а батюшка даже и не знает, что ответить-то толком. Человек доверился ему, совета спрашивает.

Но при этом благодаря такой вот подменённой терминологии находится в настолько далёкой от христианства системе координат, что чувствует себя пастырь как тот радиопередатчик из анекдота, который нетрезвый и общительный гражданин настойчиво теревит и уговаривает спеть его любимую песню...

– Мы с моим молодым че-

сть вернуть словам их первоначальный смысл.

Во-первых, что значит фраза «мой молодой человек»? Каков статус этого самого человека? Друг? Жених?

Хорошо хоть не «партнёр». Так сейчас даже настоящих мужей порой именуют.

Интересно, что несмотря на следующий весьма туманный термин «гражданский брак», «молодого человека» всё же не называют мужем. Видимо, сам «молодой человек» не поддерживает столь путающую его терминологию, которая ко многому обязывает его как контрагента.

Что означает «завести» ребёнка? Не видится ли в этом некое обесценивание? «Мы завели хомячка, котёнка, собаку, а потом решили завести ребёнка...»

Не стоит так говорить. Ребёнок – это величайший дар Божий. Высшее проявление дара творчества у двух любящих друг друга людей. К тому же ещё не факт, что всё здесь пройдёт «как по маслу». Согласно официальной статистике около трети современных семейных пар испытывают серьёзные проблемы с деторождением.

И для каких именно целей возникла потребность «заводить» ребёнка в «гражданском браке»? Чтобы «молодой человек», став отцом, вдруг возжелал стать «не мальчиком, но мужем» и сделал предложение? Но

что мешает ему сделать его ещё до появления ребёнка? Если он не готов взять на себя ответственность за отношения с женщиной – кто сказал, что он возьмёт ответственность сразу за двоих: женщину и ребёнка?

Или нужно «завести» ребёнка «для себя»? Тоже очень интересное понятие, так часто говорят. Ребенка такие слова низводят до уровня даже не собачки, а неодушевленного предмета. Для себя мы покупаем машину, мебель, одежду. Для себя – это значит для собственного комфорта, в данном случае – комфорта душевного. Горе ребёнку – бессмертной душе – которого родили, чтобы втиснуть в узкие рамки этой утилитарной цели.

Ну и вот это вот, простите, уродливо-обесценивающее слово «предки». Вроде бы оно почти вымерло – ан нет. Сразу представляешь себе археологические раскопки, производимые на месте захоронения финно-угорских племён, раскрытые могильники с белеющими черепами «предков».

Не стоит так говорить. Искверканные слова задают нам неверную систему координат, которая находится не просто за пределами христианского мировоззрения, но, порой, и за пределами здравого смысла. Всё-таки внешнее порой очень сильно влияет на внутреннее.

Источник:
Православие.ру

“ Что значит фраза «мой молодой человек»? Каков статус этого самого человека?

ловеком уже несколько лет снимаем квартиру и живём в гражданском браке – начинается она издалека. – Я его уговариваю завести ребёнка, но его «предки» против, а сам он колеблется. Может быть, хоть вы с ним побеседуете и он вас послушает? – подытоживает она свой короткий рассказ-просьбу.

Побеседовать, конечно, нужно. И это очень хорошо, что есть такая потребность. Но прежде всего следует «починить» исковерканный бесом «примус», то

Всенощное бдение: вечерня

Дарья МАРКИНА,
регент церковного хора

Воскресное утро многие верующие спешат начать правильно – с общего молитвенного дела и Таинства Евхаристии, поэтому утром на Литургии всегда многолюдно. По причине того, что Литургия – самое часто посещаемое богослужение, ее устройство, ход, состав и даже тексты в большинстве своем понятны и знакомы. Совершенно противоположная ситуация с богослужением, которое совершается в вечернее время.

Надо сказать, что в целом вечернее богослужение более сложно устроено, имеет множество вариантов и разновидностей. Однако в первую очередь стоит иметь представление о богослужении, которое предваряет собой великие праздники и, конечно же, воскресную Литургию. Называется оно Всенощное бдение. В древности такое богослужение начиналось поздно вечером и продолжалось всю ночь, до рассвета. Отсюда и название: молящиеся всю ночь (ночь) бдели, то есть не спали. Коротко говорят просто – «всенощная». Первые свидетельства о подобных бдениях относятся еще к ранним векам христианства, Иоанн Златоуст и Василий Великий в своих творениях упоминают о совершении ночных бдений. На Руси всенощные появляются вместе с утверждением Иерусалимского устава в XIV веке. Сегодня традиция совершать всенощное бдение как раньше, ночью, сохранилась в некоторых монастырях, а в приходских храмах такая служба чаще всего совершается вечером, и она значительно короче.

Всенощное бдение представляет собой уникальное явление. В нем соединяются песнопения и тексты, обозначающие это богослужение как определенный день года, недели, час дня, определяющие его место в так называемом «гласовом столпе». Гласовый столп – это система пения текстов, когда один из восьми гласов (то есть мотивов) является основой богослу-

жебного пения в течение недели.

Современное Всенощное бдение фактически состоит из трех частей: вечерня, утренья и первый час. Однако, важно отметить, что в случае совершения всех этих служб отдельно, каждая имеет собственное начало и конец, а в рамках Всенощного бдения есть общее начало и общий конец для всего богослужения. Таким общим началом служит торжественный возглас: «Слава святей и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельной Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков». В случае, когда вечерня и утренья совершаются отдельно, этот возглас начинается утренью.

Первая часть Всенощного бдения – это Вечерня – богослужение, открывающее суточный богослужебный цикл. Оно посвящено прославлению Бога как Творца, воспоминанию ключевых событий Ветхого Завета и ожиданию пришествия Спасителя в мир. Самым древним элементом этого богослужения являются ектении. Стихиры и тропари в первоначальном чине вечерни отсутствовали как не соответствующие монашескому деланию, однако позже стали его неотъемлемой частью. Основные тексты занимали свои места в структуре вечерни постепенно. В VIII и в IX веках святой Иоанн Дамаскин, Федор Студит и другие авторы дополнили всенощное бдение многими молитвами и песнопениями, которые входят и в состав современной Всенощной.

Фото: Светлана Конькова

Первый текст, который звучит на Всенощном бдении во время вечерни – 103 псалом, который имеет наименование «предначинательного» по причине того, что находится в начале богослужения и символически повествует о сотворении, о начале мира. По указанию устава он пелся на восьмой глас, символизирующий для древних христиан Царство небесное и благодать земной жизни. В современной практике псалом поется не целиком, исполняются только избранные строки с особыми припевами. И завершается пение малым славословием. Во время пения 103 псалма совершается каждение и чтение «светильничных» молитв. Они имеют особое значение, вплоть до того, что в древности сама служба вечерни именовалась «светильничное». В молитвах возносятся прошения о любви, долготерпении и страхе Божиим.

Одними из самых древних молитвословий христианского богослужения были ектении (в переводе с греческого ектения – это «усердное моление»), содержащие в себе различные виды молитв. В нача-

ле каждого богослужения звучит мирная или великая ектения, содержащая в себе прошения о мире всего мира, о Церкви, о ее членах, о всех, требующих от Бога помощи. На Всенощной мирная ектения произносится сразу после пения 103 псалма.

Далее исполняется первая кафизма – «Блажен муж...». (Кафизма – это глава из Псалтири, в неё входят несколько псалмов). Поется несколько стихов из всей кафизмы, к каждому из которых добавляется припев – троекратное «Аллилуйя...». Затем возглашается малая ектения, названная так по причине своего небольшого размера. Она, как правило, выполняет функцию связующего звена между разными частями богослужения.

Далее звучит цикл стихир на «Господи, воззвах...», который представляет собой чередование стихов из псалмов и стихир, связанных по смыслу с темой праздника. Такое соединение новозаветных и ветхозаветных текстов символизирует согласие обоих заветов и вневременность

Бога, объединяющего их. Во время пения стихир происходит каждение храма, что является символическим напоминанием о временах, когда через Моисея человечеству был дан Закон. Последняя стихира исполняется особенно торжественно и по смыслу отличается от остальных. В ней содержится догматическое учение о пришествии в мир Спасителя через Богородицу. Во время пения этой стихир открываются Царские врата в знак того, что с пришествием Христа людям раскрывается Царство Божие. Следом звучит песнопение «Свете тихий» – древнейшая из новозаветных молитв, в которой говорится о том, что Господь есть Свет вечный, незаходимый, в отличие от света естественного. Совершается вход священнослужителя с кадилом, символизирующий надежду на спасение для согрешившего человечества.

Царские врата после входа вновь закрываются и возглашается прокимен, что в переводе с греческого означает «предшествующий». Как правило, прокимен предваряет собой чтение Евангелия или Апостола. Вероятно, в этом

месте вечерни в древности они и читались, а сейчас лишь несколько раз в году на вечерне звучит Евангелие. Например, на вечерне в Великую Пятницу перед выносом Плащаницы.

После прокимна дьякон возглашает сугубую ектению, в которой звучит призыв обратиться к Богу с любовью и благодарностью. Далее поется молитва о даровании благодатного вечера, о том, чтобы провести вечер без греха – «Сподоби, Господи». Вечерняя молитва продолжается в просительной ектении, в которой звучат прошения о благах временных и вечных.

Следом поются так называемые «стихиры на стиховне». Такое наименование они получили по причине того, что имеют свои особенные стихи для воскресной службы, для будничной, для различных праздников.

Одной из «тихих» кульминаций вечерни является песнопение «Ныне отпускаеши», написанное на евангельский текст песни, воспетой Симеоном Богоприимцем. Это песнопение – символ встречи не только старца Симеона и Богомладенца, но и Ветхого и Нового Заветов. Следующее за ним пение молитвы «Богородице Дево, радуйся» есть окончательное утверждение исполнения обетования о пришествии в мир Спасителя.

Завершается эта часть Всенощного Бдения троекратным пением молитвы праведного Иова: «Буди имя Господне благословенно отныне и до века» и пением 33 псалма: «Благословлю Господа на всякое время...», который отображает, что все блага наши зависят от надежды на Всемогущего Бога.

Как видим, значительная часть вечернего богослужения основывается на псалмах из ветхозаветной книги Псалтирь, поэтому для лучшего понимания этой службы очень полезно читать Псалтирь. Для начала можно прочитать хотя бы упомянутые в тексте псалмы: 103, 33 и с 1 по 8. В богослужении псалмы употребляются на церковнославянском языке, а почитать стоит и на славянском, и в переводе.

(Продолжение
в следующем номере)

Любовь ЕРШОВА

«Объяснения на его уроках были захватывающими, эмоциональными. Ребята слушали его с большим вниманием. Я часто был свидетелем его блестящих уроков...»

Как думаете, о ком эти воспоминания учителя 2-й рязанской школы О. Б. Суловича?

Удивительным учителем, сумевшим не только привить детям любовь к физике, но и организовавшим фотокружок, был Александр Исаевич Солженицын.

Гуляем неспешно по улице Урицкого (1-й Касимовский переулок, дом 12, квартира 3) и видим красивый дом, приветливо смотрящий окнами на тихую улицу.

По счастливой случайности железные ворота открыты и мы попадаем во двор.

При доме есть дворик с садом. В дальнем углу у глухого забора, где старая яблоня образует «беседку», Солженицын соорудил скамейку и столик.

«...Я стою под яблоней отцветающей – и дышу. Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают после дождя – и нет названия тому сладкому духу, который напаивает воздух. Я его втягиваю всеми легкими, ощущаю аромат всю грудью, дышу, дышу, то с открытыми глазами, то с закрытыми – не знаю, как лучше. Вот, пожалуй, та воля – та единственная, но самая дорогая воля, которой лишает нас тюрьма: дышать так, дышать здесь. Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй женщины не слаще мне этого воздуха, этого воздуха, напоенного цветением, сыростью, свежестью...», – описал Солженицын в «крохотках» счастье встречи с этим рязанским садом после лагерных и ссыльных лет. («Крохотки» – цикл миниатюр в прозе Александра Солженицына. Литературоведы относят

Под яблоней Солженицына

эти произведения к жанру «стихотворения в прозе»). Сохранились его забавные стихотворные правила, вывешенные на стене комнаты, где занимался детский фотокружок:

*Будь аккуратен
исключительно,
Раствором чистым
дорожа.
Воронка желтая –
для проявителя,
Воронка красная –
для фиксажа.*

Примечательно, что дом, в котором жил Солженицын, был одно время выкрашен в розовый цвет. «...Между собой мы зашифровано называли

его «человек из розового дома», – вспоминает Анна Гарасёва.

Крайняя пара окон на втором этаже в левой части здания – те самые, из которых писатель смотрел на окружающую действительность. Здесь начался период творческого подъёма. 11 декабря 1961 Солженицыну пришла телеграмма от Александра Твардовского с приглашением приехать в редакцию «Нового мира» для публикации «Одного дня Ивана Денисовича». Через год повесть была напечатана, а 30 декабря 1962 года Солженицына приня-

ли в Союз писателей СССР. Вскоре после этого в журнале «Новый мир» были напечатаны «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетовка», пошли иные публикации и театральные постановки, начались первые переводы на иностранные языки.

Первые публикации вызвали огромное количество откликов писателей, общественных деятелей, критиков и читателей. Письма читателей – бывших заключённых – положили начало роману «Архипелаг ГУЛАГ».

В 1991 году Анна Гарасёва (1902-1994), одна из «нелегальных секретарей» Солженицына в Рязани, вспоминала: «Мы узнали, что автор «Одного дня» живет в Рязани и к нему уже началось паломничество. <...> Новой Ясной Поляны, чего так боялись наши власти, из его дома не получилось, да и не могло получиться: Солженицын был писателем, а не общественным деятелем, ему нужно было работать, и он не мог себе позволить тратить время на разговоры, не относящиеся прямо к продолжению этой работы».

Дом, двор и яблоня и по сей день тихо стоят и ждут новых строк о жизни людей, человеческих историй. И громче мемориальной таблички они рассказывают наперебой случаи, события из жизни обитателей прекрасной рязанской земли.

Фото автора

«Просто зайти в храм – это слишком мало»

Летом нас тянет в путешествия, в том числе и в путешествия с пользой. Например, в паломничество. О «китах» хорошей паломнической поездки мы поговорили с членом Императорского православного палестинского общества, опытным организатором паломнических групп священником Евгением АЛЕНИНЫМ

– Батюшка, в Рязани про паломнические поездки под вашим руководством ходят, можно сказать, легенды. Вы много, где побывали...

– До ковида, с 2009 года, очень много где бывал. У нас на приходе сложился свой паломнический коллектив, в который постоянно вливались всё новые люди. А сейчас, к сожалению, активные поездки приостановлены. Но вот за десять лет мы объехали очень много мест в России, часто выезжали за границу, успели посетить с десяток стран, в том числе бывали на Святой Земле и у святынь во Франции и Германии.

– К паломничеству есть два подхода. Кто-то считает дальние поездки только лишней тратой времени, ведь помолиться можно и в ближайшем храме. А кто-то указывает на его духовную пользу – не зря же вообще сформировалась традиция паломничать. Так для чего нужно паломничество?

– Паломничество несет очень много пользы, причем часть её мы можем увидеть и оценить уже только спустя время. Например, мы открываем для себя новых святых. Все знают святителя Николая или преподобного Сергия Радонежского, а кто слышал про Авраамия

Городецкого или Пахомия Нерехтского, Иакова Железоборовского? Святых так много – можно за всю жизнь и не услышать про большинство из них, тем более не прочесть их жития. А мы съездили на север, в Костромскую область, в маленький городок Железоборовск по весьма условной «дороге», где автобус-то с трудом прошел, и святой Иаков уже стал нам близким, как бы родным. Вот кстати у греков отношение к святым в какой-то мере «панибратское», русских паломников это даже смущает, но на самом деле это же здорово – уметь обращаться к святому как к реальному родному человеку.

И паломничество дает это чувство близости, сопричастности святому. Может, это прозвучит фамильярно, но мы как бы приобретаем новых друзей, из каждой поездки привозим новые «связи».

А если в паломничество едет какой-то коллектив, члены одного прихода, то и земные связи оно укрепляет. Одно дело человек пришел в храм, помолился и ушел, другое – несколько дней в поездке, где возникают и трудности, и поводы для смирения и терпения. Люди раскрываются – иногда и не с лучшей стороны – и учатся поддерживать друг друга, проявлять любовь, терпение. Паломничество помогает человеку вот так раскрыться – лучше увидеть и свои недостатки, и способность к добрым делам.

– Допустим, наши читатели вдохновятся и решат отправиться в паломничество куда-то далеко, за пределы епархии. С чего им начать, как организовать поездку?

– Лучше всего, когда самоорганизуется приход, приглашает настоятеля и вот так со знакомым священником вместе едет в какую-то поездку. В этом случае можно связываться непосредственно с монастырями, в которые планируете ехать, узнавать условия размещения. При крупных монастырях сейчас есть гостиницы и паломнические службы. Или же можно обратиться в Паломнический центр нашей епархии или той епархии,

которую собираетесь посетить. Там вам подберут групповую поездку или помогут организовать самостоятельное паломничество.

Если вы обращаетесь в обычный светский паломнический центр или звоните по троллейбусу о «поездках к Матронушке», вы должны быть готовы к тому, что организация поездки не будет учитывать потребности паломника. Например, в одну из поездок на Святую Землю мы пробовали обращаться к туристическому агентству. В итоге в гостинице у нас был мясной ужин – накануне Причастия, когда многие старались попустить – а на службу наш автобус привезли с огромным опозданием, и вообще за всё время путешествия это была единственная служба, которую удалось посетить. А когда мы саги ездили по России, то договаривались напрямую с паломнической службой нужного монастыря, селились в монастырской гостинице – конечно, это другая атмосфера, другая трапеза и доступность богослужений и святынь. Может быть, чуть меньше комфорта, зато и больше пользы. Все-таки изначально паломничество – это совсем не про комфорт.

Само слово паломник изначально звучало как «пальмовник» – люди шли, порой многие месяцы, чтобы с пальмовыми ветвями поклониться Гробу Господню в Иерусалиме в Вербное воскресенье и встретить в Святом Городе Пасху. Это был огромный подвиг. Кстати, Императорское православное палестинское общество было создано в том числе для помощи русским паломникам. Люди приезжали в Яффу, оттуда в гужевой повозке или пешком шли до Иерусалима. Сейчас это примерно сорок минут на автобусе. Из России несколько часов в самолете.

А когда-то русские путешественники могли добираться через Одессу: сначала доехать до моря, оттуда – на корабле в Яффу. В более ранние века этот путь был еще сложнее. Первая жена князя Владимира Мономаха, английская принцесса Гита Уэссекская, дала обет совершить паломничество на Святую Землю. Она исполнила обет, и там же на

Святой Земле почил – даже для знатной княгини такой путь стал настоящим подвигом. Сейчас же для нас «подвиг» – только деньги на дорогу накопить.

– Давайте обозначим, в чем вообще отличие паломничества от простой поездки по святыням?

– Самое главное в паломничестве – это участие в богослужении, причастие за литургией в том монастыре, куда мы едем. И если мы едем, готовясь причаститься, то хорошо бы еще накануне причастия попустить, хотя бы воздержаться от мясной пищи. Если едет в паломничество семья, то для нее требуется и супружеское воздержание. В противном случае, если вы только проездом в монастыре приложились к мощам и подали записки, – это скорее «религиозный туризм», чем паломничество.

Конечно, если вы с маленькими детьми пока не готовы выехать в другой город к службе и просто побываете в монастыре днем, помолитесь у святынь – это уже неплохо, ведь нам нужно учитывать возраст детей. Однако паломничество как духовное делание – это всё-таки нечто большее. Например, бывает, что человек говорит мне: «Я всегда в ваш храм хожу». А я его ни разу не видел. Начинаешь спрашивать – оказывается, он просто иногда в середине дня заходит, чтоб написать записки, и считает, что «ходит в храм». Но это самообман. Печально, когда люди не вкусили радости соединения со Христом в Таинстве причастия и не понимают, что просто зайти в храм или просто проездом побывать в монастыре – это слишком мало.

Но бывает, человек отправляется в путь как религиозный турист, а возвращается уже с настоящими духовными переживаниями. Бывает и наоборот – человек едет туристом, а к концу пути вообще озлобляется против Церкви и её святынь.

– А почему люди озлобляются?

– Чаще всего потому, что изначально у них неверная цель поездки. Многие едут чего-то просить и ждут от святыни исполнения же-

ланий: чтобы дочь замуж вышла, сын поступил, муж бросил пить... А потом наступает разочарование. Но чтобы не разочаровываться – надо не очаровываться. Надо думать не о том, что мы хотим получить от Бога, а что мы сами Ему отдадим, с каким сердцем к Нему придем. Паломничество, как и вообще любое духовное делание, должно совершаться с одной главной целью: мы должны молиться о своем спасении, общаться с Богом – без корысти. Нельзя настаивать на то, что вот сейчас я поеду в монастырь, и еще вернуться не успею – моя проблема решена.

– А ведь бывают еще и поездки из суеверия, по чьим-то оккультным рекомендациям «побывать в семи монастырях»...

– Да, к нам тоже однажды в храм женщина пришла с вопросом: «Где у вас такая-то икона? Нам надо семь храмов с такой иконой объехать и по свечке поставить». Вот это очень печально. Здесь просто нет места Христу, только товарно-денежные отношения. Мол, я сейчас сорок обеден закажу, деньги заплачу, и должно сработать.

– Раз мы уже затрагивали тему семейных поездок, поделитесь: есть ли какие-то нюансы у паломничества с детьми.

– Главное – паломничество для детей не должно быть принуждением и каким-то неожиданным «истязанием». Если в обычной жизни вы ребенка в храм не водите, не причащаете и вдруг собрались в поездку на длинную монастырскую службу, это может вызвать отторжение. В этом случае лучше не заманиваться на многое, а хотя бы просто заехать погулять в монастырь, приложиться к святыням. Но в идеале нужно стремиться и самим причащаться почаще, и детей водить в храм, тогда и семейное паломничество можно будет совершить по-настоящему – с полноценным участием в богослужении. Примерно с десяти лет ребенок уже может соблюдать взрослый режим подготовки к Причастию. Для младших, конечно, нужно продумывать марш-

рут, чтобы поездка была не в тягость.

– Может быть можно в паломничество с малышами добавить каких-то детских впечатлений? Например, заехать в зоопарк по дороге?

– Для ребенка, которого еженедельно водят в храм и который успел полюбить службу, посещение монастыря уже само по себе может быть прекрасным впечатлением. Но если родители хотят еще добавить радостных событий – отвезти детей в кафе, где-то погулять – это тоже хорошо. Только я думаю, лучше перенести эти впечатления на обратную дорогу, чтобы не терять благоговейный настрой перед посещением святого места. Вот насчет зоопарка не уверен – может быть и не стоит «перебивать» слишком ярким событием тихие благодатные впечатления от посещения святых мест.

– Расскажите, как попасть на Святую Землю, что для этого нужно?

– Из документов достаточно загранпаспорта и авиабилетов. Можно поехать самостоятельно, если человек владеет иностранным языком и достаточно коммуникабелен, умеет бронировать иностранные отели. Но всё равно такое путешествие может оказаться сложным: вам придется самостоятельно искать святыни и дороги к ним, при этом важно учитывать, что на Святой Земле присутствует огромное количество конфессий, ходят толпы паломников и туристов, и с непривычки легко зайти «куда-то не туда», потерять время.

Так что хотя бы в первый раз лучше поехать на Святую Землю через паломнический центр. Например, вам могут помочь с организацией поездки в паломническом центре Рязанской епархии. А можно обратиться напрямую в Русскую духовную миссию в Иерусалиме, с проживанием в Горненском монастыре – контакты есть на сайте Миссии. Там тоже действует паломническая служба, причем есть возможность заказать не индивидуальную поездку, что конечно же дороже, а присоединиться к сборной группе.

Конечно, сейчас поездка осложняется тем, что трудно найти рейс в Израиль по приемлемой цене. В основном нам доступны рейсы с пересадками, которые могут стоить примерно столько, сколько до 2020 года стоила вся поездка.

Для людей, которые не обременены семейными

обязанностями, есть возможность поехать на Святую Землю трудником. Например, периодически нужны трудницы в Горненском женском монастыре или на подворье Горненского монастыря в Хевроне. Для трудника оформляется рабочая виза на месяц или три месяца и оплачивается проезд с проживанием. Кстати, точно так же набирают трудников на Балаам, в Псково-Печерский монастырь и многие другие русские монастыри – только проезд здесь за свой счет. Это тоже прекрасный вариант паломничества: можно жить в святом месте и трудиться во славу Божию.

– А в какое время года лучше ехать на Святую Землю?

– С точки зрения климата самое благоприятное время – апрель-май. Но нужно быть готовым к тому, что часто на апрель выпадает Пасха. С одной стороны, прекрасно встретить такой праздник на Святой Земле, с другой – нужно готовиться к трудностям из-за огромного наплыва паломников в этот период. А в мае людей уже поменьше, службы еще идут особые, пасхальные, при этом всё цветет и еще не так жарко. Но мы ездили и летом – в июле очень жарко, важно всегда носить с собой питьевую воду. Еще ездили в ноябре – было очень тепло, до +30, тоже отличное время для путешествия. Правда, в этот период уже короче световой день, и вы меньше мест успеете обойти. А в зимний период поездку осложняют дожди.

– Еще было бы интересно узнать о поездках

на Афон, или сейчас из России туда еще сложнее попасть?

– У меня есть знакомый, который недавно ездил на Афон – это вопрос денег и времени. Сейчас сложнее получить Шенгенскую визу, но всё-таки многие получают. И на саму Гору Афон нужна отдельная виза – «диамонитирион», но с этим трудностей обычно не возникает. Есть достаточно центров, которые специализируются на поездках на Афон. И здесь, к слову, почти нет разницы, куда вы обратитесь – в церковный центр или в светский. Ведь задача – просто попасть на Афон. Хотя есть службы, которые организуют экскурсии и по самому Афону.

В этом случае вы приезжаете в монастырь, ночуете, посещаете службу и трапезу вместе с братией, потом вас перевозят в следующий

монастырь. Есть вариант проживания в столице Афона, откуда уже вас возят по монастырям – тут, как правило, меньше возможностей попасть именно на богослужение, это уже вариант скорее туризма, чем паломничества, и он как правило самый дорогой. И есть еще вариант самостоятельного пешего перехода из монастыря в монастырь, но здесь нужно учитывать, что в некоторых монастырях вас могут не принять на ночлег без предварительной договоренности.

В идеале вам всё равно нужен координатор от паломнического центра, который поможет договориться с монастырем и подскажет дорогу. Пешеходный переход, конечно, предпочтителен для тех, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу Святой Горы. Тут принцип такой же, как с поездкой на Святую Землю: первый раз лучше ехать через паломнический центр, а потом уже вы будете в состоянии сами составить себе маршрут.

– Если рассчитывать ходить пешком, сколько километров человеку предстоит пройти, например, от монастыря до монастыря?

– Расстояния на Афоне лучше мерить не в километрах, а во времени пути. Может быть всего два километра, но таких тяжелых, в гору по палящему солнцу, как десять километров по прямой через лесок. Но можно продумать маршрут так, чтобы часть пути проводить не пешком, а переезжать на пароме, ведь многие монастыри имеют свою пристань, а между ними ходит паром, везущий паломников из порта Уранополис.

Да, важно еще сказать, что русский паломник на Афоне сейчас может причаститься в русском монастыре, а с греками (Константинополь-

ским Патриархатом) у нашей Церкви прервано евхаристическое общение.

– Да, это важное уточнение, и актуально, к сожалению, не только для Афона.

– Действительно, паломникам важно учитывать, что не со всеми Поместными Церквями у нас есть евхаристическое общение. Поэтому сейчас мы не причащаемся в Греции в отдельных епархиях, на Кипре. И в Абхазии, в популярном у туристов Ново-Афонском монастыре, который находится под управлением раскольников...

– Большинство всё-таки не сможет поехать на Афон, не все поедут и просто за границу. А куда они могли бы отправиться в России?

– Да, я как раз хотел сказать, что может быть нам и не нужно сейчас ехать на Афон, а стоит обратить внимание на собственные святыни, которые не уступают Афону. Важно понимать, что нет прибора для измерения «уровня святости». Но

конечно, если есть возможность и желание, было бы здорово съездить на Балаам, на Соловки, в Екатеринбург по местам страданий наших новомучеников.

– Наверное попасть на Соловки тоже непросто...

– Нет, это совсем не так сложно. Поездом нужно доехать до Кемь, там подворье монастыря, где можно заранее узнать условия и при необходимости разместиться на ночлег. От Кемь на монастырский остров ходит катер, в самом монастыре тоже есть гостиница. Конечно, важно понимать, что все монастыри нуждаются в средствах на ремонт и содержание, поэтому проживание в монастырских гостиницах не бесплатное, а точнее, бесплатное оно только для трудников – тех, кто своим трудом приехал помочь монастырю. Сейчас у всех есть сайты, телефоны – можно заранее всё узнать и поделиться с форматом вашей поездки.

– А если кто-то вообще собрался в паломничество впервые, куда поехать поближе?

– Можно начать с нашего Иоанно-Богословского монастыря: и недалеко, и обязательно принесет вам духовную пользу и прекрасные впечатления. Там можно даже переночевать, чтобы было удобнее посетить все службы суточного богослужебного круга и погрузиться в духовную атмосферу этого места. А мы ведь часто не ценим то, что совсем рядом! Люди ищут возможность поехать к мощам святителя Николая, не обращая внимания на то, что в Рязанской епархии есть частица его мощей, причем даже не в одном храме.

Так, однажды я организовывал поездку по храмам Рязани. Мы выехали в 8 утра и вернулись только к восьми часам вечера, объехали около двадцати храмов, и для многих это путешествие было огромным открытием. Очень важно ценить собственные святыни.

У нас в Рязанской области есть еще Вышенский, Николо-Чернеевский, Михайловский, Солотчинский монастыри... И я не удивлюсь, если среди рязанцев есть те, кто ездил в Дивеево и Оптину, но ни разу не бывал в Солотчинском монастыре, где находится частица мощей Серафима Саровского и даже частица Пояса Пресвятой Богородицы.

Беседовала Елена ФЕТИСОВА

Протоиерей
Димитрий ГОЛЬЦЕВ,
проректор по
научно-богословской
работе РПДС,
секретарь Рязанского
отделения ИППО

Иерусалим во времена династии Аббасидов

Придя к власти, Аббасиды перенесли столицу империи из Дамаска в Багдад (в 762 году), в результате чего центр власти стал дальше от Иерусалима, потерявшего свой статус. Мало кто из новых халифов посещал Иерусалим, и в этот период его в той или иной степени «игнорировали». С Купола Скалы соскребли золото и серебро, чтобы отчеканить монеты для оплаты расходов по восстановлению зданий на Храмовой Горе (это случилось при халифе аль-Мансуре, правившем с 754 по 775 годы).

европейцев – итальянских купцов из Амальфи – их отстроили заново. Комплекс был окончательно уничтожен во время нашествия Сельджуков в 1071 или 1073 году.

и в течение полутора лет, которые понадобились для усмирения бунта, город сильно пострадал и порядком запустел. Удаленность Палестины от правительства в Багдаде ослабила контроль Аббасидов над страной. В результате назначенные Аббасидами египетские правители стали более независимыми и даже присоединили землю Израиль и прилегающие территории к своему царству. Это произошло при Ахмаде ибн Тулуне, начавшем править в 868 году. В 878 он присоединил провинцию Палестину к Египту, и его потомки управляли ей до 915 года.

Династию Тулунидов заменили Ихшиды. По традиции членов этой династии хоронили в Иерусалиме. Первый наместник Иерусалима, назначенный Ихшидами (Иса Ибн аль-Нушри) похоронен в Иерусалиме в 909 году, а самый знаменитый из всей династии – черный евнух Кафур – в 968. Точное место захоронения этих правителей неизвестно, но скорее всего, оно находится на кладбище восточнее Храмовой Горы.

К середине X века влияние власти центрального правительства в Багдаде ослабло, и по всему царству распространились экстремистские мусульманские группировки, в результате чего начались атаки на немусульманское население и его святыне места.

Например, в 935 году восточную часть храма Воскресения (Гроба Господня) превратили в Мечеть Омара на том основании, что именно на этом месте Омар молился при въезде в Иерусалим. Три года спустя храм сожгли. В 966 году во время мятежа против живущих в городе христиан был убит патриарх Иерусалима.

Вскоре после того, как Аббасиды пришли к власти, стало очевидно, что религиозная терпимость к немусульманским меньшинствам закончилась. И христиан, и иудеев обложили высокой податью.

В течение этого периода запрет на вход на Храмовую Гору, наложенный на иудеев, стал соблюдаться особенно строго. Источник X века описывает иудеев, молящихся у ворот Храмовой Горы, а источники XI века упоминают о том, что Масличная Гора была важным молебным местом, к которому устраивались паломничества.

Когда отношение мусульманских правителей стало невыносимым, христиане Иерусалима направили делегацию к Карлу Великому (в 797 году), умоляя его вмешаться. Император обратился к халифу Гарун аль-Рашиду (правил с 786 по 809 годы) с просьбой урегулировать ситуацию с христианами города. В знак признательности христиане отдали императору ключи от храма Воскресения (Гроба Господня). В результате возникших хороших отношений между христианами Иерусалима и императором, а также императором и халифом Гарун аль-Рашидом, Карл Великий внес большой вклад в жизнь иерусалимских христиан. По его инициативе построен ряд зданий, предназначенных для размещения европейских паломников.

Свидетельство этому мы находим в записках немецкого путешественника Брата Бернарда (870 год), описывающего целый комплекс, возведенный Карлом Великим на месте

Надпись на фасаде мечети Купол Скалы. Иерусалим.

современного Муристана. Он включал женский и мужской монастыри, рынок и гостиницу для паломников. Император купил сады в Кидронской долине, и доход от продажи плодов позволял содержать эти здания. Продажа товаров на построенном им же рынке составляла еще один источник дохода. Карл Великий выделил деньги на строительство монастыря Акелдама в Енномовой долине. Документ под названием «Записка о Домах Господних и Монастырях», составленный для Карла Великого в 808 году, перечисляет существовавшие в то время в Иерусалиме христианские строения. Документ необычайно важен, хотя в результате интенсивной застройки квартала Муристан при крестоносцах задача идентифицировать строения

Карла Великого представляется невыполнимой.

В настоящее время ученые полагают, что эти здания находились в окрестности западной границы рынка в квартале Муристан, у церкви Святой Марии Латинской, бывшей центральной во всем комплексе. Очевидно, церковь святого Иоанна Крестителя на западной стороне Муристана была частью этого комплекса, потому что построена до крестоносцев, но после Византийского периода. Здания Карла Великого в 1009 году уничтожил халиф аль-Хаким – ревностный фатимид, то есть представитель династии, которая обосновала свое право на власть родством с дочерью пророка Мухаммеда Фатимой, супругой его двоюродного брата. Позднее, в XI веке, с появлением в городе новых

В конце правления Карла Великого ситуация в Иерусалиме ухудшилась. Налет саранчи на страну стал причиной голода. Многие мусульмане покинули Иерусалим, и в результате соотношение различных сообществ населения изменилось в пользу христиан, которые на короткое время остались в городе в большинстве. Они получили разрешение на восстановление храма Воскресения (Гроба Господня). Однако такое положение дел долго не продлилось, и в 861 году христианский патриарх был казнен за проведение восстановительных работ.

В 841 году жители деревень на периферии Иерусалима восстали против поборов властей и захватили город. Многие здания разграбили и разрушили,

В 969 году страну наводнили войска халифа аль-Муизза, объявившего себя сыном дочери пророка Мухаммеда Фатимы. Этот правитель образовал государство в Северной Африке, завоевал Египет, а затем – Палестину и близлежащие территории, основав династию Фатимидов, более века правившую страной (до 1071 или 1073 года) и позднее с 1098 по 1099.

Сначала казалось, что режим Фатимидов принесет облегчение городу, так долго страдавшему от смены правительств и постоянного угнетения. Очень важные посты в Иерусалиме занимали два обращенных иудея. Один из них (Иаков, сын Иосифа, сына Хала) был главным царским визирем, а второй (Манассия, сын Авраама ибн Альказза) служил сборщиком дани в Сирии.

В то время в Палестине возросло количество членов общества Караимов. Караимы – последователи религиозной секты, отделившейся от иудаизма примерно в VIII веке в Вавилонии, учение которой базируется на признании только текста письменной Торы – Танаха – и только буквального понимания текста священного Писания. Караимы, как и их предшественники саддукеи, открыто выступили против устной Торы и традиции, передаваемой иудейскими мудрецами. Это способствовало расколу еврейской общины. Караимы пришли в Палестину из Египта в IX веке, а при Фатимидах их количество

возросло. Об этом обществе есть много информации, в основном благодаря сохранившейся переписке между двумя центрами. Центр Караимов в Иерусалиме существовал до уничтожения его кресто-

териальных условий христианского сообщества он выглядел не особенно впечатляюще и был перестроен крестоносцами пятьдесят лет спустя.

Очевидно, иудеи оказались неспособны вновь отстроить свои синагоги, уничтожен-

полностью совпадающая с современной, относится к тому времени.

До землетрясения 1033 года южная стена, построенная в V веке императрицей Евдокией, включала Храмовую Гору и холм города Царя

стиане с того времени могли жить вблизи храма Воскресения (Гроба Господня). В византийский период вокруг него было построено много монастырей (о них упоминают исторические, в основном греческие, источники), многие из кото-

носцами, после чего не был восстановлен.

Вскоре страна погрузилась в хаос из-за восстания племен бедуинов, в результате которого пострадало местное, и особенно немусульманское, население. Атаки на немусульманское население достигли максимума при халифе аль-Хакиме (996-1021), который в 1009 году приказал уничтожить все иудейские и христианские культовые сооружения, включая храм Воскресения (Гроба Господня). Но в 1020 году халиф передумал и согласился на восстановление зданий, однако прошло еще десять лет, прежде чем итальянские купцы из Амальфи заново отстроили созданный Карлом Великим Латинский центр. Храм Воскресения (Гроба Господня) восстановили только в 1048 году, но из-за стесненных ма-

ные халифом аль-Хакимом в религиозном порыве. Гнет и притеснения этого халифа привели к сокращению числа иудейского сообщества в начале века, а в конце века их преследовали Сельджуки (после завоевания города). Окончанием существования иудейской общины стало завоевание Иерусалима крестоносцами.

В результате сильного землетрясения в 1033 году страна оказалась лежащей в руинах. Укрепления Иерусалима были разрушены, и в следующий год Фатимид халиф Тахир Али начал восстановление его стен. Он разрушил церкви вблизи руинированных стен и использовал камни для восстановительных работ. Похоже, что укороченная городская стена, почти

Давида. Внутри этих стен располагались важные христианские строения: Церковь Силоама, Церковь Святого Петра и Базилика Священного Сиона. Еврейский квартал, располагавшийся южнее Храмовой Горы в течение всего Арабского периода, тоже входил в очерченные стеной границы. Когда стену укоротили, Еврейский квартал остался за пределами города, и иудеям пришлось переехать в северо-восточную часть Иерусалима, которую крестоносцы позже назвали «Еврейским Кварталом».

Христианской общине было предписано построить стены на северо-западе города, но в силу своей неспособности это сделать, они обратились за помощью к византийскому императору Константину Мономаху. Император отправил иерусалимским христианам весь свой доход с Кипра, и благодаря этому стены были завершены в 1063 году. Подробные данные относительно направления и мощи Иерусалимских укреплений того периода мы находим в описаниях осады города крестоносцами в 1099 году.

С момента завершения строительства стен христианам разрешалось жить только в северо-восточной части города, и построенный в то время Христианский квартал сохранился по сей день. Источник периода Крестоносцев утверждает, что жители-мусульмане переехали из Христианского квартала в другие части города, а хри-

рых существуют до сих пор. Некоторые из монастырей переходили от одной христианской конфессии к другой.

Множество источников того времени сообщают, что в течение этого периода в Иерусалиме действовало много церквей и других культовых строений. Несмотря на притеснения христиан при Аббасидах, они все же получили значительное количество собственности в городе и построили новые храмы.

В долинах, окружавших Иерусалим, спокойно жили общины монахов, которых изгнали из Кидронской и Еннумовой долин только при вторжении в город Сельджуков.

Вторжение Сельджуков, как сообщает источник, сопровождалось значительными разрушениями: «Они все сожгли и разметали...». После завоевания города суннитские мусульмане Сельджуки запретили населению молитвы с упоминанием халифов Фатимидов (шиитов) и заменили их молитвами за халифов Аббасидов, которых они считали истинными халифами и суннитами.

Восстание против Сельджуков в 1076 году было подавлено. В 1098 году Фатимиды вновь взяли Иерусалим, но их правление продолжалось совсем недолго – до взятия города Крестоносцами в 1099 году, но об этом мы расскажем уже в следующей статье.

Информационно-просветительский портал Рязанской епархии «Логосъ»

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

Вера СТЕПАНОВА

Всему есть место под солнцем: учимся отдыхать

Сегодня в предвкушении летнего отпуска мне вдруг захотелось порассуждать о нашем умении отдыхать. Жизнь приучает нас к порядку, терпению и ограничениям. Порой кажется, что вся жизнь – это сплошные ограничения и правила: туда нельзя, сюда нельзя. Работа, дом, повседневные обязанности... Иногда легко поддерживать распорядок вокруг. Иногда нужно установить жесткие правила, а порой тот же самый порядок угнетает.

Говорят, среди людей, близких к смерти, проводили опрос, о чем они больше всего жалеют в конце жизни. И, кроме всего прочего, лидировал ответ: слишком много времени проводили на работе и мало общались с близкими. Однако период ковидной изоляции, например, показал совсем иное. Оказалось, многие из нас вполне прилично умеют жить по накатанной колее – работать на работе, развозить детей по кружкам, вовремя и правильно готовить завтраки и ужины, сносно сосуществовать под одной крышей – но не быть вместе. А в карантин неожиданно пришло время проверки теснотой общения и безделья в замкнутом пространстве. Внеплановый отпуск свалился как снег на голову кучей проблем. И эта перемена привычного образа жизни многих выбила из колеи. Казалось бы, все так жаждали передышки в нервной ситуации, хотели меньше работать и больше общаться с родными...

Как часто совместный отдых становится скорее испытанием для нервов, а не радостным событием, и кое-кто начинает мысленно вздыхать: «Скорее бы на работу!»? Узнаваемая ситуация? Австрийский психиатр Виктор Франкл назвал описанное состояние «неврозом выходного дня». Страдающие этим недугом люди не способны полноценно отдохнуть и набраться сил для работы. Нередко они не знают, чего хотят, что им нужно для расслабления в данный момент. Иные даже не осознают, чем увлекаются, какой вид деятельности, помимо работы, для них предпочтителен, и не чувствуют, когда достигают критического уровня усталости.

Оказывается, есть несколько причин такого невроза. Одна из них – желание держать все под контролем. И еще – постоянная тревожность. Эта иллюзия собственной незаменимости в сочетании с перфекционизмом приводит к стремлению сделать все идеально, а когда не получается, приходит стыд и разочарование.

Иногда мешают отдыхать боязнь перемен или страх остаться наедине с собой. Работа – это внешняя опора, привычный способ стабилизировать реальность и структурировать время. Без привычной загруженности и суеты мы как без рук – вернее, как без костылей. Мы изматываем себя так сильно, чтобы не оставалось сил на раздумья о смысле или бессмысленности существования.

Нас учили: трудиться и еще раз трудиться. Мы так боимся прослыть Емелями, бездельниками и лентяями, что не чувствуем разницы между стремлением вообще ничего не делать и физической потребностью в расслаблении, усталостью. На нас влияют семейные и культурные установки вроде: «Станешь ленивым, будешь с сумой волочиться», «Под лежащий камень и вода не течет», – и другие не менее прекрасные народные афоризмы. В погоне за социальным одобрением начинаем работать больше, быстрее, результативнее.

Женщинам современное общество навязывает двойную нагрузку: она должна быть не только успешной на работе, но и идеальной хозяйкой, прекрасной матерью, женой. Время отдыха и блаженного ничегонеделания, даже сна, начинает восприниматься как украденное у семьи или у карьеры. Место здорового и бережного отношения к себе занимает чувство вины перед близкими за все то, что якобы «не додала» и «не доделала».

Все живое подчиняется простому закону: естественному чередованию периодов напряжения и расслабления. Сон и бодрствование, будни и выходные, зима и весна, удар сердца и пауза перед следующим ударом. Между словами – пробелы. В конце каждого предложения – точка. Когда мы игнорируем этот закон, отдых начинает восприниматься как нечто вторичное, неважное – но так проявляется наше неуважение к собственной природе, к ограниченности тела.

Фото: Марина СТРОТОВА

Мы ошибочно полагаем, что стоим выше всех правил и наши ресурсы вопреки законам природы бесконечны и неисчерпаемы. Но «лень» стоит на страже наших ресурсов, сигнализирует нам о приближении переутомления. В данном случае речь не о грехе, а о срабатывании «предохранителя» в организме.

Если неумение отдыхать связано с гиперответственностью и перфекционизмом, нужно сделать обязательный отдых частью своего бизнес-плана. Стоит спланировать и вписать периоды расслабления в ежедневник, чтобы было сложнее их пропустить. Не успел, не доделал – такие сожаления будут всегда, а вот привычку отдыхать придется вырабатывать – как любую другую полезную привычку. Иначе мечты об отпуске останутся мечта-

ми, даже если выбросить жесткое расписание и получить неограниченное время для исполнения мечты.

Итак, делаем вывод, что порой отдыхать даже труднее, чем по привычке работать, потому что приходится самостоятельно планировать все «от и до». В случае с работой по инструкции, задачам от руководителей, всё понятно и автоматизировано. Но умение отдыхать – это тоже навык, который можно тренировать, если направить на него своё внимание. Ведь для творческого подхода к чередованию труда и отдыха нет преград ни внутри, ни снаружи. Всегда можно найти возможность потанцевать с мужем на кухне в трех квадратных метрах, спеть любимую песню во время мытья по-

суды, почитать интересную книгу, уйти в размышления – например, прервав поток детских «мам-мам-мам...» сказать, что ты занята важной мыслью и будешь готова продолжить общение через десять минут.

Да, для таких вещей нужно иметь внутренний ресурс, внутреннюю убежденность в собственном выборе. Но именно «ресурс» и нужно учиться восстанавливать отдыхом. А еще хорошо бы не забывать в суете, что лучший друг человека – нет, не смартфон, а молитва и благодарность. И «обнимашки» с родными.

Интересно, что Шабат шалом (хранение заповедей о субботе как Дне Господнем) у евреев имел сакральное значение со времен установления закона Моисеева. И это не случайно. Благой Бог знает природу человеческую, и желание «трудиться в поте лица» до изнеможения останавливает отдельной заповедью чтить седьмой день. Для нас этот особый день – воскресенье, но и в каждом дне должны быть минуты и часы для разговора с Богом и восстановления сил.

«Время собирать камни и время разбрасывать камни» – эти слова как принцип чередования наших поступков звучат в библейской книге Екклесиаста. Кстати, мне всегда было интересно, что же на

самом деле имел ввиду Соломон, обозначив время для сбора и разбрасывания камней.

Если со сбором еще хоть как-то понятно (собираем ресурсы для восстановления себя), то к чему их разбрасывать? И каждый раз, в течении своей жизни я находила разные ответы. Собрал камни в кучу, построил дом. А время разрушило и разбросало. Кто-то другой собрал остатки твоих попыток и устроил собственное жилище.

Или, к примеру, собрали маленькую кучку «камней» и начали метать как блинчики, запуская по речной глади: накопил ресурсы, делаешь добро и «бросаешь в воду». А можно посмотреть и по-другому. Всю жизнь разбрасывал камни (свои поступки), и потом пришло время последствий – их и приходится «собирать», то есть анализировать. И то, что вначале казалось весомо, оказалось пустым. А то, что казалось незначительным, неважным, мешающим работать – принесло пользу...

Итак, давайте помнить, что жизнь у нас одна, и умение отдыхать и радоваться жизни нужно в себе воспитывать, чтобы не прожить, как белка в колесе. А значит, нужно учиться «камешки» поступков собирать и складывать на радость себе и ближним, отдых втискивать в расписание из дел, а Соломона читать и не забывать его наставлений.

Отдыхаем с умом:

♦ В отдыхе важна системность и соразмерность. Если пахать 5 дней без продыха и потом валяться и «отмокать» неделю, такой вахтовый режим – не лучший вариант. Один из важных аспектов – разнообразие и баланс. Есть разные виды отдыха, условно пассивный и активный, и наилучший вариант – грамотное сочетание активного и пассивного отдыха. Прислушивайтесь к себе, и если ощущаете потребность пассивно отдохнуть, просто побыть в одиночестве и тишине, то не нужно мучить себя активностью и бежать на концерт или в поход.

♦ Обязательно выделяйте время на «ничегошеньки неделание» для собственных органов чувств: созерцайте красивую природу, включите любимую музыку фоном, если она помогает «разгрузить мозг», или посидите несколько минут в тишине с чашкой чая.

♦ Помните про сон и питание. Благодаря сну наш организм восстанавливает силы, и если вы систематически недосыпаете, то вам будет труднее работать.

♦ Регулируйте время, проведенное в Интернете. «Побродить в сети» – это не отдых, это труд для вашего мозга и органов чувств! Заходите в соцсети и почту только с конкретными

целями и выходите ровно тогда, когда нашли то, что искали. Изучите свои подписки: удалите ненужные страницы и группы, и в вашей ленте будет появляться только то, что вам действительно интересно. Устраивайте разгрузочные дни, в которые не будете заходить в сеть вообще. В эти дни можно удалить навязчивые приложения с телефона или отключить их уведомления. Или просто выбраться за город, где нет связи.

Вопрос – Ответ

Отдых на море или паломничество?

Мы с семьей давно не были на море. В этом году сумели накопить средства для такой поездки, а моя подруга, с которой мы вместе ходим в храм, говорит, что полезнее было бы для души и тела отправиться в паломническую поездку. Меня это очень смутило. Неужели так грешно просто две недели отдыхать, не думая только о спасении души?

Отвечает
Иеромонах Мелхиседек
(СКРИПКИН)

Из этого вопроса можно понять, что задающая его женщина – человек верующий, православный, и, в принципе, понимающий необходимость соотносить свою жизнь с понятием о спасении души.

Полагаю, что размышляя о жизненных планах на отдых, православному человеку необходимо не только не упускать из виду, но и обращать свое особое внимание на то, согласуются ли эти планы с вопросом о спасении души. И в данном случае,

вопрос можно поставить так – может ли семейный отдых на море послужить ко спасению души и что для этого необходимо?

Отвечая на вопрос, скажем, что это вполне возможно. Апостол Павел говорит, что «любящим бо Бога вся поспешествуют во благое» (Рим. 8:28) — то есть любящим Бога всё содействует ко благу. А любовь к Богу, как известно, выражается в стремлении исполнять Его заповеди. И апостол Иоанн Богослов в своем послании говорит: «ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (1Ин 5:3).

Забываясь о том, чтобы получше отдохнуть душой и телом во время отпуска, мы должны при этом стараться хранить заповеди Божии, то есть не грешить – ведь грехи уязвляют душу, оставляют в ней кровоточащие раны, за что

приходится расплачиваться душевными, а иногда и телесными страданиями.

Будучи в отпуске, можем же мы не объедаться, не опиваться, молиться утром и вечером, вспоминать о Боге в течении дня с благодарностью, стараться не докучать ближним своими капризами? Тогда нашему отдыху будет способствовать благодать Духа Святого и мы сможем по-настоящему отдохнуть.

Нет нужды все время думать о спасении, да это, наверное, и невозможно. Но хранить память о том, что мы христиане и Бог хочет сделать нас наследниками Рая при условии нашей верности Ему – в глубине своего сердца можно и нужно всегда, в том числе и на отдыхе.

Как сказал один поэт: «О память сердца – ты сильнее рассудка памяти печальной». Иными словами, память, к которой обращается наш рассудок часто бывает непродолжительной, а вот сердечное памятование глубже и долговременнее. Только эту сердечную память необходимо в себе время от времени возгревать небольшими духовными упражнениями. И еще – должно прислушиваться к голосу совести, руководящему нас ко благу.

Вот и будет Господь питать нас Своей благодатью. Тогда и тело во время отпуска сможет хорошо отдохнуть, и душа обновится, и найдутся у нас силы для новых жизненных свершений по Богу.

Апостолы и первые христиане из язычников

Рост христианской общины требовал от апостолов постоянных забот и усилий по ее организации и благоустройству. В помощь апостолам было избрано семь диаконов, над которыми был совершен чин рукоположения. Самым выдающимся среди них был Стефан.

Диаконы Стефан и Филипп

Как сказано в книге Деяний апостольских, «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников (иудейских – ред.) очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Ему суждено было стать и первым мучеником за новую веру.

Дело в том, что первоначально в Иерусалиме и за его пределами христианство распространялось исключительно среди иудеев, и принявшие крещение сохраняли на первых порах и все прежние, ветхозаветные обычаи. Но ведь Христос заповедал апостолам «крестить все народы». Для выхода с проповедью к язычникам, носителям иных этнических и культурных традиций, нужно было преодолеть ветхозаветные обычаи.

Предметом спора стал вскоре сам иерусалимский Храм с его жертвоприношениями, о прекращении которых с пришествием Христа говорили наиболее решительные из христиан. Первым и ярким выразителем этих взглядов и выступил архидиакон Стефан.

Со стороны фанатически настроенных иудеев возник ропот. Синедрион, подстрекаемый фанатиками, обвинил Стефана в том, что он будто бы произносит «хульные глаголы на Моисея и на Бога... на святое место сие и на закон...». Стефан не оспаривал божественного происхождения храма и закона, но утверждал необходимость их отмены с пришествием Иисуса Христа.

...Его осудили на смерть. Вывели за гордские ворота,

которые и теперь в Иерусалиме называются Стефановыми, и по обычаю побии камнями.

Стефан еще не призывал к миссии среди язычников, но своей бесстрашной проповедью, запечатленной мученической смертью, проложил ей путь. Следующий шаг сделал его соратник, из числа тех же семи диаконов, Филипп. Он проповедовал в Самарии и по берегу Средиземного моря.

Филипп просветил и крестил эфиопского сановника, евнуха. Об этом рассказывается очень подробно в книге Деяний Апостольских. И понятно – почему. Евнух не был иудеем. Следовательно, его крещение свидетельствовало уже о преодолении разделения между иудеями и язычниками. Вскоре последовало крещение апостолом Петром римского сотника Корнилия в Кесарии Приморской (Деян. 10). Впервые членом Христианской Церкви стал представитель римской власти, армейский военачальник.

Савл против Стефана

Дальнейший решительный шаг произойдет в Антиохии, где учение Христа распространялось среди язычников. Именно для обозначения членов Антиохийской общины, образовавшейся из местных язычников, было придумано и пущено в оборот их языческими противниками название «христиане», которому суждена была долгая и славная история.

Это обозначение, само его возникновение безошибочно доказывает, что новая община в Антиохии уже радикально отличалась в глазах местного населения от хорошо всем знакомого иу-

Гвидо Рени. Апостолы Петр и Павел

действа. И хотя христиане из язычников мирно уживались в Антиохии с христианами из иудеев, противоречия были неизбежны. Развитие Церкви требовало, чтобы она окончательно вышла из ветхозаветных детских пеленок. Превратить христианство не на словах лишь, а на деле в свободную для всех, универсальную мировую религию призван был апостол Павел. Неслучайно он вошел в историю с именем «Апостол языков», то есть языческих народов.

Апостол Павел (его еврейское имя было Савл) родился в городе Тарсе в иудейской фарисейской семье из колена Вениаминова, имевшей римское гражданство. «Еврей от евреев», «фарисей, сын фарисея», – так будет он сам называть себя впоследствии.

Он учился в Иерусалиме в училище Гамалиила, в кото-

ром наряду с Законом изучались также греческий язык и литература. Отличался ревностным исполнением Закона и фанатичной нетерпимостью к христианам.

Когда вскоре после Вознесения начались первые гонения на учеников Господних в Иерусалиме, Савл был среди самых жестоких гонителей, участвовал в казни первоученика Стефана. Но на пути в Дамаск, куда он направлялся для преследования христиан, произошло его чудесное обращение.

Павел и Собор

Савлу явился Христос и призвал его к апостольскому служению. Пораженный физической слепотой, но внутренне прозревший, он снова, чрез три дня, получил чудесно зрение чрез христианского ученика Ананию и крестился. С того времени

Павел стал дерзновенным проповедником Евангелия, перенес множество испытаний, потрудился более других апостолов и был удостоен Церковью вместе с Петром наименования первоверховного апостола.

Но это впереди. А пока для решения наблевших проблем в Иерусалиме в 51 году нашей эры был созван Апостольский Собор.

Христианами из числа бывших иудеев был поднят вопрос: при каких условиях язычники могут вступать в христианскую Церковь? И решался он ими однозначно – в пользу верности Ветхому Завету. Язычников, говорили они, можно принимать в Церковь только при условии обрезания и вообще соблюдения Моисеева закона. Но Павел и его немногочисленные сторонники утверждали, что Моисеев закон для христиан из язычников – да и для христиан из евреев – не обязателен.

Итог обсуждений на Соборе подвел его председатель, предстоятель Иерусалимской Церкви апостол Иаков Брат Господень. Он призвал язычников-христиан воздерживаться только от чисто языческих обычаев: «от идоложертвенных, и крови, и удавленины, и блуда» и не делать другим того, чего не желают себе (Деян. 15.29).

Апостольский собор в Иерусалиме определил на века главный принцип высшего церковного управления – соборность. Собор решал кардинальный вопрос о соотношении в Церкви «христиан из иудеев» и «христиан из язычников». Из первоначальной общины рождается Церковь Нового Завета, отменяющая для своих членов исполнение своих членов Иисуса Христа.

Как сказано в Евангелии, «не вливают нового вина в старые мехи».

По материалам программы «История христианской Церкви» из цикла «Мир. Человек. Слово» Радио России