

Фото: Марина СТРОТОВА

Слово архипастыря

Что нас объединяет?

Что в реальной жизни может объединять и объединяет людей? Мы часто видим, как охотно люди дружат против кого-то. Кроме того, людей часто объединяют пороки, страсти.

Митрополит
Рязанский
и Михайловский Марк

Но есть и нечто положительное, способное объединять нас. На протяжении человеческой истории мы видим, как людей объединяют общие профессии, общие интересы или партии, оказывающие влияние на нашу жизнь. Но вместе с тем любые политические партии — явление преходящее. Многие ли из нас помнят хотя бы названия большей части партий, которые существовали в нашей стране в 90-е годы?

Среди всех разнообразных человеческих объединений самым крепким и прочным является объединение людей в Церкви. Мы видим, что порой единство веры и жизни во Христе даёт более глубокое единство, чем даже единство членов одной семьи. В семьях возможны разногласия и конфликты, а Церковь являет собой вневременное единство, Церковь существует уже 2000 лет и остается той же самой.

Православная вера сохраняет свою преемственность от апостольских времен. И само единство верующих во Христа — это пример и модель объединения людей и в кругу семьи, и на уровне всего народа.

Как защищали веру древние христиане

Священник
Димитрий ФЕТИСОВ,
главный редактор
газеты «Логосъ»

«Всякая власть... от Бога» (Рим.13:1)

К римской власти апологеты обращались, испрашивая защиты от несправедливых гонений. До Миланского эдикта 313 года христианство было вне закона. Сами по себе гонения со стороны властей были парадоксальны, ведь христиане считали грехом неисполнение государственных повинностей и законов, молились за императора-язычника. Но в то же время они отказывались поклоняться языческим богам даже номинально-символически.

В римской империи был религиозный плюрализм, допускалась вера в разных богов, но один из культов был общеобязательным — культ гения императора. Императорская власть обожествлялась, участие в этом культе было чем-то вроде присяги. Перед статуей или портретом монарха требовалось принести жертву, бросить ладан на угли или, как минимум, поклясться «гением императора».

Но древние христиане, в отличие от некоторых нынешних, не без-

споря с атеистами и антиклерикалами, мы иногда забываем, что этим успешно занимались и древние христиане, которых называли апологетами (от греч. ἀπολογία — «защитительная речь»). Существует целый период в истории древней Церкви, который так и называют — эпоха апологетов (II-III вв.). Хотя жанр апологии — защиты веры — не умирал никогда, интересно посмотреть, какими методами и аргументами пользовались наши святые «предки по духу» почти две тысячи лет назад.

У доникейских (то есть живших до I Вселенского собора, произошедшего в Никее в 325 году) апологетов было четыре основных адресата: римская власть, языческая интеллектуальная элита, иудеи не принявшие Христа как Мессию и простой народ.

гующих почитать гороскопы и вешающих на стену рядом с иконами календарь с азиатским «животным годом», упорствовали и отказывались клясться даже номинально. Чтобы сохранить верность Христу, они готовы были терпеть пытки и саму смерть.

Чиновники не понимали этого. Они в этом видели сепаратизм и фанатизм. Уже задолго до той эпохи почти никто из образованных язычников серьёзно не относился ко всем этим жертвоприношениям и религиозным мистериям. Фалес, Анаксимандр, Гераклит, Протагор, Демокрит, Эпикур и многие другие если и не были атеистами в современном понимании этого слова, то, по крайней мере, на культовую часть языческой религии с её кровавыми жертвоприношениями смотрели как на что-то примитивное, необходимое лишь малограмотным плебейам.

Поэтому упорство христиан, их боязнь предать Христа, даже притворно бросив горсть ладана на жертвенник, были совершенно непонятны властям. Они видели в этом некий подвох и нелояльность.

Со своей стороны, древние христиане относились к властям весьма почтительно. Апостол Павел много об этом говорит в своих посланиях. Причиной такого почтения было вовсе не обожествление госвласти или желание стать иде-

ологической кастой, помогавшей высшим сословиям держать народные массы в подчинении (по Марксу-Ленину), а совершенно простой вывод: власть и закон, пусть даже и несовершенные, — значительно лучше анархии и жизни по примитивным родоплеменным «понятиям». В этом смысле мы, современные православные, как и древние христиане, — государственники.

Римляне разработали и реально использовали систему права, которая до сих пор является эталоном справедливости и порядка. Эту систему до сих пор изучают на юридических факультетах всего мира. А образ римского чиновника (вспомним хотя бы Понтия Пилата из четвероевангелия) — это чаще всего пример стремления к соблюдению закона и рассудительности. Поэтому секрет истолкования слов апостола Павла про то, что «всякая власть от Бога», прост: лучше подчиняться императору язычнику и даже молиться за него, чем ходить в шкурах и жить по примитивному праву «сильного».

К тому же, огромная и единая Римская империя, охватывавшая тогда практически всё Средиземноморье, с её общей культурой, языком (греческим) и дорогами рассматривалась учениками святых апостолов как инструмент для распространения христианства.

Аргументы Иустина Философа

Самый видный из апологетов — святой Иустин Философ — в своей первой апологии, написанной около 150 года и адресованной «императору Антонину Пию, сенату и римскому народу» указывает власти на несправедливость гонений и просит императора взять дело суда в свои руки и не судить предвзято. Само звание христианина он ассоциирует с понятием философа и говорит, что не следует человека преследовать за то, что он является приверженцем некоего учения, о котором ходит столько нелепых слухов и явной клеветы.

Например, христиан называют безбожниками, но на самом деле они, отвергая обожествлённые че-

Фото: Марина СТРОТОВА

ловеческие страсти и силы природы, поклоняются Единому Богу – Творцу всего существующего. Более того, христиане настолько проникнуты благоговением перед своим Богом, что они не способны на обман, в том числе по отношению к самой государственной власти, пусть она и гонит их. Здесь же апологет рассказывает о том, как проходит богослужение христиан. Это было закрытой информацией, так как на службы допускались только крещёные члены общины, что и порождало массу слухов о каннибализме и прочих чудовищных грехах, которые якобы происходят на этих тайных собраниях.

В конце первой апологии помещён рескрипт императора Адриана, из которого следует некоторое смягчение позиции по отношению к христианам. Правитель приказывает судить христиан строго по закону и не превращать суд в расправу.

Удивительно, но это факт – христианство, при всём своём аскетизме и противостоянии ему колоссальной и слаженной государственной машины, распространяется довольно быстро во все уголки империи. Уже в начале III века знаменитый африканский богослов Тертуллиан пишет о распространении христианства в языческой империи: «Мы существуем только со вчерашнего дня и, однако, мы наполнили всё ваше: города, острова, крепости, муниципии, лагеря, трибы, курии, дворец, сенат, форум. Мы не оставили вам ничего, кроме ваших храмов...»

Кровь мучеников – семя христианства

Конечно, это не оставляет равнодушной интеллектуальную элиту империи – языческую интеллигенцию. В христианстве её раздражает многое: его надкосмичность, то есть претензия на единственно верное понимание Бога и Его откровения. Идея воплощения Бога на земле и воскресения из мёртвых, ведь с точки зрения платонизма материальный мир с его несовершенством – это жалкая тень мира божественных идей и приходиться сюда добровольно – это всё равно, что захотеть вернуться жить на помойку или пожелать стать опарышем в гниющем труп.

Также язычникам, как и иудеям, была совершенно непонятна тема креста. Они задавали справедливый

вопрос: какой же Он Бог-Вседержитель и Мессия, если позволил с собой такое сотворить? И почему Он не защищает Своих последователей, когда их пытаются и казнят за верность Ему? Раздражало также евангельское учение о том, что главным условием богопознания является смирение и чистота сердечная. И что какой-нибудь простец, пастих или рыбац, может быть ближе к Богу и Истине (в христианстве эти понятия тождественны), чем убеждённый седи́нами философ с его блестящим умом и эрудицией.

В то же время многое в новой вере языческих мудрецов привлекало. Они видели, что христианство принесло в мир много уникальных и немыслимых прежде идей. Например, о том, что человек – это не игрушка богов и жалкая космическая плесень, а любимое и усыновлённое высшее творение Вседержителя, пусть и искалеченное грехом.

В дохристианской античности вообще не было понимания абсолютной бесценности каждой человеческой личности. Человек рассматривался как часть социума, которая играет в нём свою роль (этимологически слово «личность» — personality — происходит от латинского persona, что переводится как «маска»). Как винтик в общественном организме, который можно без рассуждения удалить и выкинуть.

Так, например, поступили с Сократом, которого приговорили к казни просто за то, что он «не вписался» в эту систему. Так могли поступить с новорождённым ребёнком, который до возможности вкушать твёрдую пищу не считался челове-

ком. Нередко бедняки и даже средний класс могли выкинуть новорожденную девочку на помойку просто потому, что её содержание и воспитание было экономически нецелесообразным. Такой вот античный «аборт».

Христианство утверждало невозможную по тем временам вещь, что ближнему, попавшему в беду, нужно помочь. Причём «ближний» – это вовсе не только член твоего клана и народа, но всякий человек, независимо от мировоззрения и национальности, нуждающийся в данный момент в помощи. Что нельзя отвечать злом на зло, а Бога можно называть Отцом и рассчитывать на прощение даже серьёзных грехов.

Что близость возможна только между мужчиной и женщиной в рамках брака. Античность была просто переполнена всякого рода разврата и распутства. Один из античных авторов, Светоний Транквилл, в своей книге «Жизнь двенадцати цезарей» с некоторым удивлением говорит об императоре Клавдии, что «к женщинам страсть он питал безмерную», а к мужчинам и детям «зато вовсе был равнодушен».

Вообще, язычество того периода как религиозное мировоззрение находилось в глубочайшем кризисе. Представления о богах с их гнусной теогонией (происхождением) и мерзейшими взаимоотношениями (которые открываются, если читать античные источники в полном варианте, а не в относительно стерильных пересказах для школьников) не удовлетворяли пытливые умы того времени. Антропология тоже не отвечала практически ни на один

из вопросов, волновавших мыслителей, и полагала человека игрушкой богов, а его жизнь – дурной бесконечностью бессмысленных совпадений и капризов высших сил.

При этом христиане, несмотря на тщательную верность Христу, видели мир не чёрно-белым. Они с уважением относились ко всем достижениям, которые произрастало человечество вне их общины, и с радостью пользовались лучшими достижениями в науке, культуре и философии. Святой Иустин Философ говорил, что всего лучшего, чего добилось человечество, оно добилось при помощи Бога, Который вместе с совестью действует в душе каждого человека, искренне стремящегося к совершенству. Поэтому всеми этими работами можно спокойно пользоваться, не боясь согрешить. «Всё, что есть хорошего у язычников, ... принадлежит нам, христианам» – примерно так говорил Иустин.

Кстати, этот святой, как и некоторые другие апологеты, не просто оправдывал дохристианское античное наследие, но даже считал Сократа, например, чем-то вроде ветхозаветного праведника.

Показательна судьба самого Иустина. Блестящий профессор философии, он искал истину в разных учениях. Был стойким, перипатетиком, пифагорейцем и платоником. Наконец он на берегу моря встретил старца (судя по всему, это был Поликарп Смирнский – ученик апостола Иоанна Богослова), который ясными и простыми словами рассказал ему об Истине. Кроме того, для Иустина одним из решающих аргументов было то мужество и решимость, с какими христиане шли на смерть. Было очевидно, что человек может столь мужественно расстаться с жизнью, только если на опыте понял, что есть нечто ценнее благополучного земного существования. По этому поводу Тертуллиан сказал: «кровь мучеников – это семя христианства».

«Покажи мне твоего человека и я покажу тебе моего Бога»

Так говорит другой апологет – Феофил Антиохийский – своему другу-язычнику Автолику. И здесь речь идёт не только о чистоте души, но развивается известный античный мотив о познании самого себя. Христианское учение

о человеке увлекало очень многих своим целостным и органичным описанием проблемы бытия, в котором каждый узнавал самого себя со своими недостатками и положительными сторонами.

Искренние и пытливые язычники, удосуживавшиеся тщательно изучать критикуемое ими христианство, очень часто оказывались в его власти. Поскольку в нём они находили весьма чёткое описание тех истин, которые интуитивно чувствовали и искали всю свою жизнь. «Душа по природе христианка» – сказал по этому поводу Тертуллиан.

«Мы проповедуем Христа распятого – иудеям соблазн, эллинам безумие» (1 Кор. 1:22)

Сам евангельский образ Христа был абсолютно не похож на всех обожествлённых героев, которых до этого знало человечество. Этот образ настолько уникален и неповторим, что любому искреннему искателю истины становилось понятно – выдумать такое просто невозможно.

Между тем, иудеи, через которых Мессия пришёл в человеческий мир и которые имели столько подробных пророчеств об этом пришествии, не признали Его. Их понимание личности Мессии было и остаётся чисто прагматичным. Они ждут земного царя, величайшего полководца, политического лидера и гениального экономиста, который возвысит еврейский народ, угнетённый другими народами.

К тем же, кто принял Мессию, иудеи испытывали ревность и откровенную неприязнь, считая христианство насмешкой над своей религией и чаяниями. Поэтому серьёзных дискуссий между нами почти не было и нет. За исключением «Диалога с Трифоном Иудеем» Иустина Философа, где апологет приводит древние ветхозаветные пророчества и их исполнение в Новом Завете, таких дискуссий почти не бывает.

В эпоху апологетов начинает формироваться христианское богословие как целостная система. Именно отвечая на вопросы внешних оппонентов, святые отцы становились выразителями того учения, которое в Священном Писании отражено порой монументально, без мелких черт и подробностей.

Священник Пётр
ГЕВУРЯН

О покаянии и оправдании

Как-то одна женщина сказала мне на исповеди: «Прихожу в один храм, каюсь на исповеди, а там меня ругают и ругают, прихожу в другой – а там хвалят и хвалят». Это натолкнуло меня на размышления, изложенные в настоящей статье.

Как известно, таинство покаяния в православной Церкви совершается в исповеди. Человек называет свои грехи, обращаясь прежде всего к Богу. Священник при этом присутствует как свидетель, который затем властью своего сана от лица Церкви отпускает грехи. Кстати, интересно, что святитель Феофан Затворник писал, что даже если священник сказал «прощаю и разрешаю», Бог может сказать: «А Я осуждаю». Таинство на то и таинство, что оно не означает механической раздачи благодати, ибо «Дух дышит, где хочет». Суть покаяния в изменении жизни человека вплоть до изменения образа мысли. Мы должны ощутить реальность своей греховности и откровенно признать её мерзкой пред Богом, а не просто частью своей жизни, без которой мы никак не можем прожить.

Исповедь часто может перерасти в так называемую пастырскую беседу, ведь бывает, что человек ищет ответ на свой вопрос духовной тематики, или сама исповедь наводит священника на мысль о том, что следует сказать некое напутственное слово. Между тем исповедь предполагает рефлексию человека, анализ собственных дел и помышлений. Покаяние – это вздох человека Богу о своих грехах, его личная беседа с Творцом.

Порой возникает вопрос о том, насколько подробно нужно исповедоваться. Конечно, отчасти это зависит от личности самого кающегося и личности священника, все мы люди немного разные. Но в любом случае исповедь не должна превратиться в упоённое копание в этой грязи. В целом не следует подробно описывать происшедшее, как бы вновь проживая момент падения. В большинстве случаев достаточно назвать род греха, например, гордость или зависть. Стала ли объектом зависти шуба или автомобиль, в данный момент неважно.

В церковной традиции есть прекрасный образ: отложив ветхого человека, нужно облечься в нового. То есть, сбросив одежду греха, неправедности, нужно облечься в праведность. Не чинить ветхое, не стоять перед выбором, поправимо или нет, а сбросить и обновиться, как пишет апостол Павел: «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4: 22-24). Буквально мы должны облечься во Христа, ибо все мы, «во Христа крестившиеся, во Христа облечлись» (Гал. 3:27). Как это можно сделать? Как облечься во Христа? Прекрасный образ мы можем найти у святителя Николая Сербского. Представьте, что человек стоит перед зеркалом. А в зеркале – Христос. В обычной жизни отражение соответствует реальному объекту. Здесь, напротив, человек призван соответствовать тому, Кто в зеркале.

От таинства покаяния мы ждем отпущения, то есть прощения наших грехов. Бытует сравнение души с чистым листом после исповеди, но, разумеется, это лишь образ. Если быть более точным, человек становится похож на ранее исписанный карандашом лист, по которому прошлись ластиком. Господь готов простить нам грехи, но мы сами не будем такими, как прежде, так как имеем греховный опыт, а нанесенная им рана на нашей душе может быть уврачевана божественной благодатью, причем обыкновенно не моментально.

В посланиях апостола Павла неоднократно поднимается тема спасения человека, то есть достижения им рая. На пути спасения человек восстанавливает собственную целостность посредством искупления и оправдания. О последнем сейчас и пойдет речь. Греческое слово «дикеосини»

Фото: Марина СТРОТОВА

“ В определенных ситуациях священнику следует не поддерживать чувство вины человека, а напротив, предложить повод для оправдания, потому что замыкаясь на невыполнимом, человек упускает из виду другие стороны духовной борьбы

переводится на русский главным образом как праведность, правда. Например, когда мы молимся словами 118-о псалма «научи мя оправданием твоим», мы просим у Бога научить нас праведности. Апостол Павел, употребляя в Послании к римлянам слово оправ-

дание, вкладывает в него понятное современникам значение термина из судебной практики, означающее буквально «считать оправданным, праведным». Обратим внимание, именно считать оправданным, обходиться как с оправданным, но еще не оправдать. Для понимания к слову оправданным можно добавить слово потенциально.

Апостол Павел пишет: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в

Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (Рим. 3: 21-26).

Каждый из нас продолжает грешить и фактически не является праведным и достойным оправдания, но Господь обращается с каждым как с оправданным, как с невиновным. Мы не сделали ничего, чтобы это заслужить, но Бог дает нам оправдание даром, по своей милости. Так, при условии искренней веры и покаяния, выраженного в изменении жизни, Бог готов признать нас невиновными, несмотря на наши прошлые дела.

Бывает, на исповеди начинают каяться в том, что по каким-то причинам невозможно исполнить. Начинается некое симулирование духовности и уделение повышенного внимания не тому, чему нужно в данный момент. Например, приходит человек в возрасте и говорит: «Каюсь в том, что не соблюдаю посты и сокращаю молитвенное правило. Поститься мне нельзя, потому что у меня диабет и язва, а читать – глаза не видят. Больше грехов у меня и нет». Кто-то совершенно искреннее считает, что главный грех на восьмом десятке – это нехранение постов по болезни. На этот счет я обычно вспоминаю слова Воскресшего Господа апостолу Петру: «когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь» (Ин. 21:18).

Подвиги молодости в старости могут быть недоступны, в преклонном возрасте главная добродетель, которую следует стараться стяжать, это смирение. В нашей жизни бывают ситуации, когда по независящим от нас причинам мы не можем исполнить желаемое, пусть это желаемое и благочестиво. И в таком случае мы имеем некое человеческое оправдание. Смирением в данной ситуации будет принять это как данность и не акцентировать свое внимание на недостижимом.

Называя Господа Иисуса Христа Первосвященником (Евр. 5:9), священник, конечно, стремится во всем Ему следовать. И в деле оправдания в том числе. Полагаю, что в определенных ситуациях священнику следует не поддерживать чувство вины человека, а напротив, предложить повод для оправдания, потому что замыкаясь на невыполнимом, человек упускает из виду другие стороны духовной борьбы.

В других ситуациях, разумеется, священник имеет полное право обратить внимание кающегося на то, что следует пересмотреть или исправить как можно скорее. Об оправдании стоит помнить и в повседневных человеческих взаимоотношениях. Что мы думаем о себе, осуждая человека, оправдание которому дает Бог?

«Люби Бога и делай, что хочешь»

Что означает выражение апостола Павла: «Закон положен не для праведника?». Или ещё есть похожее у блаженного Августина: «Люби Бога и делай, что хочешь»...

Что же получается, человек праведный или считающий себя праведным может и заповеди не соблюдать?

Отвечает игумен
Павсий (САВОСИН)

Блаженный Феофилакт Болгарский, толкуя эти слова апостола, говорит: «Под праведником здесь разумеет того, кто достиг совершенства в добродетели: кто не из страха пред законом, а ради самого добра ненавидит зло, кто становится весь добродетелью и совершает больше, чем требует закон, считая недостойным руководиться тем, что угрожает ему наказанием; но живя мужественно добродетелью, становится выше всего свойственного детям...»

И его продолжает святитель Феофан Затворник: «Для такого, конечно, не нужен закон, как указатель должного, им руководит благодать Святого Духа, высшего закона».

Можно добавить ещё вот что. Заповеди закона, евангель-

ские заповеди – что они суть? Чему соответствуют? Конечно, применяясь к возможностям людей, которым эти заповеди даются, они соответствуют качествам Бога. Или можно даже сказать, в особенности о евангельских заповедях, что они – собственно Сам Христос. Сказано у апостола (Флп. 2, 5): «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И человек, приобретающий заповедям, приобретает состоянию Христову. И Сам Спаситель говорит (Ин. 14, 23): «...кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим...»

И такой человек уже с апостолом Павлом говорит: «уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2, 20). И пророк Давид говорит о таком человеке: «Закон Бога его в сердце его».

Так что и праведник, не нуждаясь в формальном законе, живёт по Богу, в Боге и Богом, Который и есть – наш закон.

Конечно, некто может заявить: а я вот уже живу так! Как узнать, так ли это на самом деле? Есть свидетельство плодов Духа: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5, 22-23). Потому что всякое дре-

во узнаётся по плоду (Лк. 6, 44).

Что касается слов блаженного Августина, полезно рассмотреть их несколько шире, а не так усечённо.

И цитата выглядит так: «Поэтому раз и навсегда даётся тебе краткое наставление: люби – и делай, что хочешь. Молчишь ли ты – молчи по любви, вопиешь ли – вопи по любви; если наказываешь – наказывай по любви, если щадишь – щади по любви. Пусть будет внутри корень любви – от этого корня не может произойти ничего злого» (Блж. Августин, Рассуждение седьмое. На 1 Ин 4, 4-12. §8).

Как мы видим, то, что разумеется под «делай, что хочешь», разъясняется блаженным Августином. Это не вообще что хочешь. Потому что любовь Божия (а ведь именно о ней говорит евангелист Иоанн, послание которого и толкует блаженный Августин) несовместима с тем, чтоб совершать грехи.

Это видно из одной истории, происшедшей с праведным Иоанном Кронштадтским. Однажды, когда он совершал миссионерское плавание на корабле, подошёл к нему один из матросов и предложил закурить. Видимо, так хотел завязать разговор. На что отец Иоанн ответил: «Знаешь, братец, я привык всё делать во имя Отца и Сына и Святого Духа...» И стало очевидно матросику, что курить во имя Отца и Сына и Святого Духа невозможно.

Подобно можно думать и относительно других невозможных возможностей этого «что хочешь». Потому что праведник, будучи упоен Богом и всем Божиим, не может хотеть плохого.

Фото: Светлана КОРЬКОВА

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

Найти понимание

— Как можно охарактеризовать психологическое состояние ребят, возвращающихся после военных действий?

— Чтобы понимать человека, вернувшегося, как говорят, «на гражданку», нужно знать, какие изменения происходят с ним в военных условиях. Он переживает стрессовую ситуацию, то есть находится в состоянии физического и психологического напряжения. Есть три категории стресса: конструктивный, деструктивный и травматический. При конструктивном стрессе всё существо человека, и физиологическое, и психологическое, и духовное, мобилизуется. У него обостряются все чувства, усиливаются реакции и мышечный тонус. Деструктивный стресс наблюдается, если центральная нервная система дает сбой. Это непростое состояние, но его можно скорректировать и во время боевых действий.

Сложная категория стресса — боевая психологическая травма. Главное отличие травматического стресса от конструктивного и деструктивного заключается в том, что происходит слом регуляторных механизмов стресса. В результате боевой психологической травмы часто возникает посттравматическое стрессовое расстройство, которое начинает проявляться не сразу. Это догоняющее состояние. Когда же военнослужащий приезжает домой, его центральная

Возвращение домой

Часто участники специальной военной операции, приходящие домой в отпуск или возвращающиеся после завершения контракта, становятся для близких непонятными. Внешне человек вроде бы тот же, а внутренне — совершенно другой. Об этих изменениях, о типичных и опасных состояниях и о том, чем может каждый из нас помочь пережившему боевой опыт ближнему, мы беседуем со священнослужителем, клиническим психологом по образованию, бывшим военнослужащим протоиереем Георгием Чернышовым.

нервная система еще не перестроилась, поэтому мы видим перед собой будто другого человека, которому тяжело адаптироваться к мирному времени. Ему необходимо пройти «психологический карантин». Есть такие понятия как ре-адаптация, ресоциализация — такой период, когда человек должен привыкнуть к тому, что нигде ничего не взрывается. Это состояние и называется психологическим карантинном.

Это тот период, когда родные и близкие должны с пониманием относиться к человеку. Весь социум, который окружает человека, должен понимать, что он сейчас не такой, каким мы его знали раньше. Но есть и положительный момент — это состояние проходит. Если человек

правильно проходит психологический карантин, если его поддерживает семья, если социум проявляет к нему внимание и понимание, внутреннее состояние приходит в норму. Важно человека не оттолкнуть. Когда психика на взводе, любое сказанное слово может ранить. Есть «красные линии», через которые нельзя переступать. Человек на это будет реагировать, мы не будем понимать, почему, вроде бы ничего особенного не сказали, никаких намеков не делали, но реакция будет казаться неадекватной.

— Можете привести пример какой-то нестандартной ситуации?

— В одном храме был такой случай. Закончилась служба, еще наблюдалось какое-то движение: кто-

“Человек должен четко понимать, что он в безопасности, пришел ли он в церковь или реабилитационный центр

то свечки ставит, кто-то свечки убирает. Зашел военнослужащий, сел на пол, закрыл лицо руками и начал громко плакать. Священнику пришлось попросить всех, кто был там, потихонечку выйти из храма, дать возможность человеку прокричаться и проплакаться. Этот парень в течение пяти минут был в таком состоянии. И когда он обернулся, батюшка сидел с ним рядом на полу и молчал вместе с ним. А после этого между ними состоялся долгий разговор. И парень спустя какое-то время вернулся в этот храм снова.

Не перейти черту

— После возвращения военнослужащего близких интересует, что с ним было. В какой момент можно говорить о пережитом?

— Понятие психологического карантина включает конкретные советы о том, что наводящие вопросы задавать не нужно. Человек, исходя из своего вну-

треннего состояния, сам расскажет о пережитом. И близкие люди будут первыми, кто это услышит. Им надо набраться терпения и активно слушать без наводящих вопросов. Если военнослужащий не готов в данный момент говорить, то лучше оставить его в покое. Надо понимать, что когда он находится в состоянии конструктивного стресса, то его долгосрочная память будто засыпает, и он живет теми эмоциями и событиями, которые с ним происходят «здесь и сейчас». Когда же он оказывается «на гражданке», то начинают всплывать так называемые флешбэки. Это такие резкие явления, которые связаны с острыми фазами. Яркие, часто травмирующие моменты в памяти. Например, смерть близкого друга. Или картины последствий карательных операций, проводимых противником в населенных пунктах. Он начинает эти состояния переживать. Без обращения к специалисту можно прийти к длительной аутоагрессии (то есть скрытой агрессии, направленной на самого себя, например, к наркотической или алкогольной зависимости) вплоть до суицидальных мыслей.

— Как распознать, что военнослужащий погружается в неконструктивное состояние и застревает в депрессии?

— Симптоматика посттравматического стрессового расстройства такова, что человек очень часто начинает замыкаться, перестает спать, начинает много, практически непрерывно курить, начинает выпивать, бурно реагирует на социальные вопросы или не обращает на них никакого внимания. Если он не испытывает эмпатию (то есть сопереживание, понимание эмоций другого человека) к своей супруге, к своим детям, если

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

вдруг замыкается в себе, то нужно обратить на это внимание. Супруге важно прийти для консультации к специалисту, который поможет правильно выстраивать коммуникацию с таким человеком. Никогда посттравматическое стрессовое расстройство не бывает без галлюцинаций. Если человек вспыхивает, видит перед собой картину боя, начинает прятаться, закрываться в каком-то объекте, это говорит о том, что он переживает флеш-бэки. Военнослужащий физиологически приезжает домой, а психологически еще находится на войне. Это похоже на волну, которая догоняет и накрывает.

– Могут ли свои стать для него чужими?

– Для военнослужащего очень важно понимание, где свой, где чужой. Если в мирное время эти понятия для нас размыты, то во время боевых действий есть четкое разграничение «свой-чужой». Когда он возвращается, состояние «свой-чужой» для него обострено. Те люди, которые с терпением, пониманием, поддержкой относятся к военнослужащему, уделяют ему внимание, занимаются активным слушанием без нравочения, перебивания и коррекции, остаются в поле «свой». Если же мы проявляем нетерпение, менторствуем, то автоматически очень быстро переходим в поле «чужой». И к чужому этот военнослужащий уже не возвращается. Очень важно, допустим, для нас, священнослужителей, эти критерии учитывать в пастырском окормлении, потому что священник должен быть «своим».

Очень многие ребята, которые приезжают после боевых действий, говорят, что с ними в окопах сейчас рядом много священнослужителей. А, к примеру, гражданских психологов они в условиях боевых действий не видят. Поэтому после возвращения домой для них священник сразу попадает в поле «свой». Очень важно, чтобы священник знал определенные «красные линии», за которые переступать нельзя. Хорошо, если бы он был подготовлен к такой встрече, проявлял терпение, эмпатию, то есть показывал человеку, что

он его слышит, понимает и готов терпеливо находиться с ним рядом. Тогда военнослужащий остается рядом с таким священником. В дальнейшем можно проводить совместную с определенными специалистами работу по ресоциализации и реадaptации такого человека.

– Этические и богословские нормы, которые применимы для прихожан в мирной жизни, наверное, не вполне применимы к тем, кто остро переживает свой опыт участия в военных действиях?

– В период психологического карантина священник должен заниматься активным слушанием, без нравочений, без резких замечаний и претензий к человеку. Бывает, что, допустим, лексикон человека сильно меняется. Если военнослужащий в порыве своего стрессового возбуждения начинает что-то рассказывать и у него вылетают бранные слова, а священник, не пропуская этих слов, делает замечания, то тут же он может перейти эту «красную линию» и стать в позицию «чужой». В период психологического карантина нужно относиться к любым эмоциональным всплескам очень тактично и терпеливо. Что касается канониче-

“

Многие ребята в моей практике так и говорят: «Батюшка, а нам некуда больше прийти со своими вопросами и своей болью. И если даже в церкви мы не находим понимания, значит, нам больше некуда идти»

ских церковных вопросов, все они очень важны. При правильной подаче они станут опорой для дальнейшей ресоциализации военнослужащего.

Обрести опору в Боге

– Мы как верующие люди знаем, что благодать Божия врачует боль и душу человека. Но как начинать говорить со своим близким о Боге?

– Первое – человеку нужно создать условия. Есть три базовые потребности: удовлетворение чувства безопасности, чувства голода и чувства любви. Нам необходимо, чтобы мы любили и чтобы любили нас. На войне все эти три базовые потребности полностью не удовлетворены. После возвращения домой важно помочь военнослужащему всё это восполнить. Человек должен четко понимать, что он в безопасности, пришел ли он в церковь или реабилитационный центр. Для этого мы просто создаем

для человека условия, в которых безопасно говорить то, что из него должно выйти.

Когда человек начинает сам задавать какие-то вопросы или готов кого-то слушать, не перебивая, тогда мы уже можем подходить к духовным моментам: «Я тебя слышу, я тебя понимаю, я тебя принимаю. И Господь тебя слышит, Господь тебя любит, понимает и принимает, но нужно сделать шаг». Например, жена или мама обозначает, что идет сегодня в храм помолиться, чтобы Господь помог побыстрее восстановиться. Можно сразу не звать с собой военнослужащего, если он не готов. Лучше немного потерпеть и подождать, что, возможно, в следующий раз он скажет, не пойти ли и мне с тобой. Или предложить вместе пойти поставить свечку за своих ребят. Это может стать первым шагом, который приведет человека в храм. И дай Бог, что в таком храме он встретит понимание, начиная с порога или со свечного ящика, с

записи поминалений.

По благословению митрополита Марка, в рязанских храмах будут проходить беседы со всеми служителями храма, включая тех, кто наводит порядок и ухаживает за свечками, о том, как вести себя с входящими в храм в военной форме. Бывают случаи, когда такой человек может прийти в храм в нетрезвом состоянии, служащие в храме должны быть внутренне готовы к этой ситуации. Я слышал от ребят такие слова: «Когда я пришел в храм, то растерялся. А меня в церкви встретила с улыбкой бабушка. Она буквально взяла за руку и сказала «Сынок, пойдем, я тебе все покажу и расскажу». Это важный момент. Если солдат встретит человека, который будет подготовлен к разговору и найдет понимание, то останется в храме, потому что храм (я сейчас по своей практике вижу) становится для многих военнослужащих самым главным. Если батюшка донесет до него духовные истины, это мотивирует к восстановлению к нормальной жизни и станет твердым фундаментом, на котором его перестанет шатать в духовном плане.

– В вашем пастырском опыте встречаются такие военнослужащие?

– Да, на протяжении полутора лет у меня происходит немало подобных встреч. Я работаю с такими военнослужащими. Это занимает определенный период времени. Некоторых военнослужащих с Божьей помощью удастся перестроить, так как я являюсь клиническим психологом, а некоторым ребятам нужна психотерапевтическая помощь, поэтому говорю с ними о необходимости обращения к врачу.

– Как важно обрести поддержку в стенах церкви?

– Многие ребята в моей практике так и говорят: «Батюшка, а нам некуда больше прийти со своими вопросами и своей болью. И если даже в церкви мы не находим понимания, значит, нам больше некуда идти». И тогда начинается трагедия и для семьи, и для церкви, и для всего общества.

Продолжаем публиковать подробный комментарий Митрополита Марка на Евангелие от Иоанна. Сегодняшний текст посвящен отрывку 6 главы (6, 1-15).

Место совершения знамения

Сегодня на берегах Галилейского моря Тивериада или Тиверия – это единственный крупный город. На иврите название города звучит как Тверия. Город Тиверия является также административным центром региона. Возник он в начале первого века после Рождества Христова. Историки называют такие даты: он был построен с 17 по 20 год Иродом Антипой и посвящен Римскому императору Тиберию, поскольку в это время Святая Земля уже находилась под властью Рима. Считается, что этот город, по крайней мере частично, был построен на месте древних захоронений. Вследствие этого благочестивые евреи считали его нечистым. Впоследствии ярлык нечистого с города был снят.

Среди всех евангелистов один лишь Иоанн упоминает название этого города. Он также единственный, кто называет в Евангелии море Тивериадским и единственным среди евангелистов, кто называет этот водоем не только морем, но и озером. В других трех Евангелиях это озеро всегда называется морем Галилейским.

У внимательного читателя может возникнуть вопрос, почему Галилейское озеро в Евангелии называется морем? Размеры его невелики. С нашей точки зрения, оно никоим образом не претендует на то, чтобы называться морем. Дело в том, что

в еврейском языке есть только одно понятие для обозначения водоема – слово «ям». Этим термином называются и моря, и озера. Для жителя Израиля как в древности, так и в наши дни, и Средиземное, и Мертвое (на иврите – Соленое) море и Галилейское море обозначаются одним и тем же словом ям. И хотя Евангелие написано на греческом языке, представления авторов определялись системой понятий, характерных для еврейской ментальности.

Следует сказать, что не только евангелисты называют морем Тивериадское озеро. Историк Иосиф Флавий также называет озеро Генисаретским морем. В еврейской Библии Галилейское море называется ям Кинерет (Числ.34,11). В русском тексте – «море Киннерет». Таким же образом это озеро называется и сейчас – море или озеро Кинерет.

Сведений о том, что Спаситель посещал сам город Тивериаду, у нас нет. В Евангелиях мы чаще встречаем названия других галилейских городов: Капернаум, Вифсаид, где Спаситель бывал многократно. Однако, согласно предсказанию Господа, эти города впоследствии погибнут. И сейчас на их месте можно видеть одни лишь развалины.

Желание Христа уединиться

Итак, Иисус Христос направился в окрестности Тивериады. В места, где проживали язычники.

При чтении Евангелия возникает впечатление, что Христос хотел уединиться. Об этом стремлении Спасителя сообщают и другие евангелисты. Но причина для уединения трактуется авторами по-разному.

В Евангелии от Матфея чудесное насыщение происходит после того, как Господь уединяется, получив известие о смерти Иоанна Предтечи. Исходя из этого, стремление Господа

уединиться можно рассматривать двояко. С одной стороны, можно считать его желанием уклониться от грозящей опасности. С другой стороны, желание уединиться могло быть вызвано скорбью о смерти Предтечи Господа. Евангелие от Марка в качестве причины уединения Христа называет необходимость отдыха для учеников Спасителя. Господь говорит ученикам: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного» (Мк. 6, 31).

Иоанн Богослов не приводит ясной причины, по которой Спаситель уходит от людей. В повествовании делается акцент на другую деталь. Подчеркивается дистанция между тем местом, куда направился Христос, и теми городами, где Он бывал часто. Четыре раза повторяется выражение: «та сторона моря». Та – это буквально другая, противоположная – «перан».

Следование народа за Христом

Итак, Спаситель уходит на другую сторону озера. Евангелист отмечает, что за Ним следовало «множество народа». Следовало потому, что люди видели знамения, совершаемые Спасителем над больными.

Хотел бы обратить внимание читателя на выражение «множество народа». В Евангелии от Иоанна это редкое выражение «охлос полис». Буквально – многочисленный народ, или многочисленная толпа. В четвертом Евангелии оно появляется еще только в одном эпизоде – в рассказе о Входе Христа в Иерусалим. И это не случайно. Мы видим определенный параллелизм между двумя событиями. В обоих случа-

ях народ хочет видеть во Христе земного царя. Желает провозгласить Спасителя царем Израиля. Но если во время входа Христа в Иерусалим Спаситель не препятствует называть Его Мессией, то в данном случае Господь избегает неразумной народной инициативы.

Событие происходит на землях, населенных язычниками. Причем точное место, как в других случаях, евангелист не называет. Следует отметить эту деталь не только в четвертом Евангелии.

Во всех описаниях чудесного насыщения народа сохраняется неопределенность в отношении точного места события. Очевидно, в данном случае для автора это не имело существенно-го значения.

Рассказ о насыщении народа у синоптиков

Сам рассказ о чудесном насыщении тысяч людей мы находим и в синоптических Евангелиях (то есть Евангелиях от Марка, Матфея и Луки, текстуально близких – ред.).

Синоптики (авторы «синоптических», похожих между собой Евангелий – ред.) пять раз повествуют о насыщении Иисусом Христом народа. В Евангелии от Марка и Матфея история представлена дважды и один раз – у евангелиста Луки.

Синоптики не указывают точное место чудесного насыщения. Матфей в первом случае пишет о «пустынном месте» (Мф. 14,13). В другом же упоминает гору недалеко от Галилейского моря (Мф. 15,29).

Евангелист Марк в первом случае трижды говорит о том, что это происходило в «пустынном

месте» (Мк. 6, 31. 32. 35). Во втором случае чудесного насыщения указывает, что события происходят «в пустыне» (Мк. 8, 4). О пустынном месте пишет и евангелист Лука (Лк. 9,12).

Наш русский перевод «в пустом месте» неточен. Речь также о пустынном месте. В греческом тексте стоит производная от существительного пустыня – «еримос».

Итак, Иоанн Богослов повествует, что Господь «взошел на гору и там сидел с учениками Своими» (6,3).

Гора в Библии имеет символическое значение. Гора – это место Богоявления. Место между небом и землей. Именно на гору восходит Моисей для того, чтобы получить от Бога заповеди.

В отличие от горы Синай, место умножения хлебов в Евангелии не определяется. И это отсутствие точной топографии несет в себе важный смысл.

Местом совершения знамения у Иоанна Богослова становится место не топографическое, но богословское – место между небом и землей. Гора напоминает об откровении Бога. О данных Моисею десяти заповедях. Только здесь, на этой горе – уже не Божий пророк, но Сам Единородный Сын Божий.

Время события

Евангелист отмечает время происходящего. Он говорит, что приближалась Пасха, праздник Иудейский. И это упоминание о времени Пасхи стыкуется с двумя другими деталями рассказа.

В истории говорится о том, что на месте совершения знамения было много травы. Реальность Палестины такова, что к еврейской Пятидесятнице, то

Четвертое знамение: Умножение хлебов

Четвертое знамение в Евангелии от Иоанна — это чудесное умножение хлебов и рыбы. Апостол Иоанн повествует, что Спаситель направился «на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады».

есть примерно к концу мая, трава выгорает под ярким южным солнцем. В период же Пасхи, то есть в апреле, трава всё еще остается зеленой.

Неслучайно в рассказе обращается внимание и на ячменные хлебы. Именно хлеб из ячменя оказался у одного мальчика. Дело в том, что примерно на период Пасхи приходится сбор урожая ячменя. И это наверняка был ячменный хлеб из нового урожая.

Описание знамения

Спаситель видит, что к Нему идет множество народа. Евангельские выражения: идти ко Христу, следовать за Христом – имеют определенный богословский смысл. В синоптических Евангелиях за Христом обычно следуют Его ученики или ученицы (Лк. 8,1-3). Или последуют отдельные лица. Здесь, в Евангелии от Иоанна, ко Христу идут не единицы, но тысячи.

В четвертом Евангелии желание Иисуса Христа накормить народ внешне ничем не обусловлено.

Это у синоптиков говорится «о пустынном месте» и о «позднем времени» (Мф. 14,15; Мк. 6,35). Накормить тысячи людей вдали от селений, действительно, проблематично. Особенно в поздний час. Поэтому у синоптиков желание Спасителя дать пищу людям является следствием обстоятельств.

У Иоанна Богослова Сам Господь проявляет инициативу без видимых причин. Просто по любви. Заботясь о людях, которые пришли Его послушать.

Искушающий вопрос Спасителя

Господь, обращаясь к Филиппу, говорит ему: «где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Христос Сам первый употребляет слово «купить».

В синоптических Евангелиях, напротив, Господь противится идее купить хлеба. В повествованиях синоптиков Господь повелевает ученикам: «Вы дайте им есть» (Мк. 6,37).

Вопрос Иисуса Христа напоминает о важном библейском эпизоде. О том, как вышедшие из Египта

Джеймс Тиссо «Чудо умножения хлебов»

евреи голодали в пустыне. И это было тяжелым испытанием для всего Израиля. Испытанием, с которым евреи не справлялись и роптали на Бога и Моисея. Для Моисея это тоже было тяжелейшим испытанием. Моисей задает такой же вопрос Богу: «Откуда мне взять мяса, чтобы дать всему народу сему?» (Числ. 11,13). Пророк Моисей, в отличие от Христа, действительно не знал, откуда взять пищу для евреев.

Евангелист Иоанн отмечает, что вопрос Спасителя Филиппу был тоже испытующим. Более того, можно сказать, что вопрос был искушающим. В других евангельских эпизодах, где идет речь об искушении Спасителя книжниками и фарисеями, употребляется то же самое слово – глагол «пиразо». Только в данном случае не Христа искушают. Христос искушает, испытывает Своего ученика. Господь знал, что Он сделает, но до времени не открывал Своего замысла.

Филипп отвечает, что и 200 динариев будет мало, чтобы обеспечить каждого хотя бы небольшим количеством хлеба.

Двести динариев – это двести дней труда рабочего. По сути – это минимальный годовой бюджет для целой семьи. Значительная сумма денег. Но и этого мало, чтобы накормить столько народа. И тогда Андрей, брат Симона, сообщает Спасителю, что у одного мальчика есть с собой пять ячменных хлебов и две рыбки. Говорит и тут же замечает: «Но что это для такого множества?»

Ячменный хлеб – это обычно хлеб для бедных, в отличие от пшеничного. Однако в истории с чу-

десным насыщением мы не видим прямой связи между ячменным хлебом и материальным достатком. Здесь мы можем усматривать другой смысл. Ячмень собирали в период праздника Пасхи. Поэтому можно воспринимать ячменный хлеб, как начатки плодов. Как первые плоды, которые следовало принести Богу. В книге Исход есть такие слова: «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего» (Исх. 23,19).

Спаситель умножает именно первые плоды нового урожая. Умножает то, что должно было прежде всего быть принесено в жертву Богу.

Упоминание евангелиста о мальчике («пэдарин») напоминает историю из жизни пророка Елисея. Пророк Елисей возвратил к жизни одного мальчика. Потом же к пророку пришел некий человек, и принес «хлебный начаток» – «двадцать ячменных хлебов». Пророк повелел своему слуге отдать этот хлеб людям, но получил ответ: «Что тут я дам ста человекам?» Однако слуга исполнил повеление. И «они насытились, и еще осталось, по слову Господню» (4 Цар. 4, 34-44).

Насыщение пяти тысяч

Итак, были хлебы. Но их было мало. Всего лишь пять. По одному хлебу на целую тысячу человек. Объективная реальность исключает возможность каким-либо образом накормить собравшийся народ.

Но Божий замысел уже в действии. Господь говорит, чтобы все люди возлегли

на землю. Евангелист же отмечает, что на том месте было много травы.

Около пяти тысяч человек возлегло на землю. Что делает Спаситель? Он берет хлебы, и, воздав благодарение, раздает их ученикам. Ученики же – дальше – народу. То же произошло и с рыбами.

Слова о благодарении не цепляют наше внимание. Однако это очень важное уточнение. И мы поймем значение этого слова, когда увидим текст оригинала. Здесь стоит причастие – «евхаристисас». Отсюда наша Евхаристия – то есть благодарение.

В описании синоптиками чудесного насыщения хлебом употребляются два слова. Одно – благословлять (евлогео), другое – благодарить (евхаристео). Именно последнее слово стоит в тексте Иоанна Богослова.

Господь раздает народу пищу через Своих учеников. И эта пища таинственным образом умножается. Господь показывает Себя Подателем пищи для множества людей.

Среди святоотеческих толкований можно встретить такие образы: пять хлебов уподобляются пяти книгам пророка Моисея. Древний закон, отраженный в этих книгах, был пищей для древнего Израиля. Святой Иларий Пиктавийский отмечает, что число насытившихся хлебом «оказывается тем же, каким будет число уверовавших. Ведь как говорится в книге Деяний, от бесчисленного народа Израильского уверовали пять тысяч мужей». Речь идет о рассказе из книги Деяний, где называется число уверовавших (Деян. 4,4).

Святитель Кирилл Александрийский дает объяснение в духе александрийских учителей. Пять хлебов – это пять книг Моисея. Две рыбы – это образ евангельской и апостольской проповеди. Таким образом, в насыщении пяти тысяч он усматривает смешение и Ветхого, и Нового заветов.

Климент Александрийский, ссылаясь на философа Платона, говорит о людях, которые «согласны признавать сущим лишь то, что они могут взять руками, испытать или же увидеть в развитии... Они доверяют только пяти чувствам», – заключает знаменитый александриец.

Ели до сытости

Получив от учеников Спасителя пищу, люди ели «сколько кто хотел». Это очень важное уточнение. Вспомним о хлебе, который давал Бог евреям в пустыне. Он также давал людям хлеб в изобилии: «И сказал Господь Моисею, говоря: Я услышал ропот сынов Израилевых; скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом – и узнаете, что Я Господь, Бог ваш» (Исх. 16,11-12). О насыщении хлебом до сытости говорится и в Псалтири: «Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости» (Пс. 77,25). И в том же псалме, чуть ниже: «и они ели и пресытились; и желаемое ими дал им» (Пс. 77,29).

О рыбе в евангельском рассказе говорится меньше. И в основном в начале истории. Главная тема – насыщение именно хлебом.

Об изобилии даров Божиих свидетельствует и первое знамение в Кане Галилейской, где Христос во время застолья дает участникам свадьбы вино в изобилии, сотни литров.

Насыщение до сытости – это не только история, связывающая евангельские события с Ветхим Заветом. Это еще и признак наступления мессианских времен.

Об этом пишет пророк Исаия: «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин» (Ис. 25,6).

Окончание на стр. 12 >>

Елена ФЕТИСОВА

Последние пару лет среди моего чтения преобладают биографии — деятелей культуры, учёных, миссионеров, меценатов. Сначала это была профессиональная потребность, но в какой-то момент именно такое чтение стало моим увлечением и мотивацией. Так получилось, что солидная часть биографий относилась, самое позднее, к XIX — началу XX века. И в них постепенно вырисовывался один общий «секрет».

Секрет этот заключался в совершенно чудовищной «эффективности» и разносторонности изучаемых деятелей. Современным авторам популярных книг по тайм-менеджменту и «личной эффективности» остаётся лишь завидовать молча.

Просто несколько примеров навскидку. Меценат Савва Мамонтов: строил и развивал свою железнодорожную бизнес-империю, брал уроки скульптуры и керамики и достиг в этом искусстве профессионального мастерства, ставил спектакли и оперы (со временем открыл и содержал собственную Частную оперу, на сцене которой впервые приобрёл известность Фёдор Шаляпин), лично участвовал в проектировании, строительстве и украшении храма в своей усадьбе Абрамцево, по праздникам для гостей и домочадцев устраивал умопомрачительные «квесты», игры и домашние спектакли, много путешествовал.

Микеланджело Буонарроти, мастер конца XV и середины XVI веков — скульптор, архитектор, инженер-фортификатор, живописец, поэт. Это именно он частично расписал знаменитую Сикстинскую капеллу и достроил печально известный «недострой» — собор святого

Об иллюзиях

Фото: Марина СТРОВА

“ Стали ли мы все «эффективнее» ровно во столько раз, во сколько упростилась в бытовом плане наша жизнь?

Петра в Риме, создал ряд скульптурных шедевров, участвовал в модернизации защитных бастионов Флоренции, оставил после себя больше сотни сонетов и мадригалов...

Святитель Феофан Затворник: управлял последовательно несколькими епархиями, преподавал, ушел в монастырь на покой, затем в затвор — и там написал огромное количество пастырских писем, богословских статей, переводов; занимался живописью — писал иконы, освоил игру на нескольких музыкальных инструментах, столярничал...

Примеров много и очень много. Даже те деятели культуры и науки, которые известны нам лишь в каком-то одном основном качестве, при ближайшем знакомстве часто оказываются «людьми-оркестрами», реализовавшими сразу несколько талантов.

Это сначала кажется странным и совершенно нелогичным: медицина была слабее, а техника, средства передвижения и обработ-

ки информации — проще и медленнее. Да, была домашняя прислуга, избавлявшая от части бытовых забот. Зато никакой слуга не мог бы «наугулить» тебе в секунду нужный научный трактат, организовать за сутки путешествие в другую часть света, доставить за полдня абсолютно любые материалы для творчества или за пару дней вылечить изматывающую простуду.

Но самое удивительное другое: именно наше время считается временем, максимально ориентированным на «индивидуальное развитие», «саморазвитие» и «личную эффективность». При этом толпу прислуги нам успешно заменяет набор кухонно-бытовых «гаджетов» и доставщик на велосипеде. А скорость доступа к информации у нас и вовсе беспрецедентна. Но появилось ли от этого в разы больше Буонарроти, Мамонтовых, святых и прочих мастеров не потратить свою жизнь даром? Стали ли мы все «эффективнее» ровно во столько раз, во сколько упростилась в бытовом плане наша жизнь? «Самореализовались» ли мы лучше предшественников?

По себе скажу — увы, увы, увы. Стоит приобрести новый гаджет для экономии времени на кухне — и вуаля, уже находишь себя тратящей именно это время на чтение какой-то ничего не

значащей новости в телеграм-канале. Ежегодно в день рождения и потом ближе к Великому посту ловишь себя на мысли: «Что, уже? Уже опять год пролетел?!» Год пролетел, а ты не выполнил и половины своих планов по учёбе и работе, не написал и трети из задуманных текстов, не нарисовал и четверти рисунков, не разобрал книжный шкаф, который обещал себе разобрать и систематизировать... И каждый раз ступор: как это вообще возможно? Куда время-то ушло?

И банальный ответ — в Интернет — поначалу категорически не нравится. Ведь ты тут же начинаешь себя утешать: «А раньше люди точно так же в поисках новостей газеты читали, в салонах разговоры разговаривали, выписывали журналы...».

Но. Разница всё-таки есть. И она очень существенна. Мы не случайно называем интернет-среду «виртуальной» — в противоположность среде реальной. Современные VR-технологии стремятся преодолеть и этот разрыв, но он остается и только ширится.

Так получается, что погружаясь в интернет-среду, мы погружаемся туда всегда частично. Нагружаем часть органов чувств, часть нервной системы, часть мыслительных процессов. А другая часть спит, остает-

ся не задействованной. Вот ты вроде бы час «болтал с друзьями» в соцсетях — что получает твоя душа и твоя психика на выходе? Усталость.

В этот час человек был лишен реальных дружеских рукопожатий и объятий, новых звуков и запахов, блеска родных глаз, движения, живых интонаций, бурных споров и прозрений — реальных, в унисон душа душе. То есть был лишен всего того, что обычно сопровождает дружеское общение и делает его вдохновляющим, а не отбирающим силы.

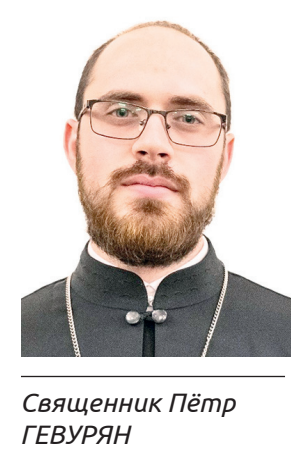
Этот принцип работает с любой деятельностью: чтение книги «в бумаге», слушание живой музыки — вся реальная деятельность даёт душе и мозгу больше реальных ощущений, даёт как бы более естественную, природосообразную нагрузку нашей психике. Мы адекватнее воспринимаем происходящее оффлайн: быстрее понимаем, что устали и пора заняться чем-то другим. И при этом реальная деятельность больше нас наполняет, вдохновляет. Даёт силы жить и работать дальше, а не просто захлопнуть ноутбук и идти спать после двух часов «Интернет-запоя».

К счастью, буквально в последние два года я замечаю интересную тенденцию: в транспорте и в кафе вновь стало больше людей с печатными книгами в руках. На улицах — снова видно гуляющих, и даже детей-подростков, которые еще лет десять назад полностью, казалось, погрузились в «мир иной» и сидели по домам за компьютерами. А на концерты живой музыки и в столичные музеи на хорошие выставки бывает сложно купить билет.

Мы как будто наконец-то устали от долгого и бесперспективного онлайн-запоя и вновь потянулись к реальной деятельности. К запаху типографской краски, живым звукам и живому созидательному труду. Может быть, это временная иллюзия. Но в неё так хочется верить...

Вселенский собор

- форма догматического самоопределения Церкви

Вселенский собор является органом высшей власти в Церкви, его догматические решения обладают статусом непогрешимости. Как осуществляется этот принцип? Как появляются вероопределения?

Собор – феномен, появившийся в жизни Церкви с апостольских времен. Общеизвестно, что первым христианским собором был Апостольский собор в Иерусалиме 49 года. Именно он явился прообразом Вселенских и иных христианских соборов, дал пример христианам на грядущие века в деле церковного управления. Текст книги Деяний содержит чрезвычайно важные слова, выражающие важность и силу соборных вероопределений: «угодно Святому Духу и нам» (Деян. 15:28). Как Церковь является богочеловеческим организмом, так и собор прорекает не просто некое человеческое решение спорной ситуации.

Во многом невозможно с четкостью дать определение Вселенского собора, которое зафиксировало бы то, как, кем, по каким случаям должен собираться такой собор, какие вопросы он уполномочен решать. История знает противоречивые ситуации, когда соборы, которые могли бы встать в один ряд со Вселенскими в силу догматической наполненности или полноты представительства Поместных церквей, не стали таковыми. И наоборот, изначально собиравшийся лишь

как всевосточный, Константинопольский собор 381 года стал Вселенским. Четвертый Константинопольский собор, на котором присутствовали представители всех патриархов и Римского папы, по мнению некоторых богословов может быть признан Восьмым Вселенским, однако он не получил такого статуса, хотя его решения, безусловно, важны как в области канонического права, так и в контексте противодействия Filioque (католической вставке в Символ веры, утверждающей исхождение Святого Духа не только от Отца, но и от Сына: Filio que — ред.).

Другим примером может служить Разбойничий собор в Эфесе 449 года, созванный императором, на котором присутствовали представители всех поместных церквей. Церковь отвергла деяния этого собора как неправославные и бесчинные, в то время как Третий Вселенский собор, распущенный за бесчинство, но догматически верный, приобрел статус Вселенского. Все семь соборов были созданы императорами, однако это не значит, что такая форма является единственно возможной.

Вселенский собор является собой полноту Церкви. Как известно, носителями высшей власти в Церкви являются епископы, и на Вселенском соборе право голоса принадлежало епископу или его полномочному представителю. Сам термин подразумевает общецерковное представительство и такое же признание, но следует сделать оговорку, что количество епископов или их представителей не влияет на статус собора, что мы можем видеть на примере Седьмого Вселенского.

Полномочия Вселенских соборов охватывают догматическую, дисциплинарную и судебную области. Говоря о догматической стороне, следует понимать, что такое догмат и откуда он берется. Понятно, что догмат представляет собой

важную вероучительную истину, в строгом смысле утвержденную Вселенским собором. Во Христе нам дарована полнота Откровения: «слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли» (Ин. 17:8). Церковь не может получить или придумать новый догмат. Задача Церкви состоит лишь в придании формы вероучительным истинам Откровения, и догмат – результат такой работы. В этой связи нельзя не упомянуть теорию догматического развития кардинала Джона Генри Ньюмана, утверждавшего, что с развитием Церкви в ней возможно появление новых вероучительных истин. Православные богословы справедливо критиковали этот взгляд.

Можно сказать, что Церковь своими силами при Божьем содействии в случае возникновения потребности придает четкую форму вероучительным истинам, формулируя догматы на Вселенских соборах, где она представлена епископами – носителями высшей церковной власти. Церковь трудится, и непогрешимость результата её трудов подкреплена обещанием Христа быть среди двоих или троих, собранных во имя Его (Мф. 18:20) и хранить Свою Церковь так, что врата ада не одолеют Её (Мф 16:19).

Фото: Марина СТРОТОВА

Паломнический центр Рязанской епархии приглашает в феврале 2025 в паломничество по святым местам

Дата, время	Место паломнической поездки	Цена
2 (вс.) 2:00	Свято-Троице-Сергиева Лавра. Божественная литургия. Экскурсия. Хотьковский Покровский женский монастырь. Мощи родителей прп. Сергия Радонежского.	3500 руб.
6 (чт.) 23:00	Калужская епархия. Введенская Оптина Пустынь. Клыково. Шамордино. Божественная литургия. Экскурсия. Святой источник.	3500 руб.
8 (сб.) 7:00	Монастыри Москвы. Покровский ставропигиальный женский монастырь. Мощи св. блж. Матроны Московской, икона Божией Матери «Взыскание погибших». Новоспас-ский ставропигиальный мужской монастырь. Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица».	2500 руб.
9 (вс.) 3:00	Ярославская епархия. с. Гode-ново. Храм во имя свт. Иоанна Златоуста. Животворящий Крест Господень. Божественная литургия. Монастырь Животворящего Креста Господня. Экскурсия	3500 руб.
14 - 15 (пт.-сб.) 7:00	Нижегородская епархия. Троицкий Серафимо - Дивеевский женский монастырь. Сретение Господне. Мощи прп. Серафима Саровского; прпп. жен Дивеевских. Экскурсия. Трапеза. Ночлег. Божественная литургия. Канавка Царицы Небесной. Святые источники.	5000 руб.
16 (вс.) 6:00	Касимовская епархия. Храм в честь Святой Живоначальной Троицы п.Тума Божественная литургия. Экскурсия. Трапеза. с.Анемнясево. Часовня блж. Матронушки Анемнясевской	2000 руб.
21-22 (пт.-сб.) 7:00	Калужская епархия. Вселенская родительская суббота. Введенская Оптина Пустынь. Божественная литургия. Экскурсия. Святой источник. Шамордино.Клыково.	5000 руб.
25 (вт.) 7:00	Рязанская епархия. Празднование Иверской иконы Божией Матери. Иоанно - Богословский мужской монастырь. Божественная литургия. Экскурсия. Святой источник.	1000 руб.

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

Четвертое знамение: Умножение хлебов

<< Окончание. Начало на стр. 8

Остатки трапезы

Когда все наелись, Господь повелевает ученикам собрать остатки, «чтобы ничего не пропало» (6,12). Каково же было удивление учеников, когда остатками пяти хлебов наполнили двенадцать коробов.

Именно количество остатков пищи явилось очевидным подтверждением совершенного знамения. Пять хлебов в начале. И двенадцать коробов после того, как были накормлены пять тысяч человек.

Своим действием Христос показывает, как и первый раз в Кане Галилейской, что Он может дать людям всё. Всё, что необходимо им для жизни. Более того, Господь всегда дает с избытком.

Количество собранных остатков также имеет символическое значение. Ученики собирают именно двенадцать коробов. Двенадцать — это число колен Израилевых. По числу колен в Израиле Господь призывает к себе и двенадцать учеников.

Двенадцать коробов — это свидетельство того, что Иисус Христос готов накормить весь Израиль. Все двенадцать колен. И речь идет не только о ветхом Израиле, но и о новом Израиле, которым является Церковь Христова.

Чтобы ничего не пропало

В повествовании синоптиков именно сбор остатков показывает совершившееся чудо. А также являет его масштаб. Однако, только у Иоанна Богослова присутствует уточнение: «чтобы ничего не пропало». Какой смысл оно может нести?

В современном мире не доест предложенное блюдо, или выбросит кусок хлеба — явление обычное. Хотя, конечно, далеко не везде. В наши дни, по сообщениям СМИ, в мире голодают миллионы людей. В древности отношение к продуктам питания было другим. Люди понимали цену пищи, цену

хлеба. И старались не выбрасывать ничего.

Слово Спасителя, где стоит то же слово, только в форме причастия, еще появится в шестой главе. В стихе 27 Господь наставляет: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную».

Итак, пища, которая не должна пропасть, погибнуть, все равно называется тленной. Поэтому главная идея, которая уже присутствует в описании события — призвать к пище нетленной. Именно этому посвящена беседа Христа о Хлебе Жизни.

Помимо этого, мысль о том, что ничего не должно погибнуть, появляется в Евангелии от Иоанна несколько позже. И появляется неоднократно.

В 10 главе читаем такие слова: «овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек» (10, 27-28).

Далее, во время молитвы Господь говорит, обращаясь к Своему Отцу: «Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели» (17,12). Наконец, это выражение звучит во время описания ареста Христа. Господь, перед тем, как на Него налагают руки, произносит такие слова: «из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого» (18,9).

Таким образом, выражение «не погубить» приобретает еkkлeзиoлoгичecкoe звучание.

Однако слово, стоящее в тексте, имеет и связь с ветхозаветным событием дарования еврейскому народу манны. У манны была одна важная особенность. На это обратил внимание своего народа Моисей: «И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра» (Исх. 16, 19). Впрочем, не все послушались пророка. «И оставили от сего некоторые до утра — и завелись черви, и оно воссмердело» (Исх. 16,20). И только накануне субботы можно было собирать двойную порцию манны ради дня покоя. И только тогда манна не портилась.

Итак, манна, которую собирают

Хуан Д'Эспиналь «Чудо умножения хлебов и рыбы», фрагмент

впрок — портится. И хлеб тоже со временем портится. Как портится всякая земная пища. И только Тот Хлеб, Хлеб Евхаристии, Который дает миру Христос, дает человеку нетленное бытие. В дальнейшем разговоре о Хлебе Жизни, Спаситель переводит разговор от хлеба материального к Хлебу духовному.

Воодушевление народа

Совершенное Спасителем знамение поразило собравшихся. Евангелист описывает реакцию народа: «это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир» (6,14).

Народное воодушевление было готово сделать Иисуса Христа царем. В Евангелии от Иоанна вопрос о Христе как о царе показывает непонимание народом миссии Спасителя в этом мире.

Царь в понимании толпы — это не Тот Царь Израиля, о Котором говорит Нафанаил. В понимании толпы, Христос должен стать царем в обычном, мирском смысле слова. Уже позднее, во время торжественного входа в Иерусалим, Христа тоже встречают как царя, кричат Ему: «Осанна», — называют Его Царем Израиля (12, 13).

Впрочем, совсем скоро, после беседы о хлебе жизни, желание сделать Христа царем исчезнет. Многие из слушателей Господа сообразуются. Однако пока народное воодушевление не знает границ.

Узнав о намерении толпы, Господь вновь удалился на гору. Теперь уже один. Хотя, по слову Спасителя, Он не один. Такие слова мы встречаем в 8 главе: «Я не один, но Я и Отец, пославший Меня» (8,16).

Митрополит
Рязанский и Михайловский
Марк

Газета «Логось»

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ62-00259 от 29 февраля 2016 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Рязанской области.
Учредитель: Централизованная религиозная организация Рязанская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Адрес учредителя: 390000, Рязанская обл. г. Рязань, пл. Соборная, д. 3
Издатель: Централизованная религиозная организация Рязанская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Адрес издателя: 390000, Рязанская обл., г. Рязань, пл. Соборная, д. 3
Главный редактор — иерей Дмитрий Фетисов (Дмитрий Михайлович Фетисов)

Редактор Елена Фетисова
Дизайн и верстка: Марина Северина
Над номером работали:
Елена Фетисова,
священник Дмитрий Фетисов
Адрес редакции: 390023, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Цюлковского, д. 8.
Священнику Дмитрию Фетисову
E-mail: fetisovy-rzn@yandex.ru.

Отпечатано в Государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Рязанская областная типография». 390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 69/12 Подписано в печать — 22.01.2025. Время подписания в печать по графику — 14.00, фактическое — 14:00
Тираж — 5000 экз. Заказ № 113.
Газета для лиц старше 12 лет.
Цена свободная. Ответственность за публикуемые материалы несет автор

Редакция знакомится с письмами читателей, не обязуясь вступать в переписку; материалы принимаются в электронном виде, не рецензируются и не возвращаются. Просим не использовать газету в хозяйственных целях. После прочтения можно отнести ее в православный храм или подарить другим людям.