

просветительская газета для мирян

ГЛАСНИЦА

Издание прихода храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках

№1 (19) январь 2010 г.

ДАТЫ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

19 января Церковь благоговейно празднует Крещение Господне. Этот праздник входит в число одного из самых древнейших праздников нашей Православной Церкви. Первое упоминание о нем мы находим уже во II веке от Рождества Христова в творениях Климента Александрийского. Он имеет древние названия – «Эпифания» (ἐπιφάνια), что по-гречески означает «Явление», или «Теофания» (θεοφάνια) – «Богоявление», «праздник Светов». Название «Святые Светы», или просто «Светы», отражает понимание Церковью смысла установленного праздника, ибо Бог – вечный Свет, просвещающий мир. В определенный момент истории Он явился во плоти, родившись от Марии Девы в Вифлеемской пещере и начал свое открытое служение и проповедь с крещения в реке Иордан пророком Иоанном. О Крещении повествуют все четыре евангелиста. У евангелиста Марка читаем: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился у Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: «Ты – Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение» (Мк 1:9-11).

В этих словах выражено событие первого откровения Бога как Святой Троицы: воплощенный Сын Божий сходит в Иордан и смиренно преклоняет главу перед Предтечей для крещения, Отец Небесный являет Себя во гласе с неба, Дух же Святой в виде голубя нисходит на главу Иисуса. Явление Бога – событие, которого так долго ожидал умирающий от бессмысленного идолопоклонства и нравственного разложения мир, бессильный восставить сам себя от бездны нечестия и тьмы. Мир ожидал Спасителя, и Он явился в смиренном виде, родившись в Вифлеемских яслях от Пречистой Девы Марии. Но о Рождестве Мессии узнали лишь немногие чистые сердцем люди – простые пастухи да волхвы, проделавшие долгий путь к вифлеемской пещере. Как мы знаем из Евангелий, спасая Богомладенца от царя Ирода, Иосиф с Мариею бегут в Египет и, возвратившись через некоторое время после смерти оного, поселяются в Назарете. Здесь Иисус возрастает, ничем не проявляя, по Своему глубочайшему, воистину Божественному смирению, перед окружающими Своего Божественного могущества, помогая Иосифу в плотницком ремесле. По достижении же тридцатилетия приходит на Иордан к Иоанну Крестителю. Великий Пророк Иоанн, выросший в суровой пустыне, получив повеление от Бога, выступил с проповедью покаяния и крестил приходящих к нему в Иордане. Тысячи людей потекли к нему, ибо уже почти четыре столетия народу израильскому не посылал Господь пророков. С проповедью Иоанна началось духовное пробуждение богоизбранного народа. К его духовной элите – фарисеям и саддукеям – были обращены гневные слова пророка: «...порождения ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния...» (Мф 3:7-8). Приходящих к нему с покаянием Иоанн погружал в Иорданские воды, при этом человек исповедовал грехи свои и выражал веру в грядущего Спасителя, Мессию. Слово «крещу», «крещаю» (βάπτισμα) означает по-гречески «погружаю в воду». Вода – источник жизни и чистоты. Она же является одним из важнейших библейских символов. Из книги Бытия мы узнаем о происхождении мира из материи, имеющей вид и свойства воды, о происхождении из воды первых живых существ (Быт 1). В воде израильский народ совершал ритуальные омовения, так что она прочно вошла в его сознание как символ очищения тела и души и примирения с Богом. В Своей проповеди Христос использовал символику живой воды, когда говорил о благодати Святого Духа. Но водное естество также послужило и орудием гнева Господа во время омытия водами Всемирного Потопа пространства земли от человеческого рода, растленного грехом и забывшего Бога. По обетованию Его, вода больше не будет служить орудием справедливой кары, она призвана стать стихией дающей жизнь вечную. Крещение, которое совершает Предтеча, не имеет возрождающей благодатной силы. Его значение сугубо символическое – как тело омывается водою, так и душа человека кающегося

и уверовавшего в Спасителя будет очищена Христом. Приходящие к Иоанну погружались в иорданские воды по шею, исповедуя свои грехи. Блаженный Феофилакт замечает: «Иоанн был послан от Бога, чтобы изблудить иудеев, привести их к сознанию своих грехов и таким образом подготовить их к принятию Христа. Ибо если кто не сознал своих грехов, он не приходит к покаянию». Кто не осознал своих грехов, тот не способен принять Христа, увидеть в Нем Спасителя, не может креститься. Сила проповеди Иоанна и крещение в покаяние, как нечто невиданное прежде, дали повод к восприятию его как Мессии, Спасителя мира. Народ же пребывал в ожидании и все помышляли – не он ли Христос? Но сам Иоанн свидетельствовал о себе так: «...я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня.. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк 3:16). Иисус приходит к Иоанну на Иордан, смиренно следуя призыву Своего Предтечи. Он еще совершенно неизвестен народу израильскому, более того, Его не знает и сам Иоанн свидетельствуя: «...но стоит среди вас Некто, которого вы не знаете... Я не знал Его, но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Ин 1:31). Увидев грядущего к нему Иисуса, Иоанн восклицает: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин 1:29). Из евангельского текста ясно, что лишь здесь, в водах Иорданских, открывается – Кто есть подлинный Спаситель – Тот, на Кого сходит Дух Святой в виде голубя и о Ком свидетельствует Отец с неба.

Для чего же безгрешный Спаситель приходит на Иордан, куда приходили только те, кто считал себя грешниками? Ведь и сам Иоанн удерживал Его, говоря: «Мне надо креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф 3:14). У блаж. Феофилакта читаем: «Чистый крестится, чтобы нас омыть и показать нам, что если мы желаем креститься, то должны сперва очиститься, чтобы не осквернить крещения, после этого погрязая в грехах по худой привычке. Препятствует же Ему Иоанн для того, чтоб видящие не подумали, что и он, как один из многих, крестится в покаяние». Спаситель крестится, узаконивая необходимость крещения как такового для нас, ибо по Его словам: «кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин 3:5).

Еще одно объяснение этого события дают нам святители Афанасий и Кирилл Александрийские. Вкусив запрет-

ного плода в раю, Адам отпал от той благодати Святого Духа, которой он был приобщен после сотворения Богом. Лишены потому благодати и мы, больные отростки большого дерева, а потому не имеем сил бороться с грехом, вкушать райское блаженство Богообщения. Христос, крещаясь на Иордане и видимым образом показывая всем людям Свою приобщенность как Человека Духу Святому (произошедшему, впрочем, ещё при Воплощении), общается Ему не потому, что имел в Нем нужду как Бог, но чтобы через Свое человеческое естество дать возможность всем людям быть соединенными с Духом Святым. Усвоение принятого Христом Духа для нас происходит в таинствах Крещения и Евхаристии, соединяющих нас с преображенным Богочеловеческим естеством Спасителя.

Для Самого же Христа крещение Иоанново становится началом Его общественного служения, к которому, кроме того, Он готовился сорокадневным постом. Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. «И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И Ангелы служили Ему» (Мк 1:12-13). Итак, Крещение Спасителя явило нам откровение Бога-Троицы, явило Христа Израилю как Мессию, служит нам примером послушания закону Божию, открывает всем путь к Богу через крещальные воды – «Дух сходит не потому, чтобы Он имел нужду в этом, но чтобы ты знал, что и на тебя при крещении сходит Дух Святой... Небеса же открываются и нам, когда мы крещаемся» (блаж. Феофилакт).

Совершив таинство искупления рода человеческого Своими страданиями и смертью, воскресший Спаситель, явившись Апостолам, посылает их на проповедь Евангелия всему миру со словами: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа... Кто будет веровать и креститься – спасен будет; а кто не будет веровать – осужден будет» (Мф 28:19, Мк 16:16). Во исполнение этих слов Спасителя Церковь совершает таинственное рождение водою и Духом, без которого невозможно увидеть Царствие Божие. Это уже не символическое действие, как у Иоанна Крестителя. Теперь крещение, по слову свт. Иоанна Златоуста, «исполнено великой благодати, ибо оно освобождает от грехов, очищает душу и подает благодать Духа». Каждый крещающийся приобщается тайне Святой Троицы, некогда явленной при Иордане, над каждым разверзаются небеса и сходит Дух Святой, совершается троекратное погружение в знак Христовой погребения, делая нас мертвыми греху и, троекратно восставая в купели, мы совоскресаем со Христом для жизни вечной. Но таинство Крещения, несмотря на всю свою силу, это только начало, начало обновления образа Божия в падшем человеке. Благодать Духа посредством таинства Крещения как семя бросается в землю, но прорастет ли оно – зависит от самого человека. Можно креститься в младенчестве ли, или в зрелом возрасте и не жить по вере, ибо «вера без дел мертва», по слову ап. Иакова. Крещение прививает нас ко Христу как дикую отрасль к благородному дереву, но эта же отрасль может стать и сухой ветвью, оторваться от ствола и не принести плодов. Чтобы подлинно осуществить своё крещение, обновить в себе образ Творца, достичь подобия Ему, потребуется вся жизнь, полная нелегкого, но благодатного труда по возделыванию своей собственной души...

Что же касается самого праздника Крещения Господня, то его установление восходит ко II в. по Р.Х. Дело в том, что в Александрии гностики-еретики праздновали праздник, который они называли «Эпифания». Они неправильно считали, что Иисус был простой человек, а на Иордане в виде голубя в Него вселился Бог, который затем отлетел от Него перед крестными страданиями, ибо Бог не может страдать и вообще пребывать в уничтожении. Чтобы посрамить еретиков, александрийские православные христиане ввели свой православный праздник «Теофании», где воедино слились Рождество Господа по плоти и Его явление на Иордане. В богослужении этого праздника подчеркивалось, что Христос был Бог

Продолжение на стр. 2

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Окончание. Начало на стр. 1

по плоти с самого Воплощения, а на Иордане Его Божество только стало явным для всего Израиля. Потом этот праздник распространился и в других Церквях, а Римская Церковь в IV веке разделила их на два — Богоявление (Теофания) и Рождество. Этот обычай к концу этого столетия был распространен по всем Церквям. В частности, свт. Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей с волнением говорит о предстоящем первом праздновании Рождества Христова Антиохийской Церковью по примеру Западной.

О самом празднике и ночном бдении в честь него упоминает Климент Александрийский, живший во II веке нашей христианской эры. Крещение оглашенных, т.е. научных тайнам веры и готовящихся войти в Церковь, совершалось в навечерие Богоявления. Письменными памятниками этого праздника являются многочисленные беседы на Крещение авторитетных Святителей и Отцов Церкви — сиичм. Ипполита Римского и свт. Григория Чудотворца (III век); свт. Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского (IV век), прп. Иоанна Дамаскина (VIII век). Как уже было отмечено выше, до IV века празднование Рождества Христова и Крещения Господа (Богоявление) совершалось в один день. И сейчас напоминанием для нас об этом остается тот факт, что оба этих великих Господских праздника как бы соединены «святками» (с 7 по 19 января по н.ст.) в одно торжество. День накануне Богоявления называется «Навечерие» или, по-народному, «сочельник». Такое название берет начало от традиции вкушать в этот день сочиво или кутью — пшеничные зерна, размоченные водою с добавлением меда, часто орехов и изюма. В древности христиане готовились к принятию крещения в Рождество Христово, которое праздновалось одновременно с Богоявлением, постом, а после совершения этого Таинства вкушали молоко и мед — символ сладости духовных даров. По обычаю на Руси в Сочельник не вкушали пищу до первой звезды, в воспоминание о Вифлеемской звезде, возвестившей о Рождении Спасителя. По Уставу же церковному, пост предписывается только до окончания вечерни, которая в этот день совершается утром, соединяясь Литургией св. Василия Великого. По окончании Литургии сразу следует Великое освящение воды и после этого дозволяется вкушение сочива. В ночь с Навечерия на Богоявление в древности был обычай зажигать костры, факелы на улицах, площадях, перекрестках, во дворах, славить Бога песнопениями всю ночь, из-за чего столица Византии, Константинополь, казалась в эту ночь как бы объята пламенем. Как 18 января, в Навечерие, так и 19-го, в сам день Богоявления, вода освящается одним и тем же чином и имеет одинаковые благодатные свойства. Только в канун праздника она освящалась в храмах, а в самый день совершалось торжественное шествие к открытым водоемам, «на Иордан», где водосвятие совершалось в проруби, которая вырубалась в форме креста. Своим Крещение в Иордане Господь освятил все воды мира, саму водную стихию, так что в этот день вся в водоемах, в водопроводе, имеет благодатные свойства подобно водам Иордана при крещении Христа Спасителя...

Освящение воды совершается Духом Святым, не имеет никаких рациональных объяснений. Она имеет свойство не портиться много лет, освящая душу и тело каждого, кто с верою и благодарностью Богу вкушает ее. Этой водой окропляются жилища, она имеет силу отгонять злых духов, исцелять тяжелые болезни. Например, при сильной болезни старец Серафим Вырицкий благословлял принимать по столовой ложке крещенской воды каждый час. Освящение воды, ее сверхъприродные свойства есть свидетельство неотмирной природы Церкви, действия в Ее таинствах и обрядах Божественной благодати. Праздник Богоявления для христиан — время особой духовной радости, радости об откровении нам великой тайны о Боге как о Святой Троице, радости о возможности спасения и Богообщения, дарованной всем, принявшим таинство Святого Крещения, радости, соединенной с благодарностью и в тоже время с чувством ответственности о сохранении чистоты души и тела, дарованной в крещальной купели, о возрастании в благодати, в которую облеклись мы как в светлую одежду, о чем нам напоминают радостные слова праздничного богослужения: «Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь».

Иерей Игорь (Семин)

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ЖЕРТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ...

Алтарники храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках Игорь (слева) и Константин (справа). В середине диакон Алексей (бывший алтарник)

Алтарник относится к тому разряду живых существ, обитающих в православных храмах, которых прихожане видят едва ли не чаще всех, но о которых знают едва ли не меньше всего. Они часто мелькают рядом с батюшками на службах, постоянно что-то выносят или, наоборот, вносят в алтарь и этим своим неупорядоченным движением вечно мешают благочестивым прихожанам молиться, но при этом с ними нет никакой возможности поговорить и узнать, что они вообще за люди. Это не значит, что они так скрытны или им запрещено о себе рассказывать — сама эта статья свидетельствует о том, что это не так — просто... это не входит в их служебные обязанности (в отличие от батюшек, с которыми можно пообщаться и на исповеди, и в воскресной школе, и от матушек, которые сами не прочь проконсультировать прихожан по самым различным вопросам церковного благочестия — параллельно, конечно, исполнению своих прямых служебных обязанностей). Но, ближе к делу...

Служение алтарника, несмотря на довольно длинную свою историю, никогда не была особенно в почете, во всяком случае такой вывод можно сделать из простого сравнения текстов, посвященных священству, и текстам, посвященным алтарникам. Но, не смотря на это, могут ответственно заявить, что свою историю эти почтенные, но очень скромные люди ведут аж со времен Ветхого Завета. Именно тогда, когда по воле Божией был сконструирован первый храм богоизбранного народа сразу возникла потребность не только в том, чтобы там кто-то принесил жертвы и молился (для чего были определены священники), но и в том, чтобы его кто-то носил (поскольку храм был переносной) и там убирался. По учению апостола Павла, Ветхий Завет прообразовыва-

ет Новый, так и новозаветные алтарники были прообразованы, таким образом, ветхозаветными левитами. Отличие в должностных обязанностях состояло только в том, что левиты 1) не могли входить во Свята Святых и в Святителище — главные сакральные центры храма, где располагались главные Его святыни (ковчег Завета, обложенный золотом, сосуд с манной, расцветший жезл Аарона, херувимы, хлебы предложения), соответственно, они там не убирали, а современные алтарники допущены почти до всего, что делается в алтаре, который есть то же самое Святое Святых, т.к. в алтаре прелагаются Святые Дары; 2) левитские функции передавались строго по наследству, от отца к сыну, по линии колена Левия, и только физически полноценным, а сейчас алтарником может стать любой, даже не всегда совсем полноценный, но благочестивый прихожанин, если, конечно, настоятель благословит. Интересно, что в Ветхом Завете у алтарников, видимо, работа была такой тяжелой, что после 20 лет труда им полагалась, между прочим, пенсия — уникальное явление для древности.

Как можно было заметить, алтарник настолько незаменимый человек, что обойтись без него и в христианскую эпоху также не могли. Сначала вроде бы в них не было нужды — первыми христианскими храмами были обычные дома, где прихожане сами выполняли все «алтарнические функции». Но с III в. появляется документальное подтверждение их присутствия в церквях под именем техцов, свещеносцев, закладателей (тех, кто читал молитвы над бесноватыми). Уже римская церковь этого периода имеет штат таких людей около 5 тысяч человек, которые получают жалованье за свой нелегкий труд из церковной казны. В этот период появляются в крупных городах Римской империи уже постоянные храмовые здания, епископы становятся важными фигурами в общественной

жизни, у Церкви появляется земельная собственность и — штатные алтарники. Занимались они тем же, что и нынешние алтарники, правда, функции их были более дробные (одни — носили свечи, другие — читали и т.д.), хотя не исключено что в более малых церквях были алтарники «универсалы». Несмотря на свое огромное значение, официальные церковные уставы, в том числе и тот, по которому мы сейчас живем, не очень жалует этот род занятий. Интересно, что в уставе (он называется «Типикон») можно найти много упоминаний о иереях, архиереях, диаконах, но почти ничего не говорит об алтарниках.

Но довольно истории. Как живут алтарники сейчас? Чем они занимаются?

На этот вопрос можно ответить кратко — помогают священникам при богослужении и уходе за алтарем. В реальности это выражается в том, что алтарники делают всё то, что по тем или иным причинам не могут делать ни священники, ни диаконы, ни певчие, ни матушки. Певчие не могут читать такое большое количество богослужебных текстов (псалтирь, часы, канон) — значит, прочитают алтарники (если могут, соответственно, алтарники чего-то не читают). Матушки не могут убираться в алтаре, т.к. женщинам туда вход воспрещен, — значит, приберутся алтарники. Диаконы не могут сами приготовить себе кадило и возжечь свечи и лампады, — значит, сделают алтарники. Батюшки не могут сами приготовить необходимые предметы для богослужения (коврики, аналои, иконы), а также принести самые разные бесчисленные нужные вещи (те или иные богослужебные книги, молитвы, кропила и т.д. и т.п.) — и это тоже сделают алтарники. В общем, дел у алтарника довольно много, хотя в целом не всегда ясно, что конкретно входит в их обязанности. От храма к храму требования к алтарнику немного варьируется — в

Продолжение на стр. 3

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ЖЕРТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ...

Продолжение. Начало на стр. 2

зависимости от его потребностей и воли настоятеля.

Какая основная трудность служения алтарника? Такая же, какая и у Ангела (не побоюсь этого сравнения) – он должен быстро реагировать на ситуацию (которая иногда может измениться внезапно по тем или иным причинам) и быстро осуществлять мгновенно принятое решение – либо священника, либо диакона, либо своё (например, если я вдруг вспомню, что должен был приготовить кадило и забыл про это, я тут же должен принять решение – как мне выйти из этой ситуации). Другими словами, алтарник должен «отличаться умом и сообразительностью», но большинство людей не таковы (в том числе и я) – и в этом и состоит основная проблема нашего служения. Она выражается не только в том, что можно получить за невыполненное задание, но и в том, что иногда просто совершенно некогда помолиться (особенно на больших праздничных службах).

Второй трудностью является публичный характер служения алтарника (что роднит его со священнослужителями). Он всегда на виду, а, значит, не имеет права на ошибку. Это делает особенно трудным это служение для новичков (поэтому так мало их, увы, задерживается). Надо не только все правильно делать, но и правильно читать (по-славянски) под цепким взглядом прихожан и... настоятеля. А если ты это делаешь в первый или во второй раз... это составляет БОЛЬШУЮ проблему. Представляете, что значит выйти почитать псалтирь в храм, где в абсолютной тишине стоит несколько сотен человек, которые смотрят на тебя, а в алтаре тихо стоит настоятель и ты знаешь, что он весьма четко услышит каждую твою ошибку, при том, что порядок богослужения ты ещё не знаешь и можешь эту ошибку сделать с высокой долей вероятности. В общем, жизнь новичка на этом поприще напоминает хождение по минному полю – и не все преодолевают эти препятствия благополучно.

Впрочем, оглядывая вновь вышенаписанное, понимаю, что погрешил против истины. Эта проблема остаётся и позднее, по крайней мере, у меня, хотя и стоит она всё же менее остро. Хотя вроде бы и порядок богослужения уже выучил, и читать более или менее научился, однако, признаюсь, бывает иногда

довольно тяжело. Вдруг как начнут осажать разные мирские мысли во время чтения и кажется, что вот-вот собьёшься и прочитаешь что-то неправильно – тогда-то начинаешь понимать, что служение алтарника – это тоже (хотя может и в значительно меньшей степени, чем священника) служение крестное. Ведь и на алтарника нападает враг – ведь и от него зависит красота и благолепие православного богослужения, так ненавистного диаволу и ангелам его.

Помимо перечисленных двух есть ещё одна немаловажная проблема, которая касается всех христиан, но именно алтарникам приходится с ней жить постоянно. Вы, наверное, догадываетесь, что я имею в виду послушание. Ни у кого у нас – это все мы знаем точно –, конечно же, этой добродетели нет и в помине, но проблема состоит в том, что в отличие от обычного прихожанина, у алтарника оно должно быть по штату (также как умение читать по-славянски). И где его тогда взять? Часто приказы священника или диакона входят в противоречие с нашей собственной волей, часто хочется не подчиниться и сделать по-своему, часто кажется, что правда именно на твоей стороне – но приходится делать так, как тебе сказали. И это ещё один крест алтарника.

Конечно, алтарники, как и любая другая социальная категория, образуют свою субкультуру, доступ к которой строго ограничен, просто потому что алтарнический сленг и, особенно, юмор вообще мало понятен, что делает невозможным нормальное общение с ними. Приведу образчик этого юмора: «У семи алтарников священник без кадила». Ну, что, смешно? А я про что говорил! Эту шутку поймет только тот, кто непосредственно пребывал в алтаре и знает, что когда в нем много алтарников, каждый из них надеется на другого, а потому даже элементарные функции, вроде подачи кадила, остаются зачастую невыполненными.

Кроме юмора, существует ещё особый алтарнический фольклор – собрание неписанных преданий и историй, которые выполняют регулирующую функцию в среде алтарников, говоря проще, держат их под контролем. Так, мне неоднократно доводилось слушать такую мысль, что от алтарнического служения может освободить (как, впрочем, и взять на него) только сам Бог. На практике это выражается следующим образом, если человек самовольно покинул алтарь, то это обо-

Алтарник храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках Александр

рывается потом в его жизни чередой несчастий (может быть, не смертельных, но всё же...), и, наоборот, если вдруг само собой так подстраиваются обстоятельства, что его что-то вытаскивает из алтаря, значит, Бог зовет его в какое-то другое место. Мне доводилось знать одного представителя этого славного сообщества, который будучи ещё прихожанином, очень загорелся идеей стать алтарником, но не мог (в его храме все вакансии были давно заняты). Когда он уже смирился с тем, что в алтарь ему ни за что не попасть, один знакомый алтарник приносит ему объявление о таковой вакансии в другом храме, он туда звонит, совершенно бессознательно идет, и что самое странное, – его в алтарники берут, хотя он совершенно не знал в то время службы. Зато потом он раз десять хотел уйти из алтаря по разным причинам, но что-то его постоянно там удерживало, пока он, наконец, не смирился

и не понял, что его служение в алтаре всё-таки угодно Богу и полезно для него самого. А другой человек, наоборот, ушел из алтаря, никого не спросив, и отпал от Церкви. Зато третий мой знакомый ушел из алтаря одного храма, зато потом, чуть ли не против воли, попал в алтарь другого храма, да ещё и женился. Просто мистика какая-то...

На этом я заканчиваю свой краткий экскурс в теорию и практику бытия этого вида живых существ, извиняясь за неполноту этого изложения. Это ещё одна особенность алтарнического служения – сущность его невозможно (а зачастую и ненужно) передавать в двух словах, его надо пережить самому. Но даже и то что написано, надеюсь, будет понято правильно и поможет быть несколько более снисходительным к их небольшим огрехам на службе и в жизни.

А.Б.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Воспитание детей – это общее дело как родителей, так и пастырей, и учителей.

Воспитание христианской души, приобщение человека к жизни в обществе, его отношений к Богу, к своему ближнему и к своей Родине, процесс очень и очень сложный, но как сказал Господь в Евангелии: «Все, что не возможно человеку, возможно Богу (Марк 3:20), но мы должны все свои усилия и таланты, данные нам Богом, употребить на воспитание молодого поколения, ибо от этого зависит будущее нашей страны.

Здоровье нашего общества, духовное и физическое, зависит от того, какие будут наши дети, а, значит, от нашего отношения в воспитании их. «Нет более высшего искусства, чем искусство воспитания. Живописец и ваятель творят только безжизненную фигуру, а мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на который, радуется Бог и люди» (Свт. Иоанн Златоуст). Родители, пастыри и преподаватели – мы все ответственны пред Богом за наших детей. Мы не

просто должны говорить детям о вере, мы должны своей жизнью являть им живой пример того, как надо жить по вере, доказывать свою веру делами, ибо Господь не только учил людей Своим словом, которое было со властью, но Он и являл и Самим Собой живой пример Божественной Любви, милосердия и сострадания к людям.

В одной из статей нашей газеты, директор воскресной школы Н.Н.Иванова сказала, что главное в церковном воспитании маленьких христиан – это полноценная литургическая жизнь, т.е. регулярное посещение храма и причастие Святых Христовых Тайн, а также домашнее воспитание, ибо нет ближе человека к ребенку, чем его мама, папа или бабушка. Воскресная школа только призвана закрепить то, что дается ребенку в храме и дома.

Скажем несколько слов родителям в воспитании своих детей.

Послушание, правдивость и стыдливость – такие добродетели, которые родители должны с ранних лет насаж-

дать в сердцах своих детей и к которым должны приучать их с особенной заботливостью. Но родители не только должны насаждать в сердцах своих детей доброе, но и препобеждать и искоренять злое. Молодые родители, видя отрицательные черты у ребенка, такие как – капризы, лень, хитрость и др. – обычно говорят об этом так: «Вот немного подрастет, тогда сам поймет, что это плохо и исправится». Но это не совсем так. Наоборот, если родители не учат свое чадо бороться со своими дурными наклонностями, то эти наклонности укрепятся и превратятся в страсти и пороки, с которыми будет очень трудно бороться. Вот как об этом говорит М. Кравцова в своей книге «Дети и Бог»: «Детская душа восприимчива к добру, но бывает отзывчива и на зло. Дети еще не умеют противостоять соблазнам, их воля не развилась и не окрепла. Только мудрое воспитание с ранних лет, добрый родительский пример, целенаправленное желание взрослого заложить в детскую душу неколебимые основы добра помогут маленькому

человеку избежать соблазнов в мире, который во зле лежит». «Дети – это чистые магнитофонные кассеты. Если на них будет записан Христос, то они будут с Ним всегда. Если же нет, то детям будет легче уклониться ко злу, когда они подрастут. Если человек получил духовную помощь в детстве, то он снова придет в себя, даже сбившись с пути. Если дерево пропитано олифой, оно не гниет. Если немного «пропитать» детей благоговением, страхом Божиим, то это будет помогать им всю жизнь» (старец Паисий Святогорец).

Хотелось бы поделиться своим небольшим опытом преподавания «Закона Божия» детям в воскресной школе. С детьми маленького возраста (у меня группа младшего возраста от 4 до 6 лет) заниматься очень тяжело, по крайней мере, для меня. Начинать обучение детей надо обязательно с молитвы к Богу, просить, чтобы Господь вразумил и помог донести до детей те истины, которые

Окончание на стр. 4

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Продолжение. Начало на стр. 3

Церковь преподает всем верным своим чадам. Перед уроком мы поем молитву «Царю Небесный». И я, конечно, молюсь о самих детях. Один старец говорил: «Надо Богу больше говорить о детях, чем детям о Боге». Молитва за детей – первая обязанность родителей, ибо кого люблю, о том и молюсь. Потом детям мною раздаются листы с разными изображениями храма или какого-либо животного, чтобы они, помимо того, чтобы слушать урок, они имели возможность разукрашивать эти изображения (как через игрушки, так и через рисунок, дети познают мир). Это занятие им очень нравится. Чтобы их не перегрузить информацией о духовном, я им загадываю загадки, читаю стихи, показываю различные иконы, изображения храмов, евангельские сюжеты и многое другое. Когда говоришь детям о Боге – о том, что Бог есть Троица, что Он – Отец всех людей, что Он всех любит, – у них не возникают вопросы, а как, а почему? Она верят в простоте своего сердца, они чисты пред Богом, поэтому легко воспринимают духовные истины. «Дети доверчивы и непосредственны. Их непосредственность – то, что так умиляет взрослых, а порой и заставляет испытывать что-то вроде смутного чувства ностальгии – первое, что приходит в голову при слове «ребенок». Непосредственность – это некая незащищенность перед жизнью, перед ее жестокой и обманной стороной, это умение воспринимать жизнь напрямую сердцем, душой, открытой всему и вся. Это отсутствие лукавства и плотского мудрования и та похвальная простота, к которой призывал Спаситель, указывая на ребенка». (М.Кравцова. «Дети и Бог»). Простоте и искренности в отношении к Богу – вот чему нам нужно учиться у детей. Дети никогда не помнят зла за другими, они всегда прощают, потому и их молитва всегда бывает услышана Богом. Вот один из примеров. Одна моя родственница, детский врач по образованию, помогает батюшкиной семье в воспитании детей. Перед тем как покинуть батюшкин дом, она всегда просила пятилетнего Ваню помолиться Богу, чтобы она попала на автобус (в том месте они ходят редко), и она всегда благополучно доезжала до дома. Но однажды ей пришлось долго

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ждать автобус. И когда она в очередной раз была у батюшки, то спросила Ваню, молился ли он о ней Богу, он сказал, что забыл, потому что заигрался в игрушки.

Если перед уроком у меня плохое настроение, тяжело на душе, то после получасового общения с детьми (маленькие дети больше не выдерживают, хотя помимо духовных бесед я и стараюсь им поиграть на гитаре, спеть какую-нибудь детскую песню или песню с духовным содержанием), я ухожу после урока просто окрыленный, получив жизненный заряд радости еще на неделю, до следующего занятия и встречи с ними.

Наш храм имеет замечательных покровителей детей. Правый придел нашего храма посвящен свщмч. Владимиру, кото-

рый много своего пастырского времени посвящал детям, как в личном общении с ними, так и литературным трудам по воспитанию детей, которые не потеряли актуальности и сегодня. Левый придел посвящен св. прав. Алексею, старцу в миру, жившему во граде, как в пустыне. Он был очень добрый и кроткий батюшка, у него было очень большое сердце, он всегда мог утешить любого человека, который приходил к нему со своей болью. Когда он проводил беседы с детьми о Боге, то они всегда с радостью и с вниманием слушали дорого батюшку. Будем молиться этим святым, что бы они помогали нам в воспитании наших детей!

Все больше и больше прибавляется учеников в воскресной школе (сейчас в школе

обучается около 70). Для занятий с детьми отцом настоятелем прот. Николаем (Карасевым) выделена еще одна комната, которая в скором времени будет обустроена и обставлена всем необходимым и там начнутся занятия.

Воспитание наших детей в православном духе – наше общая задача, но перед тем, чтобы воспитывать их, надо сначала воспитать себя, в вере и благочестии, в чем да поможет нам милостивый Господь!

С большой радостью ждем ваших детей в стенах нашей воскресной школы!

Диакон Алексей Ладченков

О КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ

В нашей статье мы расскажем не столько об истории крестного знамени и его значении в жизни христианина, а сколько о правильном изображении на себе крестного знамения.

Крестным знамением мы исповедуем свою веру в распятого Господа нашего Иисуса Христа и вспоминаем его крестные страдания. Поэтому крестное знамение есть дело Божие, а в Священном Писании сказано: «Проклят всяк, творящий дело Господне с небрежением».

Крестное знамение есть знамение нашего спасения. По учению св. Кирилла Иерусалимского, «крестное знамение есть великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда; это благодать Божия, знамение для верных и страх для злых духов». «Крестным знамением, – говорит блаженный Августин, – освящается тело Господне, освящается источник крещения, поставляются как пресвитеры, так и другие церковные степени, и знамением креста Господня с призыванием имени Христова все очищается и освящается». «Никто, – говорит св. Иоанн Златоуст, – не должен стыдиться честного знамения и источника благ, посредством которого мы живем и существуем; но как венец, да обносим крест Христов. Ибо все наши (таинства) совершаются им. Если нужно возродиться, является крест; если нужно напитаться таинственной трапезой, или рукоположиться, или сделать что-нибудь другое, везде является это знамение нашей победы».

Православные христиане отличаются от нехристиан тем, что полагают на себя крестное знамение – крестятся. Вот что говорит об этом св. прав. Иоанн Кронштадский: «Изображение на себе крестного знамения означает то, что мы искуплены крестными страданиями и смертью Сына Божия, что мы – Божии, не свои, и не себе должны жить, а Умершему и Воскресшему за нас, в святости и всякой добродетели». Но не все одинаково совершают крестное знамение: одни крестятся благоговейно и с верой, а другие – торопливо и небрежно.

«Когда, – говорит св. Иоанн Златоуст, – знаменующься крестом, подумай о великой силе креста и угаси ярость и все прочие страсти. Когда знаменующься крестом, пусть чело твое будет исполнено дерзновения и душа свободна. Крест должно изображать не просто перстом, но, прежде всего, произволением, соединенным с силой веры. И если ты так изобразишь крест на лице твоем, ни один из нечистых духов не может близ тебя стать, потому что он увидит меч, который причинил ему смертельную рану. Ибо если мы, видя места, где казнят осужденных, приходим в ужас, то подумай, как будет страдать дьяволы и бесы, видя оружие, которым Христос разрушил всю их силу, отсек и голову змею. Не стыдись... креста, чтобы тебя не постыдил Христос, когда придет со славой Своей и когда перед ним явится знамение светлее лучей солнечных. Это знамение и при прародителях наших, и теперь отверзло запертые двери; оно уничтожило ядовитые влияния; отняло губительную силу у растений; исцелило укусы ядовитых зверей, ибо этот крест спас и обратил вселенную, изгнал заблуждение, возвратил истину, сделал из земли небо, из людей ангелов. Из-за креста бесы уже не страшны, но достойны презрения; смерть уже не смерть, а сон; крестом все повержено долу, и все восстающее на нас пограно».

Для крестного знамения мы слагаем персты правой руки таким образом: первые три перста – большой, указательный и средний – слагаем равно вместе и простираем; этим сложением мы выражаем свою веру в Единого Троичного Божество,

исповедуем Три Лица в Едином Божестве; два прочие перста – безымянный и мизинец – пригибаем к ладони; этим мы выражаем свою веру в два естества Иисуса Христа, в то, что Он есть истинный Бог и истинный человек. Сложив персты, касаемся ими чела, затем груди, правого и левого плеча. Возложением перста на чело мы просим у Бога освящения нашего ума (рассудка), ибо Господь гово-

(Иак 2:20). «Стопы мои направи по словеси Твоему, да не обладаю мною всякое беззаконие» (из молитв 1-го часа).

Вот как об этом пишет в своих дневниках св. прав. Иоанн Кронштадский: «Крестное знамение мы полагаем на чело, на сердце и на оба плеча, между прочим для того, что бы мы молились всегда Богу всем сердцем, всем помышлением и всею силою, что бы не забывали

Замечено, что весьма многие из православных христиан, хотя более или менее и правильно изображают на себе знамение св. креста, но, к сожалению, по нерадению или невниманию своему, вопреки учению Св. Церкви, в одно и то же время и крестятся и кланяются, и притом делают это весьма спешно, тогда как нужно, прежде всего, оградить себя крестным знамением, стоя прямо, а потом уже сделать поклонение, – поклонение, а не кивание только головой. Кроме того, некоторые крестятся всеми пальцами руки, не складывая их так, как учит Св. Церковь. Посему будь внимателен к себе, христианин, и часто проверяй себя в отношении всего вышеуказанного, да избежишь греха за небрежение в деле Божиим.

Св. Иоанн Кронштадский

рит, что любит Бога надо всем сердцем и всею душою и всем разумением своим, «вразуми мя и научуся заповедям Твоим» (17 кафизма), на грудь – для освящения нашего сердца и всех чувств, ибо про сердце Спаситель говорит, что из него исходит все злое (Мф. 15:19), «Сердце чисто, созижди во мне Боже...» (Пс. 50:7), ибо только чистые сердцем узрят Бога (Мф. 5:8), а возлагая персты на правое и левое плечо, для освящения нашей воли и дел, дабы они были направлены только к добру, ибо вера без дел мертва»

любить Бога всем сердцем, всем помышлением и всею силою». А вот что нам повествует древний «Пролог» (сборник поучений, которые читаются по Уставу на Утрени между песнями канона): «Мнози убо невежди, махающее по лицу своему рукою, творяще крестятся, всеу труждаются; за неже не исправляют истово креста на лице своем; тому бо маханию беси радуются. А еже кто крестится истово, покладая руку свою на челе и на животе, и на правом раме (плече), и потом на левом, то ангели зряще веселятся истин-

ного креста воображаема на лицах их». (См. Рисунок)

Крестное знамение освящает все наши действия. «При всяком шествии и движении, – говорит древний писатель Тертуллиан, – и при всяком входе и выходе, при одевании, обувании, умывании, при приближении к столу, при возжжении свечи, отхода ко сну, садясь на лавку и при всяком нашем занятии ограждаем чело свое знамением креста». Обязательно надо осенять крестным знамением пищу и питье.

Креститься нужно во время молитвы, при входе в храм, при целовании икон и священных предметов. Креститься нужно во всех важных случаях жизни, в опасностях, в искушениях, в горе и радости. Крестное знамение привлекает к нам Божественную благодать и одновременно отражает всякое действие со стороны злых духов.

Крестом святые побеждали свою плоть и мир; крестом совершали они чудеса. Вот несколько примеров этого. Св. епископ Юлиан нашёл себе много врагов в лице ревнителей идолопоклонства, которым не нравилась христианская жизнь, благочестие и христианская ревность архипастыря, и вот они, задумав изжить Юлиана, чрез подкупленного раба поднесли ему в чаше отравленное ядом питье. Святитель знал о заговоре, знал и заговорщиков; поставив перед собой чашу, он велел позвать к себе всех граждан, участвовавших в злом умысле. Когда они пришли, праведник сказал: «Если хотите смиренного Юлиана умертвить ядом, то перед вами пью чашу эту». Тогда он трижды перекрестил чашу, сказав: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», – затем выпил яд и остался невредим. Пораженные ужасом, злодеи припали к стопам Юлиана и умоляли, чтобы он простил их.

А вот пример из жизни нашего русского патриарха святителя Гермогена. Один из польских вельмож в эпоху Смутного времени напал с кинжалом на Гермогена; но лишь только святитель оградил его знамением креста со словами: «Буди на тебе сила креста», как кинжал выпал из рук злодея, и он уже не смел более прикасаться к человеку Божью.

Крестное знамение мы сопровождаем еще и поклонами, что тоже имеет немалое значение. Во время молитвы, как домашней, так и церковной, мы осеняем себя крестным знамением, а вслед за тем склоняем свою голову; это делаем мы в знак нашего смирения и благоговения к Тому Высочайшему Существу, Которому мы молимся. Наши поклонения главы, совершаемые вслед за осенением себя крестным знамением, должны быть неторопливыми, неспешными и благоговейными.

Закончим нашу беседу наставлением каждому христианину великого праведника нашего времени св. прав. Иоанна Кронштадского: «Замечено, что весьма многие из православных христиан, хотя более или менее и правильно изображают на себе знамение св. креста, но, к сожалению, по нерадению или невниманию своему, вопреки учению Св. Церкви, в одно и то же время и крестятся и кланяются, и притом делают это весьма спешно, тогда как нужно, прежде всего, оградить себя крестным знамением, стоя прямо, а потом уже сделать поклонение, – поклонение, а не кивание только головой. Кроме того, некоторые крестятся всеми пальцами руки, не складывая их так, как учит Св. Церковь. Посему будь внимателен к себе, христианин, и часто проверяй себя в отношении всего вышеуказанного, да избежишь греха за небрежение в деле Божиим».

Диакон Алексей Ладченков

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

ПАМЯТИ О. ДАНИИЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ...

19 ноября этого года вся страна была шокирована известиями о дерзком убийстве настоятеля храма св. Фомы, известного миссионера и проповедника о. Даниила (Сусоева). Выстрел террориста-одиночки взбудоражил не только служителей храма – свидетелей этого ужасного преступления –, но и всю страну. Оказывается, Россия всё ещё остаётся страной, в которой убивают священников...

Удивительно, но читая газетные репортажи об этом событии, сразу наталкиваешься на противоречие, между тем, как относятся к нему внецерковные силы и как оценивает его Церковь. Мусульманские лидеры России называют это событие «гнусным и бесчеловечным преступлением», которое «не имеет никакого отношения к исламу» и которым они «бесконечно возмущены». Светские СМИ заявили, что это провокация для стравливания ислама с православием. А Святейший Патриарх, наоборот, весьма сдержанно, как бы удивляясь всей этой шумихе, сказал: «Как в прошлом, так и сегодня нередко против тех, кто свидетельствует о Божией правде, человеческая злоба обрушивается, в том числе, насильственные действия. Нет ничего нового в человеческой истории. Как замечательно сказал Тертуллиан, «кровь мучеников – семя христианства». И под этими словами Святейшего мог бы подписаться и сам убиенный о. Даниил. По словам его мамы Анны Михайловны, её сын неоднократно говорил ей в личных беседах, что быть мучеником – это везенье, а не трагедия, а родственники его должны не горевать, а радоваться – ведь он прямоком попадает в рай, без мытарств. Это совершенно другой взгляд. Смерть о. Даниила не трагедия, а очевидное проявление милости Божией над нашей Церковью, ведь если у нас есть мученики, значит, Церковь живет и слово её по-прежнему «меч обоюдоострый: оно проникает до разделения души и духа» (Евр. 4:12), вызывая в его противниках соответствующую реакцию. К сожалению, к такому взгляду не все готовы. И понятно почему – чтобы быть к нему готовыми, надо жить самому как о. Даниил и мыслить, как он.

Биография у о. Даниила, впрочем, на первый взгляд, самая обычная. Вырос в семье церковнослужителя, поступил в МДСиА, женился, рукоположен в сан диакона, а потом и священника, защитил кандидатскую диссертацию. Вроде бы, внешне всё как и у других священнослужителей. Однако, если присмотреться повнимательнее, можно увидеть различия. Ещё будучи мальчиком, будущий о. Даниил мечтал проповедовать, проповедуя в пустой комнате воображаемым прихожанам. Главной целью его поступления в МДСиА было, по воспоминаниям друзей, пользование семинарской библиотекой, а главным его врагом уже тогда для него была «теплохладность» – к сожалению, «одна из бед нашего христианского общества» (цитата). А кандидатская диссертация о. Даниила имела явную миссионерскую направленность – посвящена учению о человеке у «свидетелей Иеговы» и «адвентистов седьмого дня». Другими словами, хотя о. Даниил внешне шел путем обычного священнослужителя, внутренне он настраивал себя на необычный путь – путь миссионерского подвижничества.

«Мы не должны довольствоваться тем, что у нас уже есть. У Христа есть очень много овец, которых мы еще не нашли... Если мы имеем соседа-мусульманина, католика, протестанта, – почему он до сих пор еще не православный? Ведь мы знаем, что вне Церкви нет спасения, и эти люди, если не войдут в Церковь Православную, то погибнут навсегда, они в вечный огонь пойдут» – это слова, сказанные о. Даниилом в последнем его интервью, за сутки до смерти. Но мне кажется, что эти слова составляют девиз всей его жизни, посвященной поиску возможностей обрести заблудших в других исповеданиях овец. Кроме того, эти слова помогают объяснить причину той огненной ревности, которая проявляется во всей деятельности о. Даниила – преподавание в классической гимназии, библейские беседы с пострадавшими от оккультных и тоталитарных сект, обширная литературная деятельность по написанию многих книг и статей (в их числе, например, книга с названием, говорящим само за себя «Почему ты ещё не православный христианин?»), организация миссионерских школ в разных городах, миссионерских походов в больницы (о. Даниил не боясь заразиться, проповедовал даже в инфекционной клинике) и даже на национальном татарском празднике «Сабантуй» и многого, многого другого, помимо своей деятельности как настоятеля и пастыря своего храма в Ясенево. Причина проста – о. Даниил ужасался при мысли, что огромное количество людей

просто не подозревает о православном христианстве и по своему незнанию может погибнуть, и любовь к ближним, горевшая в его груди, была тем «жалом в плоть», которая не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Домой приходил он поздно, детей своих почти не видел – так вспоминают о его жизни родные, а в ответ на уговоры родных быть почаше «твердил, что этот путь ему указал Господь».

Однако, при всем разнообразии деятельности о. Даниила, в ней можно выделить главное направление – это спасение погибших овец, состоявших в других религиозных конфессиях и не подозревавших о православии. Это направление отнюдь не случайно, ведь мама о. Даниила – Анна Мидхатовна Амирова – татарка по национальности, православная по исповеданию. Для о. Даниила судьба таких людей, например, тех, которые родились в мусульманских семьях – татар, башкир, кавказцев и др., стояла всегда на первом месте – ведь зачастую они не имеют почти никакой положительной информации о православии. Так, в своем последнем интервью, о. Даниил приводит следующий случай: «У меня на приходе сейчас учится семья мусульман с Кавказа, которые хотят принять крещение, и они мне говорили: «почему к нашим предкам не пришли вы, православные священники, почему мы не узнали об этой истине? Почему там, в Дагестане, мы никогда не слышали об этом?». Да и вопросы, которые мусульмане наиболее часто задавали о. Даниилу говорят сами за себя: «Не

будет ли с моей стороны предательством отказ от веры предков ради христианства? Не накажет ли меня за это Бог?» Не учат ли ислам и христианство об одном и том же? Не являются ли они «двумя путями к одному Богу»? О. Даниил считал своим долгом избавить этих людей от заблуждений, в которых они не виноваты, которые достались им, так сказать, по наследству.

Уже на отпевании о. Даниила Святейший патриарх назвал его «верным служителем Господа, исповедником веры и мучеником за дело Евангельского Благовестия», тем самым проявляя официальное отношение Русской Православной Церкви к этому человеку – как подвижнику, чья жизнь и, особенно, смерть («самое сильное слово о. Даниила Сыроев сказал своей смертью» – святейший патриарх Кирилл) могут быть назидательны для всех чад православной Церкви.

В чём же состоит это назидание? Оно состоит в том, что православный христианин и, особенно, пастырь, становится частью Тела Христова не из соображений моды или влечения религиозного чувства («надо же во что-то верить», «православие – исконно русская религиозная традиция») или средства к существованию, а для того, чтобы взойти со Христом и распяться вместе с Ним на Голгофе, как это сделали Симон Кириянин и благородный разбойник. Во всяком случае, к этому призывает Господь: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24). Но слов об этом мало. Мало ли что можно прочитать? Тем более часто приходится слышать: ну это же Господь, Он – Бог, Он всё мог, а мы немощны... и т.д. Именно поэтому Господь, кажется, и выдвигает из нашей среды таких людей, как о. Даниил, чтобы показать нам, что это возможно, чтобы мы, глядя на них, особым образом устыдились того, что живем не так, что наши желания часто прямо противоположны Евангелию.

В самом деле, чем мы жертвуем ради Христа? А о. Даниил пожертвовал счастливой семейной жизнью, а потом и жизнью физической. Ведь он знал, на что шёл – 5 лет слышал постоянные угрозы – мог и отказаться – и никто бы не осудил. Кто от примера нашей «христианской» жизни обратился ко Христу? А он кристалл не только атеистов, которые сами собой пришли к Церкви, но и тех, кто исповедовал другие религии. Кто из нас скажет правду, если несправедливость творят сильнейшие нас? А он не боялся прямо обличать ложь иных верований, исповедая истину Православия. Куда ни посмотри, везде видим образец – образец пастырства, образец христианства, образец мученичества, которому не стыдно и подражать. И мы уже не имеем права сказать, что такие люди – удел героических эпох, сказать, что это был плод особо «благодатной» эпохи, нет. Он был такой же, как все мы – простой православный человек из обычной семьи – просто по-настоящему ревновал по Богу, по-настоящему любивший ближних, а любовь, как известно, проверяется только одним способом – сколько крови ты готов пролить за любимого (Бога, ближнего). Вот сколько прольешь – столько и любишь. О. Даниил пролил всю кровь, которая только текла в его обычных человеческих жилах... Аминь.

А.Б.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Православный приход
храма Живоначальной
Троицы в Старых
Черемушках

Свидетельство о регистрации
ПИН № 1-00175
от 12 января 2001 г.
Адрес: 117449 Москва,
ул. Шверника, дом 17, корп.1
Тел.: 8 (499) 123 64-00

Главный редактор:
Бычков А.А.
Председатель
редакционного
Совета:
протоиерей Николай
Карасев

Отпечатано в типографии
ПОЛИТИЗДАТ
Подписано в печать 11.01.2010 г.
Зак. №
Тираж 500 экз.
Распространяется бесплатно

Дорогие читатели! Братья и сестры!
Православная газета «Огласница» выходит под
Крестом – Символом Великой Спасительной Жертвы. На ее
страницах вы видите Святые образы, читаете священные
имена. Взываем к вашей христианской совести не использо-
вать газету в неподобающих целях.