НИКОПОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ

Свет Христов просвещает всех

По благословению Преосвященнейшего Ефрема, Епископа Криворожского и Никопольского

№ 7 (47) июль, 2006 год

Ежемесячная газета, издаётся при Спасо-Преображенском соборе УПЦ

Вітаємо Митрополита Володимира з сорокаріччям святительського служіння та Днем тезоіменитства!

8-9 липня Предстоятель Української Православної Церкви відсвяткував сорокову річницю архієрейської хіротонії. А 28 липня в день пам'яті святого князя Володимира Блаженніший Володимир, Митрополит Київський та всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви відзначатиме день свого Небесного Покровителя.

Митрополит Володимир - магістр бого-слов'я, його дисертація «Екклезіологія у вітчизняному богослов'ї» добре відома в науковому світі. Доречно нагадати, що ступінь магістра у вітчизняній богословській науці (на відміну від світської) є вищою за ступінь кандидата. Ступінь магістра владика отримав в 1979 році в Московській духовній академії. Викладаючи вчення про Церкву Христову, владика Володимир широко користується богословською спадщиною передреволюційних часів та так званої «Паризької школи», тобто богословів з еміграції, зібраних навколо Свято-Сергіївського богословського інституту у Парижі. Труди цих богословів були у нас майже недоступні за радянських часів.

Можна дякувати Богові, що Він пославши Київській Церкві Предстоятеля-богослова, адже як добре, коли голова Церкви є не лише високодуховною людиною, гарним проповідником і талановитим керівником. Митрополит Володимир - богослов, відомий в усьому православному світі. Він почесний доктор богослов'я Свято-Сергіївського православного богословського інституту у Парижі та Санкт-Петербурзької духовної академії. Збірка творів митрополита Володимира, що налічує наразі десять томів, містить поряд із академічними працями численні проповіді, слова й богословські роздуми. Мова цих проповідей чи роздумів дуже проста, - владика завжди говорити від власного досвіду молитовного життя та звертається до серця людини.

Митрополит Володимир також часто пише передмови до богословських книг, що видаються в Києві. Добре знайомі православним киянам і традиційні «Успеньські читання» - щорічні міжнародні богословські конференції, що проводяться за благословенням Предстоятеля.

За роки служіння на Київській кафедрі владика Володимир привернув до себе любов усього народу Божого. Православні віруючі України високо шанують свого доброго пастиря.

КИЇВ. Президент України привітав Блаженнішого Митрополита Володимира з 40-річчям служіння в єпископському сані.

8 липня на ім'я Предстоятеля Української Православної Церкви надійшла телеграма від Віктора Ющенка. «Блаженніший Владико, нехай і надалі Ваша багатогранна архіпастирська діяльність приносить щедрі духовні плоди, — зокрема говориться у вітанні від Президента України. — Сердечно бажаю Вам доброго здоров'я, енергії та натхнення для подальшого плідного служіння Церкві та українському народу».

ЄПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

КРИВИЙ РІГ. Єпископ Єфрем відзначив 40-річний ювілей.

У середу, 5 липня, в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Кривого Рогу відбулося святкове богослужіння з нагоди 40-річного ювілею єпископа Криворізького і Нікопольського Єфрема.

Для участі в урочистостях, присвячених ювілею владики, до Кривого Рогу прибула губернатор області Надія Миколаївна Дєєва. Після богослужіння і подячного молебня вона привітала єпископа Єфрема зі знаменною датою і вручила йому орден «За розвиток регіону», іменний губернаторський годинник та енциклопедію «Європейські монастирі».

Від імені священиків та прихожан виступив духівник Криворізької єпархії протоієрей Анатолій Марущак. Він підкреслив, що працями й молитвами правлячого архієрея за ці 10 років в єпархії були зведені сотні храмів, відкрито декілька монастирів, активно ведеться катехізаторська й місіонерська робота серед населення регіону. Владику поздоровляли також прихожани та священики єпархії, у тому числі глави майже всіх районних держадміністрацій.

Єпископ Єфрем сердечно подякував Надії Миколаївні за її увагу, всім присутнім за високу оцінку своєї діяльності й завірив, що й надалі віддаватиме всі сили служінню Богу та людям.

Протодиякон Анатолій БЕДЕНКО, Кривий Ріг.

День святых апостолов Петра и Павла

ПРАЗДНИКИ

12 июля мы празднуем память святых апостолов Петра и Павла. Разница между ними колоссальная в том, что апостол Петр был с самого начала верным учеником Христовым, был свидетелем всего, что случалось вокруг Христа с первого момента Его выхода на проповедь.

Наоборот, апостол Павел был Христовым врагом, Его противником, он не верил в Него как в Мессию, он считал Его лжепророком; он вышел на проповедь не с тем, чтобы возвещать Евангелие, а с тем, чтобы быть гонителем христиан. Что же случилось в том и другом?

Апостолы, все 12 апостолов, были люди, которые знали Христа с самого начала, и я бы сказал, вероятно, не только с самого начала Его проповеднической деятельности, Его служения миру, а еще раньше. Мы знаем, например, что Нафанаил жил в Кане Галилейской, в немногих километрах от того места, где родился Христос; и другие апостолы все свое детство, всю молодость жили неподалеку. Апостол Петр выделен тем, что он первый провозгласил Христа как Сына Божия, как Бога, пришедшего плотью на землю для того, чтобы быть воплощением Божественной любви и отдать Свою жизнь на спасение мира.

Апостол Павел был гонителем, но он тоже свидетель о Христе, и свидетель чего-то чрезвычайно важного: того, что человек, который раньше не верил во Христа, Его ненавидел, преследовал, вдруг оказался лицом к лицу с Христом воскресшим. Все апостолы были свидетелями жизни, распятия, смерти Христовых, но они встретили Христа сразу после воскресения. Апостол Павел Его встретил уже спустя, и стал совершенно иным человеком после этой встречи. Всю свою жизнь он отдал на то, чтобы провозглашать, как он говорил, Христа распятого и воскресшего. Воскресение Христово он воспринял событием не только своей жизни, но и всей жизни мира. Он говорил, что если не воскрес Христос, то наша вера тщетна и мы самые несчастные из людей (I Кор. 15, 14). Понять это можно легко: ведь если бы Христос не воскрес, то вышло бы, что мы живем ложью, фантазией, мы в мире нереальности, в мире какого-то бреда.

Вот два апостола, которых мы вспоминаем. Апостол Петр не был безукоризненным во всех отношениях, так же как и апостол Павел. Все апостолы были настоящими, подлинными людьми, и когда Христос был взят в саду Гефсиманском, когда Его судили, страх их объял и они бежали. Петр даже отказался от Него. Но потом они оказались бесстрашными проповедниками: ни муки, ни крест, ни распятие, ни тюрьма - ничто не могло их отлучить от любви Христовой, и они проповедали, и эта проповедь действительно явилась тем, чем ее называет апостол Павел: вера наша - победившая мир. Вот мы и празднуем их день, ликуя о том, что радикальный гонитель и верующий от начала встретились в одной, единой вере о победе Христовой - Крестом и Воскресением.

Митрополит Сурожский Антоний.

ПРЕСС - СЛУЖБА УПЦ

КИЇВ-МОСКВА. Блаженніший Митрополит Володимир представляв Україну на Всесвітньому саміті релігійних лідерів.

На форумі зібралися більш ніж 100 релігійних діячів: Предстоятелі та ієрархи Помісних Православних Церков, керівники й представники традиційних християнських конфесій, а також делегати мусульманських, юдейських, буддійських та інших громад із різних країн світу. Україну на Всесвітньому форумі 4 липня представляв Предстоятель нашої Церкви Блаженніший Митрополит Володимир.

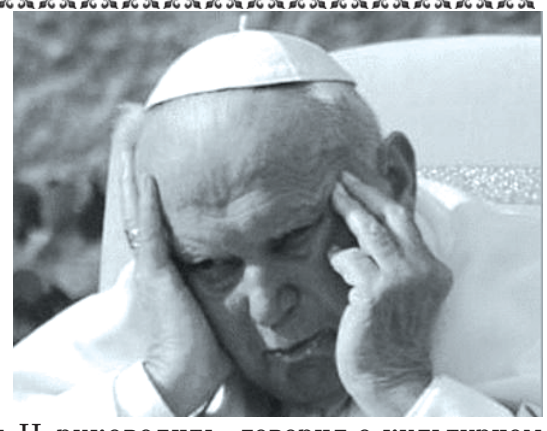
Пройшов Всесвітній саміт релігійних лідерів напередодні зустрічі керівників провідних країн світу, яка відбудеться в Санкт-Петербурзі найближчим часом. Учасники форуму були одностайними в надії, що позиція релігійних лідерів буде донесена не лише до наших віруючих, але й до керівників держав «Великої вісімки», а також інших країн світу.

Теми, представлені до обговорення на саміті, були досить таки різноманітними. Роль віри й релігії в сучасному суспільстві; захист і утвердження духовних і моральних цінностей, відповідальність релігій за це; шляхи боротьби з тероризмом й екстремізмом; духовна освіта і необхідність морального виховання молоді; законність, свобода, права людини; повага до релігійних почуттів і того, що вважається священним в релігійній традиції; мораль в економіці; допомога знедоленим; роль засобів масової інформації у висвітленні життя релігійних громад; ресурси планети та екологічна відповідальність; епідемії інфекційних захворювань і наркоманія; згубний вплив від розповсюдження зброї масового знищення; діалог і партнерство цивілізацій тощо.

На ці та інші теми глави й представники традиційних християнських конфесій прочитали доповіді; багато що ставало приводом для дискусії. До речі, за підсумками форуму планується прийняти звернення до віруючих людей, перших осіб різних країн та суспільства в цілому. Але у першу чергу цей документ буде доведено до відому учасників зустрічі «Великої вісімки» у Санкт-Петербурзі.

О «реванше» истории

(К 5-летию папского визита)



При всех панегирических оценках понтификата и личности Иоанна Павла II, папа все-таки представляется фигурой трагической. Прежде всего потому, что его мнение и голос по знаковым событиям современности не только игнорировался, его даже никто и не хотел слушать.

Римо-католики и униаты решили отметить в воскресенье в Киеве 5-летие визита покойного Иоанна Павла II в Украину. Униатский кардинал Любомир Гузар уже заявил об этом на пресс-конференции в УНИАНе. Так как униаты традиционно ничего, кроме антиправославных провокаций, организовывать не умеют, есть опасность, что запланированные униатские шествия по главным улицам православной столицы, их акции в филармонии и т.д. закончатся противостоянием и потасовками. Уже пробудились православные братства, которые напомнили и то «море слез и крови», пролитое, по словам Кобзаря, униатами в Украине, и неоднократные грабительские разрушения Киева, православных монастырей и храмов, уничтожение культуры, массовые казни запорожских казаков, и сотрудничество с фашистами, духовное окормление эссесовских дивизий, и разгромы православных епархий в Галиции в недавнем прошлом, и сам визит понтифика, который главная католическая газета «Losservatore romano» победоносно назвала «реваншем истории». Тысячу лет ни древнерусские князья, ни казаки-запорожцы папу в колыбель восточно-славянского Православия не пускали, а тут католики взяли реванш: нагнули «стару злочинну владу», и, несмотря на протесты православной Церкви-сестры, папу привезли, устроив «планетарное» для украинцев событие. Теперь, мол, и юбилей отметим. Народ из Галиции привезем, он на подъем легкий, может, еще на что в Киеве сгодится. Например, погонять по Киеву уже «нову злочинну владу», как гоняли старую. А то ведь оранжевый Президент что-то все мечется с коалицией. Кардинал Гузар прекрасно это понимает и готов заварить любую кашу. Иначе, зачем резиденцию в Киев перетаскивали? Итак уже месяца три никаких униатских провокаций в столице не случалось. А то люди вдруг подумают, что вернулись во времена, когда «були ми козаками, а унії не чуть було».

Хотя ведь можно было и тот визит, и нынешний юбилей организовать по-христиански. Заручиться поддержкой Предстоятеля УПЦ, которого Рим признает, и с которым имеет официальные отношения. Провести, может, совместную конференцию, посвященную и Иоанну Павлу II, и православно-католическим отношениям в Украине. А что же праздновать? То что за пять минувших лет ни один православный ни одному униату руки не подал? Так реализуется «диалог любви», с которым папа приезжал в Украину?

О трагедии Иоанна Павла II

При всех панегирических оценках понтификата и личности Иоанна Павла II, папа все-таки представляется фигурой трагической. Прежде всего потому, что его мнение и голос по знаковым событиям современности не только игнорировался, его даже никто и не хотел слушать. Скажем, папа выступал против бомбардировок несчастной Югославии, однако и католические, и протестантские страны Европы в ус не дули: продолжали «мочить» бедный народ, пока не поставили на колени. Иоанн Павел II не только не выступил против насилия на Святой земле, но и прибыл в Израиль с миссией примирения: посетил и мечеть, и синагогу. Враждующие стороны в знак уважения поблагодарили понтифика и продолжили кровопролитие. Папа резко осудил агрессию против Ирака, но даже самые правоверные паписты-поляки отправили туда третий по численности воинский контингент. Вот и получается, что, например, США никто не любит, но все слушаются, а папу – наоборот. Парадокс?

Однако самым большим ударом для католицизма, да и всего христианства стал отказ ведущих европейских стран включить в конституцию единой Европы упоминание об ее христианских корнях. Надо было 26 лет Иоанну Павлу II руководить крупнейшей конфессией христианского мира, именоваться духовным лидером Запада, принимать почести в более чем ста странах мира, и довести дело до того, чтобы колыбель христианской цивилизации отказалась от своих истоков? Когда-то юродивый, случайно встреченный царем-тираном на обочине дороги, мог повернуть войско, предотвратить истребление целого города. А в наше время понтифик, авторитет которого был безмерный (на его похороны съехались 200 мировых лидеров), не мог «протолкнуть» в главный евродокумент две ни к чему не обязывающие строчки. Вот так Западная Церковь и западное общество начали столетие. После кончины Иоанна Павла II ситуация только усугубилась. В западно-европейских странах принимается законодательство уже не просто неуважительное к христианской вере, но даже и антихристианское (эвтаназия, однополые браки и т.д.). Иногда думается, что христианские ценности в тех нехристианских или даже забытых Богом странах находятся в большей безопасности, чем в старушке-Европе, откуда папа и нес свою благую весть.

В своем завещании папа римский отметил, что является «должником» Второго Ватиканского собора, который считал «великим даром» для своей Церкви на многие века. Ему судьба давала шанс преодолеть тысячелетний раскол Западной и Восточной Церкви. Перестройка рушила атеистические режимы в Восточной Европе. Обескровленные, измученные десятилетиями кровавых репрессий, как Лазарь из гроба, восставали Православные Церкви. Вставали с братской открытостью западному миру, со стремлением к христианскому единству. И папа-славянин шел поначалу на встречу. В послании 1988 года по поводу 1000-летия Крещения Киевской Руси он привел знаменитую формулу Второго Ватиканского собора: «У Европы христианская сущность; ее корни пронизаны христианским духом. Две формы великой традиции, западная и восточная, две формы культуры дополняют друг друга, как два легких единого организма». Эти мысли заимствованы у нашего замечательного мыслителя серебряного века – Вячеслава Иванова. Говорят, Кароль Войтыла любил русскую культуру, был знатоком русской литературы, богословской мысли, в его энцикликах встречаются цитаты из Хомякова, Владимира Соловьева, священномученика Павла Флоренского, о. Сергия Булгакова. Он говорил о культурном творчестве, как высшем осуществлении человека. Его любила творческая элита Европы. "Будем все-таки надеяться, что красота спасет мир", как сказано у Достоевского,- говорил он на прощанье участникам «Соловьевских бесед», которые в 1990-х ежегодно проходили в его покоях, и куда приглашались русские писатели и философы. Участница этих встреч и собеседница понтифика Ольга Седакова пишет: «Его влекла православная традиция, с красотой и богатством которой он советовал знакомиться своей пастве (ряд энцикликов посвящен этой теме и вершинная из них – «Свет с Востока» - восхищенное и тонкое описание некоторых самых фундаментальных свойств восточного христианства. Он брал уроки исихастской «умной молитвы». Он чтил византийские иконы и молился перед образом Казанской Божией Матери, иконы, по его словам, спасшей ему жизнь после покушения. Ее он передал Русской Церкви. Поскольку мне довелось видеть папу, молящегося перед этим образом, я могу утверждать, что он решил передать самую драгоценную для него вещь».

Очевидно, что это был тот редкий случай, когда путь к всестороннему, углубленному взаимопониманию и сотрудничеству с целью преодоления тысячелетнего разделения был как никогда широк. Но все пошло кувырком. Пользуясь деморализацией власти, ужасным экономическим и социальным кризисом, католики нанесли Православной Церкви в Украине такой удар, от которого она до сих пор не может оправиться. В начале 1990-х униатами и властями были разгромлены три православные епархии в Галиции, причем, везде с насилием. Оно продолжалось до середины 1990-х, когда в сотнях сел было жесткое противостояние, суды незаконно десятками снимали православные общины с регистрации, лишая их прав и имущества, ОМОН штурмовал храмы, применяя даже против детей газ «Черемуху». Это все задокументировано в отчетах правительственных комиссий. Травля Православия в Галиции продолжается до сих пор. Даже во Львовском горсовете считается обычным делом именовать православных «москалями» и угрожать «гилякою» (повешеньем). Разумеется, в глазах православных был полностью дискредитирован Второй Ватиканский собор, где Православные Церкви были названы «сестрами», а Православие «вторыми легкими» Мирового христианства.

(Продолжение на 8стр.)

Преступность, наказание, исправление

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Христиане призваны быть законопослушными гражданами земного отечества, принимая, что всякая душа должна быть "покорна высшим властям" (Рим. 13. 1), и одновременно помня Христову заповедь воздавать "кесарево кесарю, а Божие Богу" (Лк. 20. 25). Но человеческая греховность порождает преступления - нарушения границ, положенных законом. Вместе с тем понятие греха, установленное православными нравственными нормами, гораздо шире, чем представление светского права о преступлениях.

Главным источником преступления является помраченное состояние человеческой души: "Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления" (Мф. 15. 19). Необходимо также признать, что подчас преступности способствуют экономические и социальные обстоятельства, слабость государственной власти, отсутствие законного порядка. Особенно опасна преступность, прикрываемая политическими и псевдорелигиозными мотивами, – терроризм и тому подобное.

Для сдерживания проявлений беззакония государство создает правоохранительные органы, целью которых является предупреждение, предотвращение и расследование преступлений, а также наказание и перевоспитание лиц, их совершивших. Однако важные задачи искоренения преступности и исправления оступившихся стоят не только перед специальными учреждениями и даже не только перед государством, но перед всем народом, а значит, и перед Церковью.

Профилактика преступности возможна прежде всего через воспитание и просвещение, направленные на утверждение в обществе истинных духовных и нравственных ценностей. В этом деле Православная Церковь призвана к активному взаимодействию со школой, средствами массовой информации, правоохранительными органами. При отсутствии в народе положительного нравственного идеала никакие меры принуждения, устрашения или наказания не смогут остановить злой воли. Именно поэтому лучшей формой предотвращения нарушений закона является проповедь честного и достойного образа жизни, особенно в среде детей и юношества. Пристальное **внимание при этом нужно уделять лицам, входящим в так называемые группы риска** или уже совершившим первые правонарушения. К таким людям должно быть обращено особое пастырское и просветительское попечение. Православные священнослужители и миряне призваны участвовать и в преодолении социальных причин преступности, заботясь о справедливом устроении государства и экономики, о профессиональной и жизненной реализации каждого члена общества.

Вместе с тем **Церковь настаивает на необходимости человечного отношения к подозреваемым, подследственным и гражданам, уличенным в намерении нарушить закон.** Жестокое и недостойное обращение с такими людьми способно укрепить их на неправом пути или толкнуть на него. Вот почему лица, не осужденные по законному приговору, даже находясь под стражей, не должны ущемляться в основных правах. Им необходимо гарантировать защиту и непредвзятый суд. **Церковью осуждаются пытки и различные формы унижения подследственных. Даже в целях помощи правоохранительным органам священнослужитель не может нарушать тайну исповеди или иную охраняемую законом тайну** (например, тайну усыновления). **В своем душепопечении о заблудших и осужденных пастыри, через покаяние узнав сокрытое от следствия и правосудия, руководствуются тайной исповеди.**

Священнослужитель призван проявлять особую пастырскую чуткость в случаях, когда на исповеди ему становится известно о готовящемся преступлении. Без исключений и при любых обстоятельствах свято сохраняя тайну исповеди, пастырь одновременно обязан предпринять все возможные усилия для того, чтобы преступный умысел не осуществился. В первую очередь это касается опасности человекоубийства, особенно массовых жертв, возможных в случае совершения террористического акта или исполнения преступного приказа во время войны. Помня об одинаковой ценности души потенциального преступника и намеченной им жертвы, **священнослужитель должен призвать исповедуемого к истинному покаянию, то есть к отречению от злого намерения. Если этот призыв не возымеет действия, пастырь может, заботясь о сохранности тайны имени исповедовавшегося и других обстоятельств, способных открыть его личность, - предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность. В трудных случаях священнослужителю надлежит обращаться к епархиальному архиерею.**

Совершенное и осужденное по закону преступление предполагает справедливое наказание. Смысл его состоит в исправлении человека, нарушившего закон, а также в ограждении общества от преступника и в пресечении его противоправной деятельности. **Церковь, не становясь судьей человеку, преступившему закон, призвана нести попечение о его душе. Именно поэтому она понимает наказание не как месть, но как средство внутреннего очищения согрешившего.**

В христианстве доброе отношение к узникам ради их исправления имеет глубокую основу. Господь Иисус сравнивает благотворение заключенным со служением Себе: "В темнице был, и вы пришли ко Мне" (Мф. 25. 36). История сохранила множество примеров помощи святых угодников Божиих людям, находящимся в заключении.

Исполняя свое служение в местах лишения свободы, Церковь должна устроять там храмы и молитвенные комнаты, совершать Таинства и богослужения, проводить пастырские беседы с заключенными, распространять духовную литературу. При этом особенно важен личный контакт с лишенными свободы, включая посещение мест их непосредственного нахождения. Заслуживают всяческого поощрения переписка с осужденными, сбор и передача одежды, лекарственных препаратов и других необходимых вещей. Такая деятельность должна быть направлена не только на облегчение тяжелой участи заключенных, но и на помощь в нравственном исцелении искалеченных душ. Их боль является болью всей Матери-Церкви, которая радуется радостью небесной и "об одном грешнике кающемся" (Лк. 15. 10). Возрождение душепопечения о заключенных становится важнейшим направлением пастырского и миссионерского делания, нуждающимся в поддержке и развитии.

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

7. РУССКОЕ МОНАШЕСТВО В X – XVI веках

Александр МОИСЕЕНКОВ, студент Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета.

С самого начала своего существования христианское монашество имеет две основных формы – отшельничество и общежитие. Первая из них считается наиболее трудной. Став на путь отшельничества, начинающий инок определенное время обучается у старца-наставника. Затем, накопив определенный духовный опыт, он покидает своего учителя и начинает самостоятельно подвизаться в полном одиночестве. У такого монаха могут быть ученики, он иногда ходит в селение за хлебом, но эти контакты с внешним миром непродолжительны, и в основном отшельник всю жизнь проводит вдали от людей, полностью предаваясь молитве и труду. В общежительных обителях дело обстоит несколько иначе – жизнь монахов четко расписана, они живут вместе, у них все общее. И если отшельник обладает определенной свободой, то в общежитии инок полностью подчиняет свою волю настоятелю, непрестанно находясь под его руководством. Отшельничество труднее общежития, ведь монах-одиночка творит подвиг самостоятельно, опираясь только на собственный опыт и на советы своего учителя. Но и монах, который живет в обители, тоже несет не менее тяжелый крест – крест послушания и самоотречения во имя спасения своей души.

Официальной датой появления монашества на Руси считается 1037 год, когда, по сообщению Повести Временных Лет, князь Ярослав Мудрый основал в Киеве два монастыря: в честь святого Георгия и святой Ирины. Но большинство историков полагают, что это далеко не так. Монахи на Руси были и до 1037 года, но жили они не в обителях, а в кельях, которые строились возле приходских церквей. Это были иноки-отшельники, но подвиг они совершали не в пустынях и лесах, а в городе, среди обыденной мирской суеты. Когда же при Ярославе начали возводить общежительные монастыри, именно эти монахи и стали их первыми насельниками. И, несмотря на очень быстрое распространение общежития, еще много веков на Руси можно было встретить монахов-одиночек, которые жили возле приходских храмов. Важно также заметить, что очень часто в жизни русских подвижников обе формы – отшельничество и общежитие – гармонически сочетались одна с другой, и поэтому выделить одну из них практически невозможно.

До нашествия монголов на нашей земле насчитывалось 68 малых и больших обителей. Все они в современной науке условно делятся на два типа – те, которые основывались богатыми мирянами или духовенством, и те, которые основывались самими монахами. Такое деление имеет очень большое значение.

В Киевской Руси первый тип был наиболее распространен – к нему относились две трети всех русских обителей того времени. Такие монастыри строились князьями или архиереями для того, чтобы монахи молились о спасении их душ. Зачастую подобная обитель становилась местом последнего пристанища своего основателя, где он принимал постриг и проводил оставшиеся дни своей жизни. Дисциплина в этих монастырях была слабой, и человек, ищущий не только молитвенного уединения, но и подвига, не мог удовлетворить здесь свои духовные потребности. Много соблазнов было и в приходских кельях – монахи-одиночки, обитавшие возле церквей, жили в тесном контакте с миром, и суета давала о себе знать. Все это толкало некоторых ревностных иноков уходить в пустынные места, где они жили в уединении, а затем, собрав вокруг себя братию, основывали новый монастырь. Такие обители, основанные самими монахами, до нашествия монголов были в меньшинстве, но история показала, что именно за ними будущее русского монашества. Первым монастырем такого типа стала Киево-Печерская обитель, сыгравшая огромную роль в истории нашего государства.

Главная заслуга Печерских Отцов Антония и Феодосия перед Русской Церковью состоит в том, что основанный ими монастырь впервые на Руси стал применять общежительный устав, который четко определял обязанности каждого монаха и делал жизнь обители согласованной и упорядоченной. Пещеры на киевских холмах просияли благодатью Божьей – известно более ста Печерских угодников. Кроме того, Киево-Печерский монастырь дал Русской Церкви около пятидесяти архиереев. Также в этой великой обители находился культурный центр древнерусского государства: Здесь проводилась кропотливая работа переводчиков и переписчиков. А если вспомнить о Несторе Летописце – авторе «Повести Временных Лет», иноке Илларионе, монахах-писателях Симоне и Поликарпе, вышедших из стен Печерского монастыря, то оценка просветительской роли этой обители на Руси будет очень высокой. Во всех отношениях монастырь преподобных Антония и Феодосия остается одним из первых в Русской Церкви.

От преподобных Антония и Феодосия эстафету распространения монашества приняли другие подвижники. До нашествия монголов на Руси были основаны монастыри: Михайловский Златоверхий и Выдубицкий в Киеве; Зимненский на Волыни; Елецкий в Чернигове; Юрьев, Антониев и Хутынский в Новгородских землях; Спасо-Мирожский в Пскове; Спасо-Евфросиньевский в Полоцке, – этот список можно продолжать достаточно долго. Активному строительству монастырей способствовала раздробленность Русского государства – каждый князь хотел иметь в своих владениях хотя бы один монастырь. Иночество развивалось, принося в дар Богу своих лучших представителей. В XI – XIII веках прославились преподобные Авраамий Смоленский, Антоний Римлянин, Никита Переяславский, Варлаам Хутынский, Евфросиния Полоцкая. Однако страшное монгольское нашествие в середине XIII века прервало процесс развития монашеской жизни. Ее восстановление произошло лишь спустя восемьдесят лет.

Вся трагедия русского иночества после монгольского вторжения заключалась в том, что на выжженной и опустошенной территории Русского государства почти не осталось монахов. Те же, кто мог спастись, уходили на Запад или в глухие леса Севера, но таких людей было очень мало. Приток свежих сил в иноческие ряды был очень слабым – народ настолько одичал за годы оккупации, что заботы о «едином на потребу» в то время мало кого интересовали. Каждый стремился просто выжить, не говоря уже о чем-то более возвышенном. Если же и находились люди, желающие стать на путь монашеского подвига, то они проходили его самостоятельно, кто как мог. Ведь старцы, которые могли бы передать свой опыт, погибли, а книги, излагающие правила монашеского жития, безвозвратно сгорели в огне пожарищ. Понастоящему монашество на Руси стало возрождаться лишь в начале XIV века, когда на историческом небосводе зажглась яркая звезда Сергия Радонежского. С именем этого человека связан блистательный и неповторимый двухсотлетний взлет иноческого подвига на Руси.

Первое, что сделал преподобный Сергий, – это изменил отношение к иноческому подвигу. В сознании большинства мирян того времени постриг был спасителен сам по себе и приравнивался к Крещению – человек принимал постриг, и уже считался стопроцентно спасенным и свободным от прежних грехов. Именно поэтому среди князей и бояр долгое время бытовал обычай предсмертного принятия иночества. Святой Сергий восстанавливает лучшие монашеские традиции Киевской Руси и всей своей жизнью утверждает истинное понимание монашеского подвига. Для всех преподобных Отцов, как до Сергия, так и после него, принятие пострига – это не «второе Крещение», не «билет в Рай» и не гарантия спасения. Иночество – это крест непрестанного очищения от грехов; крест послушания до полного самоотречения; это, прежде всего, возможность спасения, и только от самого монаха зависит, использует он эту возможность или нет.

Эпоха преподобного Сергия дала Церкви огромное количество святых. Помимо этого, в XIV – XVI веках число русских монастырей возросло в несколько раз, и весь Север Руси покрылся густой сетью малых и больших обителей. Основание этих монастырей происходило по такой схеме: Подвижник, чающий молитвенного уединения, уходил в лес. Через некоторое время около него собирались другие иноки, и на месте кельи отшельника вырастал монастырь. А старец, тяготясь своей славой, снова уходил в пустынные места, и все повторялось сначала. Так, один человек мог быть основателем нескольких обителей. Была и другая схема, когда инок какого-нибудь монастыря, стяжав благодатные дары Святого Духа, покидал свою родную обитель и основывал другую, уже в ином месте. Князья и богачи тоже строили монастыри, но иноческую жизнь в этих обителях все равно налаживали иноки, прошедшие трудную школу пустынножительства.

XIV столетие считается началом «Золотого века» русского монашества. В течение двух веков – XIV и XV – прославились преподобные Дмитрий Прилуцкий, Кирилл Челмогорский, Стефан Махрищский, Александр Куштский, Стефан Пермский, Пахомий Нерехтский, Дионисий Суздальский, Сергий Нуромский, Кирилл Белоезерский, Савватий Соловецкий, Андрей Рублев. Это список неполный, его можно продолжать, не говоря уже о подвижниках, имен которых мы не знаем, и которые по своему смирению остались неизвестными. Многих святых связывают узы личной дружбы, которую они пронесли через всю свою жизнь.

В своей жизни эти преподобные Отцы служили не только Богу, но и людям. И если мы внимательно будем читать их жития, то заметим, что чудеса, творимые святыми подвижниками, были направлены, прежде всего, на помощь ближнему. Социальное служение в эту эпоху приобретает выраженные черты. Русский инок во все времена оставался верным сыном своего Отечества, и, несмотря на то, что он отрекается от мирской суеты, сам мир, его проблемы и беды, не становятся иноку чуждыми. Возносясь душой к Богу, монах продолжает болеть за свой народ и молится за него.

В XV веке, когда наша земля стала оправляться от ужасов татарщины, когда слава Московского государства начала распространяться за пределы Руси, когда у людей появилось ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне, монашество стало искать новые формы подвижничества. Дело в том, что, когда Русь испытывала кризис, уже само выживание в тех условиях было большим подвигом. С приходом в страну благополучия и процветания аскетическая сторона иночества усилилась.

Помимо своей прямой миссии молиться за весь мир и сослужить Богу в деле спасения человечества, на Руси монашество играло очень важную общественно-политическую роль. Так, преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского перед Куликовским сражением. А благодаря трудам таких великих представителей иночества, как преподобный Иосиф Волоцкий и святитель Геннадий Новгородский, была преодолена ересь жидовствующих, которая грозила уничтожить русское Православие. Параллельно полемике с еретиками разных мастей в XVI веке произошло еще одно крупное событие – спор вокруг церковных землевладений. Главными действующими лицами этого времени стали преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, чьи взгляды стали основой двух противоположных идеологий – нестяжательства и иосифлянства.

Первый из этих преподобных Отцов был противником того, чтобы монастыри имели земельные владения. Святой Нил Сорский считал, что монахи должны жить исключительно плодами рук своих, а если и принимать пожертвования от мирян, то делать это в исключительных случаях, беря только то, что необходимо для жизни. Свои взгляды преподобный Отец внутренне аргументировал тем, что инок, прежде всего, должен проводить жизнь в молитве, подвиге и посте. По мнению Нила, земные богатства, даже если они принадлежат не лично монаху, а монастырю, мешают иноческому подвигу и спасению. До святого Нила такой линии придерживались много старцев, в частности – Сергий Радонежский и Кирилл Белоезерский. Например, последний из них принял земельное пожертвование лишь под напором братии. Сам преподобный Нил Сорский принадлежал к тому типу иноков, которые жили в скитах. Скит - это нечто среднее между кельями отшельников и общежительными монастырями. Скитский уклад жизни располагает монаха на внутреннее делание, требует от него определенной духовной подготовки, и в свои скиты преподобный Нил брал только тех иноков, которые прошли школу общежития, – святой Сорский подвижник не был противником общежития. Он просто считал, что в идеале монах отрекается от всякой собственности, даже если эта собственность является общей.

Другой Отец – Иосиф Волоцкий – тоже считал, что инок не должен иметь личную собственность. Но, с другой стороны преподобный Иосиф видел в монастырях не только обиталища подвижников, которые молятся за народ и Церковь. Он возлагал на инока и социальные функции, видя в нем помощника всех слабых и бедных. А для того, чтобы содержать многочисленные богадельни, больницы и трапезные, нужно было иметь громадные средства. Кроме того, монастыри были теми центрами, откуда выходили епископы, где совершалась научная работа – перевод и переписывание книг, обучение клириков, создание произведений церковного искусства. На все это нужны деньги, а владение землей в те времена было наиболее стабильным источником доходов. Также обладание имуществом необходимо Церкви во имя материальной независимости от государственной власти. Все эти факторы убеждали преподобного Иосифа в том, что без обладания земельными вотчинами монастыри не могут полноценно выполнять свое общественно-социальное служение.

Однако, как и святой Нил Сорский, преподобный Иосиф видел большой соблазн в обладании монастырями материальным имуществом. Поэтому Волоцкий подвижник считал, что противовесом этим искушениям должен быть жесткий общежительный устав, который обязан неукоснительно соблюдать и архимандрит, и рядовой послушник. Только в случае выполнения всех требований устава иноки ограждали себя от служения мамоне.

Как Нил Сорский, видевший идеал монашества в скитской нестяжательной жизни, так и преподобный Иосиф, допускавший монастырское землевладение при строжайшем выполнении устава, в одинаковой мере были правы. И скит с его полным отречением от благ, и богатый монастырь с жесткой внутренней дисциплиной, являются равноценными формами монашеской жизни. Поэтому между двумя преподобными Отцами не было острой и бескомпромиссной борьбы – оба они находились в хороших отношениях друг с другом. Однако взгляды этих подвижников в значительной мере были утопическими, обе схемы требовали от своих последователей очень высокого уровня духовности.

Но время преподобного Сергия Радонежского, Кирилла Белоезерского, Нила Сорского и Иосифа Волоцкого уже прошло. Наметилось духовное оскудение, и поэтому идеи святых Нила и Иосифа были приняты их современниками в искаженном и упрощенном виде. В частности, нестяжателей отчасти поддерживала государственная власть, стремившаяся прибрать в свои руки часть церковных земель. К иосифлянам принадлежало большинство высшего духовенства. Как показала история, в полемике с нестяжателями иосифляне взяли верх, им удалось защитить право Церкви на обладание имуществом. Но представители обеих идеологий все-таки не смогли подняться до уровня своих преподобных учителей. Это свидетельствовало о том, что Русское государство начало переживать духовный кризис.

К концу XV – началу XVI века духовная жизнь Руси стала идти на спад. Иночество не было исключением. Подвиг продолжал совершаться, многие иноки достигли святости, но в общем потоке монашеского движения уже не было той живой движущей силы, той массовости, которая была присуща иночеству XIV – первой половины XV веков. «Золотой век» русского монашества подходил к концу.

Церковь и общество

Что именно может дать Церковь, что даёт Церковь тому человеку, тому народу, который принимает христианство?

Борются две тенденции, их можно различным образом формулировать, но суть очевидна - это христианство и мир (мирская точка зрения).

В чём принципиальные различия их устроений? «Ищите прежде Царства Небесного и правды Его, а остальное всё приложится вам» (Мф.6, 33) - призывает Церковь. Мир имеет прямо противоположную логическую ориентированность. Он как раз призывает – ищите прежде всего всех земных благ, тогда вы приобретёте счастье жизни. Каждый человек становится перед весьма серьёзной дилеммой и выбором: чему отдать предпочтение, что должно быть первичным в человеке?

Мир, который существует сейчас в рамках нашей современной европейской цивилизации видит человеческое благо и цель общества в научно-техническом прогрессе. Этот прогресс охватывает разные направления: техническое, научное, культурное, экономическое, социальное развитие и т.д. Вот в чём видит мир смысл человеческой деятельности, вот куда должны быть направлены все силы человека, и на этом пути человек может найти подлинное благо. И этим подлинным благом является благоденствие, под которым подразумевается насыщенность человека материальными и культурным дарами. Христианство говорит, что человек на этом пути ничего не получит, всё потеряет. Наше слово может быть действенным только в том случае, если мы покажем ту реальность, вскроем то, к чему призывает мир. Ведь всё оценивается с одной точки зрения: смысл жизни, но смысл жизни может быть только в жизни. Если нет жизни, то теряется её смысл. Это понятно всем, это первичное условие.

Достоевский в своё время писал: «Без веры в свою душу и её бессмертие, бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо». А по существу, если подумать, ведь ни для кого не представляет интереса приобрести что-то такое, что будет отнято и отнято навсегда. Есть одна реальность, от которой не может уйти ни один человек – смерть. Она есть бесспорная, очевидная и единственно несомненная реальность этого нашего существования. В чем безумие мира, этой мирской точки зрения? В том, что она совсем игнорирует, забывает, не хочет считаться, всячески уклоняется от этой реальности. В результате, с одной стороны создается, как кажется, некий оптимизм в этой жизни. С другой, человека постигает жесточайшее разочарование, когда он вдруг реально сталкивается лицом к лицу с этой действительностью смерти. При этом любопытный факт, который мы не можем не учитывать – факт, о котором говорит статистика современных развитых стран, что преизобилуют материальными благами. 1/2 часть населения регулярно обращается к психологам в связи с тем, что чувствует сильнейшую неудовлетворённость жизнью. Социологи предсказывают, что эта тенденция будет нарастать с большой скоростью. Западному миру в этом плане буквально грозит катастрофа. Эти выводы подтверждают факты быстрого роста самоубийств, которые имеют место сейчас на Западе. Большое число самоубийств приходится на обеспеченные слои населения. Очень многие бросаются в наркоманию, просто погибают. Молодежь не знает, что делать, всё неинтересно. Одним словом, тот идеал, который предлагается миром, чреват страшными последствиями для человека, даже с точки зрения этой земной действительности. Но ведь на повестке дня сегодня остается вопрос, который привел в своей книге митрополит Вениамин (Федченков): «Барин, а барин, а вдруг Он есть?» Т.е. вопрос уже невольно рассматривается через призму возможности вечной жизни, и тогда эта жизнь приобретает совсем иной характер. И вот с этой точки зрения ответ Церкви приобретает совсем иную значимость. «Что выигрывает человек в этой жизни, который не верит в Бога, не ходит в церковь?» - спрашивает Паскаль. - Ничего, но он теряет всё, если есть Бог».

Церковь предлагает смысл жизни, которая вовсе не ограничивается пределами этой жизни, а показывает перспективу вечности. Это важный момент, который необходимо всегда помнить. В результате этого, если обратиться к психологической стороне человеческой жизни, человек имеет уверенность в этой жизни. В чем дело? А дело в очень простом факте: для верующего человека существует Промысел Божий. Мы все прекрасно понимаем, что люди, даже в самом худшем случае не есть только слепые орудия в руках любвеобильной и премудрой воли Божией. Для человека неверующего люди, творящие зло, являются (если хотите) самостоятельными реальностями, он постоянно зависит от того как и кто относится к нему, постоянно зависит от случая, постоянно должен вертеться, жизнь не имеет стабильности, человек всегда находится перед лицом возможного срыва. При твердой вере в Промысел и волю Божию человек может оставаться твердым в следовании нравственным законам своей совести. Напротив: нет Бога – нет никакой твердости, нет никаких критериев, мораль и нравственность могут очень быстро разлагаться. Представим себе: что бы изменилось, если бы разрушилось невидимое ядро атома? Разрушился бы весь мир! Христианство именно это и утверждает, когда говорит, что нравственное и духовное состояние человека - это есть (если хотите) его ядро. Невидимое, неслыханное, неосязаемое, но совершенно реальное ядро человека, благодаря которому только сохраняется сам человек и сохраняется общество. При разложении этого ядра (этой души человеческой) все распадается. Таким образом, мы видим, что христианство и в плане общественного влияния создает мощную базу (основу), на которой только и могут строиться нравственные и социальные отношения в любом обществе.

Обратите внимание, какие связи предлагает мирская установка для твёрдой общественной жизни? Только чисто практические, которые способствовали бы так называемой материальной жизни человека, т.е. жизнь в лучшем случае строится по принципу так называемой справедливости (в жизни человека это был всегда высший принцип, но сейчас мы увидим к чему приводит этот принцип). Он приводит к очень интересным вещам, вещам которые поражают своей необычностью и своими следствиями. Вы знаете, кто является самым справедливым? На самом деле самым справедливым является ***что***, а не ***кто***. Машина – вот что самое справедливое. Вы хотите точно взвесить, отмерить, оценить, точно определить знание? Машина вам сделает это точно. Надо только хорошую заложить программу, логически четко выполненную, и все. Человечество всю жизнь стремилось к справедливости, и, доведя её до предельно высшего уровня, оно потеряло человека. Машина оказалась лучше. Игнорируется самое главное, что пленяет нас в каждом человеке – это его душа, сердце. Машина не знает сердца, не знает чувства. И мы видим, что мир, стремящийся построить наилучшую модель жизни, приходит к тому, что фактически всё больше и больше людей заменяют автоматы. Уже массы проблем решают только автоматы и больше ничего. Мы идём на этом пути очень быстрыми шагами. Обездушивается мир. И не только в том, что мы видим жестокость и прочее: происходит обездушивание за счет машинизации нашего сознания, машина всё больше предпочитается человеку, человек становится неинтересным, ненужным. Самое интересное в человеке – это то, что мы называем его душой, и она - исчезает. Что христианство говорит? Что предлагает Церковь? Совсем другое. Она говорит, что самым высшим законом бытия является вовсе не эта рациональная правда, этот принцип справедливости, принцип лучшего и точного распределения всего. Христианство утверждает, что высшим принципом жизни является принцип любви. Бог есть Любовь, принцип жизни есть любовь, какая разница? Очень большая, колоссальная. Один человек спасает другого и сам погибает, какая тут справедливость? Христианство говорит о любви как высшем принципе, а сопряжена она всегда с жертвенностью. Она делает всегда больше того, что считается нужным и никогда не требует ничего взамен. Наличие жертвенной любви создает иную жизнь, в принципе сама эта идея говорит о других началах этой жизни. Христианство утверждает, что общество может существовать только при наличии духовных в нем начал. В связи с этим стоит поговорить, что это за духовные начала. Мирское и христианское понимание духовного – это совершенно различные понимания. Мир под духовностью разумеет все то, что связывает с областью творчества: литература, искусство, философия, научная деятельность. Христианство под духовностью разумеет очищение человека от всякого греха, т.е. подразумевает чистоту сердца, святость, насыщенность человека чувством любви, ибо любовь есть само совершенство и приобретается оно лишь только тогда, когда человек очищается от страстей.

Не осуждай, не изменяй, не ври, не кради, зарабатывай честным трудом, будь верен своей совести – вот на какой только почве создается духовность человека, т.е. на почве богоподобия. Вот это духовное начало и является центральной силой, которая внутренне организует и самого человека и общество. Только этот принцип может быть достойным принципом существования человеческого общества, а не принцип взаимной материальной и прочей заинтересованности. Она как раз не развивает человека как такового, а развивает только компьютерную и биологическую способности в человеке, но никак ни духовную.

Посмотрите – что ищет

христианство? С точки зрения мира, пришествие Христа как описывает Евангелие – это какое-то безрассудство. Уж если Он захотел спасти мир, не лучше ли Ему было стать , например, императором. Сколько Он смог бы сделать, как бы проповедал Евангелие! Он организовал бы целую школу, установил бы лучшие законы, дал правильное направление искусству, науке, философии. В чем же дело? Почему Христос этого не делает? Такая оплошность, что большего не придумаешь! Мы здесь сталкиваемся с двумя взаимоисключающими точками зрения на цель и смысл жизни и на средства, с помощью которых эта цель достигается. Как думают все люди сейчас, чем все обеспокоены, о чем сейчас все говорят? Вот сейчас бы власть хорошую! И все бы пошло у нас хорошо. А вы знаете, какая здесь ошибка? Власть является не причиной, а следствием того, как мы живем, кто мы есть. Вот это очень трудно принять. Мир считает, что достаточно изменить форму существования, и жизнь будет прекрасной. А христианство говорит: сколько не меняй формы, а если человек остается тот же, то никакие формы не принесут ему благо. Мы стоим перед очень серьёзной проблемой: кто же прав – Христос или Антихрист? Христос не стал императором, а стал бродячим учителем, не стал реформатором, не создал никаких новых законов. Напротив, сомнений нет, Антихрист станет всемирным императором. Именно он сделает всё то, чего не сделал Христос. До чего противоположные концепции! Перед чем мы стоим и чему мы верим? Мир верит тому, что наилучший способ человеческого устроения, создание блага человеческого - это во главе поставить настоящего человека, который сможет эти блага обеспечить, и тогда мы будем благоденствовать. Христианство отвергает эту концепцию, говорит – нет! Церковь утверждает: дух творит себе форму. Там, где форма не является порождением духа, она распадается, она будет бессмысленна, она ничего не дает, это будет пустышка-маникен. Христос потому не стал императором, что чисто внешняя власть, внешние меры не могут переродить человека, требуется процесс изнутри.

Протоиерей Николай МАРУЩАК, секретарь Никопольского благочиния. По материалам лекций А.И.Осипова.

ПРЕСС - СЛУЖБА УПЦ

ХАРЬКОВ. Православные не допустят приезда анафематствованного Филарета Денисенко в город.

Православные Харькова намерены провести массовые акции протеста в случае приезда в город главы самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко. “У нас уже все организовано, общественность оповещена, имеет полную поддержку духовенства, и мы считаем, что ему в Харькове делать нечего”, - заявил председатель Союза православных граждан Валерий Кауров.

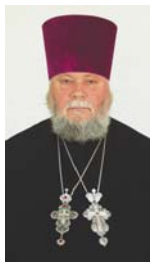
По его словам, православная общественность Харькова намерена заблокировать все дороги, по которым будет передвигаться Филарет, и не допустить его проникновения в храмы. “У нас хватит сил заблокировать подъезды к тем псевдохрамам, которые он собирается посетить”, – сообщил В.Кауров.

Союз православных граждан Украины также обратился к городским и областным властям с просьбой “не допустить провокационный визит Филарета Денисенко, рекомендовать ему воздержаться от приезда на Слобожанщину. Ориентировочная дата приезда Денисенко в Харьков – 22 июля.

Напомним, что 2 июля лжепатриарх Филарет решился приехать в Севастополь и получил явный протест православных крымчан. Расколоучитель позорно бежал от православных через «черный ход» ресторана, куда пришел на обед. Жители Севастополя были готовы обстрелять Филарета яйцами и помидорами. Наверное, чтобы защитить каноническую Церковь православные харьковчане готовы повторить опыт Крыма.

ИНТЕРФАКС-Религия.

Размышления по поводу...



Благочинный церквей Никопольского округа, протоиерей Анатолий МАРУЩАК.

«... ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: “Я Христос”, и многих прельстят ... - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно и избранных. Вот Я наперёд сказал вам» (Мф. 24, 5-25).

Слава Тебе, Милосердный Боже, за заботу о нас грешных, о Твоём предупреждении нам. Даруй же, Господи, нам остроту зрения душевного и телесного и Твою Всемогущую помощь в наше тревожное и духовно опасное время, когда «армия обольстителей» с каждым днем вооружается и умножается. Для этих душепагубных целей не жалеют ни материальных, ни духовных средств. А эти цели ясны как Божий день – это уничтожение Божественной истины.

В арсенале этих губителей все есть: и слово о Боге, и красноречие, и сравнения, и ласковость, и прочее, и прочее.

Только одно отсутствует – Истина Господня, пребывающая во веки.

Современный мир от верха до низу окутан ложью и обманом. Каждому жителю-современнику приходится сталкиваться с этим пагубным явлением во всех сферах нашей жизни. И если в мирской жизни это приносит человеку лишения, страдания и практические последствия, то в духовно-религиозной жизни это особенно трагично, ибо оно связано с вечностью, с вечными душевными проблемами человека.

Замолчали пророки, исповедники, обличающие обман и лицемерие. Беспрепятственно полился поток обмана и лжи. Стоит только включить этот рассадник фальши и обольщения – телевизор, и вы сами убедитесь в этом.

Вот несколько каналов даже круглосуточно вещают религиозные программы. Внешне красиво, впечатлительно, эмоционально. Но вслушайтесь без предубеждения в смысл того, что говорит проповедник, жестикулируя, подпрыгивая и кривляясь беззастенчиво на сцене, не замечая, как он противоречит сам себе. В начале своей речи он говорит о каком-то постулате «да», в середине речи это «да» звучит, как «нет». И никто из сидящих в зале не выкрикнет: «А король - то голый!». Все с упоением и восторгом питают души свои “вечными глаголами”. Тяжко видеть такую детскую доверчивость и отсутствие аналитического мышления. Действительно, нас отучили мыслить самостоятельно. Привыкли мы равняться на первый-второй или как мыслит «фюрер». Переключаюсь на другой канал. Здесь веселее немного, но тоже не совсем. Показывают пьесу Н.В.Гоголя «Ревизор». Правда речь идёт о мирской жизни, об обывателях небольшого городка. Но без затруднений её можно «спроецировать» и на религиозную, духовную плоскость. Вот залетный проходимец появляется в городе. Все принимают его за “важную птицу”, начиная с городничего и заканчивая чиновниками ниже по рангу. Все приняли его за государственного служащего – за ревизора. Какое пресмыкание, какое раболепствие, какая жертвенность!

Как он напустил «туману» в умы обывателей. Как они восхищённо и с умилением слушают его фантазёрство, ложь, бахвальство.

Но вдруг обнаруживается, что его приняли за другого. Его слуга, благоразумно урезонивает своего барина и предлагает поскорее убираться вон, так как его ошибочно принимают за важного чиновника. И... кульминационный момент. После отъезда этого мошенника обыватели прозрели. Какое запоздалое раскаяние! Стоит только обратить внимание на раскаяние городничего. Его искренняя фраза: «Если Бог хочет наказать человека, то отнимает у него разум».И в заключение всего – «немая сцена» после объявления о прибытии из Санкт-Петербурга настоящего ревизора и требования явиться к нему с отчетом. Какой трепет и ужас охватил этих беспечных людей!

Но разве можно это сравнить с тем ужасом и отчаянием, который охватит тех беспечных грешников, что дали обворовать свои вечные бесценные души, когда придёт нелицеприятный грозный Судия, который «недоступен звону злата; и мысли, и дела - все знает наперёд». Не мешало бы задуматься и тем, кто прямо и открыто богохульствует на Христа. Они думают, что Он второй раз так же придет кротким и незлобивым Агнцем.

Святые Отцы говорят, что грешники на страшном суде, увидев грозное лицо Господа, от страха и ужаса готовы будут спрятаться на дно ада, если бы было это возможно.

Это относится и к богохульникам, написавшим мерзкую книгу «Код да Винчи». Пусть бы они написали бы на еврейского раввина, что он имеет наложниц и является тайным христианином. Или о Магомете, что уже пробовали сделать. Тогда бы им не сдобровать. Пусть бы напечатали свои книги в Европе и выставили бы на продажу. Нетрудно догадаться, что было бы. А вот нам, христианам, можно плевать в душу, оскорбляя наши чувства и еще заявляя, что они имеют право на личные воззрения. Вот она – «демократия». Вот её звериное лицо. Вот её двойные стандарты. И нас всех, наши «радетели», изо всех сил напрягаясь, тащат туда. В подобных ситуациях полководец Суворов умолял Бога, чтобы Он избавил его от таковых друзей, а с врагами он будет бороться сам.

Или вот сообщают, что лидера секты «Белое братство» Марию Цвигун прельщенные ею, считают богиней, и она сама пытается изобразить себя в этой роли. Показывают съёмки, как она развелась с первым мужем и уже вышла за другого, молоденького. Он держит её на руках, а она – наряжена невестой, целует его современным не целомудренным поцелуем. И никого это не смущает, никого не заставляет задуматься.

О, Господи, открой наши очи, чтобы уразуметь пути Твои и истину Твою! Так что, дорогие мои други, возлюбленные мои, будьте бдительны, имея уши, прислушивайтесь внимательно, имея очи, зорко присматривайтесь, да тьма вас не объемлет! Да сохраним ту Божественную Истину, которая делает человека свободным существом.

Проявление истины в переломные эпохи истории

(по материалам работ Е.Н. Трубецкого)

Дмитрий ОЛЕЙНИК, пономарь Спасо-Преображенского собора.

Кажется, ни для кого сегодня не будет большим откровением заявление, что эпоха, которую мы переживаем, может быть названа переломной для нашей страны да, пожалуй, и для всего человечества. И хотя этот перелом пока, слава Богу, не сопровождается такими бурными событиями, которые характеризовали начало XX века; тем не менее, многими сегодня признается исчерпанность тех идеологических и мировоззренческих систем, которыми, до сей поры, руководствовалось человечество. В таких условиях перед отдельными личностями и целыми сообществами достаточно остро становится вопрос о смысле своего существования и, очень тесно связанный с этим вопрос о существовании безусловной истины. Именно эти вопросы, по нашему мнению, характеризуют, в первую очередь переломные эпохи.

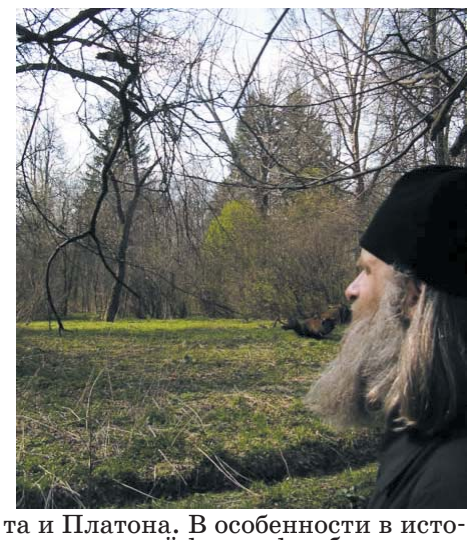
Действительно, дезориентация основных институтов общества естественно приводит к активизации как здоровых, так и не здоровых его сил. И если последние действуют вполне стихийно и неосознанно, перед первыми со всей остротой встает вопрос об осмыслении происходящего с точки зрения основных ценностей разумного бытия: истины и смысла жизни. Евгений Николаевич Трубецкой так характеризует подобные эпохи: «Потребность ответить на вопрос о смысле жизни в такие эпохи чувствуется сильнее, чем когда-либо. Да и самый ответ при этих условиях приобретает ту выпуклость и рельефность, которая возможна только в дни определенного, резкого выявления мировых противоположностей. Где глубочайшая скорбь, там и высшая духовная радость. Чем мучительнее ощущение царствующей кругом бессмыслицы, тем ярче и прекраснее видение того безусловного смысла, который составляет решение мировой трагедии». Такую эпоху, вместе со своим отечеством, переживал и князь Трубецкой. Годы первой Мировой войны, революции и Гражданской войны до основания разрушили вековые устои России и Европы и поставили вопрос об истине на первое место для мыслящих людей того времени. И нам сегодня как никогда важно обратиться к их опыту.

Но почему именно в такие эпохи перед человеком становится вопрос об истине? По мнению Евгения Николаевича в это время обнажаются те основные противоречия человеческой жизни, которые не являются столь заметными в более благополучные времена. И основное из этих противоречий определяется наличием двух начал в человеке, которые князь Трубецкой характеризует, как «образ Божий» и «образ звериный». Будучи совершенно противоположными между собой, две эти реальности пребывают в постоянной борьбе, как в жизни отдельного человека, так и в истории обществ и народов.

«Образ звериный» имеет своим основанием биологическую природу человека, которая роднит его с тем животными миром, в котором царствует закон борьбы за существование, основанный на взаимном пожирании одних существ другими. И хотя человек, по мнению Трубецкого, в своей жизни призван осуществить другие принципы бытия, о которых будет сказано ниже, в жизни происходит нечто совершенно иное. «Этой бессознательной, слепой и хаотичной жизни внешней природы противополагается в человеке иное, высшее веление, обращенное к его сознанию и воле. Но, несмотря на это, призвание пока остается только призванием; мало того, сознание и воля человека на наших глазах низводятся на степень орудий тех темных, низших животных влечений, против которых они призваны бороться. Отсюда — то ужасающее зрелище, которое мы наблюдаем». Вот основной ужас осуществления законов биологизма в человеке, которого не знает мир животных: «В мире животном техника орудий истребления выражает собой простое отсутствие духовной жизни: эти орудия достаются животному как дар природы, помимо его сознания и воли. Наоборот, в мире человеческом они — всецело изобретение человеческого ума». Поэтому биологизм в человеке может приобрести такой масштаб, которого он не знает в мире животном: «Биологизм, доведенный до последней, предельной своей черты, неизменно и естественно переходит в сатанизм. Когда царящее в мире зло одухотворяется, когда закон борьбы за существование утверждается не только как факт, но и как норма, которой все человеческое должно подчиниться, наша человеческая действительность становится чрезвычайно похожей на ад».

Но этому «образу звериному» неизбежно противостоит в человеке «образ Божий», свидетельствующий о некоей высшей правде и являющий себя в совести. Сама этимология слова «совесть» имеет для Трубецкого особое значение: «Совесть о безусловном, восстающая против суеты и возмущающаяся уничижением человеческого достоинства, - вот новое, яркое проявление того присущего нам сознания жизненного смысла, которое не уносится потоком бессмысленной жизни. Это – сознание о какой-то безусловной правде, которая должна осуществляться в жизни вопреки царствующей в ней неправде». В процессе культурного развития могут изменяться нравственные представления и акценты, которые отражают этические чаяния той или иной группы людей, но одно остается неизменным. «По содержанию нравственное сознание человечества меняется; стало быть, нравственные вопросы в разные эпохи могут и решаться неодинаково. Но, каковы бы ни были эти решения по содержанию, совесть всегда есть свидетельство о чем-то безусловно должном. Понимание нравственной правды может меняться, но при этом остается неизменным один элемент нравственного сознания – это наша уверенность, что есть что-то безусловно должное над нашими меняющимися мыслями о должном, есть какая-то норма, выражающая безотносительную и неизменную правду о должном». И в дни великого разгула зла и разрушения, в жизни и творчестве замечательнейших представителей человечества, как никогда ярко проявляется эта истина и торжествует над царящей вокруг бессмыслицей. История представляет нам бесчисленное множество примеров, когда на фоне общественных бедствий появлялись прекраснейшие творения человеческого духа. На некоторые из них указывает Евгений Трубецкой в своей работе «Смысл жизни».

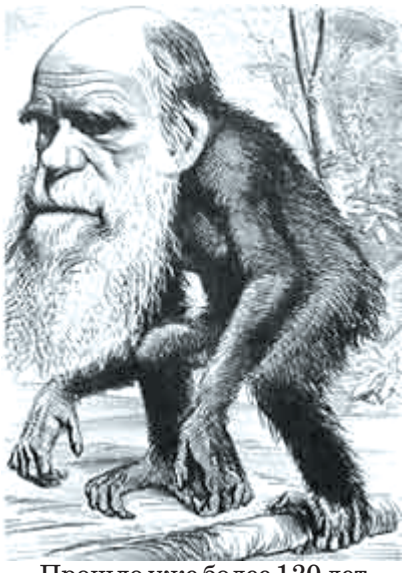
Пелопонесская война, вызванная гордостью и неуступчивостью греческих городов-государств, борющихся за гегемонию и не могущих объединиться ради защиты общих интересов, привела, в конечном итоге к подчинению всей Греции Македонии и к фактическому концу Древнегреческой цивилизации. Казалось бы, в этой бессмысленной бойне должно было погибнуть все прекрасное, что было в этой культуре. Однако, «именно в дни пелопонесской войны или после нее, под влиянием переживаний, ею вызванных, родились те духовные ценности, которые составляют величайший вклад Эллады в сокровищницу мировой культуры. Не будь этих переживаний, не было бы и многих великих творений греческих трагиков, комедий Аристофана, философии Сократа и Платона. В особенности в истории греческой философии бросается в глаза эта внутренняя связь между катастрофическими положениями и высшим духовным подъемом. Когда мы читаем вдохновенное изображение последних минут жизни Сократа в Платоновом «Федоне», эта связь становится очевидною. Не личная, а национальная катастрофа была двигателем сократовской проповеди бессмертия. Сократ был свидетелем великой разрухи общественной жизни, глубочайшего нравственного падения родины. Отсюда – все дело его жизни: порочной и суетной жизни родного города он противополагает иную, высшую жизнь, основанную на знании божественного.... В последующей истории мы найдем множество таких примеров. Видение нерушимого, вечного града Божия открылось блаженному Августину в катастрофические дни взятия Рима Аларихом, в век падения западной Римской империи.



Религиозный подъем Савонаролы и Фра Беато был возможен в дни чудовищных явлений зла, в век Макиавелли и Цезаря Борджиа. У нас в России среди ужасов татарщины зародился тот духовный подъем, который выразился в житии св. Сергия и в бессмертных произведениях новгородской иконописи. Все эти и многие другие примеры свидетельствуют об одном и том же – о положительном значении катастрофического в мире, о связи глубочайших откровений с крушением человеческого благополучия. Вот почему второму пришествию Спасителя должна предшествовать такая скорбь, которой не было от начала мира».

Все эти мысли, родившиеся в годы страшных испытаний выпавших на долю России и отразившихся на личной судьбе князя Евгения Николаевича Трубецкого, могут принести утешение и каждому из нас, как в дни общенародных нестроений, так и в тех несчастьях, которые случаются в личной жизни каждого.

ЧАРЛЬЗ ДАРВИН - АТЕИСТ ИЛИ ХРИСТИАНИН?



Прошло уже более 120 лет со дня смерти Дарвина, но споры о нем идут до сих пор. И касаются не только его научного наследия. Сама личность Дарвина воспринимается и оценивается весьма полярно.

В сознание многих еще со школьных времен накрепко въелось представление о Дарвине как о человеке, не просто утратившем веру, но ставшем убежденным атеистом, чьи научные труды способствовали изгнанию Бога из картины мироздания. Атеисты всех мастей, "мирные" и "воинствующие", заслонили подлинного Дарвина, лишив всех нас возможности познакомиться с неоднозначной, сложной, но и весьма интересной личностью ученого, имя которого, хотим мы того или нет, навсегда вошло в историю науки.

Воспитанием Чарльза, рано лишившегося матери, занимался его отец – известный всей округе врач. Известно, что Роберт Дарвин был атеистом. А что же его сын? В своей "Автобиографии" Чарльз Дарвин вспоминает, что, собирая коллекцию насекомых, он никогда не убивал жучков, но подбирал мертвых, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо... В "Автобиографии" он также рассказывает, что, опаздывая в школу, *"усердно молил Бога о помощи", а успев на урок, "приписывал успех не скорости бега, а молитве".*

Как это ни парадоксально, в семье отца-атеиста рос искренне верующий ребенок. Надо отметить, что Дарвин, горячо любивший отца, глубоко переживал его безверие. В "Автобиографии" он свидетельствует, что его детскому воображению рисовалась страшная посмертная участь людей, отпавших от Бога. Кто знает, о чем он просил Бога в своих детских молитвах за отца...

Важный этап жизни Дарвина – учеба в университете. Мало кто знает, что известнейший ученый-биолог не получил специального биологического образования. По окончании школы Дарвин решил продолжить семейную традицию – поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. Однако вскоре ему пришлось расстаться с медициной. Причина была проста, но непреодолима: он не переносил вида крови.

Роберт Дарвин не стал принуждать сына, но принял странное для атеиста решение: предложил ему стать священником. Не совсем ясно, чем оно было продиктовано – по крайней мере, сам Дарвин не дает комментариев. Возможно, отец почувствовал особую религиозность Чарльза и понял, что его путь – служение Богу. Однако прежде, чем решиться на столь важный шаг, Чарльз попросил время на размышление и принялся за чтение богословских книг. Его вывод был тверд и однозначен: *"Наше вероучение необходимо считать полностью приемлемым"*. Так он стал студентом Богословского факультета Кембриджа. Впоследствии в "Автобиографии" он писал, что перспектива стать сельским пастором его в то время вполне устраивала и даже привлекала.

По окончании учебы он сдал выпускные экзамены и получил степень *бакалавра теологии*. Молодой теолог имел право получить приход и начать пасторское служение. Однако жизнь сложилась иначе.

Так вышло, что вскоре Дарвин отправился в пятилетнее кругосветное плавание в качестве натуралиста (без жалованья) на парусном судне "Бигль". Интересно отметить, что он взял на борт две книги: Библию и религиозно-мистическую поэму Джона Мильтона "Потерянный рай". Все пять лет плавания Дарвин тщательно ведет дневник, который по возвращении издает. Этот путевой дневник – важное свидетельство, которое помогает лучше понять внутреннюю работу, глубокие духовные переживания молодого Дарвина. Вот некоторые строки оттуда.

Изучая островную и материковую фауну, Дарвин сделал такую запись: *"Мне казалось, что здесь я присутствовал при самом Акте Творения"*. Или другое признание. Он пишет, что при виде девственного тропического леса испытал мистическое чувство Бога. В заключительной главе дневника есть такие строки: *"И здесь, и там мы видим Храмы, наполненные разнообразными произведениями Бога Природы. Никто не может пробыть в этих диких местах, не испытывая волнения и не почувствовав, что в человеке есть нечто большее, чем простое дыхание его тела"*.

Однако надо признать, что в душе Дарвина этот уникальный опыт Богоприсутствия не получил последующего развития, не перевернул его жизнь. Более того, именно в этот период его вера стала в каком-то смысле формальной. Дарвин этого периода напоминает евангельского юношу, который не ответил на призыв Христа раздать имение и следовать за ним. Как знать, может быть, именно последствия этого охлаждения к вере обернулись для него и загадочной болезнью, и не менее загадочным состоянием "духовного очерствения", о котором он с горечью писал на склоне лет: *"Ум мой превратился в какой-то механизм, перемалывающий большие коллекции фактов и общие законы, но почему эта способность вызвала атрофирование только той части мозга, от которой зависят высшие эстетические вкусы, я не могу понять..."*

Однако, несмотря на все это, не следует думать, что Дарвин, бакалавр теологии, утратил веру и перешел в стан атеистов. *"В самые крайние моменты колебаний я никогда не был атеистом в том смысле, чтобы отрицать существование Бога"* – пишет он другу Фордайсу на склоне лет.

Итак, отправляясь в плавание, он придерживался общепринятых религиозных воззрений. Однако свойственное Дарвину (и не ему одному) буквальное понимание Священного Писания в конце концов привело к тому, что он почти полностью разуверился в Ветхом Завете, считая описанные в нем события Священной Истории чуть ли не мифическими. Его разум ученого требовал четкости не только в научной деятельности, но и во всем остальном, не делая исключений для веры. Не найдя таких "вещественных доказательств", примерно к тридцати годам Дарвин стал деистом (Деизм – философское учение, признающее божество началом и основой всех вещей, но, в противоположность теизму, отрицающее Бога как Личность, Откровение и Промысел.).

А в конце жизни он стал разделять позиции агностицизма, отрицающего возможность познания мира, равно как и достижение Истины. Роль науки для агностика ограничивается лишь описанием явлений и феноменов. Дарвин так обосновывает перемену мировоззрения: *"Тайна начала всех начал для нас неразрешима, и я со своей стороны, должен ограничиться скромной ролью агностика (незнающего)"*.

Интересен вопрос, почему Дарвин не пошел по пути церковного служения, как это предполагала полученная им специальность? Причина этому – вовсе не утрата веры, как порой заявляют атеистически настроенные исследователи. Дарвин дает такое объяснение: *"Это намерение и желание моего отца никогда в сущности формально не были отвергнуты, но умерли естественной смертью, когда я, в качестве натуралиста, присоединился к экспедиции Бигля"*("Автобиография").

Вернувшись из плавания, дипломированный теолог активно принялся за разборку и анализ привезенных экспонатов, готовил к изданию дневник путешествий. Словом, для него началась новая глава жизни. Можно сказать, что в плавание отправился натуралист-любитель, а вернулся – сложившийся ученый. Теология осталась в прошлом.

Но в жизнь молодого Дарвина ворвалась непонятная, тяжелая болезнь. Ни тщательные обследования, ни консилиумы с привлечением известных врачей – ничего не помогало. Диагноз фактически не был поставлен, поэтому предлагаемые способы лечения результатов не давали. Дарвину становилось все хуже. Однако, если судить по портретам того периода, это был пышущий здоровьем молодой мужчина.

В чем же проявлялся недуг? Все последующие сорок лет жизни Дарвина терзала быстрая утомляемость, слабость, головные боли, бессонница, кошмары по ночам, обмороки, дурнота, агорафобия. Он не мог позволить себе общение с друзьями, так как страдал от перевозбуждения, а *"последствием этого были припадки сильной дрожи и рвота"*. Болезнь стала определять весь строй его жизни. В доме Дарвина был установлен строжайший распорядок дня, которому следовали все члены семьи. Малейший отход от него вызывал обострение болезни. Дарвин не мог себе позволить путешествовать, ходить в гости, общаться с друзьями. Болезнь будто отгородила его от всего мира.

Примечательно, что даже посещение Церкви вызывало приступы болезни. Однако Дарвин, преодолевая свой недуг, все же пытался посещать богослужения, он дружил с местным епископом, принимал посильное участие в жизни своего прихода, занимался благотворительностью. Для "атеиста" такая деятельность вряд ли вероятна.

Но, судя по всему, он испытывал от болезни не только физические страдания. В конце жизни Дарвин признался священнику, что из-за невероятной физической слабости он все время чувствовал, что ему *"непосильны глубокие раздумья о самом сокровенном, чем может быть полна душа человеческая"*. Есть аналогичное свидетельство и одной из его дочерей. Значит, судя по этим признаниям, он стремился к *"глубоким раздумьям"*, в нем не прекращалась работа духа, однако болезнь мешала духовным исканиям.

Но сам Дарвин вовсе не считал себя отпавшим от Бога человеком. Уверенность в этом нам вновь дает его собственное признание. Однажды с письмом к нему обратился студент, для которого, судя по всему, Дарвин был высочайшим научным авторитетом. Но юношу чрезвычайно волновал вопрос относительно его веры в Бога. Вот ответ Дарвина: *"Нельзя себе представить возникновение этой красивой и дивной вселенной с населяющими ее сознательными существами, как результат простой случайности – этот факт является для меня главным доказательством в пользу допущения существования Бога"*.

Чаще всего в вину Дарвину ставят его эволюционную теорию, в которой он попытался найти ответ на вопрос о происхождении видов живых организмов, а также человека – словом, то, что сейчас называют дарвинизмом. В одном из писем к К.Марксу по поводу эволюционной теории Дарвина Ф.Энгельс писал: *"В этой области* (имеется в виду естествознание – Г.М.) *теология не была еще разрушена, а теперь это сделано"*. Упомянутый классик марксизма был столь очарован "Происхождением видов", что решил посвятить Дарвину свой главный труд "Капитал". Однако Дарвин от предложенной сомнительной чести отказался. Тем не менее, ему был прислан экземпляр этой книги с дарственной надписью автора. Но этот солидный том и по сей день стоит в дарвиновской библиотеке с неразрезанными страницами.

Но все же возникает вопрос. Повинен ли Дарвин, создатель теории эволюции на основе естественного отбора, в том, что она стала восприниматься как орудие для разрушения христианства? Конечно, для серьезного анализа этой проблемы необходимо детальное знакомство не только с его работами, но и непредвзятый, строгий анализ дарвинизма с позиций современной эволюционной биологии. Это было бы весьма уместно, поскольку большинство знает об идеях Дарвина по школьным учебникам, страдающим множеством недугов – упрощением, искажением, смещением акцентов, замалчиванием фактов...

Нас же в данном контексте интересует другое – как сам автор теории относился к подобным заявлениям. В письме к близкому другу, геологу Ч.Лайелю, есть такие строки: *"...Я не вступаю ни в какие споры с Книгой Бытия, а привожу лишь факты и некоторые заключения из них, которые мне кажутся справедливыми"*. Таким образом, позиция ученого предстает в ином свете. Он весьма корректен в своих выводах и вовсе не старается поставить читателей перед альтернативой: долгая эволюция или создание мира в шесть дней. Более того, в другом письме Лайелю он признает: *"При современном состоянии наших знаний мы должны допустить сотворение одной или нескольких немногих форм, точно так же, как физики допускают существование силы притяжения без объяснения ее"*.

Следовательно, Дарвин, под влиянием работ которого из науки был, по мнению многих, изгнан Бог, вовсе не исключал акта первоначального Божественного творения. Он вполне допускал, что первые организмы могли возникнуть под действием нематериальных причин, то есть при непосредственном участии Божественной Творческой Силы, и недвусмысленно сказал об этом в "Происхождении видов", закончив свой труд такими словами: *"Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее различными силами, **изначально вложенными Творцом в одну или незначительное число форм...**; из такого простого начала возникали и продолжают возникать несметные формы, изумительно совершенные и прекрасные"* (выделено мной – Г.М.). Думается, эти слова не нуждаются в комментарии.

Что касается его последователей – некоторых недобросовестных дарвинистов, то именно их усилиями идеи Дарвина приобрели тот атеистический душок, который отсутствовал у самого их автора. Конечно, теория Дарвина вызывала и до сих пор вызывает горячие споры и справедливую критику. Но все это – нормальная составляющая научного поиска. Если же вернуться к вопросу, вынесенному в заглавие статьи, то, полагаю, у нас нет права, пренебрегая реальными фактами и личными свидетельствами самого Дарвина, причислять его к лагерю безбожников. Не будем судить, какова была степень его воцерковленности, глубокой или не слишком была его вера. Это – сокровенная тайна двоих, человека и Бога. Но трудный путь Дарвина – это путь человека, к которому могут быть отнесены строки Пушкина: *"Духовной жаждою томим..."*

Галина МУРАВНИК.

ВЕСТИ БЛАГОЧИНИЯ

16 июня накануне дня медицинского работника во Дворце культуры и спорта завода ферросплавов состоялось торжественное собрание медицинских работников Никопольского района. Среди приглашённых был и секретарь Никопольского благочиния протоиерей Николай Марущак. Он поздравил всех присутствующих в зале с профессиональным праздником и вручил главному врачу районной больницы Вячеславу Ракуцкому книгу о святителе-хирурге Луке Войно-Ясенецком, архиепископе Крымском.

По доброй традиции воспитанники городского детского дома отправляются каждое лето на каникулы в Испанию. **Перед отъездом 19 июня дети вместе с воспитателями отслужили молебен о благополучном путешествии.**

22 июня скорбная дата для нашего народа – 65 годовщина начала Великой Отечественной войны. Этот день назван Днём памяти. У аллеи Славы состоялся траурный митинг, в котором приняли участие священнослужители нашего города во главе с благочинным церквей Никопольского округа протоиереем Анатолием Марущаком. Была отслужена панихида по всем жертвам, погибшим в годы войны.

СЕМЕЙНАЯ СТРАНИЧКА

Благословіть запитати?

Сьогодні багато шлюбів розпадається, серед них є й вінчані. Як Церква розвінчує такі пари?

Блаженніший Митрополит Володимир: Церква вважає шлюб нерозривним таїнством любові між чоловіком і жінкою. "Те, що Бог з'єднав, того людина хай не розлучає", - говорить Святе Письмо.

Але трапляється, що шлюби розпадаються. І тоді Церква змушена констатувати факт відсутності шлюбу як таїнства любові.

Церква вважає можливим розірвати церковний шлюб тільки за певних умов. По-перше, це, згідно Святого Письма, подружня зрада одного з супругів. В такому випадку, тільки сторона, що вважається потерпілою, може вимагати розірвання уз шлюбу. Інші причини є індивідуальними і потребують ретельного вивчення.

Право вирішувати це питання надано єпископам Церкви, тому звертатися треба до місцевих єпархіальних управлінь в тій області, де звершувалося таїнство шлюбу.

Але ще раз хочу нагадати, що Церква не тільки закликає тих, хто приймає церковний шлюб, до довічної вірності один одному, але й порівнює союз чоловіка і жінки до союзу Христа і Церкви у вічній любові і служінні один одному.

Як правильно приготуватися до вінчання?

Блаженніший Митрополит Володимир: Як і до кожного церковного таїнства, найкращою підготовкою до таїнства вінчання є піст та молитва.

За традицією молоді напередодні вінчання декілька днів постують, а потім відвідують храм щоб посповідатися та причаститися Святих Христових Тайн.

Радо бачити, що в деяких парафіях нашої Церкви відроджується благочестива традиція проведення катехизичних просвітницьких бесід для тих, хто бажає прийняти шлюб.Навіть коли таких спеціальних бесід не проводиться, все одно варто підійти до місцевого священика та вислухати його духовну настанову. До того ж молодим доречно було б звернутися і до скарбниці святоотецької писемності, яку зберігає Православна Церква. В церковній бібліотеці або книжковій лавці обов'язково знайдеться збірка висловлювань святих отців або брошюра, присвячена таїнству вінчання або християнському ставленню до подружнього життя.

В який день краще повінчатися? Чи існують дні, в які вінчання заборонені?

Блаженніший Митрополит Володимир: Дійсно, існують дні в які вінчання не звершуються. Тому, призначаючи дату весілля, треба піти до місцевого храму і порадитися зі священиком.

Згідно церковного уставу не вінчають перш за все у дні багатоденних постів - Великого, Петрового, Успенського і Різдвяного. Не вінчають також впродовж Святок з 7 до 20 січня; Сирної або Масляної седмиці - тижня перед початком Великого посту; впродовж Світлої (пасхальної) седмиці, у дні та напередодні Усікновіння глави Іоанна Предтечі (11 вересня) та Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня), а також напередодні дванадесятих, храмових та великих свят.

Існують і дні тижня, в які таїнство вінчання не звершується. Це вівторок і четвер, які передують пісним дням середі і п'ятниці, а також субота. Остання заборона церковного уставу пов'язана з тим, що зазвичай у недільний день всі віруючі повинні перебувати у церкві на Божественній літургії, до якої звечора треба духовно підготуватися, що неможливо під час весільного святкування.

Останнім часом у великих містах іноді звершують вінчання у суботу, але це виключення з правила, яке можливо лише за поважної причини і тільки з дозволу керуючого єпископа.

Ми з чоловіком прожили життя, але не були вінчані. Чи треба вінчатися після багатьох років спільного життя?

Блаженніший Митрополит Володимир: Наполягаючи на необхідності церковного вінчання, Церква з повагою ставиться до цивільного шлюбу. Але вважає його з духовної точки зору недовершеним. Церковний шлюб - це таїнство любові та єдності у Господі. Тому брати благословення на спільне життя не запізно ніколи.

Але для випадків, коли подружжя прожило разом вже багато років у Церкві існує спеціальний чин, який називається "Чин благословення подружжя, яке багато років прожили без церковного благословення". За своїм змістом цей чин рівний таїнству вінчання, але не містить прохань та благословень, які личать молодим на відміну від людей, які вже мають дітей або, навіть, онуків.

Якщо до віри навернувся лише один з членів сім'ї, не треба примушувати до вінчання іншого, бо тільки єдине у вірі подружжя може стати "домашньою Церквою". В такому випадку доречно пригадати слова апостола Павла: "Невіруючий чоловік освячується жінкою віруючою, і жінка невіруюча освячується чоловіком віруючим".

Молитвы о детях наших

Александр НАЗАРОВ.

Многие молодые семьи сталкиваются с огромными проблемами, когда решаются родить ребенка. Плохая экология, непрофессиональные врачи, государственная нестабильность, развращение общества, все это становится перед родителями неприступной стеной. Очень часто, отмучившись, молодые мамы говорят: «Еще одного ребенка?! Никогда!» Впоследствии, страх перед тяжелыми трудностями: скитаниям по больницам, угрозой прерывания беременности, болью, человеческим равнодушием, порой толкает женщин на аборты – убийство своего будущего малыша. Было бы слишком просто осудить таких людей. Но кто им поможет? Кто протянет руку помощи молодым семьям? Ведь финансовые трудности, которые переживают большинство из них, не главная причина абортов. И не потому наши семьи ограничиваются порой лишь одним ребенком. Если дело только в деньгах, то как объяснить подобную ситуацию в странах Запада, где доход на душу населения во много раз превышает наш. Но и там большинство родителей ограничиваются одним ребенком. Молодые мамы и папы после рождения первого малыша ударяются в работу, и приходят в ужас от одной мысли, что их карьерный рост снова прервется мокрыми пеленками и полными памперсами. Таким образом, в европейских странах, и в Украине в том числе, линия рождаемости ползет вниз, а линия смертности растет. Мы сами себя зачеркиваем крест накрест.

Возникает вопрос, а как же наши прародители? Почему для них существовала другая система ценностей. Для них дети были богатством. А ведь их времена были намного тяжелее наших. Постоянные войны, голод, болезни, перечислять можно без конца. Почему они переносили трудности с большим терпением и верой, чем мы?

Они умели черпать из духовных источников живую воду. Регулярное посещение храма, молитва, соблюдение постов, праздников, вера и любовь поддерживали их в трудностях. Каждая православная женщина, у которой рождался ребенок, прежде всего, искала защиты и помощи у Бога, в Его Церкви. И если ее детей настигала болезнь, увечие или иная беда, она с молитвой обращалась к Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице или святым угодникам. К сожалению, годы безбожия в нашей стране сделали свое дело и люди забыли имена тех святых, кто молится о наших детях. Поэтому, призываю вас вспомнить эти забытые имена этих ходатаев, чьи молитвы защищают наших чад.

26 июля Церковью празднуется день святителя Иулиана, епископа Кеноманийского. Этот святой является молитвенником о грудных детях. На иконах он изображается с младенцем на руках пред иконой Пресвятой Богородицы. Во епископа Иулиана поставил сам Апостол Петр. Он же его послал на проповедь в Галлию, как ранее называлась Франция. Там он стал первым епископом в городе Кеномания, который ныне называется Ле-Ман. Галлия тогда находилась под властью Рима и была полностью языческой. Прибыв на место, Иулиан поселился в хибарке и начал проповедь среди язычников. Его слушали с недоверием и даже с враждой, но Слово Божие, которое провозглашал Иулиан, сопровождалось различными чудесами, и это сильно повлияло на людей. Иулиан от Бога получил дар исцеления. С помощью молитвы он избавлял приходящих к нему от различных болезней. Со временем к нему стали стекаться огромные толпы народа. Так, через чудеса исцеления и проповеди Иулиан привлек к Господу множество людей. Многие из них приняли крещение.

Однажды Святителя пожелал увидеть местный князь. У ворот княжеского жилища сидел слепой, которого святой Иулиан пожалел и, помолившись, даровал ему зрение. Навстречу Святителю вышел князь и, узнав о только что совершившемся чуде, припал к ногам епископа, прося крестить его. Огласив князя и его семейство, святой Иулиан назначил им трехдневный пост, а потом крестил их.

Но более всего епископ Иулиан прославился как молитвенник о младенцах. Святитель множество малышей по милости Господней исцелил искренней молитвой. Из некоторых он изгнал бесов. Даже умерших деток он возвращал к жизни, как это делал в свое время пророк Илия. Умер Иулиан глубоким старцем, полностью истребив идолопоклонство и язычество в области Кеноманийской. Даже после его смерти чудеса не прекратились. Те, кто с верой приходил к его могиле, получали исцеление.

В нашем городе есть три иконы святителю Иулиану Кеноманийскому. Все они датируются концом позапрошлого века. Одна находится в церкви Знамения Пресвятой Богородицы, что в старой части города, вторая в Крестовоздвиженском храме на Лапинке и третья в Никольском храме на Новопавловке. Это говорит о том, что предыдущие поколения православных христиан чтили святителя Иулиана. К его заступничеству прибегали родители, когда дети нуждались в помощи. Ему молились, когда малышей настигали болезни. Но потом, за время советской власти все забылось. Теперь же, настало время возродить почитание святых, чьими молитвами оберегаются наши семьи.

Молитва святителю Иулиану Кеноманийскому в болезнях младенцев.

О пречестная и священная главо и благодати Святаго Духа исполненная, Спасово со Отцем обиталище, великий архиерее, теплый наш заступниче, святителю Иулиане, предстоя у Престола всех Царя и наслаждаяся света единосущныя Троицы и херувимски со ангелы возглашая песнь трисвятую, великое же и неисследованное дерзновение имея ко всемилостивому Владыце, моли спастися паствы Христовой людем, благостояние святых церквей утверди: архиереи благолепием святительства украси, монашествующия к подвигом добраго течения укрепи, царствующий град и вся грады и страны добре сохрани, и веру святую непорочну соблюсти умоли, мир весь предстательством твоим умири, от глада и пагубы избави ны, и от нападения иноплеменных сохрани, старыя утеши, юныя настави, безумныя умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, пленных возврати, немощствующия и молящияся тебе от всех напастей и бед ходатайством твоим свободи: моли о нас Всещедраго и Человеколюбиваго Христа Бога нашего, да и в день Страшнаго Пришествия Его от шуиего стояния избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки веков. Аминь.

О «реванше» истории

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Униаты упирали на несправедливость 1946 года, православные апеллировали к 1700, когда 1200 храмов Галиции австрийскими штыками были насильно переведены в унию. К тому же православные почти пять десятилетий содержали, ремонтировали, защищали эти храмы от закрытия атеистической властью. Эти проблемы должна была решать специально созданная Четырехсторонняя комиссия (Ватикан, Москва, Киев, Львов) в духе братской любви, а не мордобоем. Комиссия успела разрешить проблемы лишь в четырех случаях, затем униаты сорвали ее работу и преступили к массовым захватам храмов и избиениям православных. При штурме ОМОНом православного храма в Самборе жестокому избиению подверглись даже члены этой комиссии, православные священники. Помню, как в бинтах, синяках и кровоподтеках они прибыли в Киев и предстали перед ошарашенными журналистами. Так начинался ватиканский «диалог любви».

Сегодня православные интеллектуалы, даже с европейским именем, упрекают Церковь в том, что любовь Иоанна Павла II к Православию и особенно к России, где он очень хотел побывать, не была принята и понята. "Об этом горько и стыдно думать",- пишет та же Ольга Седакова. «Он не был услышан», - вторит ей учредитель «Континента» Игорь Виноградов. Конечно, одно дело общаться с католицизмом в лице папы римского, прилетать раз в год, обедать с понтификом, говорить о судьбах цивилизаций, о Лермонтове, Бердяеве. Другое дело – с галицкими униатами, для которых борьба с Православием едва ли не единственный смысл существования (для этого, собственно говоря, уния и была создана иезуитами). Допустим, Галиция – дальняя и глухая провинция католицизма, где люди ни о судьбах цивилизаций, ни о Лермонтове, ни о Бердяеве не знали, не знают и знать не хотят, - живут в своей многовековой ненависти, в изоляции, как Лыковы в таежном тупике. Но разве этим можно оправдать насилие, творимое именем Католической Церкви?

Папа не был «услышан». А были ли услышаны им православные? Ведь в связи с трагедией православных в Галиции обращались к нему Митрополит Киевский, Патриарх Московский и другие Восточные Патриархи, которые призывали остановить произвол, не пользоваться слабостью молодых держав для прозелетического броска на Восток. Но папа не только не остановил насилие, но даже не осудил его. Это, разумеется, было расценено, как молчаливая поддержка униатского произвола. В 1996 году почти одновременно появились два любопытных документа: послание Иоанна Павла II по поводу юбилея Брестской унии и отчет правительственной комиссии, подписанный вице-премьерами Иваном Курасом и Василием Дурдынцом, о религиозной ситуации в Львовской области в 1995 году. В первом папа говорил о «возрастании диалога любви» между православными и униатами, о «совместном мученическом пути» в годы тоталитаризма и т. д., а во втором приводились многочисленные факты нарушения униатами прав православных верующих, произвол и беззаконие в отношении православных общин области. Контраст был поразительным. Было очевидно, что папа был «не в теме». И эта трагическая раздвоенность между словом и делом на долгие годы отравила отношения между Церквями.

Василий АНИСИМОВ.

По горизонтали: 3. Созвездие, упомянутое пророком Амосом. **4.** Судья в Израиле. **9.** Славословие, восклицание во славу Бога. **10.** Начальник острова Мелит, отца которого исцелил апостол Павел. **11.** Город в Памфилии, где Иоанн-Марк отделился от Варнавы и Савла и возвратился в Иерусалим. **12.** Левит, игравший на цитрах при перенесении ковчега в город Давидов. **15.** Сын Шемиды, потомок Манассии. **16.** Испытание.

По вертикали: 1. Старшая дочь Саула, которую царь обещал выдать замуж за Давида. **2.** Вестник Божий, имеющий откровение свыше и предсказывающий будущее. **5.** Жена Авраама. **6.** Муж из левитов, державших стражу и возвратившихся в Иерусалим с Зоровавелем из вавилонского плена. **7.** Праздник, учрежденный для иудеев Есфирью и Мардохеем. **8.** То, что Иов не мог проглотить, а у Давида было в избытке на бороде. **13.** Когда-то он бежал от Филимона. **14.** Отец Иосафата, одного из приставников над Израилем в земле Иссахара, в обязанности которого входило доставлять продовольствие царскому дому Соломона.

Ответы:
По горизонтали: 3. Амос. 5:8. **4.** Авдон — Суд. 12:13. **9.** Осанна — Мф. 21:9. **10.** Публий — Деян. 28:1, 7, 8. **11.** Перга — Деян. 13:13. **12.** Минеи — 1 Пар. 15:3, 4, 21. **15.** Аминадав — 1 Пар. 7:14, 19. **16.** Искус - Пс. 16:3.
По вертикали: 1. Мерова — 1 Пар. 18:17, 19. **2.** Пророк — Чис. 12:6; Дер. 28:9. **5.** Сарра - Быт. 20:2. **6.** Уннии - Неем. 12:1, 9. **7.** Пурим - Есф. 9:27, 28. **8.** Сиона — Иов 7:19; 1 Пар. 21:13. **13.** Онисим — Филим. 1:10-12. **14.** Пирух — 3 Цар. 4:7, 17.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮЛЬ

6 – Владимирской иконы Божией Матери.
7 – рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
9 – Тихвинской иконы Божией Матери.
12 – славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. *Престольный праздник храма в с. Павлополье.*
15 – Турковицкой иконы Божией Матери. ***Чтимый образ в Спасо-Преображенском соборе г.Кривого Рога.***
18 – преподобного Сергия Радонежского.
21 – Казанской иконы Божией Матери.
24 – равноапостольной княгини Ольги.
28 – равноапостольного великого князя Владимира. ***День тезоименитства Блаженнейщего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины.***

Здравствуйте, уважаемый отец Анатолий! Хочу рассказать Вам о чуде, которое произошло в нашем доме, чуде обновления Казанской иконы Божией Матери.

Все началось с того, что наши соседи из Дании решили построить туалет в виде православной часовни и повесить туда иконы. Сначала мы приняли это за идиотскую шутку, но всё оказалось гораздо серьёзнее и в скором времени на их участке был построен этот «домик» с куполом. Моему мужу сосед сказал, что уже купил у одного поляка две иконы для этого заведения: святого Георгия Победоносца и Казанскую Богородицу. Услышав такое кощунство, я сначала почувствовала укол в области сердца, а затем пришла в ярость. Я во что бы то ни стало, решила помешать «ненормальному» соседу совершить такое святотатство и сказала мужу, что лучше я сожгу его туалет, чем допущу такое надругательство над святыней. Муж передал мои слова соседям и, к моему удивлению, они быстро отказались от задуманного (видимо, мой муж, зная, что я женщина решительная, посоветовал не связываться со мной), извинились передо мной за свой недостойный и необдуманный поступок, сказав, что просто не подумали о том, как это плохо. А чтобы как-то загладить свою вину подарили мне Казанскую икону Божией Матери. Вы не представляете, какой камень свалился с моей души: во-первых, иконы теперь в безопасности, во-вторых, соседи осознали свой ужасный замысел и раскаялись в нём и в-третьих, наша семья получила в дар такую икону! Это случилось перед праздником Рождества Христова и стало самым лучшим подарком, о котором я не смела и мечтать!

Икона Богородицы находилась долгое время в соборе в Кракове, от этого краски на иконе потемнели, да и металлический оклад стал черным. Для себя я назвала эту икону «Нежданная радость» и каждый день в молитвах благодарила Деву Марию, что она пришла в наш дом!

Так прошло полгода. И вот в ночь с 27 на 28 июля 2005 года мне приснился замечательный сон, а утром я пришла к своему маленькому иконостасу и увидела, что моя Казанская Матушка обновилась где-то на 30-40%. И продолжает обновляться в течение года. Мы с мужем очень надеемся, что к 21 июля (день памяти Казанской иконы Божией Матери) она будет такой, какой её сделал мастер.

С уважением, Ирина. Швеция.

Дорогие никопольчане!

14 июля в г.Запорожье прибывает величайшая святыня Православной Церкви – Десница Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которой он крестил Господа нашего Иисуса Христа. Сам Господь сказал об Иоанне Крестителе, что «из рожденных женами не восставал никто больший, чем Иоанн Креститель» (Мф.11,11). Десница Крестителя будет пребывать в Свято-Андреевском кафедральном соборе (возле з-да «Мотор-Січ», ул.8 марта) до утра 16 июля.

Доступ к святыне будет открыт круглосуточно.

ЧУДЕСА БОЖИИ

В первых числах сентября 2004 года к настоятелю храма св. вмц. Параскевы протоиерею Игорю Кучерову обратилась прихожанка Людмила и со скорбью рассказала о том, что её маленький внук Антон тяжело и безнадёжно болен: у мальчика случались частые приступы потери сознания и сильные судороги.

После медицинского обследования, проведённого в клинике города Кривого Рога врачи поставили неутешительный диагноз – эпилепсия.

Родители Антона отказались от предложенного медицинского лечения, зная, что в основном лечение этой страшной болезни неэффективно. Доверясь Богу и возложив на Него всю надежду, родители стали очень часто приходить в храм и на каждой Божественной литургии причащали больного ребёнка. После первых же Причастий Антону значительно стало легче и приступы стали реже.

Через полгода в криворожском медицинском диагностическом центре «Север» было проведено повторное обследование. Каково же было удивление врачей, когда признаков эпилепсии они вообще не обнаружили. Антон Артюхов был совершенно здоров!

Счастливые родители поспешили в храм, отслужить благодарственный молебен Всемилостивому Богу.

Из рапорта на имя Преосвященнейшего Ефрема, Епископа Кривторожского и Никопольского.

Имена мужские в июле:
Александр – 16, 22, 23; Анатолий – 16; Андрей – 13, 17; Антоний – 7, 19, 23; Афанасий – 3, 18; Валентин – 19; Василий – 16, 19; Владимир – 28; Георгий – 10; Глеб – 3; Давид – 9; Даниил – 23; Дионисий – 9; Иаков – 7, 13; Иоанн – 2, 7, 11, 13, 16, 25, 27, 31; Кирилл – 22; Леонид – 30; Леонтий – 1; Максим – 4; Марк – 16; Мефодий – 3; Михаил – 25; Николай – 17; Никон – 8, 16; Павел – 11, 12, 29; Петр – 8, 12, 13, 14; Сергий – 11, 18; Стефан – 26, 27; Тихон – 9, 16; Феодор – 17, 22, 25; Филипп – 13, 16.

Имена женские в июле:
Алевтина – 29; Анастасия – 17; Ангелина – 14; Анна – 18; Валентина – 29; Варвара – 18; Елисавета – 18; Иоанна – 10; Иулия – 29; Маргарита – 30; Марина – 30; Мария – 17; Ольга – 17, 24; Татиана – 17; Феврония – 8.

Уважаемые ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться на нашу газету Вы можете в любом почтовом отделении. Подписной индекс 09711.

Цена подписки на 1 месяц - 1 грн. 01 коп., на год - 9 грн. 42 коп.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Приглашаем всех к участию в строительстве на городском кладбище храма-часовни св.великомученика Георгия Победоносца.

Спасо-Преображенский собор открыл специальный счет:
ДОФ АКБ "Укрсоцбанк",
Р/с 26009110028822,
МФО 305017,

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА!

18 июля – иерея Сергия Великого, настоятеля храма св.вмч.Димитрия Солунского (с.Дмитровка).
18 июля – иерея Сергия Сотолюка, настоятеля храма Владимирской иконы Божией Матери (с. Шолохово).
28 июля – протоиерея Владимира Качана, настоятеля храма свт. Иоанна Златоуста (г.Орджоникидзе); иерея Владимира Разумова, настоятеля Свято-Никольского храма (с.Чкалово).

МНОГАЯ ВАМ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ

Каждую среду в вечернем эфире в 19.30 на канале НМЦ - информационно-просветительская программа «Никополь Православный».

НИКОПОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ

Дорогие читатели! Просим бережно относиться к газете. На ее страницах публикуются цитаты из Священного Писания, сочинения святых отцов, репродукции икон, священные имена. Берегите газету, не используйте ее в неподобающих целях!

Информационный отдел Спасо-Преображенского собора УПЦ
Главный редактор – протоиерей Анатолий Марущак.
Редколлегия: протоиерей Виталий Ефремов,
протоиерей Игорь Мельников, протодиакон Михаил Марущак.
53200, г.Никополь, ул. Преображенская, 1
тел.: (05662) 5-02-16, 5-15-87; E-mail: sobor@nik.dp.ukrtel.net

Свидетельство о регистрации **ДП №992 от 30.10.2002 г.**
Учредитель: **Спасо-Преображенская парафия УПЦ г. Никополя**

Компьютерный набор и верстка газеты «НИКОПОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ»

Отпечатано в Издательском доме «Керамист»
69051, г. Запорожье, ул. Вишнёвая, 42

Материалы печатаются на русском и украинском языках.

Условных печатных листов 2

Тир. 3000 экз.

Зак. № 063807