

№54

22 мая 2016 года

ЖОНАСТЫРСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, Благовещенская Епархия, г. Белогорск,
Подворье Свято-Троицкого мужского епархиального монастыря, храм иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница».
Издается по благословению Преосвященнейшего Лукиана, епископа Благовещенского и Тындинского.

Белогорцы! Ваш храм нуждается в помощи!

Храму после ремонта требуется иконостас и дальнейшее благоустройство.

Мы просим откликнуться всех жителей нашего города.

Реквизиты для пожертвований:

Получатель: Подворье иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Белогорск

ИНН/КПП: 2804003982/280401001, Расчетный счет №: 40703810300030000010, Банк: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), г. Белогорск, БИК банка: 041012765; Корреспондентский счет банка: 30101810300000000765, Назначение платежа: Пожертвование на уставные цели. Без налога (НДС)

Адрес храма: 676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Политехническая 15, Тел.: 8-914-593-16-95

29 мая Воспоминание беседы Христа и самарянки.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

В сегодняшнее воскресенье мы вспоминаем о евангельской беседе с самарянкой. Богослужение воспекает Христа, Который в беседе с женщиной из деревни Сихарь ясно дал понять, что Источник воды живой, ведущей человека к вечной жизни, – это Он. Желаящий утолить телесную жажду может идти к вырытому в земле колодцу, желаящий утолить духовный голод – должен идти ко Христу.

Вода в Палестине всегда имела особую ценность, прежде всего в засушливый летний период. Для того чтобы напоить население и скот, рыли колодцы. Рытье колодцев, вернее – выдалбливание в каменных породах водных цистерн, было настолько трудоемко и дорого, что этим заведовали сами князья или главы иудейских

родов. Такие выдолбленные в камне и оштукатуренные изнутри колодцы сохраняли свою прочность целыми столетиями и тысячелетиями.

В настоящее время археологи находят на Святой Земле три типа древних колодцев: питаемые грунтовыми водами (по-еврейски «беэр»), наполнявшиеся родниковой водой (по-еврейски «айин») и цистерны для дождевой воды (по-еврейски «бор»).

О важности колодцев говорит то, что по их именам назывались целые города. Например, Вирсавия (Беэр-Шева) – «колодец семикратной клятвы». Колодцы могли быть как в городах, так и вне городов, поближе к пастбищам. Из-за колодцев нередко вспыхивали ссоры между пастухами.

Особенно ценились колодцы, наполнявшиеся родниковой водой, и поэтому они назывались «источниками живой воды». Питье воды из собственного колодца для ветхозаветных людей символизировало мир и спокойную жизнь.

Но уже в Ветхом Завете выражение «источник живой воды» могло пониматься как в прямом, так и в переносном смысле. «Источником жизни» могли называться уста праведника и разум благоразумного. Напротив, лжепророков апостол Петр называл «безводными источниками».

В книге пророка Иеремии с Источником «воды живой» отождествляется Сам Господь Бог. «Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева... – восклицал Иеремия от лица Бога, – два зла сделал народ Мой: Меня, Источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер. 2: 4, 13). «Как лань жаждет к потокам воды, так жаждет душа моя к Тебе, Боже!» (Пс. 41: 2); «Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как жаждущая земля» (Пс. 142: 6), – пел царь Давид.

Поэтому, когда Иоанн Богослов свидетельствует о Христе как об «Источнике воды живой», он ссылается на сказанное ранее пророками. Принципиальным

акцентом является лишь то, что именно Иисус для апостола тот Агнец, кровью Которого было искуплено «великое множество людей... из всех племен и колен, и народов и языков» (Откр. 7: 9), и именно этот Агнец «будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 7: 17). Он есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему Он дает «даром от источника воды живой» (Откр. 21: 6).

Бог не только дает «даром», но, что наиболее удивительно в сегодняшней евангельской истории, Он приходит к жаждущему человеку первым. Авторы богослужебных стихир подчеркивают это: «Облаки водами одевая, жене же предста воды прося» («Он, водами наполняющий облака, женщине предстал, прося у нее воды»), «Воды иский, Иже источники и озера вод изливая» («Воды искал источники и озера вод Изливающий»), «Воду прося, Иже на водах землю повесивый» («Воды просил на водах землю Повесивший»).

В райском саду средь бела дня Ева взяла запретный плод, за что была изгнана в землю сухую и безводную. И вот в час шестой к страдающей от жажды самарянке приходит Источник чудес, чтобы эту дочь Евы вернуть обратно в полноводный Рай. Для авторов богослужебных текстов Господь словно уловляет женщину словами. Вот приблизилась самарянка, чтобы зачерпнуть воды, и, увидев ее, сказал Спаситель: «Даждь Ми воду пити, и аз воды текущая насыщу тя».

Мы не знаем, успела ли она дать Господу колодезной воды. Вдохновленная словами Иисуса, она в какой-то момент бросила свой кувшин и побежала благовествовать односельчанам, что Он и есть чаемый Христос, Спаситель мира (см.: Ин. 4: 29, 42).

Эту перемену в направленности жизни самарянки подчеркивают авторы стихир следующей игрой слов: когда она притворно заявляет: «У меня нет мужа», тогда называется «блудницей», когда же уверовала в Иисуса-Мессию, то поспешила в город уже как «целомудренная».

Беседа с самарянкой, как и другая евангельская история – прощение женщины, взятой в прелюбодеянии, – это примеры тех ситуаций, когда Господь, не осуждая человека, подталкивает его идти и больше не грешить. На удивление Своим ученикам Иисус беседовал с женщиной, язычницей, самарянкой, грешницей. И в другом случае, когда книжники и фарисеи привели женщину, взятую в прелюбодеянии, а таких по закону Моисея было заповедано побивать камнями, Христос обратился к ней со словами: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». Ответ Иисуса прозвучал настолько парадоксально, что некоторые библейские критики и до сих пор утверждают, что этот сюжет – не подлинный текст Евангелия, а позднейшая вставка. Однако «иди и впредь не греши» звучит не как поощрение греху, не как умаление тяжести прелюбодеяния, но как призыв к человеку обратиться от греха и начать делать добро.

Кто напоит чашей холодной воды во имя ученика Христова «не потеряет награды своей» (Мф. 10: 42), – говорит Евангелие. Жажда живого слова, христианская взаимопомощь и социальная забота – это те добродетели, которыми были украшены первые ученицы Христовы. Мария сидела у ног Иисуса, а Марфа хлопотала об угощении гостей. Поэтому Иисус любил

Марфу и сестру ее. Мария Магдалина, Иоанна и Сусанна заботились о нуждах Иисуса и учеников, тратя собственные средства. Они первыми в сонме жен-мироносец увидели Воскресшего Господа.

Добродетель, по апостолу Павлу, – это главное украшение женщины. «Желаю, – писал он Тимофею, – чтобы жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию» (1 Тим. 2: 9–10). Эти же расстановки приоритетов можно сейчас отнести и к мужчинам.

Господь в виде обычного человека ходит среди нас, ища того, кто Его напоит, накормит, оденет и приютит, подаст Ему хоть чашку холодной воды. Взамен же Он приготовил океаны Живой воды. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей, – говорил Он, – Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из сердца потекут реки воды живой» (Ин. 7: 37–38).

Велико прощение у Господа, обширны у Него обители. Отирает Он слезу плачущих, дарует кротким землю, милует милующих и усыновляет миротворцев. Но всем нам, с каким бы кто ни пришел к Нему грехом, надо твердо запомнить следующие слова: «иди и больше не греши» (Ин. 8: 11).

Аминь.

Иеромонах Иринея (Пиковский)

22 мая память преподобного Феодора освященного.

Святой Феодор родился в IV веке и был сыном богатых и знатных христиан, живших в Верхнем Египте. Он с детства вел благочестивую жизнь. Однажды, когда в доме его родителей готовилось пиршество в честь праздника Богоявления, 12-летний отрок пришел в сильное смущение и подумал: «Если ты будешь вкушать эти дары земной жизни, то не получишь радостей жизни вечной». С тех пор он всегда постился с утра до вечера и воздерживался от всякой изысканной пищи.

Через два года Феодор был принят в Латопольский монастырь, где подвизались старые иноки, и стал вести отшельническую жизнь. Наслышанный о преподобном Пахомии, он загорелся желанием приобщиться к его мудрости и отправился в Тавеннисис. С первых же дней пребывания в монастыре юный Феодор старался во всем следовать примеру святого Пахомия, в образе которого находил зримое присутствие Господа. Он строго хранил чистоту помыслов, был сдержан и приветлив в обращении, беспрекословно послушен и соблюдал это до самой смерти. Феодор настолько преуспел в иноческих добродетелях, что, несмотря на молодую возраст, вскоре стал утешением и образцом для многих братьев.

В первый год его пребывания в обители, когда он однажды встал утром на молитву, его келья вдруг озарилась ярким светом и перед ним предстали два сияющих Ангела. Феодор испугался и бросился на крышу, однако Ангелы последовали за ним, успокоили и пророчески вручили ему связку ключей.

В другой раз навестить его пришла мать. Феодор отказался встретиться с ней из опасения нарушить заповедь, предписывающую тем, кто устремился к духовному совершенству, навсегда отречься от родных. Помня, что в Судный день ему придется держать ответ, он сказал: «Нет у меня матери и ничего нет в этом преходящем мире». Когда же святой Пахомий стал упрекать его, чтобы испытать, Феодор не стал оправдываться, но, напротив, признал вину и сказал: «Буду плакать до тех пор, пока Господь не ободрит мое сердце и не признает достойным следовать Его повелениям».

Случилось, что один из братии, будучи наказан святым Пахомием, готовился покинуть монастырь. Феодор пришел к нему и сначала сделал вид, что тоже принял подобное решение, а затем ободрил брата, что помогло спасти его душу от погибели. В другой раз, побеседовав со старым иноком и поняв, что тот никак не может отрешиться от родственных пристрастий, Феодор сделал вид, что хочет покинуть обитель, где так мало придается значения евангельскому слову (см.: Лк. 14: 26), и тем самым помог брату преодолеть себя.

Святой Пахомий имел обыкновение собирать братию по воскресеньям для своих наставлений. И вот в один из таких вечеров он вдруг неожиданно представил слово Феодору. Повинуясь учителю, Феодор стал говорить то, что внушал ему Господь, а святой Пахомий с братией стоя слушали. Некоторые из старших братий возмутились тем, что слово поучения им читает новоначальный инок, и удалились. В конце собрания святой Пахомий заявил, что они отстранились от милосердия Господня и, если не раскаются в своей гордыне, им будет нелегко достичь вечной жизни. После

этого поставил Феодора строителем Тавеннисийского монастыря (ок. 336 г.) и назначил своим заместителем в управлении Кинонией.

Преуспев в смирении и полном отречении от собственной воли, Феодор продолжал быть послушным учеником и совершенствоваться в наставлении братий. Его слово, обращенное к ним, всегда было проникнуто любовью, а его милосердие помогало преодолевать все слабости. После ежедневных трудов он отправлялся в Певоу, чтобы выслушать наставления Пахомия, а затем возвращался в Тавенниси, чтобы повторить их своим инокам. Когда по наказу святого Пахомия он посещал монастыри Кинонии, братия всегда принимали его с большой радостью, ибо Господь наградил его даром утешения, а святой Пахомий так говорил о нем: «Феодор и я – мы несем одну и ту же службу пред Господом, и он имеет право распоряжаться как отец и учитель».

Вот почему через некоторое время святой Пахомий отозвал его из Тавеннисийского монастыря и привлек к духовному управлению всем сообществом Фиваидских монастырей. Теперь именно святой Феодор принимал иноков во все обители и удалял недостойных и неисправимых. Когда он накладывал епитимью на провинившегося брата, то подвергал и себя подобному же наказанию, дабы не быть осужденным от Господа за то, что подвергал других тому, чего не испытал сам.

Однажды святой Пахомий занемог, и к Феодору пришли монахи просить его стать преемником в случае смерти святого отца. Пахомий, выздоровев, потребовал у каждого полного отчета в своих мыслях. Феодор откровенно признался, что под давлением братий принял их предложение стать его преемником. Тогда Пахомий лишил его всякого начальства над иноками и отправил в уединенное место, где Феодор пребывал несколько лет, проливая слезы и каясь в грехе гордыни. Незадолго до своей смерти Пахомий восстановил его во всех правах, объявив братии, что наложенное испытание продвинуло Феодора в семь раз больше, нежели его предшествующая благочестивая жизнь, благодаря смиренному покаянию, которое тот проявил.

Когда святой Пахомий скончался (346), Феодор похоронил его в тайном месте и отправился по делам в Александрию. Он посетил святого Антония Великого, который выразил свое восхищение святым Пахомием и общежительным образом жизни, а затем отправил его с рекомендательным письмом к святому Афанасию. Там, в Александрии, Феодор узнал о смерти Петрония и, вернувшись в Фиваиду, со смирением и благоговением подчинился святому Орсисию.

Изгнав из сердца всякую мечту о власти, Феодор был перед ним словно агнец, хотя в глазах многих именно он был самым достойным унаследовать место святого Пахомия. Многие из братии часто обращались к нему за советами. Тогда святой, желая избежать соперничества, добился, чтобы его направили в Пахнумский монастырь руководить пекарней.

Когда настоятель обители Монхос в Гермополе Аполлоний восстал, пытаясь отделить свой монастырь и сделать его независимым, Орсисий удалился, назначив Феодора своим преемником в управлении

Кинонией.

Феодор тотчас собрал братию и со слезами на глазах молил сохранить традицию, заложенную святым Пахомием, и сберечь единство их святого сообщества. Затем он поочередно посетил все монастыри, сменил всех настоятелей и заново распределил послушания. Помня о покаянии, которое некогда наложил на него святой Пахомий за его мысли о преемстве, он не считал себя наместником монастырей, а лишь заместителем и служителем аввы Орсисия. Всякий раз перед тем, как принять решение, он отправлялся к Орсисию, удалившемуся в Хеновоскион, и просил у него разрешения. Среди братии он являлся образцом скромности и в одежде, и в речах, и во всем поведении, несмотря на свою славу, распространившуюся по всему Египту, и невзирая на многочисленные исцеления, которые он совершил.

Феодор прилежно и много трудился, благодаря чему удалось восстановить порядок в монастырях и укрепить усердие насельников. Он беседовал с каждым из них отдельно, помогая мужественно сопротивляться натиску помыслов, терпеливо исправлял заблуждавшихся, горячо молясь об их исправлении. К монастырям, основанным святым Пахомием, он прибавил новые, основав Кайорскую и Уисскую обители недалеко от Гермополя, еще одну в Гермонфисе и, кроме того, два женских монастыря.

Около 363 года святитель Афанасий, изгнанный с Александрийской кафедры, посетил Кинонию. Он пришел в восхищение от устава и порядка, которые были способны обеспечить духовный покой стольким душам. Феодор сказал ему: «Эта милость Божия была явлена нам трудами отца нашего Пахомия. Но когда мы смотрим на тебя, мы словно Спасителя видим».

Впоследствии Феодору удалось возвратиться в Певу авву Орсисия, которому он служил помощником, и они поочередно посещали монастыри. Тем временем возрастали хозяйственные заботы, связанные с увеличением числа братий. Феодор огорчался, видя, что иноки все меньше соблюдают строгость и простоту жизни, установленные святым Пахомием. Он изо всех сил старался привести их к покаянию и часто ходил на тайную могилу Пахомия, где проводил целые ночи в молитвах.

В 368 году, после Пасхи, Феодор занемог. Орсисий молил Господа, чтобы Он ему первому послал смерть и сохранил жизнь Феодору, в котором так нуждалась Кинония. Но воля Господа была иной. 27 апреля, исповедав, что он никогда ничего не делал без послушания, Феодор мирно упокоился. Все братия тогда горько воскликнули: «Мы осиротели, ибо именно сегодня наш праведный отец Пахомий покинул нас в лице Феодора!»

После прощания со святым авва Орсисий похоронил его останки рядом с тайной могилой святого Пахомия. Получив известие о кончине подвижника, святой Афанасий отправил братии послание, в котором писал, что Феодор продолжает жить среди них, ибо он составлял единое целое с аввой Орсисием, и просил их не оплакивать того, кто отныне пребывает в обители праведников.

О красоте монашества

Монашество в Православной Церкви всегда занимало особое место, поскольку развитие монашества это, прежде всего развитие самой Церкви, ее духовный путь. О монашестве мы говорим как о христианском образе жизни, который ставит на первый план всецелое посвящение Богу, и совершенное исполнение Его Божественной воли и заповедей. Зачем люди уходят в монастырь? Возможно ли истинное монашество в наше время? Каковы цели и задачи современных монастырей?

Мы публикуем беседу начальника Всехсвятого скита Валаамского ставропигиального мужского монастыря схигумена Серафима (Покровского) из цикла его бесед с братией обители. Являясь жителем Франции, отец Серафим в поисках истины и целей христианской жизни в 1983 году поступил в Свято-Предтеченский монастырь (Эссекс, Англия) к старцу Софронию (Сахарову), где принял монашеский постриг с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. В своих наставлениях к братии, отец Серафим всегда говорил, что истинное монашество по самой своей сущности заключается не в черных ризах, постах, долгих молитвах, не в умерщвлении только плоти и исключительных заботах о своем личном спасении, а единственно в исполнении самим делом заповедей Христовых, в деятельном, непрестанном проявлении к нашим ближним любви, правды, милости, без которых ни одному человеку не возможно спастись.

Наша беда сегодня в том, что чаще всего мы не видим и не замечаем красоты монашеского призвания и забываем о том, что мы призваны и избраны, что монашество – это избранничество святое. Помните эпизод из жития преподобного Серафима Саровского? Как-то к нему приехал брат – купец, и когда он его проводил, преподобный Серафим воздел руки свои и воскликнул: «Самое прекрасное жительство – монашеское!». И если у нас не будет именно такого помысла о том, что никакой другой образ жизни не превышает то, что нам дано, то нам трудно будет устоять и в монастыре, и на монашеском пути. Да, мы и нищие, и убогие, и презираемы, и гонимы, и страждем, и голодаем и т. д., как пишет апостол Павел (2 Кор. 4:8–11). Но именно поэтому надо суметь увидеть красоту этого богоподобного и Христоподобного истощания, обнищания. Другими словами, надо возлюбить эту жизнь и не уничтожать землю обетованную.

Когда пророк Моисей посылал соглядатаев (разведчиков) в землю обетованную, те возвратились и стали уничтожать ту землю, что, мол, там ничего нет и не будет (Числ. 13:32–34) И мы, к сожалению, зачастую уподобляемся им. Но не будем уничтожать землю обетованную, а наоборот, будем стараться всеми силами жить и ходить достойно нашего горнего (высокого) звания.

Преподобный Антоний Великий заметил, что две главные добродетели, два главных качества монаха – это великодушие и милосердие. Великодушие, мужество и терпение – эти качества надо воспитывать в себе. Но в наше время это нелегко, потому что мы все пришли из этого мира – поврежденного и расслаблен-

ного. И не хватает именно великодушия, мужества, не хватает любви к Богу даже до ненависти к себе. Наоборот, мы очень часто допускаем и малодушие, и роптание, и саможаление. И впоследствии мы впадаем в уныние, а уныние для монаха – это смерть души.

Поэтому всеми силами и всеми способами надо бороться с малодушием и с унынием. А самый сильный и верный способ борьбы с малодушием и с унынием – это воспитывать, культивировать, возделывать в себе благодарение и благодарность Богу, то есть уметь видеть милость Божию: «Открый очи мои благодатию Твоею и уразумею (увиджу) чудеса от закона Твоего» (Пс. 118:18).

Когда благодать с нами даже в малой мере, то весь мир предстает нам таким прекрасным, и все люди прекрасны, и везде видим красоту Божию и восклицаем: «Чудна дела Твои, Господи! Дивна дела Твоя, вся премудростию сотворил еси» (ср. Пс. 103:24). Вы все знаете дивный акафист «Слава Богу за всё», а этот акафист был написан в советских лагерных условиях исповедником и митрополитом Трифоном (Туркестановым). Посреди всех этих ужасов и злосмрадия лагерей он увидел иную действительность и составил для нас такую хвалу Божию милосердию. Поэтому если так жили люди совсем недавно – в таких условиях: и на Соловках, и на Колыме, да и в других местах (мы читали книгу об отце Арсении, как он жил, подвизался, молился), если так могли люди жить среди лагерного ада, то тем более мы, которым все пока дано в изобилии. А это значит, если мы унываем и если мы недовольны, то, конечно, в этом мы сами виноваты, и всё от нас зависит, как мы будем настраиваться. А настраиваться надо так, как преподобный Антоний Великий говорит: не ждать мира, а наоборот, готовиться к постоянной борьбе: «Уготовихся и не смутихся сохранили заповеди Твоя» (Пс. 118:60).

И, как мне старец Софроний (Сахаров) говорил в самом начале: «Теперь готовьтесь к великому терпению». Я тогда не понимал его слов, но теперь я их понимаю. Прошло почти двадцать пять лет, и за эти двадцать пять лет не было ни одного момента мира. Несмотря на это, я ни разу не пожалел о том, что избрал этот монашеский путь, который является для меня самым прекрасным и исключительным. Какая привилегия, какое избрание идти за страждущим Христом, Пречистой Богородицей и сонмом святых, которые шли именно этим крестным путем! Не может быть ничего более прекрасного. Поэтому давайте хотя бы будем благодарить Бога за то, что есть. Конечно, многого не хватает; и в каждом из нас лично, и в нашей жизни вообще много всяких недостатков. Но в то же время надо уметь видеть то, что есть, и уметь благодарить Бога за то, что есть, за то, что имеем. Поэтому что, как пословица гласит: «Имеем – не храним, потерявши – плачем». И Старец мне говорил, что если мы не будем дорожить благословением Божиим, то оно от нас отнимется. И тогда мы поймем, и тогда мы восплачем, но тогда будет уже поздно. Иногда можно вернуть благословение Божие покаянием, а иногда его и не вернешь.

«Работайте Господеви со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом» (Пс. 2:11). Даже когда мы радуемся в эти светлые дни, то все равно мы должны хранить

страх Божий и трепет. Страх Божий – это гарантия, страх Божий – это не переставать бояться, как бы не оскорбить Бога, Духа Святого чем-нибудь неуютным. Другими словами, как преподобный Антоний Великий говорил: нужно во всех обстоятельствах хранить трезвение, бодрствование, внимательность, осторожность, потому что на каждом шагу есть ловушка дьявольская, и об этом надо помнить: «Трезвитесь, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити» (1Пет. 5:8).

Но, даже если и упадем, надо вставать, восставать. Восстать и продолжать путь. И это есть признак мужественной души. «Елижды аще падеши – восстани и спасешися». Сколько бы раз ты не падал – восстань и спасешися.

Схиигумен Серафим (Покровский)
Источник: Валаамский монастырь

Почему сквернословие – огромное зло? Ответы пастырей

Увы, уровень культуры речи сегодня так катастрофически низок, что к «ненормативной лексике», как именуется брань в лингвистике, не стыдятся прибегать ни политики в публичных выступлениях, ни журналисты, что уж говорить о «простых смертных»: многие по-матерному разговаривают, умудряясь почти не прибегать к иным словам. Все это очень печально, особенно потому, что сквернословие – это не только и не столько проблема культуры. И менее всего проблема культуры. О том, почему сквернословие – зло, чем оно опасно с духовной точки зрения, к каким силам взывает ругающийся, говорят пастыри Русской Православной Церкви, давая и советы, как воздерживаться от сквернословия, как противостоять искушению выругаться.

Сквернословие – это порабощение бесовскими силами

Игумен Нектарий (Морозов):

– Слово – это универсальный инструмент, который дан нам для общения с людьми, но в словесную форму мы обращаем чаще всего и свою молитву к Богу. Бывает, конечно, такая молитва, как говорит святитель Феофан Затворник, когда мы молимся не словами, а чувством, какой-то мыслью, в слово не оформившейся. Но чаще всего мы всё же обращаемся к Богу словесно. Когда человек использует данный ему дар слова настолько нерассудительно, небрежно, что позволяет себе произносить гневные слова, это и нелогично, и неестественно, ибо, как указывает апостол Иаков, не может из одного источника истекать и горькая, и сладкая вода (ср.: Иак. 3: 11–12). Не может человек одними и теми же устами и Бога прославлять, и кого-то хулить.

Когда человек сквернословит, он оскорбляет не столько свои уста, сколько свое сердце, и потом бывает очень трудно по-настоящему к Богу обращаться.

Протоиерей Сергей Правдолюбов:

– Слова не нейтральны. Они взаимосвязаны с окружающим нас миром. В отличие от животных, которых называли в древности безсловесными, человек обладает высшей степенью словесности, разумности. Он может прославить языком Бога, а может кого-то обругать или проклясть. Можно произнести простые слова: «Не знаю этого Человека», – и отречься от Него. А можно сказать: «Я верен Ему даже до смерти!» – и стать мучеником.

Употребляемые многими людьми сквернословия – это эвфемизмы, то есть не договоренные до конечного смысла слова, только намеки, полуназвания. А откровенная ругань без прикрас – страшна и ужасна!

Один заключенный Соловецкого лагеря особого назначения рассказывал с трепетом о том, как он слышал полноценные ругательства больших мастеров такой ругани среди заключенных в 1936 году. Он говорил, что человек, который так виртуозно ругался, не учился ни в семинарии, ни в духовном училище, но ругался с такими тонкостями и почти невозможным для простого человека знанием догматики и богословия, что становилось видно, что это трансляция мыслей и слов тех страшных сил, которые борются с Богом всегда. Повторение таких слов есть присоединение к той силе, которая именно так воспринимает Бога. Облегченные смыслы и эвфемизмы не устраняют самой сути и силы этих слов. Вот почему надо твердо и ответственно беречься от употребления таких слов и избегать сначала подчинения, а потом порабощения этим бесовским силам.

Протоиерей Максим Козлов:

– Грех сквернословия, на мой взгляд, страшен тем, что мы погрешаем против одной из черт подобия Божиего в нас. Этой чертой является, по преподобному Иоанну Дамаскину, способность слова. Соответственно, враг рода человеческого более всего желает исказить в человеке то, через что человек становится Богу подобным. Исказить любовь, исказить чистоту, простоту души. Стремится он исказить и употребление дара слова, отличающего нас от всего иного видимого творения. И борьба против сквернословия – это не борьба против вредной привычки. Это борьба за то, чтобы оставаться христианином.

Как не поддаваться искушению сказать гнилое слово**Протоиерей Олег Стеняев:**

– В Священном Писании говорится о том, что надо опасаться праздных слов, надо опасаться гнилых слов. Так, в Послании к Ефессянам апостол Павел пишет: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4: 29–30).

Человек должен очень аккуратно относиться к своим словам, поэтому я обычно даю такой совет людям гневливым: если раздражение подходит, то старайтесь говорить как можно медленнее. Как в Послании апостола Иакова сказано: кто может обуздать

язык, обуздает и все тело (ср.: Иак. 3: 2). Когда человек переходит на медленную речь, ему легче ее контролировать. Он сможет избежать праздных и гнилых слов, клеветнических высказываний.

Мы должны контролировать нашу речь, насколько это возможно. Даже когда мы что-то выговариваем людям, мы должны четко понимать, для чего мы это делаем. Хотим ли мы помочь человеку? Или мы хотим опозорить его или даже погубить? Нам заповедали, что со словами обличения нельзя подходить ни к какому грешнику, если у нас нет слов исправления для этого человека. Вот об этом всегда надо помнить.

Протоиерей Александр Кузин:

– Сквернословие – следствие обуревания сердца нечистыми страстями, «ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12: 34). Бывает, что в общем-то чистый человек попадает в среду, где господствует сквернословие, – в армию, на стройку и т.п. Требуется употреблять усилие, чтобы не поддаваться искушению. Поддался – кайся. Не поддаешься – несешь свой крест исповедания Христа – и помоги тебе, Господи.

Протоиерей Павел Гумеров:

– Сквернословие – это большой грех. И не только сквернословие, но и любое грубое, бранное слово. Апостол Павел говорит: «Никакое слово гнилое да не исходит из уст ваших» (Еф. 4: 29). Совершенно недопустимо засорять свою речь матерной бранью – не только для христианина, но и для человека, у которого просто есть совесть.

Но это не только тяжелый грех, но еще и преступление. Административный Кодекс Российской Федерации нецензурную брань в общественных местах рассматривает как правонарушение – «мелкое хулиганство», которое карается штрафом или административным арестом до 15 суток. Статья эта очень редко применяется, но если найдутся свидетели или попадетесь дотошный полицейский, то человека могут оштрафовать или отправить на 15 суток. А если нецензурная брань будет высказана в адрес конкретного лица, то это уже оскорбление – преступление не административное, но уголовное. Статья 130 Уголовного Кодекса предусматривает наказание за оскорбление с употреблением нецензурной брани. Как видим, все очень серьезно.

Нельзя легкомысленно относиться к брани. Это всегда оскорбление чувств другого человека, а ведь если кто-то хочет другого человека оскорбить, то оскорбляет что-то для него святое. А самое святое для человека – это его мать или его вера. Оскорбление веры карается у нас теперь по закону. Но и оскорблением матери ты наносишь человеку очень серьезную обиду.

Почему сквернословие для христианина – серьезный грех? Потому что, как, например, пишет епископ Варнава (Беляев), корни сквернословия – в языческом фаллическом культе. Этот культ поклонения всяким мерзостям присутствовал у многих языческих народов. Так что если человек эти слова произносит, даже не желая кого-то обидеть, просто для связки слов, он мало того что оскорбляет мать того человека, к которому обращается – и не только его мать, но, как

говорили еще наши предки, он оскорбляет Матерь Божию и нашу землю – три сразу оскорбления. Так вот, он еще волей-неволей читает языческие заклинания фаллического культа. Этот культ связан с языческим поклонением силам плодородия и сопровождался всякими непотребствами. Он был или есть у всех языческих народов, в славянском язычестве в том числе. Он и сейчас практикуется различными родноверами, когда они около фаллического столба пляшут. Так что употребляя матернюю брань, мы участвуем в языческом призывании нечистой силы.

Сквернословя, ты, как христианин, отрекаешься от веры и служишь всяким нечистым inferнальным сущностям. Так что это очень страшное дело.

Избавиться от привычки к брани сложно. Это страсть, устойчивая греховная зависимость. Один военный дал такой очень хороший совет – а среди военных, к величайшему сожалению, эта страсть распространена. Так вот, он говорил так: «Я в течение дня старался фиксировать, сколько раз ругнулся матом, а потом, придя вечером в казарму, клал за каждый мат 10 поклонов. И когда сделаешь 100 поклонов, мне уже в следующий раз ругаться не хочется». Вот так человек сам себя исправлял. Мне кажется, очень эффективно, когда ты сам фиксируешь свой грех и потом хочешь сам себя наказать за него. Конечно, фиксировать сложно; может быть, стоит какой-то блокнот завести, чтобы в нем отмечать, сколько раз ты не удержался. Но совет мне кажется хорошим.

Невозможно сквернословить и молиться!

Протоиерей Алексей Уминский:

– Грех сквернословия имеет двойную злую особенность. Прежде всего, это грязное оскорбление себя самого. Потому что слово велико само по себе. Потому что мы знаем, что слово есть Бог. Бог есть Слово. И «словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся сила их» (Пс. 32: 6). Потому что даже само слово «человек» – русское слово, неправильно иногда трактуемое как составное от «чело» и «век», – значит «словесный». Человек – это значит: «словесный». И славяне – от слова «словесный». Слово – это то, что делает человека человеком, то, что отличает человека от животного. То, что делает человека образом и подобием Божиим. И когда человек это слово начинает унижать, уничтожать, опустошать, то человек самого себя опустошает.

Второе: слово имеет силу. Сквернословие – это разрушение мира. Бог созидает – а человек разрушает. Слово может созидать, и слово может разрушать. Слово Божие – созидательно. И слово человеческое может быть созидательно. Слово святых созидательно. Слова добра и любви очень созидательны. А вот мат и сквернословие – разрушительны. Они несут в себе призрак страшнейшего разрушения мира. Бог созидает, а человек разрушает; Бог строит, а человек уничтожает. И потому сквернословие имеет эти два смысла. А может быть, даже и больше смыслов. Но мне кажется, эти два, о которых я сказал, наиболее опасны.

Священник Александр Шумский:

– Лучше апостола Иакова об этом никто не

сказал: «Так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! И язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны» (Иак. 3: 5–6).

Действительно, лучше не скажешь. Черное слово произнес – и все оскверняется: и тело, и душа. И люди, которые это слышат, тоже оскверняются. Сам не ругаешься матом, например, но находишься среди тех, кто сквернословит, – и через какое-то время чувствуешь себя так, будто тебя дерьмом облили из пульверизатора, – хочется пойти в душ помыться. Потому что, хочешь, не хочешь, но ты все равно эти слова в себя вбираешь, хоть и не произносишь их.

По слову апостола, язык, воспаляясь от геенны, воспаляет и круг жизни. Это воспаление, это гной – духовный гной, который накапливается в ране, потом прорывается. Страшная вещь.

Сквернословие – это антимолитва, это жертва сатане по сути дела. Раз я одному сквернослову сказал: «Вот ты можешь часами ругаться матом, не испытываешь никакой трудности, чтобы эти слова произносить. А попробуй хотя бы одну минуту говорить: “Господи, помилуй!” Два слова – всего одну минуту!» И он не смог. Он разозлился и еще меня матом обругал после этого. Вот такой печальный эксперимент. Попроси человека пару минут вместо сквернословия помолиться – хотя бы на спор. Ведь не произнесет даже короткую Иисусову молитву. Будет еще злиться и драться полезет.

Невозможно материться и молиться!

Диакон Владимир Василик:

– Сквернословие страшно тем, что человек погружается в мир бесовской одержимости. Произнося скверные и хульные слова, он становится бесовским сосудом и бесовским рупором. Один философ сказал, что мы становимся тем, что мы едим, и мы становимся тем, что мы произносим. Поэтому страшны и сквернословие, и злословие. Потому что человек, говоря гадкие вещи, сам становится подобен им – проще говоря, сам становится гадом.

Я понимаю, почему люди сквернословят. Они сквернословят для того, чтобы не драться, для того, чтобы не набивать друг другу физиономии, но это плохой выход. Это называется черная исповедь, это вывод пара, вывод эмоций, которые на самом деле никуда не уходят, а оседают еще глубже в человеке и его отравляют. В конечном счете могут при определенных условиях спровоцировать его и на преступление.

Единственное средство, чтобы не гнеться и не сквернословить, – это исповедь и молитва. Тем более что Дух Божий и Дух Святой не совместимы со сквернословием, как несовместима с дымом пчела.

Вот явные причины сквернословия: распущенность, обжорство, пьянство, ущемленная гордыня, большое количество отрицательных эмоций, с которыми дисциплинированный и нравственный человек с Божией помощью сможет и должен разобратся.

2016 год:

**350-летие принесения Албазинской иконы Божией Матери на Амур
110-лет написания местночтимой иконы Скоропослушница,
находящейся в г. Белогорске**

Расписание Богослужений храма иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» (г. Белогорск, ул. Политехническая 15, тел. 89145931695)			
Пн 23	17 ⁰⁰ -18 ⁰⁰ Молебен Пресвятой Богородице пред иконой Албазинская.	Чт 26	9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰ – Молебен святителю Иннокентию Московскому. Панихида. 17 ⁰⁰ -19 ³⁰ Вечернее Богослужение. Исповедь.
Вт 24	<u>Память равноапостольных Мефодия и Кирилла. Именины Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.</u> 9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰ – Молебен Мефодию и Кириллу. Панихида. 17 ⁰⁰ -19 ³⁰ Вечернее Богослужение. Исповедь.	Пт 27	<u>Память мученика Исидора.</u> 9 ⁰⁰ -11 ³⁰ Божественная Литургия. 17 ⁰⁰ -19 ³⁰ Вечернее Богослужение. Исповедь.
Ср 25	<u>Преполовление Пятидесятницы</u> <u>Память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси.</u> 9 ⁰⁰ -11 ³⁰ Божественная Литургия. Водосвятный молебен. 17 ⁰⁰ -18 ⁰⁰ Молебен Пресвятой Богородице пред иконой Неупиваемая Чаша, о исцелении и вразумлении пьющих и наркоманящих.	Сб 28	<u>Память преподобного Пахомия Великого. Собор новомучеников в Бутове пострадавших.</u> 9 ⁰⁰ -11 ³⁰ Божественная Литургия. Панихида. 14 ⁰⁰ Крещение взрослых и детей от 7 лет. 17 ⁰⁰ -19 ³⁰ Вечернее Богослужение. Исповедь.
Вс 29	<u>Воспоминание беседы Христа и самарянки.</u> <u>Память преподобного Феодора освященного.</u> 9 ⁰⁰ -11 ³⁰ Праздничная Божественная Литургия. 14 ⁰⁰ Крещение детей до 7 лет. 17 ⁰⁰ -18 ⁰⁰ Водосвятный молебен пред чудотворной иконой Божией Матери «Скоропослушница».		

**Священники храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
совершают следующие требы:**

Причащение и соборование больных на дому,

Молебны: - благодарственный
- о выздоровлении
- о путешествующих
- на начало дела

Крещение,
Отпевание, Панихида,

Освящение: - домов
- квартир
- офисных и производственных помещений
- машин

Более подробную
информацию можно
получить в церковной
лавке по адресу:
г. Белогорск,
ул. Политехническая 15.

Или по телефону:
8-914-593-16-95

Наш сайт в сети интернет: skorop.cerkov.ru

Сайт Благовещенской епархии в сети интернет: blaginform.ru

Просьба: не использовать для бытовых нужд.	Редактор: настоятель подворья Свято-Троицкого мужского епархиального монастыря, благочинный III Епархиального округа (Белогорский, Серышевский, Мазановский районы) игумен Платон (Норматов)	Прочитал сам – передай другому!
---	--	--