

Лето Господне благоприятное

Жатвы много, а делателей мало (Лк 10:2)

Доброта

Ты ее не продашь и не купишь
Доброта или есть, или нет.
Ты ее никогда не забудешь,
Доброта — это солнечный свет!
Жил один старичок, весь в заботах,
Подметал рано утром дворы,
И всем тем, кто спешил на работу,
Даром солнечный лучик дарил:
То какую то шутку расскажет,
То отрывок из песни споет...
И работу свою очень важной,
Очень нужной всегда назовет!
А другой, в наше трудное время,
Вдруг находит в котомке своей,
Уж совсем не тяжелое бремя,
А зерно — накормить голубей.
Есть еще одна юная леди,
Что бродяге несет на ходу
То кефир, а то белого хлеба,
Не искал чтоб в помойке еду...
И о жизни его расспросила,
Что казалась совсем не простой;
Свое время ему уделила,
Хотя прежде спешила домой...
Ходят люди по нашей планете,
Излучают они солнца свет —
Невозможно таких не заметить,
Доброта либо есть, либо нет!
01.06.2017

Как постичь мне эту тайну совершеннейшей любви?
Ты ведь умер не случайно — весь израненный, в крови...
Предначертано все свыше Богом нашим и Творцом,
Тем, которого не слышим, кто зовется нам Отцом.
Ты, Иисус, нам даришь вечность пребывания в любви,
И блаженства бесконечность, радость — как не назови!
Жертвуя самим собою, показав нам путь спасения,

Претерпев венец терновый до Святого Воскресения.
Все Твоей омыто кровью, все испуплено давно,
Но считаюсь ли я с болью, с тем, что пережить дано?
Вспомню ль в суетности будней о страданиях Твоих,
Если я с гордыней буду близких презирать своих?
Если нет во мне желания долг свой выполнить пред тем,
Кто нуждаясь во внимании о Тебе забыл совсем?
Если манит омут страсти и мирские развлечения,
Сберегу ли от напасти я в себе Отца творение?
Если силы нет молиться, руки опустив уныло —
Хочется порой забыться — пред Тобой стою без силы?
Если так душа стремится, словно бабочка к огню
Вновь обжечься и свалиться в пропасть, вниз, летя ко дну?
Ты осмеян и поруган, оклеветан был толпой...
Сможем ли простить друг друга в покаянии пред Тобой?
О, Иисус, к Тебе взываю, не оставь моей надежды,
И, друзей моих прощая, сильной быть позволь как прежде.
Научи меня смиренно выполнять святую волю,
И молиться вдохновенно, не ропща на злую долю.
Понимаю, что не сразу обрету в душе покой я,
Духом осени мой разум и наполни добротою.
Жертвовать себя за грешных Ты стремишься вновь и вновь,
В Троице Святой единый — Ты и есть сама любовь!
15.03.2017

Мы разные

Мы разные, какие же мы разные,
Зачем же нас — людей так сводит Бог?
И ситуации дает разнообразные,
Чтоб выпутался каждый сам как мог.
Зачем дает нам в жизни испытания,
На стойкость может проверяет нас?
И посылает нам порой страдания,
И боль, неутолимую подчас.
Чтоб истину постичь не постижимую
И вынести из жизни нам урок.
Преодолеть, что непреодолимое,
И, если с Ним, просить, чтоб нам помог.
Чтоб научить молитве и смирению,
И научить друг друга нас прощать.
В терпении и есть вознаграждение:
Мы обретаем Божью благодать!
Гордыню в нас или жестокосердие
Он убирает с помощью любви,
И пробуждает в душах милосердие,
И состраданье — с помощью любви!
Мы разные, какие же мы разные,
Зачем же нас людей так сводит Бог?
И я молю: меня наполнить разумом;
Чтоб мне Господь в смирении помог.
15.05.2017

Татьяна Просекова

3 Иосиф Рабинович: В чем несчастье евреев?

5 Хадсон Тейлор — великий миссионерский лидер

7 Иконы разных народов

Колонка редактора

Дорогие читатели Крымской Христианской газеты «Слово»!

Вот и проходит наше крымское лето. Многие, вероятно, расстраиваются, что скоро пройдут теплые деньки, и настанет дождливая осень, а потом зима. Погода может меняться, и порой эти изменения сказываются на наших планах. В результате мы вынужденно переносим даже самые важные дела. У Господа все по-другому, если Он что сказал или обещал, Он это обязательно исполнит. Господь через пророка Исаию обещал людям, что наступит тот День, когда в мир придет Спаситель и освободит верующих в Него от жала смерти и ада, что Сам Господь Христос исцелит сокрушенных сердцем и утешит всех сетующих (Исаия 61:1-3).

Так и произошло, когда исполнилась полнота времен, Христос пришел в мир. В своем служении Он не просто говорил о всём хорошем и выступал против всего плохого, наоборот, Господь говорил к сердцу человека и вникал во все людские нужды приходил на помощь в большом и малом.

Служа нам, Господь пришел к Голгфскому Кресту, и Своей смертью и Своим воскресением Он даровал верующим в Него жизнь вечную. Перед Своим Вознесением Христос поручил ученикам продолжать то служение, которое Он принес в этот мир.

И с того времени ученики Христовы начали нести Его Слово, Его благодать, Его милость всем тем, кто был еще так далек от спасения.

Те люди, которых сейчас мы называем святыми апостолами, не отличались большой храбростью, сам Спаситель постоянно упрекал их в маловерии и непостоянстве. Но вот на пятидесятый день после Вознесения они получили Духа Святого, обещанного Христом.

И в результате, в их жизнях наступил полный перелом: из неуверенных в себе людей, да что говорить — из откровенных трусов они становятся теми, кто будет нести Слово по всему известному тогда миру несмотря на угрозы и трудности.

Более того, почти все ученики Иисуса примут мученическую смерть за Имя Его.

Если мы обратимся к истории, то увидим, что становление Церкви происходило благодаря Слово Господа и крепкой вере, которую не могла поколебать даже смерть.

Мученики времен Христа, мученики, которые потерпели за свою веру, проповедуя Евангелия среди язычников, мученики, которые отдали свою жизнь во время нацистских и коммунистических преследований — все они жили одной мыслью, что Господь, терпевший страдания на Кресте, всегда с ними. С этой мыслью они шли к людям, исполняя заповедь любви (Иоанна 13:34), неся Свет Господень живущим во тьме неверия.

Нас всех, современных христиан, должна поддерживать та мысль, что сам Господь передаёт эстафету любви, которую Он показал на Кресте, своим ученикам, к коим относимся и мы с вами. И помня о Господе и Его служителях, теперь и мы несём пламя Божественной любви ко всем народам.

В этом номере мы будем говорить о тех людях, которые посвятили свои жизни Слово Христову. Вы сможете узнать о тех, кто, невзирая на сложности, гонения и болезни, продолжал говорить погибающему миру о милости Божьей.

Слава Богу за наших с вами Братьев и Сестер, за то, что их служение принесло много плодов в Церкви, и за то, что мы с вами имеем такой чудесный пример перед нашими глазами. ■

Ваш во Христе преп. Алексей Шепелев

Актуально

14 августа, за пять дней до Преображения Господня, православные верующие России проводят чин освящения воды и меда в благодарность Богу за новый урожай — этот день в народе называют Медовым Спасом. Мед, наряду с грибами, орехами, овощами, фруктами, станет основной едой на время начинающегося Успенского поста.

В первый день поста христиане поклоняются Кресту Господню в память о необыкновенных явлениях — знамениях от святых икон во время сражений христиан против богоборцев. Эти события произошли в XII веке почти одновременно — в Византии и на Руси в войсках святого князя Андрея Боголюбского. На Преображение, которое отмечается 19 августа, строгий Успенский пост ослабляется, в частности, можно есть рыбу и пить вино. Народная традиция именует день Преображения Господня Яблочным Спасом.

По обычаю в этот день христиане освящают в храме плоды в благодарность Богу за новый урожай — яблоки, груши, сливы, виноград и делятся ими с соседями и родственниками. При многих храмах в этот день пройдут ярмарки и праздничные гуляния.

Приход храма возрождает исторические традиции: каждый год здесь играет военный оркестр, происходит построение роты Почетного караула Преображенского полка, выносят икону Преображения Господня и знамя полка. ■

По материалам <http://tass.ru>

12 августа приход Успения Пресвятой Девы Марии в Симферополе отпраздновал свой престольный праздник, во время которого было преподано таинство Миропомазания четырем прихожанам. Торжественному богослужению предстал Его Преосвященство епископ Яцек — папский делегат Римско-католической Церкви в Крыму. Праздник собрал гостей не только из крымских приходов, но и паломников из Березников (Западный Урал) со своим настоятелем отцом Эрихом Марией Финком.

Общая молитва была сконцентрирована прежде всего на Деве Марии — нашей небесной Матери, а также верующие просили Бога о мире в наших семьях, на нашей земле. Торжество, которое по известным и вынужденным причинам проходило на улице, укрепило надежду, чтобы когда-нибудь престольный праздник совершался в новом соборе, в котором симферопольцы нуждаются уже больше 20 лет. ■

По материалам <http://crimeacatholic.org>

Седьмого августа в Киеве стартовала «Школа молитвенных комнат» для служителей прославления и молитвы. Специально для интенсивного обучения приехала команда «One Eleven Global» из семи человек.

Участниками этой Школы стали более 60 представителей из разных областей Украины.

Во время Школы прошли практические занятия, где все участники вместе со служителями «One Eleven Global» учатся вести молитву и поклонения по разным моделям. Как отмечают организаторы ШМК, на данный момент из всех участников ШМК уже сформировано 7 команд прославления и молитвенников, которые будут по очереди вести практику.

Также, в конце каждого дня проходят встречи и общение с пасторами и лидерами молитвенных комнат, где спикеры делятся практическими советами по устройству домов молитвы и молитвенных служений.

«One Eleven Global» — команда служителей, которые поднимают посвященных Богу миссионеров-музыкантов, молитвенников и поклонников, у которых есть в сердце видение молитвенных комнат, помогая им вырасти духовно и профессионально, чтобы служить своими дарами в домах молитвы по всему миру. ■

По материалам <http://www.invictory.com/>

Федерация католических СМИ во Франции (FMC) учредила премию им. о. Жака Амеля, которой будут награждаться журналисты, внесшие вклад в укрепление мира и диалога между разными религиями.

Премия, денежный эквивалент которой составляет 1500 евро, будет впервые вручена в январе 2018 года, в ходе Международных дней св. Франциска Сальского в Лурде. Ежегодно на это мероприятие собираются многочисленные представители франкоязычных католических СМИ.

Номинироваться на премию могут создатели любой оригинальной продукции — как штатные, так и внештатные корреспонденты, опубликовавшие свои сочинения в течение 2017 года. Жюри будет рассматривать как печатные новости, так и радио- и телесюжеты.

Священник Жак Амель был жестоко убит исламскими террористами 26 июля 2016 года, когда он совершал мессу в своем приходе Сент-Этьен-де-Рувре под Руаном. Его смерть дала новый импульс межрелигиозному диалогу, отмечают в FMC.

«На фоне драматических событий, происходящих в последнее время во Франции и ряде других стран, СМИ играют особо важную роль в деле сопротивления ненависти и насилию», — говорится в заявлении федерации католических медиа. ■

По материалам <http://www.invictory.com>

По благословию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был опубликован для широкого общецерковного обсуждения проект Катехизиса Русской Православной Церкви, подготовленный Синодальной библейско-богословской комиссией. В последнем разделе проекта, посвященном «Внутренним задачам в связи с диалогом с инославием», подчеркивается, что оскорбления в адрес инославных недопустимы, и утверждается: «Церковь осуждает тех, кто, используя недостоверную информацию, преднамеренно искажает задачи свидетельства Православной Церкви инославному миру и сознательно клеветает на Священноначалие Церкви, обвиняя его в «измене Православию». К таким людям, сеющим семена соблазна среди простых верующих, следует применять канонические прещения».

В комментарии к новой версии текста, который теперь выносится на широкое обсуждение, отмечается: будут приниматься отзывы только на некоторые части проекта — об основах православного вероучения, канонического устройства, литургической жизни Церкви и православного нравственного учения. Другие же разделы не подлежат обсуждению, и среди них — основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию. ■

По материалам <http://ru.radiovaticana.va>

Памяти Александра Фризона

Фризон Александр Иванович родился (5 мая 1875, Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния — 20 июня 1937, Москва) в семье немецких колонистов, выходцев из Эльзаса, приехавших в Россию во второй половине XVIII века. Получил образование в Саратовской духовной семинарии, в Германской коллегии при Григорианском университете в Риме. Доктор философии и богословия.

С 1901 — священник. — викарый в Саратовском кафедральном соборе.

С 1902 — настоятель храма Пресвятой Девы Марии в Керчи, позднее служил в Симферополе.

С 1905 — капеллан и секретарь епископа И. Кесслера, канцлер епархиальной курии в Саратове.

С 1905 — профессор церковной истории и латинского языка Саратовской духовной семинарии.

С 1910 — ректор Саратовской духовной семинарии; остался ректором после ее перевода в Одессу в 1917.

С 1919 — настоятель храма Успения Пресвятой Девы Марии в Симферополе.

В 1915—1925 также был настоятелем Керченского прихода. Являлся деканом Симферопольского деканата.

В 1923 в течение шести месяцев находился в заключении, а в 1925 году вновь привлекался к суду.

В 1926 был возведен в сан титулярного епископа Лимиренского. 10 мая 1926 тайно рукоположен в епископы в церкви святого Людовика в Москве представителем Папы Римского епископом Мишелем д'Эрбиньи.

В тот же день был назначен Апостольским администратором Одесским и южной части Тираспольской епархии (Крым, Одесса, Таганрог, Николаев, Херсон, Ростов-на-Дону).

Советские власти вскоре узнали о епископской хитрости. В 1927 они запретили епископу выехать из Симферополя в Одессу, так что он не смог приступить к исполнению обязанностей Апостольского администратора. В

Недавно состоялось открытие памятной доски в честь епископа Александра Фризона, служившего в Симферополе. В часовне Успения Пресвятой Девы Марии состоялось Богослужение посвященное его памяти. Мессу вел отец Даниил Мысленцев. В самом начале была зачитана биография епископа.

августе 1929 был арестован в Симферополе, но через месяц освобожден. Осенью 1929 года вновь арестован по обвинению в нелегальном принятии епископского сана и в оказании помощи белогвардейским войскам во время гражданской войны. В 1931 освобожден.

В 1933 арестован по обвинению в незаконном допущении несовершеннолетних к участию в богослужении и их развращении (суть обвинения состояла в том, что епископ разрешил ребенку, по просьбе его родителей, принять участие в заупокойной службе), затем был освобожден.

В последний раз епископа Фризона арестовали 10 октября 1935 в Симферополе по обвинению в шпионаже в пользу Германии.

Вместе с ним были арестованы мать и племянница. Доказательством вины епископа стали найденные у него несколько долларов, которые рассматривались как плата за шпионскую деятель-

ность. Находился в заключении в Симферопольской тюрьме.

На закрытом процессе 11—17 сентября 1936 постановлением Специальной коллегии областного суда Крыма был приговорен к высшей мере наказания. 10 апреля 1937 приговор был утвержден Специальной коллегией Верховного Суда СССР.

После вынесения приговора просил, в частности, разрешить встречу с племянницей (приговоренной на том же процессе к восьми годам лишения свободы и расстрелянной в лагере в 1938), вернуть ему молитвенники и Библию и позволить исповедаться у католического священника (настоятеля Севастопольского прихода о. Матиаса Гудайтиса, арестованного по одному делу с епископом Фризонам), что ему не было разрешено. Расстрелян в Бутырской тюрьме в Москве или, по другим данным, на кладбище в Симферополе.

Главной мыслью проповеди о. Даниила было то, что в жизни нам всегда Господь дает выбор, свой выбор сделал и епископ Александр Фризон — это служение Богу, добросовестное выполнение своих обязанностей как священника, затем как епископа. Он проповедовал Евангелие, исповедовал и уделял причастие христианам — католикам разных национальностей.

До последнего дня оставался преданным христианином и глубоко верующим человеком. После Богослужения настоятелем о. Даниилом на фасаде нашей часовни была торжественно открыта и освящена мемориальная доска в честь епископа Александра Ивановича Фризона, приуроченная к годовщине со дня расстрела 20 июня 1937 г.

На Богослужении, как и на открытии мемориальной доски, присутствовали гости из немецкой лютеранской церкви: пастор Эльза Гирко с прихожанами. Пастор обратилась к настоятелю и всем прихожанам с приветственными словами, которые глубоко проникли в наши сердца, а также возложила цветы к мемориальной доске.

Мы благодарны ей за нанесенный дружественный визит, за память о нашем епископе, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Благодарение Богу за все. ■

<http://crimeacatholic.org>

Иосиф Рабинович: В чем несчастье евреев?

Каждый из питомцев до того, как попасть в приют, познал жестокость и равнодушие, но не потерял веру в людей.

Если у вас хорошие руки, возьмите к себе котика или собачку, и вы получите самое преданное и любящее существо на свете! Все животные в приюте чистые, стерилизованные, от блох и глистов обработаны. Коты приучены к лотку, собаки — к поводку. Приходите, выбирайте, ведь они ждут именно вас!

Приют принимает посильную помощь от всех, кому небезразлична судьба Божьих тварей.

Тел.: +7(978)72-33-812 (Светлана). Посмотреть всех питомцев «Рукавички» можно в группе ВКонтакте: <https://vk.com/domikrukavichka>

Симферопольский домашний приют для животных «Рукавичка»

жается страшная и продолжительная боль, испытываемая только евреем, и никем другим, и пронизывающая его до мозга костей.

Если мы, евреи, спрашиваем самих себя: что такое «голут» и в чем заключается весь его ужас, то нам остается признать, что истинное значение этого слова нам также чуждо и непонятно, как сама еврейская «болезнь». Мы сознаем, что больны, но болезнь нам незнакома. Мы говорим о «голуте» и не знаем что он, собственно, собою представляет.

Мои слова являются вам с первого взгляда несколько странными. Кто, в самом деле, не знает буквального значения слова «голут»? Ведь «голут» означает — изгнание, и если мы говорим, что евреи в «голуте», то мы этим выражаем наше изгнание из святой земли — Палестины. Но согласитесь, что такое узкое понятие о слове «голут» должно вас само по себе убедить в односторонности его, и что вам остается признать, что вы скорее чувствуете, но не понимаете значения этого слова.

Давайте, на самом деле объяснимся по душе. Какой еврей станет теперь, по истечении 18 столетий, серьезно горевать о разрушении храма и об изгнании его предков из земли Израильской? Ведь разрушение храма и изгнание из Палестины имеют для нынешних евреев гораздо меньшее значение, чем любой историко-национальный факт, и далеко не повергают их в горе и уныние. Разве мы не слышим, как еврей подчас насмешливо выражается, что не стоит оплакивать разрушение храма, так как само это место имеет теперь большую ценность? И все-таки каждый еврей ежеминутно чувствует в глубине души своей тревогу и давление и не перестает охотить о еврейском «голуте».

Трудно допустить, чтобы еврей под словом «голут» разумел не изгнание из святой земли, а потерю политической самостоятельности. Не один, ведь, народ очутился в положении евреев, оторвавшись от своей почвы, и даже сравнительно весьма недавно, а между тем никто из них не предается такому отчаянию, как еврей, и мы не замечаем, чтобы среди этих народов все без исключения, богачи и бедняки, интеллигенты и неучи, вопияли о страшном своем «голуте».

Еще абсурднее думать, что тягость «голута» для современных евреев заключается в том, что они лишены возможности присутствовать на торжественных богослужениях с жертвоприношениями и не имеют представителей — первосвященников. Кому же не известно, что еврей, начиная с русского или галицийского фанатика и кончая цивилизованными немцами и французами Моисеева закона, совсем не думают теперь ни о благодетельных молитвах первосвященников, ни о священной крови животных, про-

ливаемой у алтаря для очищения от грехов. Цадрики считают себя вправе за индугенции отпустить грехи своих приверженцев. Строгие раввины заменяют фактическое жертвоприношение чтением соответствующих глав из святого Писания и выставляют на вид изречение Талмуда, по которому «ученый может быть хоть незаконнорожденным и все-таки будет стоять выше первосвященника-неуча». У просвещенных же проповедников гуманизм это жертвоприношение, а доктор философии — первосвященник.

И так, вопрос остается тот же: в чем несчастье евреев? Что это за болезнь, именуемая еврейским «голутом»? Быть может, если бы нам удалось определить признаки болезни, мы бы могли легко найти средство для излечения ее. Ведь, диагноз всегда труднее терапии.

Солидный врач не ограничивается у одра больного одними объяснениями последнего и указаниями его на те или иные симптомы, определяемые, обыкновенно, по случайным болевым ощущениям и не всегда служащие верным отражением болезни. Такой врач знает прекрасно, что объяснения самого больного нельзя придавать особого значения. И действительно, повышенная, например, температура и учащенный пульс могут служить спутниками, как обыкновенной лихорадки, излечиваемой несколькими порошками хинина, так и осложненной и для жизни опасной нервной горячки. Вот почему врач, желающий принести пользу больному, занимается тщательным исследованием домашней обстановки его, образа жизни, занятий, питания, собирает всевозможные сведения из его прошлого и тех событий, которые предшествовали появлению болезни. И только по добывании всех этих данных, врач в состоянии делать более или менее правильное заключение и приступить к основательному лечению.

Попытаемся применить те же приемы и к «еврейской» болезни. Для правильности диагноза мы должны совершенно игнорировать еврейские стенания и жалобы; нам нечего прислушиваться к тому, что больной указывает на испытываемые им политические стеснения и экономическое давление, что он проливает слезы об отсутствии храма и культа жертвоприношения. Мы обязаны заниматься историей больного еврея, восстановить все разнообразные осложнения его многострадальной жизни, вызвавшей, в конце концов, такой серьезный недуг.

К сожалению, сам больной находится в таком состоянии, память его настолько притупилась, что пользоваться личными его сообщениями нет никакой возможности, а поэтому нам приходится в этом отношении прибегнуть к другому источнику. Та-

ким источником, и наиболее точным и верным, является Святое Писание, заключающее в себе все, что относится к жизни еврейского народа со дня его возникновения до впадения в свою чудовищную болезнь. Этот источник дает нам возможность определить, что такое еврейский «голут», в чем он заключается и почему он так внедрился в организм еврейства, подтачивая его жизненные силы и отнимая всякую надежду на облегчение. Святое Писание рассказывает нам следующее о народе еврейском:

1) «Он нашел его в пустыни» (Втор. 32) — колыбелью народа, значит, была печальная пустынная местность.

2) Сам Яхве его Отец.

3) Миссия его заключалась в прославлении имени Иеговы — Отца во всем мире и возвеличании его в глазах всех народов (Исаия 43).

4) Он находился более в обители Отца (Исход 25).

5) Пища его составляла все, что «исходило из уст Господа» (Втор. 8).

6) Жилище его было чисто и опрятно, ибо и Сам Иегова в нем обитал.

О причинах заболевания мы находим следующее указание во второй книге Паралипоменон: «Первосвященники много грешили вместе со всем народом, осквернив освященный в Иерусалиме дом Иеговы, осмеяв всех посланных Им пророков и апостолов и слова Его».

Поэтому-то и велик гнев Иеговы, отдавшего еврейский народ на произвол Навуходоносора, царя вавилонского. Этим и объясняется то, что значительная часть евреев погибла под мечом вавилонского победителя, а остальные попали в плен для того, чтобы стать вместо «рабов Божьих», «рабами Вавилона».

Все сказанное приводит к безошибочному заключению, что еврейский «голут» не заключается в том, что еврей, не имея возможности обрабатывать свою собственную палестинскую землю, обречен быть торговцем в чужих странах, а в том, что он прогнан Иеговой и предоставлен собственной своей судьбе. Ни в чем ином не проявляется несчастье евреев, как только в том, что уже давно его не согревал светлый луч лица Иеговы.

Сам Иегова и предсказал им, что если они Его оставят и нарушат Его завет, то Он сокровит лице Свое от них и они будут истреблены (Второзаконие 31).

Раз для евреев нет лика Иеговы, раз им недостает веры в Его силу, дающую свет, жизнь и славу, — им трудно довольствоваться всеми сокровищами природы: их не утешает ни мудрость, ни богатство, ни почести, ничто их не удовлетворяет и поэтому они всегда ищут, вздыхают о давно прошедшем и недостижимом.

Еврейская «болезнь» со всеми ее страшными мучениями недаром тревожила благородное сердце псалмопевца, восклицавшего:

«Боже! возврати нас, воссияй лицом Твоим, и спасем» (Пс. 80)

Еврейский «голут» прекратится лишь тогда, когда Израиль вновь обратится к своему Отцу — Иегове, Которого обрести можно только через посредство Царя Давида, упоминаемого евреями в одной из молитв, как «вечно живой и могучий!».

Это единственное средство. Об этом мы находим указание и у пророка Осии, предвещающего, что потом обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего, и Давида, царя своего, и будут благовестить пред Господом и благодать Его в последние дни (Осия, 3). Это «благовестие», о котором говорит пророк, и будет служить залогом процветания Израиля, ибо, возвратившись к Иегове, он до конца дней будет трепетать над своим примирением с Господом, чтобы вновь не сокрылся лик Его и не наступило новое испытание.

Как должная произойти встреча Израиля с «вечным Давидом» — об этом надеемся еще поговорить при удобном случае. ■

(из изданной И. Д. Рабиновичем брошюры на идиш, г. Кишинев)

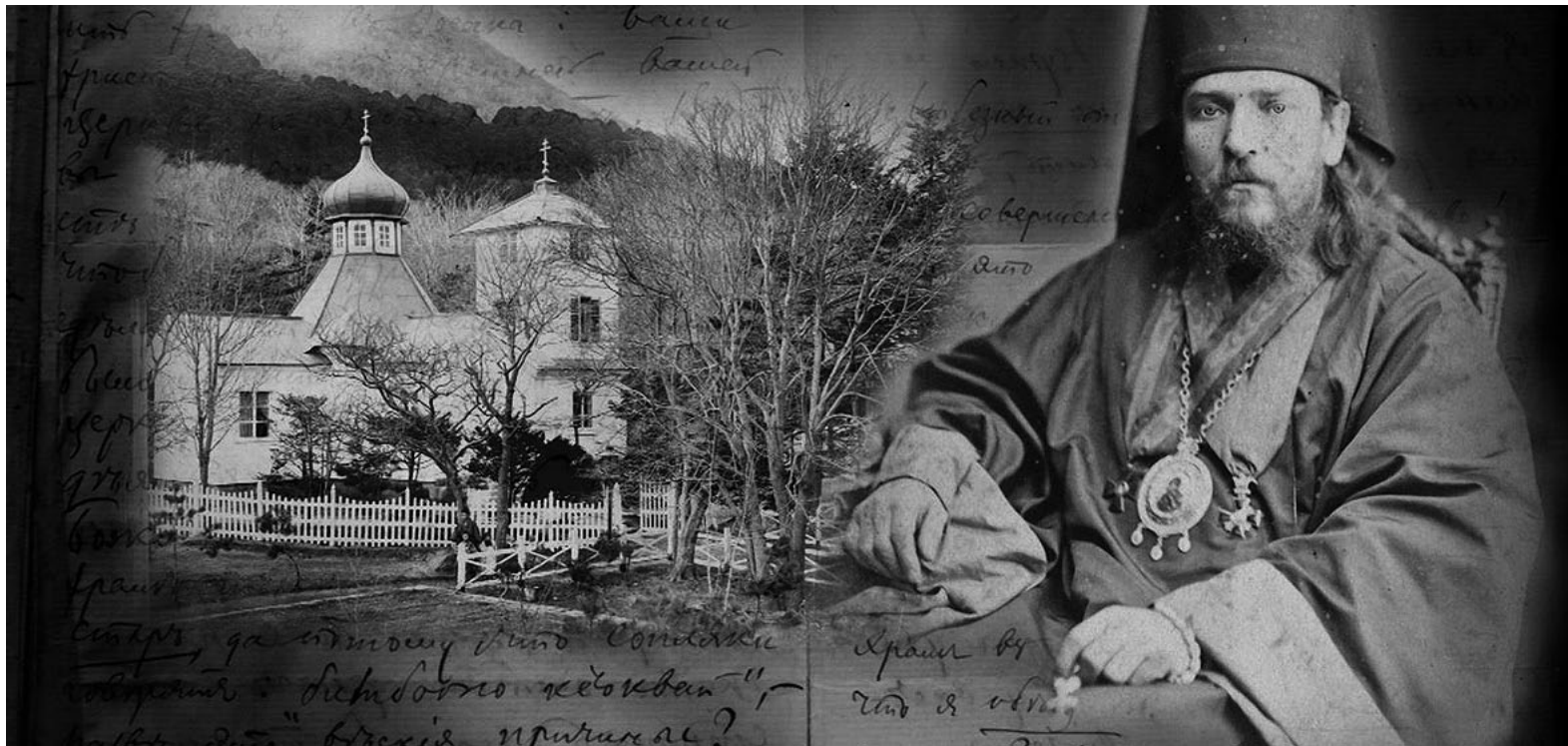
Иосиф Давидович Рабинович родился 23 сентября 1837 года в провинциальном городке Резена, в Бесарабии. Его предки с обеих сторон были раввинами. После смерти матери он жил на попечении своего деда — хасидского раввина и уже к шести годам мог прочитать Песнь Песней на иврите, а к семи уверенно ориентировался в Талмуде. В шестнадцать лет он был обручен и по достижении совершеннолетия женился.

Он был из среды тех самых евреев, которые из поколения в поколение переживали гонения христиан. И воспитывался в духе антагонизма ко всему, что называлось христианским. Ведь и его поездка в Израиль была вынужденной реакцией на погромы, во время которых постоянно звучало имя Иисуса Христа, и упоминались злые евреи, которые Его распяли. И именно его, Иосифа Рабиновича, избрал Господь. Вот слова, сказанные им самим в 1888 году: «У меня есть два пристрастия, которым я отдаю всего себя. Первое — это Господь Иисус Христос, а второе — Израиль». На этом основании можно сказать, что Иосиф Рабинович был одним из первых верующих евреев, который полностью посвятил себя Богу и Израилю. И, наверное, именно поэтому он добился таких побед в миссионерской деятельности среди своего народа.

В 1883 году Иосиф Рабинович пишет 13 тезисов в противовес 13 параграфам символа веры ортодоксального иудаизма, где шаг за шагом указывает на единственный выход из всех еврейских проблем — веру в Йешуа Га-Машиаха. Евреи, которые привыкли видеть в Рабиновиче своего покровителя и наставника, зная, что он выходец из известной раввинской семьи, слушали его с большим вниманием. Таким образом, движение Рабиновича сразу привлекло на свою сторону множество последователей, так что 24 декабря 1884 года, по получении разрешения властей, было зарегистрировано «Собрание Израильян Нового Завета». В этом же году в Кишиневе состоялась первая конференция, в которой приняли участие христиане из многих стран мира. На ней был до конца проработан Символ Веры новой мессианской общины, полностью одобренный христианской частью конференции.

Итак, к началу 1885 года в Кишиневе, где проживало около 50 тыс. евреев, существовали, как минимум, одна синагога и 29 еврейских молитвенных домов, образовалась первая мессианская община. В 1903 году там же произошел известный погром, в котором погибли 49 евреев и более 500 получили тяжелые ранения. В 1905 году погром повторился с исходом в 19 убитых и 56 раненых.

После всего случившегося христиане, помогавшие Рабиновичу, на собственном опыте ощутили, как сложно рассказывать о распятии Христа людям, которые сами были «распяти» христианами во время погромов. ■

Святитель Николай Японский: «Естеством законное творят»

Равноапостольный Николай (Касаткин), создатель и первоиерарх японской церкви, является выдающимся русским миссионером 20-го века. Почив в 1912 году, он был причислен к лику святых шестьдесят лет после своей кончины (31 марта 1970 года).

Вся жизнь и все силы этого самоотверженного миссионера были отданы проповеди Евангелия и сеянию Слова Божия в Стране Восходящего Солнца, и его равноапостольные труды принесли богатый плод.

Протоиерей И. Восторгов, посетивший Японию, писал: «Не было человека в Японии, после императора, который пользовался бы в стране такую известностью. В столице Японии не нужно было спрашивать, где русская православная миссия, довольно было сказать одно слово «Николай», и буквально каждый рикша сразу знал, куда нужно было доставить гостя миссии. И православный храм назывался «Николай», и место миссии также «Николай», даже само православие называлось именем «Николай». Путешествуя по стране в одежде русского священника, мы всегда и всюду встречали ласковые взоры, и в словах приветия и разговора по поводу нас мы улавливали слухом среди непонятных слов и выраже-

семинарии. Далеко не все семинаристы того времени ездили учиться на лошадях. Очень многим из них, наиболее бедным, к числу которых принадлежал и мальчик Касаткин, приходилось идти пешком на протяжении свыше 150 верст, чтобы явиться в стены семинарии».

В 1856 году он блестяще окончил курс семинарии и был на казенный счет отправлен в Петербургскую духовную академию, где учился до 1860 года.

Молодой человек выказывал выдающиеся способности; предполагалось, что он останется при академии для подготовки к профессорской деятельности, однако решение отправиться в Японию совершенно изменило его судьбу.

21 июня 1860 года юношу постригли в монашество с именем Николая. 29 июня, в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, он был рукоположен в иеродиакона, а на следующий день, когда праздновался Собор Двенадцати Апостолов (престольный праздник

Иннокентием, просветителем Сибири (в ту пору епископом Камчатским). Последний благословил его на предстоящие труды и посоветовал вплотную заняться изучением японского языка. Видя бедную рясу иеромонаха, епископ Иннокентий купил хороший бархат и сам выкроил из него рясу отцу Николаю.

нашу землю. А ты со своей проповедью всего больше повредишь Японии.

— А ты разве уже знаком с моим учением?

— Нет, — смутился японец.

— А разве справедливо судить, тем более осуждать кого-нибудь, не выслушавши его? Разве справед-

«За 52 года служения в Японии святитель создал поместную Японскую Церковь, которая насчитывала более 33 тысяч человек. Это совершенно удивительный результат миссии того, кто приехал в Японию совсем молодым человеком, не зная ни языка, ни культуры, но, отождествив себя с народом японским, впитав в себя японскую культуру и соединив ее с Православием, дал столь обильный плод в лице тысяч и тысяч уверовавших японцев...» (святитель Патриарх Кирилл)

Также он возложил на отца Николая наперсный бронзовый крест, полученный за участие в Крымской кампании.

14 (2) июня 1861 года иеромонах Николай на военном транспорте «Амур» прибыл в японский порт Хакодате...

Однажды в скромное жилище отца Николая (Касаткина), 30-летнего настоятеля церкви при русском консульстве города Хакодате, пришел человек с мечом.

Это был ровесник батюшки, молодой синтоистский жрец Такума Савабэ, в юности бывший ронином — самураем без места службы, зарабатывавшим на жизнь уроками фехтования, путешествуя по разным японским городам и селениям.

Приняв жреческий сан, Савабэ возглавил группу борцов, требовавших выдворения из Японии всех иностранцев. Он был искренне уверен, что американцы и европейцы (среди которых никак не выделял русских) принесут его стране и народу только зло. И как самурай был уверен, что если убьет одного из западных проповедников, то избавит Японию от порабощения. В жизнеописании равноапостольного Николая Японского эта история описывается следующим образом:

«...[Отец Николай] спросил:

— За что ты на меня так сердишься? Последовал совершенно определенный ответ:

— Вас, иностранцев, нужно всех перебить. Вы пришли выглядеть

ливо хулить то, чего не знаешь? Ты сначала выслушай да узнай, а потом и суди. Если мое учение будет худо, тогда и прогоняй нас отсюда. Тогда ты будешь справедлив».

Слова иеромонаха Николая потрясли самурая. Он испросил дозволения встретиться с иеромонахом вновь и продолжить беседу. Через некоторое время отец Николай уже писал митрополиту Исидору: «Ходит ко мне один жрец древней религии изучать нашу веру. Если он не охладает или не погибнет (от смертной казни за принятие христианства), то от него можно ждать многого».

Савабэ не охладил и не погиб (хотя долгое время провел в тюремном заключении). В 1868 году он принял от отца Николая святое Крещение с именем Павел (в честь пер-

воверховного апостола), а семью годами позже стал первым японцем, принявшим священнический сан.

Известный востоковед Д. М. Позднеев, близко знавший святителя, вспоминает: «Вместе с мягкостью, он был железным человеком, не знавшим никаких препятствий, практичным умом и администратором, умевшим находить выход из

всякого затруднительного положения. Вместе с любезностью в нем была способность быть ледяным, непреклонным и резким с людьми, которых он находил нужным воспитывать мерами строгости, за что-либо карать или останавливать. Вместе с общительностью в нем была очень большая, долгим опытом и горькими испытаниями приобретенная сдержанность, и нужно было много времени и усилий, чтобы заслужить его доверие и откровенность. Наряду с какой-то детской наивностью веселого собеседника в нем была широта идеалов крупного государственного ума, бесконечная любовь к родине, страдание ее страданиями и мучение ее мучениями... Широкие и святые идеалы, железная воля и неистощимое трудолюбие — вот сущность архиепископа Николая».

Православных в Японии на сегодняшний день порядка 46 тысяч человек, регулярно посещающих храм около трети. Сами себя православные японцы называют ложкой соли в горшке риса. И во всей Японии с большим уважением относятся к святому равноапостольному Николаю Японскому, основателю Японской Православной Церкви.

Японцы очень почитают своих предков. Это во многом стало определяющим фактором того, что православные приходы в Японии состоят из православных династий. «Со стороны» в православие приходят очень редко, и если кто-то из семьи крестился, то, как правило, вся семья становится православной, и все последующие поколения хранят веру предков. Те православные, которые сейчас ходят в православные храмы в Японии, — это потомки тех, кого лично крестил святитель Николай или его первые ученики.

Главным делом святителя в течение тридцати лет был перевод на японский язык Священного Писания и богослужебных книг. «В таком случае и молитвы, и пение будут японские... Господь Бог не положил различия в языке для молитвы», — говорил святитель своей пастве. При переводе молитвы «Господи, помилуй» возник вопрос, как следует переводить слово «помилуй» которое в Японии зачастую воспринимается как помилование преступника. Архиепископ Николай пишет: «Мы возьмем слово «аварема». Так мать «милует» ребенка, «жалует» в исконном древнерусском смысле».

Особого почитания в православной Японии удостоивались и другие русские святые: преподобный Серафим Саровский, святые царственные мученики страстотерпцы, а непосредственно в светском японском обществе больше всех почитаем святитель Николай чудотворец, ведь многие считают его прямым учителем святителя Николая Японского.

После праведной кончины святителя, японский Император Мэйдзи дал разрешение на погребение основателя Японской Православной Церкви в пределах города, и от его имени был возложен на могилу венок из живых цветов, на котором было написано: «Высочайший дар». Такой чести иностранцы удостоивались лишь в исключительных

случаях, это был знак признания выдающихся заслуг усопшего перед страной.

Умер он от сердечной астмы. Предсмертные слова, которыми он утешал свою плачущую келейницу, до того трогательны, что нельзя читать без слез: «Смерти нет — только жизнь, здесь ли, там ли, ибо живем мы все во Христе».

По материалам сети Интернет

«Не знают еще японцы Истинного Бога, но «естеством законное творят», — писал в 1901 году святитель Николай в своих дневниках. — Три доселешие нянки японского народа, каждая воспитала в нем нечто доброе: синто — честность, буддизм — взаимную любовь, конфуцианство — взаимное уважение. Этим и стоит Япония. Но пора уже Японии узнать своего Отца Небесного».

ний незнакомое языка одно знакомое и дорогое: «Николай»...»

Иван Дмитриевич Касаткин родился 1 августа 1836 года в селе Бережа Вельского района Смоленской губернии. Его отец Дмитрий Иванович Касаткин служил диаконом в сельской церкви. Ребенка назвали Иоанном в честь славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня. Его мать Ксения Алексеевна умерла 34 лет от роду, когда ему было всего пять лет.

Несмотря на крайнюю бедность, мальчика отдали учиться сначала в Вельское духовное училище, а затем в Смоленскую семинарию. С. Недачин пишет: «При отсутствии железных дорог юноша должен был тащиться по ужасным и теперь еще Вельским трощам к губернскому городу Смоленску для получения образования в духовной

академической церкви), — в иеромонаха. Епископ Нектарий, постригавший юношу в монахи, нарек его Николаем и сказал: «Не в монастыре ты должен совершить течение подвижнической жизни. Тебе должно оставить самую Родину, идти на служение Господу в страну далекую и неверную. С крестом подвижника ты должен взять посох странника, вместе с подвигом монашества тебе предлежат труды апостольские».

В конце июня иеромонах Николай покинул Петербург и три дня провел со своими родными в деревне. Простившись с ними, он отправился в далекий путь. С собою он взял Смоленскую икону Божией Матери, которую хранил всю жизнь.

Дорога в Японию была долгой и трудной. Зиму иеромонах Николай провел в Николаевске-на-Амуре. Здесь он встретился со святителем

Хадсон Тейлор — великий миссионерский лидер

Hudson Taylor

У него был организаторский талант, а его обаятельная личность притягивала к нему и заставляла соглашаться с ним и мужчин и женщин. Китайская внутренняя миссия (КВМ) была его творением и основанием для будущих миссий веры. При жизни этого человека миссия насчитывала более восьмисот человек, а в течение десятилетий после его смерти продолжала расти. Его первая жена, Мария, была неоценимым помощником в подготовке плана действий, а его вторая жена, Джени, шла в первых рядах, выполняя этот план. История Тейлора — это не просто история великого миссионерского лидера, это история любви, приключений и непоколебимой веры в Бога.

В семнадцатилетнем возрасте Тейлор, осознанно, переполненный верой, сосредоточил все свое внимание на целях миссионерской работы в Китае. Для совершенствования своих миссионерских навыков, помимо духовных упражнений и евангелизации, в возрасте девятнадцати лет, он начал изучать медицину, предполагая, что это поможет ему в общении с людьми. Рвение молодого Тейлора, также выразилось в жестком самоотречении в качестве дополнительной подготовки к миссионерской работе. То была попытка жить полностью по вере. Он питался очень скудно — фунт яблок и булка каждый день, его комната на чердаке была голой и лишенной удобств, к которым он привык. Он даже не напоминал своему работодателю о долгах по зарплате. Он обосновывал такую линию поведения очень просто: «... когда я доберусь до Китая, я не буду ни от кого ничего требовать, буду полагаться только на Бога».

Через некоторое время Тейлор познакомился с «Мисс В.», как он обращался к ней в своих письмах. Преодолеть свои романтические интересы для Тейлора было гораздо сложнее чем потребности физические через аскетизм. Девушка стала объектом его теплой привязанности. Она была молодой учительницей музыки. После первой встречи он писал своей сестре: «Я знаю, что люблю ее. Уехать без нее означает сделать мир пустым». Но в планы мисс Вон не входил отъезд в Китай. Очевидно, она была уверена, что Тейлор не бросит ее из-за какого-то желания исполнить дику мечту о далекой земле. Тейлор в равной степени полагал, что она изменит свое мнение и станет готова поехать на миссионерское поле. Дважды объявлялась помолвка, но затем она разрывалась. В конечном итоге, верность Тейлора Богу оказалась сильнее, чем любовь к женщине.

Возможность отъезда в Китай пришла неожиданно. Ханг, исповедующий христианскую веру, стал императором Китая. И Китай стал полностью открыт для Евангелия. Поэтому в сентябре 1853 года, весьма поспешно, Тейлор, которому

Ни один другой миссионер, начиная с апостола Павла, не обладал таким пониманием своей задачи и не выполнил более систематизированный план проповеди Евангелия в широкой географической области, чем Хадсон Тейлор. Он поставил перед собой цель завоевать сердца всего Китая, всех четырех миллионов человек, и ради нее он работал, хотя и не один.

исполнился двадцать один год, отплыл в землю своей мечты.

Он прибыл в Шанхай ранней весной 1854 года. Вскоре после приезда Тейлор попал в затруднительное финансовое положение. Обещанные подъемные от миссионерского общества из Англии не приходили, а личные деньги кончались. Романтическая Китайская мечта постепенно стала блекнуть, обшаркиваясь со всех сторон о реальность быта. Его мысли все чаще возвращались домой. Чувство тоски по дому заполняло его письма. Попытки Тейлора овладеть китайским языком только увеличивали и без того частые приступы депрессии. Его первые месяцы в Шанхае были наполнены долгими часами изучения языка, и случались моменты, когда он боялся, что никогда не сможет выучить язык. Утешение он находил в глубокой вере в Бога. Он писал своим знакомым: «Молитесь за меня, ибо я подавлен выше всякой меры, и если бы я не находил слово Божье все более благословенным и не чувствовал Его присутствия рядом со мной, я не знаю, что я бы сделал».

Со временем Хадсон Тейлор начал длительные походы вглубь страны, посещая порой по шестьдесят поселений, неся Божье слово людям, которые никогда не встречались с миссионером. Чтобы не выделяться из толпы своим видом иностранца и обращать больше внимание людей на смысл его слов, а не внешность, Тейлор решает стать похожим на китайца. Он надевает широкие шаровары, тяжелое шелковое платье, и обувь на плоской подошве. Но также он делает свою прическу на китайский манер — лысая голова с черным хвостиком. Первая попытка Тейлора покрасить волосы окончилась неудачей. Со второго раза у Тейлора получилась настоящая китайская голова. Надев китайские очки, Тейлор слился с толпой, его бы никто не мог отличить от китайца в таком виде.

Насколько Тейлор считал замечательным свой новый внешний вид для дела Божьего, настолько многие коллеги миссионеры были неприятно поражены произошедшими в нем переменами. Он был белой вороной в их стае, и стал предметом их насмешек.

Тейлор не выжил бы в первые годы в Китае без частных пожертвований. Он разорвал все отношения с миссионерским обществом, будучи недоволен их отношением и слабостью заботой о миссионерах. Он стал полностью независимым.

Одиночество, которое испытывал Тейлор в первые месяцы пребывания в Китае, привело его к новой попытке жениться, но и она оказалась не удачной. В этот период Тейлор подумывал о том, чтобы бросить миссионерскую работу, вернуться в Англию для ухаживания за очередной избранницей. Но так и не делает этого. Затем, в самом Китае, он встречается с Марией Дайер, женщиной, ставшей его первой женой. Но не только женой, а настоящей помощницей в призвании, ради которого жил ее муж. 20 января 1858 года, после трудных преград для их брака со стороны людей, Тейлор и Мария поженились.

Примерно в 1860 году Тейлором была создана Китайская внутренняя миссия (КВМ). В поездке по Англии Тейлору удалось своей страстью зажечь множество людей для

миссионерского дела. «Миллионы людей умирают без Бога», — звучало в ушах слушающей аудитории. КВМ явилась уникальным миссионерским обществом. Она была межконфессиональной миссией. В 1865 году КВМ официально зарегистрировали, и Тейлор отправился в Китай со своей женой, четырьмя детьми и пятнадцатью новыми добровольцами. Становление КВМ было болезненно из-за человеческих отношений внутри, и миссия была на грани распада. Возможно, смерть дочери Тейлора спасла миссию от полного исчезновения. Трагедия лидера способствовала объединению давно разобщенной команды, оставив недовольства и вражду на заднем плане.

Но были и другие серьезные проблемы у начинающейся организации — многовековая враждебность китайцев к иностранцам. На миссионеров напали и совершили поджог дома, люди едва избежали смерти. После такого инцидента, в Англии всю ответственность за происшедшее возложили на Тейлора и КВМ. Началась травля критикой, доведшая Тейлора до окончательного бессилия. Отчаяние было так велико, что Тейлор утратил желание продолжать работать, поддавшись «ужасному искушению... даже покончить с жизнью». Финансовая поддержка из Англии прекратилась, а потенциальные добровольцы потеряли всякий интерес к миссионерству. У Тейлора не было конца отчаянию: «Каждый день, почти каждый час осознание неудачи и греха давит меня». Если бы не забота друга, Тейлор бы кончил полным психическим сдвигом. Бог послал ему духовного друга, через письма оказавшего поддержку.

Однако трагедии одна за другой продолжали обрушиваться на Божьего мужа. В феврале, хрупкий, пятилетний Сэмми не выдержал и умер. Жарким летом следующего года, Мария, бывшая на последних месяцах беременности, серьезно заболела.

В начале июля она родила мальчика, который прожил менее двух недель. Через несколько дней после его смерти, Мария тоже умерла в возрасте тридцати трех лет.

Тейлор стал невыносимо одинок. Через несколько месяцев после смерти жены он посетил Ханькоу, где встретился с Джени Фаулдинг, двадцатисемилетней одинокой миссионеркой. Вскоре они поженились. И Джени оказалась истин-

ной миссионеркой, помощницей в служении. Несмотря на все невзгоды и трагедии, служение КВМ продолжалось. Тейлор составил план — охватить весь Китай Благой Вестью через подготовку одной тысячи проповедников и отправкой их во все области этой страны. Это было не реально и, конечно, его цель не была достигнута, но КВМ оставила великий след в истории Китая. Проблема стратегии Тейлора заключалась в том, что он не уделял внимание духовному росту местных лидеров и основанию поместных церквей, все было сосредоточено только на Благовести.

В июне 1900 года произошло, пожалуй, самое страшное испытание для КВМ. Императорский декрет из Пекина провозгласил смерть всем иностранцам и искоренение христианства. Последовало крупнейшее в истории мира уничтожение миссионеров. Были зверски убиты сто тридцать пять миссионе-

ров и пятьдесят три миссионерских ребенка. В провинции Шаньси был жестоко убит девяносто один миссионер КВМ. Для Тейлора, который находился в этот момент в Швейцарии на выздоровлении, такой удар был не выносимым. После смерти жены он вернулся в Китай и в 1905 году умер после приезда.

В 1914 году КВМ стала самой крупной миссионерской организацией, достигнув пика своего роста в 1934 году, насчитывая 1368 служителей. После прихода к власти коммунистов КВМ, как и другие миссии, была изгнана из Китая. Так или иначе, КВМ послужила в глубинке Китая силами шести тысяч миссионеров! Тейлору удалось мобилизовать для Евангелия в Китае такую армию проповедников. Это демонстрация видимой Божьей победы, через человека, который полагает свою жизнь на Божий алтарь. ■

<https://poslannikmira.jimdo.com>

Тереза из Лизье — святая защитница миссионеров

Святая Тереза из Лизье (Младенца Иисуса) — одна из наиболее почитаемых во всем католическом мире святых, основоположница «малого пути святости». А еще она покровительница миссионеров, но не потому, что она когда-либо занималась миссионерской деятельностью, а из-за ее особой любви к миссионерскому движению, а также молитв и писем, которыми Тереза поддерживала миссии. Ее жизнь — это напоминание всем нам, кто чувствует, что ничего нельзя сделать, — именно такие «маленькие» дела, какие совершала Тереза, строят Царство Божие.

Тереза родилась в Алансоне (город на северо-западе Франции) 2 января 1873 г. в глубоко благочестивой семье часовщика Луи Мартена и его жены Мари-Зели Мартен. Не только сама Тереза, но и все ее четыре сестры, впоследствии станут монахинями, а 18 октября 2015 г. Папа Франциск причислит супружескую чету Мартен к лику святых.

Пятеро дочерей супругов Мартен с раннего детства впитали искреннюю и пламенную веру своих родителей. Тереза была четвертым по счету ребенком, и когда ей было всего лишь пять лет, ее мать умерла от рака груди. В девять лет старшая сестра Полина, которую она избрала себе «второй матерью», покинула ее, вступив в затворнический монастырь кармелиток в городе Лизье в Нормандии, куда Луи Мартен переехал вместе с дочерьми после смерти жены. С этого момента Тереза обрела непоколебимую уверенность, что Кармель — это именно то место, куда и ей нужно поступить, и в котором ее желает видеть Бог. А по словам самой Терезы, с того времени, когда она начала поминать себя, в возрасте примерно трех лет, они ни разу не сказала Богу «нет». Тогда же Тереза тяжело переболела (по-видимому, это было психосоматическое заболевание), но внезапно исцелилась, когда после долгих молитв за нее всех домочадцев, стоявшая в ее комнате фигурка Богоматери улыбнулась ей.

Нужно сказать, что детский духовный опыт, вынесенный из ранних лет, Тереза впоследствии вполне сознательно положит в основу своей зрелой духовности.

Однажды Тереза увидела среди страниц своего молитвенника часть изображения Распятого — руку, пригвожденную к кресту, с которой падали на землю капли крови:

«Меня поразил вид крови, текшей из Божественной руки, и я испытала великую скорбь при мысли о том, что она падает на землю, но никто не собирает ее!» — свидетельствует Тереза. Тогда она осоз-

нала, где находится ее место в жизни: она должна стоять у подножия креста, чтобы собирать кровь Исккупителя и раздавать ее всем, кого эта кровь может очистить.

В 15 лет в ее жизни свершилось первое «чудо молитвы». Она прочитала в газете о проходящем в Париже процессе, в котором обвиняемый в убийстве двух женщин и девочки преступник вел себя вызывающе и не проявлял никаких признаков раскаяния. Избрав его «своим грешником», Тереза усиленно молилась за него, и обрела уверенность, что Бог услышал ее, когда узнала из газет, что перед казнью этот человек трижды поцеловал распятие.

После этого события Тереза почувствовала, что Бог хочет ее вступления в монастырь немедленно, не дожидаясь достижения совершеннолетия, и стала предпринимать в этом направлении конкретные шаги. Ей удалось убедить в правильности своего решения отца, однако провинциальный настоятель ордена и местный епископ были другого мнения и советовали подождать.

Приняв участие в паломничестве в Рим, Тереза сумела пробиться к Папе и, припав к его стопам, высказала Святейшему Отцу свою просьбу. На что Лев XIII ответил, что если действительно есть на то воля Божия, в монастырь она поступит.

Из этого паломничества Тереза вынесла еще одно убеждение, которое останется с ней на всю последующую жизнь: о том, что ее специальное призвание — молиться за души священников. На собеседовании перед принятием монашеских обетов она скажет: «Я пришла, чтобы спасать души, и прежде всего, чтобы молиться о священниках». Именно за продолжавшиеся всю ее жизнь молитвы о священниках, особенно трудящихся на миссиях, Папа Пий XI провозгласил ее небесной покровительницей миссионеров и миссий.

Вскоре по возвращении из паломничества Тереза так сумела получить разрешение ординария своей епархии, и в возрасте 15 лет стала монахиней-кармелиткой в об-

ители Лизье, где уже подвизались две ее старшие сестры.

Первое время пребывания в монастыре было омрачено для Терезы тяжелой болезнью ее отца, которого даже пришлось поместить в сумасшедший дом. Тереза прокомментировала это так: «Как достойный лик Христа был омрачен во время Страстей, так лик Его слуги должен был омрачиться в дни его скорби». А однажды она сказала больному отцу: «Я постараюсь быть твоей славой, став великой святой».

В основе своей духовности Тереза видела, с одной стороны, детство Иисуса, требующее простого, доверчивого предания себя Богу, а с другой — созерцание Его Страстей, требующее сопричастности и жертвы. Поэтому она попросила именоваться сестрой от Младенца Иисуса и от Святого Лика.

Однажды Тереза объяснила свою духовную программу следующим образом: «Оставаться детьми перед Богом значит признать свое собственное ничтожество, ожидать всего от благого Бога, как ребенок ожидает всего от отца. Не стремиться изменить свое состояние по мере возрастания... значит никогда не приписывать самим себе свои добрые дела... и никогда не впадать в отчаяние из-за своих прегрешений, потому что дети часто падают, но

они слишком малы, чтобы сильно ушибиться».

Положительный, «активный» полюс этого образа заключается в том, что в отношениях с Богом значима только любовь, с которой человек предает себя Ему, но если эта любовь подлинная, для того, чтобы выразить ее, может пригодиться все на свете, и с этой точки зрения любая мелочь может оказаться бесконечно важна.

Для того, чтобы выразить свою любовь к матери, ребенок может подарить ей одну из своих игрушек. Конечно, эта игрушка сама по себе матери не нужна, к тому же она ведь эту игрушку сама своему чаду и купила. Но мама все равно тронута вниманием ребенка, и принимает его подарок со всей серьезностью.

Точно так же у нас есть тысяча разных способов, чтобы выразить свою любовь и признательность по отношению к Богу: делая Ему тысячу маленьких подарков, мы можем вернуть Ему то, что Он нам дал, и Он принимает наши подарки, придавая им новую ценность, — так устанавливаются отношения взаимной любви Бога и человека, которые и характеризуют собой путь, ведущий к святости. Это и есть тот «малый путь», с которым Тереза из Лизье вошла в славную когорту духовных наставников и Учителей Церкви, сама стала «живым учением» и «словом Божиим» для нашего времени.

В монашеской жизни Терезы все без исключения было необычайно серьезным и исполненным нежной любви: терпеливо выносить нудную возню, производимую одной из сестер во время молитвы; не жаловаться, когда невнимательная соседка брызгает ей в лицо грязной водой во время стирки; безропотно питаться остатками пищи, которые никто другой есть не хочет; никогда не показывать, что тебе холодно, потому что нельзя быть малодушными в глазах Того, Кого любишь; преданно и радостно повиноваться, даже тогда, когда невольно хочется возразить; обращаться так ласково с сестрой, которая больше всех тебе неприятна, что ей кажется, будто ты больше других ее любишь; складывать мантии, брошенные другими сестрами, — короче говоря, «не упускать ни одной маленькой жертвы, взгляда, слова, пользуюсь каждой мелочью и делаю ее с любовью».

Даже свои слабости, упущения, мелкие прегрешения можно принимать, ощущая себя перед Богом ребенком, постоянно нуждающимся в помощи, прощении и благодати.

В те времена у монашествующих существовало обыкновение приносить себя в жертву «Божественному Правосудию, чтобы навлеечь на себя все кары, уготованные грешникам», и такое посвящение считалось в Кармеле вершиной духовности. А Тереза в 22 года попросила у своей настоятельницы разрешения принести себя в жертву Милосердной Божией Любви, по ее словам, «в тысячу раз более требовательной, чем праведность», и сама же сочинила формулу посвящения:

«Боже Мой! Я желаю любить Тебя и внушать к Тебе любовь...»

но чувствую свое бессилие и прошу Тебя быть моей святостью.

В знак совершенной любви я приношу себя в жертву всеожжени Твоей милосердной любви и молю Тебя сжечь меня до конца..., чтобы я стала мученицей Твоей любви, о Боже мой!»

В 23 года она заболела туберкулезом легких и спустя год умерла, претерпев в этот последний год жизни необычайные физические страдания, тяжкие духовные и интеллектуальные искушения («В мой ум проникают суждения самых отвязанных материалистов: мысль о том, что в будущем, благодаря постепенному прогрессу, наука найдет естественное объяснение всему, и мы узнаем конечную причину всего сущего, а пока это загадка только потому, что нужно открыть еще много нового...») и моральное уничтожение, когда она оказалась вовлеченной в громкий скандал в связи с провокацией масонов и антиклерикалов, направленной против Церкви. К тому же настоятель провинции кармелитов, к которой она принадлежала, известный всей Франции блестящий проповедник, отрекся от священства, женился и стал основателем христианской секты. Именно в его намерении Тереза приняла свое последнее в жизни Святое Причастие...

И в этот же последний страшный год Тереза заканчивала начатую по приказу матери-настоятельницы свою духовную автобиографию, которая позднее получит заглавие «История одной души».

В этой книжке Тереза рассказывает о великих и многообразных желаниях, которые всегда волновали ее сердце, вплоть до того дня, когда она осознала, что Церковь — это Тело, в котором все члены — и у каждого из них своя роль — действуют на благо целого, но у этого Тела должно быть и Сердце, а ее личное призвание — быть в этом Сердце, питающем и поддерживающем все без исключения призывания. «В сердце Церкви, моей Матери, я буду любовью».

Тереза от Младенца Иисуса умерла 30 сентября 1897 г. и на тот момент была почти никому неизвестной монахиней, хотя в обители Лизье разделяли твердое убеждение, что она отошла ко Господу в состоянии святости. Настоятельница издала «Историю одной души» на средства монастыря тиражом в две тысячи экземпляров. Неожиданно для всех, этой книге был уготован потрясающий успех: тиражи следовали один за другим, а епископы и ведущие богословы Франции выражали свое восхищение наряду с простыми читателями. Очень скоро эта книга стала популярной во всем католическом мире и в среде других христианских конфессий.

Папа Пий X, инициировавший процесс канонизации Терезы, назвал ее «величайшей святой Нового Времени». К ее заступничеству прибегали сотни тысяч верующих на полях Первой мировой войны, а с 1915 по 1916 год было отпечатано и распространено четыре миллиона ее изображений.

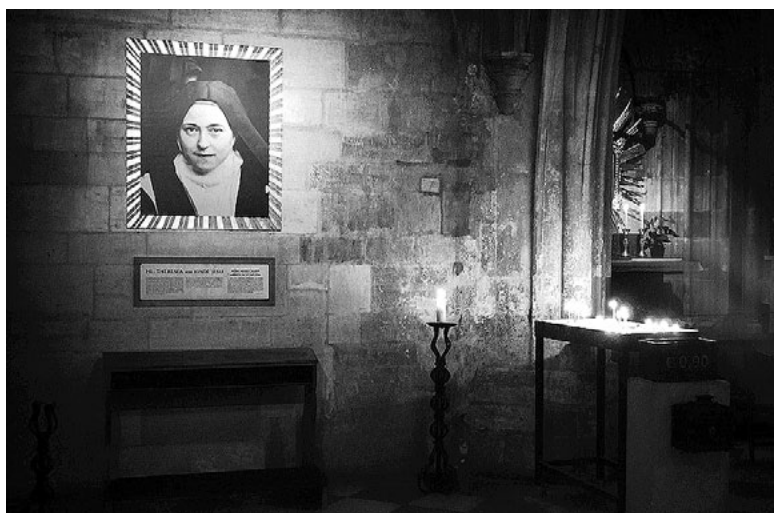
В 1929 г., учитывая все более возрастающие масштабы паломничества на могилу святой, в Лизье была построена великолепная базилика, освященная в ее имя.

Папа Пий XII провозгласил св. Терезу Младенца Иисуса небесной покровительницей Франции, наряду со св. Жанной д'Арк.

Папа Иоанн Павел II в 1997 г. провозгласил ее Учителем Церкви.

Мощи св. Терезы Младенца Иисуса периодически выставляются для поклонения в разных странах мира, неизменно вызывая огромный приток верующих, причем не только католиков. В 2000 г. имело место паломничество мощей св. Терезы из Лизье по католическим приходам России. ■

sib-catholic.ru

Иконы разных народов

Миссионерская деятельность христианских проповедников в разных частях нашей многоликой Земли привела к тому, что к Христу обратились представители самых экзотических (с нашей точки зрения) культур. Каждый народ переосмысливал христианское учение по-своему, благодаря чему формировалась и совершенно уникальная атрибутика. Особенно это заметно в иконописи.

Безусловно, существуют определенные жесткие каноны, которых придерживаются все иконописцы, и нарушение их зачастую воспринимается в штыки. Однако, с другой стороны, новообращенным народам Африки или Америки гораздо проще воспринять образ Богочеловека, который похож на них, нежели на белых чужаков. Такой, Он им ближе и понятнее.

Итак, перед вами подборка необычных икон из разных уголков мира.

Преображение (индейская икона)

Пожалуй, самым известным североамериканским иконописцем стал священник Джон Джулиани. По национальности Джулиани — итальянец, по вероисповеданию — католик. В юности он изучал искусство в Институте Пратт в Бруклине, который окончил в 1952 году, но затем пошел по религиозной стезе и в 1960 году стал священником. В 1977 году вместе с пятью другими священниками основал бенедиктинскую общину в Коннектикуте. Уже в зрелом возрасте он учился религиозной живописи и иконописи в Нью-Йорке. Джулиани был хорошо знаком с образцами и канонами византийской школы иконописи, но не был уверен в том, что прихожане-индейцы воспримут их должным образом. Перед Джоном Джулиани стояла непростая задача — изобразить библейские сюжеты доступно и понятно, при этом он знал, что творить будет для индейцев-христиан всех племен, независимо от того, придерживаются они католицизма, протестантизма или православия. В 1990 году, когда исполнилось

пятьсот лет после первого прибытия Колумба в Америку, Джулиани решил для себя, что на иконах необходимо изображать самих индейцев, дав им тем самым возможность глубже прочувствовать библейские мотивы. Джулиани провел огромную этнографическую работу — он изучал предметы быта племен хоппи, сиу, навахо, его интересовало буквально все — украшения, вышивка бисером, особенности ткачества, а также обряды и моральные ценности индейцев. К своему удивлению, он обнаружил немало схожих черт в евангельских заповедях и в индейских правилах чести. Иконы Джона Джулиани основываются на сюжетах Ветхого и Нового Заветов, и, несмотря на непривычную нашему глазу внешность персонажей, все образы узнаваемы. Основные линии иконотворчества Джулиани — земная жизнь Иисуса Христа, жизнь Богородицы, изображения святых и архангелов, изображения Богородицы с Младенцем. Иконы священника-иконописца находятся в храмах в Монтане и в Дакоте. ■

Святая Троица (индейская икона)

Сегодня наибольшее число христиан насчитывается в Европе — около 532 млн. человек. Но ее уже догоняет Латинская Америка (525 млн.). Третья по численности христианская община — в Африке (417 млн.).

С точки зрения аборигенов Африки, Бог, безусловно, черный.

Старинные эфиопские образы Марии, Иисуса и прочих почитаемых в Африке святых отличаются неожиданной длинноносостью. Все-таки узкий и вытянутый нос, а также узкое лицо, отличает представителей эфиопской подрасы от большой негроидной. Вспомните любой портрет Пушкина Александра Сергеевича. ■

Тайная вечеря (Эфиопия)

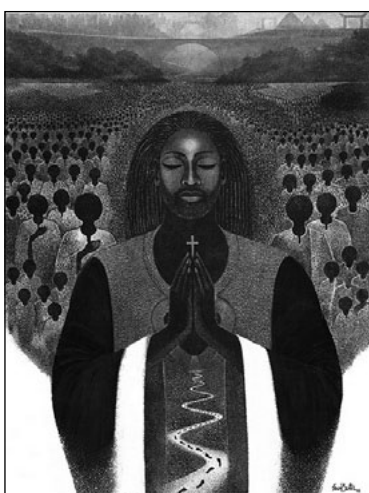
А таким видят Спасителя другие африканские народы и племена

Воскрешение дочери Иаира

Африканское Распятие

Я есть Путь (Уганда)

Крещение Господне (Китай)

Моление о чаше (Индия)

Южная Корея уникальна тем, что она является одним из немногих азиатских государств, в религиозной жизни которых христианство занимает сейчас доминирующее положение. Несмотря на свою сравнительно краткую историю, христианство, особенно протестантизм, стало важным составным элементом современной корейской культуры.

Экспансия христианства продолжается в Корее и в наши дни, и есть основания предполагать, что его влияние будет возрастать и дальше.

В Корее находится самая крупная в мире харизматическая церковь — Церковь Полного Евангелия Ёйдо, старший пастор Чо Ёнги.

К 1990 годам христиане (преимущественно протестанты) составляли четверть населения Южной Кореи или 8 млн человек и 60 тыс. церквей. ■

Существует легенда, появившаяся в XIII веке о том, что апостол Фома пробыл несколько дней в Китае. Однако, увидев, что его деятельность не дает плодов, апостол вернулся назад, оставив в Китае трех или четырех учеников.

По некоторым оценкам, число христиан в Китае находится в пределах 100 000 000.

Таким образом, христиан в стране уже больше, чем членов Китайской коммунистической партии, которое оценивают приблизительно в 85 млн. человек.

В стране растёт число христиан, посещающих подпольные «домашние» церкви. Самыми крупными из подобных организаций являются Церковь «Китай за Христа» (12 млн) и Китайское евангельское братство (10 млн). ■

Христианство — третья по численности религия Индии. Число последователей по переписи 2001 г. составляет около 24 млн, или 2,3% населения страны.

Уникальна кастовая система, принятая у христиан Индии. Она является аномалией для христианской традиции, однако в то же время имеет глубокие корни в собственно индийской традиции и является своеобразным гибридом этики христианства и индуизма. Христианские общины Индии заимствовали и видоизменили индуистскую кастовую систему. Дискриминация по отношению к низшим кастам среди индийских христиан также во многом напоминает дискриминацию, распространённую в индуизме по отношению к низшим кастам. ■

Спасение тонущего Петра (Корея)

Фотоконкурс «Крым христианский»

Церковь Преображения Господня
(Никитский ботанический сад)
Фото Екатерины Гурской

Наша газета предлагает читателям принять участие в фотоконкурсе «Крым христианский». Присылайте свои фотографии, сделанные в крымских монастырях, церквях и прочих местах, так или иначе связанных с христианством, и все они будут опубликованы на страницах «Слова». На конкурс принимаются фотографии, сделанные как профессиональной, так и любительской фотокамерой или мобильным телефоном, в хорошем разрешении. Формат фотографий: jpg, tiff, gif и другие. Присылать ваши работы можно на электронный адрес газеты: cslovo@yandex.ru. Мы ждем ваши работы и желаем успехов в конкурсе. ■

Притчи об атеистах

Существуют ли парикмахеры?

Один человек пришел в парикмахерскую, чтобы его, как обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и вдруг, разговор зашел о Боге.

Парикмахер сказал:

— Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.

— Почему? — спросил клиент.

— Ну ведь это ж и так ясно. Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это.

Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать, чтобы не вступать в спор. Когда парикмахер закончил свою работу, клиент ушел. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека. Тогда клиент вернулся в парикмахерскую и сказал парикмахеру:

— Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров не существует.

— Как это так? — удивился парикмахер, — А я разве не в счет? Я же парикмахер.

— Нет! — воскликнул клиент, — Их не существует, иначе не было бы заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице.

— Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах. Просто люди сами ко мне не приходят!

— В том то и дело! — подтвердил клиент, — и я о том же: Бог есть. Просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире так много боли и страданий.

Два младенца

В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один из них — верующий, другой — неверующий.

Неверующий младенец:

— Ты веришь в жизнь после родов?

Верующий младенец:

— Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом.

Неверующий младенец:

— Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может! Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть?

Верующий младенец:

— Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше света, и что мы, может быть, будем сами ходить и есть своим ртом.

Неверующий младенец:

— Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть ртом! Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе: невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь — пуповина — и так уже слишком коротка.

Верующий младенец:

— Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного по-другому. Это можно себе представить.

Неверующий младенец:

— Но ведь оттуда еще никто никогда не возвращался! Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь — это одно большое страдание в темноте.

Верующий младенец:

— Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом случае мы увидим маму, и она позаботится о нас.

Неверующий младенец:

— Маму? Ты что, веришь в

маму? И где же она, по-твоему, находится?

Верующий младенец:

— Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и живем, без нее мы просто не можем существовать.

Неверующий младенец:

— Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что ее просто нет!!!

Верующий младенец:

— Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я твердо верю, что наша настоящая жизнь начнется только после родов. А ты?

Неверующий младенец:

— А что я, мне и здесь неплохо, вот поблагодарить бы еще свое местечко, а там будь что будет, доживем увидим, а то что гладится, и поется, то это закон внутриутробного мира.

Верующий младенец:

— Но мир сам по себе не может петь, так красиво, ты послушай какие Слова у этой песни, послушай как Мама зовет нас с Любовью.

Неверующий младенец:

— А что такое Любовь? Живем мы с тобой здесь и ладим, вот и хорошо.

Верующий младенец:

— Жить-то можно, конечно, и ползая в темноте. Но я тебе говорю о свете! О том, что придет время, когда увидев свет мы с первым своим криком обратимся к Маме и заплачем перед ней за то, что мы причиняли ей боль, и с благодарностью вольемся в этот новый мир!

Неверующий младенец:

— Вот видишь, что уготовила нам твоя Мама — крик и плач! И я еще должен еще благодарить ее за это?! Как же! Не дождался!

Верующий младенец:

— Но это даст нам силы выжить при таком свете!

Неверующий младенец:

— А зачем мне такой свет, чтобы я еще выживал?!

Верующий младенец:

— Чтобы затем жить вечно, не умирая! Ведь не может быть так, что Мама нас выхаживает для смерти? Не правда ли?! Мы предназначены для жизни! ■

Христиане шутят

Дорогие читатели!

В жизни каждого христианина есть место хорошей шутке. Да и жизнь порой преподносит такие казусы, что не придумает ни один юморист.

Мы предлагаем вам присылать истории из своей жизни, заставившие вас улыбнуться, а также забавные фотографии и просто веселые мысли.

Пишите нам на электронный адрес газеты:

cslovo@yandex.ru. Все, присланные вами истории и фотографии, обязательно будут опубликованы на страницах газеты.

Христианские анекдоты

Едет человек в троллейбусе. Хмурый, злой. И думает: «Вокруг — одни гады, начальник — кретин, жена — стерва...»

За его спиной Ангел-хранитель с блокнотом и ручкой.

Записывает: «Вокруг — гады, начальник — кретин, жена — стерва...»

И в свою очередь Ангел думает: «Вроде было уже. И зачем ему это все время? Но раз заказывает — надо исполнять».

Подходит «новый русский» к пастору и говорит:

— Я тебе дам 500 долларов, если ты мне скажешь, где Бог.

Пастор ему отвечает:

— Я тебе дам 1000 долларов, если ты скажешь, где Его нет.

— Мама, а кто такой ангелочек?

— Ну, такой маленький, с крылышками, летает...

— Кусается?

Вот еще одно доказательство существования Бога. На групповом фотоснимке все, кроме фотографа. А Бог и есть наш фотограф — нас видно, а Его нет. Ведь кто-то же нас запечатлел в этой реальности.

Христианин в электричке читает Библию. Рядом сидит атеист. И вдруг на лице у верующего появляется удивление:

— Вот это да! Ну надо же!

— Что ты там вычитал? — спрашивает атеист.

— Да тут Господь Красное море разделил! И евреи перешли его посуху. Это же чудо!

Атеист с умным видом:

— Ерунда, ученые говорят, что в том месте воды было по колено...

Христианин читает дальше, как вдруг опять:

— Ну, вообще, класс!

— Что на этот раз? — с усмешкой спрашивает атеист.

— Там, где воды было по колено, Бог целую армию египтян утопил!

