

ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЛИСТОК

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ II

5 декабря на 80-м году жизни скончался в Патриаршей резиденции в Переделкине Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

6 декабря состоялось внеочередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством старейшего постоянного члена Священного Синода Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира.

Из семи постоянных членов Священного Синода тайным

голосованием Патриаршим Местоблюстителем был избран Преосвященный митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

В соответствии с Уставом Русской Православной Церкви Синод поручил митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию вступить в самостоятельное управление Московской епархией. Во всех храмах г. Москвы его имя будут провозглашать за богослужением после имени Патриаршего Местоблюстителя.

Вечером 6 декабря в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя был доставлен гроб с телом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. До утра 9 декабря в Храм Христа Спасителя нескончаемым потоком шли желающие проститься с почившим Предстоятелем Русской Православной Церкви.

9 декабря в Храме Христа Спасителя была совершена заупокойная Божественная литургия и отпевание Святейшего Патриарха Алексия, после чего согласно воле Его Святейшества он был погребен в кафедральном Богоявленском соборе в Елохове.

На девятый день после кончины Святейшего, который совпал с днем памяти св. Андрея Первозванного, во всех храмах были совершены заупокойные литургии. В нашем храме ее возглавил епископ Женевский и Западноевропейский Михаил.

Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ридигер) - 15-й предстоятель РПЦ с введения в 1589 году патриаршества на Руси - родился в 1929 году в Эстонии. Он был избран Патриархом Московским и всея Руси летом 1990 года на Поместном Соборе РПЦ, за год до крушения Советского Союза, в котором Церковь на протяжении более 70 лет подвергалась преследованиям и гонениям.

С именем Алексия II связывают духовное возрождение в России. За восемнадцать с половиной лет, прошедших с момента его избрания на патриарший престол, Церковь получила возможность свободно осуществлять религиозную, образовательную и благотворительную деятельность, служение в больницах, домах престарелых, в армии и тюрьмах.

За время служения Алексия II было образовано большое число новых епархий, восстановлены и построены тысячи храмов и монастырей, в том числе главная церковь страны - Храм Христа Спасителя, открыто более сотни духовных учебных заведений. Из-за рубежа возвращены многие святыни. Алексий II рукоположил десятки новых архиереев и сотни священников.

В 1993 году в период общественно-политического кризиса между Кремлем и Верховным Советом патриарх инициировал переговоры конфликтующих сторон и выступил в качестве посредника.

Патриарх начал активно развивать межрелигиозное сотрудничество и взаимодействие с государством в целях нравственного возрождения России, улучшения демографической ситуации, противостояния наркомании, алкоголизму, экстремизму и терроризму. Патриарх начал активно развивать межрелигиозное сотрудничество и взаимодействие с государством в целях нравственного

Ежемесячное издание Храма свт. Николая в Толмачах при ГТГ

Январь, 2009. Номер 1 (25)

В НОМЕРЕ:

СОБЫТИЯ

Порядок избрания нового Патриарха

МЕСЯЦЕСЛОВ

Второе обретение мощей прп. Серафима Саровского

ТОЛКОВАНИЕ

БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ

Книга Чисел (XXIV, 2-3, 5-9, 17-18)

СВЯТАЯ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ

Жизнь прихода во время служения прот. Илии Четверухина

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

**Заметки к уразумению
месяцеслова**

**Как не бояться
церковнославянского языка?**

Словарь

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

**Рождественские обычаи:
история колядования**

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Спасение из огня

**РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ**

Его Святейшество во время Литургии в нашем храме (1998г.)

возрождения России, улучшения демографической ситуации, противостояния наркомании, алкоголизму, экстремизму и терроризму.

Алексий II принял самое непосредственное участие в гармонизации церковно-государственных отношений. Церковь

получила возможность активнее влиять на созидательные процессы в обществе, в том числе на духовно-нравственное и патриотическое воспитание людей, социальное служение и благотворительность, просвещение и возрождение исконных традиций народа.

Важнейшими событиями церковной и общественной жизни в третьем тысячелетии стали прославление сонма новомучеников и исповедников российских, пострадавших в годы атеистических гонений, Всемирный саммит религиозных лидеров летом 2006 года в Москве и воссоединение с Русской зарубежной церковью.

17 мая 2007 г. Алексий II и первоиерарх Русской зарубежной церкви митрополит Восточно-Американский и

Нью-Йоркский Лавр подписали Акт о каноническом общении. Это историческое событие положило конец почти вековому духовному разделению русских людей в Отечестве и за его пределами, начавшемуся после революционных событий 1917 года.

Патриарх Алексий пережил митрополита Лавра лишь на семь с половиной месяцев - митрополит умер 16 марта на 81-м году жизни в скиту в американском городе Джорданвилль. В беседе с журналистами патриарх тогда заявил, что митрополит Лавр "сделал великое дело", которое, будь уверен Святейший, будет продолжено.

СОБЫТИЯ

Порядок избрания нового Патриарха

Согласно Уставу Русской Православной Церкви не позднее шести месяцев по освобождении Патриаршего Престола Местоблюститель и Священный Синод обязаны созвать Поместный Собор для избрания нового Патриарха. В преддверии Поместного Собора Архиерейский Собор вносит предложения по процедуре избрания Патриарха Московского и всея Руси. Поместный Собор устанавливает процедуру такого избрания и затем избирает Патриарха на закрытом заседании.

Устав указывает качества, которыми должен обладать кандидат в Патриархи. Он должен отвечать следующим требованиям: быть архиереем Русской Православной Церкви; обладать высшим богословским образованием, достаточным опытом епархиального управления; отличаться приверженностью к каноническому правопорядку; пользоваться доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа; «иметь доброе свидетельство от внешних»; иметь возраст не моложе 40 лет.

В XX веке патриархи избирались по-разному: святитель Тихон был избран на Патриарший Престол жребием из трёх предварительно избранных на Поместном Соборе кандидатов; в период государственного контроля над делами РПЦ Сергей, Алексей I и Пимен были избраны открытым безальтернативным голосованием по одобрению правительства. Алексей II был избран на Поместном соборе в 1990 году тайным голосованием, в первом туре которого участвовали три кандидата, утвержденные ранее Архиерейским собором (причем Поместный собор имел пра-

во добавить в этот список новых кандидатов), а во втором - два кандидата, набравшие большинство голосов в первом туре.

Патриарх вступает в сан в ходе специальной торжественной церемонии - интронизации, которая проводится через несколько дней после избрания.

Согласно постановлению Священного Синода 25 и 26 января 2009 года состоится Архиерейский Собор. 27 января откроется Поместный Собор. Он пройдет 28 и 29 января и изберет нового Святейшего Патриарха. 1 февраля состоится интронизация.

Отдел внешних церковных связей Московского патриархата сообщил, что на Поместный Собор съедутся около 700 делегатов - архиереев, клириков монашествующих и мирян.

Согласно "Положению о составе Поместного Собора Русской Православной Церкви", принятому на заседании Священного Синода, в состав собора войдут все епархиальные и викарные (помогающие) архиереи РПЦ. Общее число архиереев РПЦ в настоящее время достигает примерно около 200 человек. В соборе примут участие руководители ряда синодальных учреждений, ректоры Духовных академий и делегаты от всех духовных семинарий, наместники монастырей в епископском сане.

По три делегата (клирик, монашествующий и мирянин) будут направлены от каждой епархии. Причем на территории Российской Федерации расположено менее половины епархий - 69 из 156, а остальные находятся за рубежом. В Поместном соборе примут участие и делегаты Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ).

Определить делегатов предстоит к 15 января.

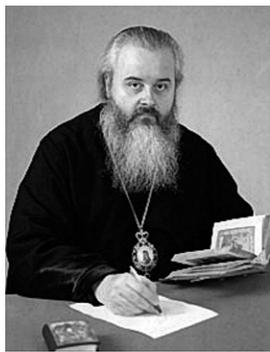
МЕСЯЦЕСЛОВ

Свет пасхальной радости

Публикация воспоминаний еп. Сергия (Соколова) о втором обретении мощей прп. Серафима Саровского в 1991г. (в небольших сокращениях) приурочена к празднованию этого события 15 января. Особенно дорого сегодня то, что перед читателями этих строк встает образ Святейшего Патриарха Алексия II, светлой памяти которого посвящается публикация.

Имя преподобного Серафима Саровского, этого «пасхального» святого, подвизавшегося в начале прошлого века в глухих нижегородских и тамбовских лесах, бывшего современником Наполеона, Кутузова, Пушкина и Глинки и открывшего христианскому сознанию новую форму-

ду спасения через «стяжание благодати Святого Духа» в сердце и «обретение мирного духа», — особенно дорого православному человеку.

Мне, в начале 90х инспектору Московской Духовной Академии, Господь судил не только быть свидетелем ниже описываемых событий, но, по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, принимать в них непосредственное участие. Сегодня уже уверенно можно сказать, что первые годы первосвятительского служения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II несомненно вошли в историю Русской Православной Церкви как нача-

ло нового, благодатного периода жизни Православия. Чуткое верующее сердце события этого времени воспринимает как непосредственное влияние сонма святых Церкви Торжествующей на Церковь земную, постоянно ведущую «брань не с плотью и кровью, а с мироправителем тьмы века сего» (Еф. 6,12).

Процесс возвращения Церкви ее святынь и храмов обретае как бы второе дыхание: из неведомых запасников государственных музеев начинают передаваться верующим останки святых угодников Божиих: святого благоверного князя Александра Невского, преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, святителя Иосафа Белгородского, Преподобного Серафима Саровского.

Русская Православная Церковь с древних времен свято почитала множество честных останков Богом прославленных людей. Но история последних десятилетий была омрачена не только богоборческим процессом закрытия храмов и монастырей, но и кощунственными вскрытиями святых мощей и изъятием их у Церкви. Наряду со многими святынями были осквернены и изъяты мощи Преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

Целое поколение православных, десятилетиями не имея возможности лицезреть святые останки всероссийского молитвенника, уже считало их безвозвратно утраченными. Поэтому внезапная весть о втором обретении святых мощей Преподобного Серафима Саровского в запасниках Музея истории религии и атеизма в городе на Неве подобно молнии озарила сердца православных людей, многие из которых трепетно сохраняли в памяти пророчество самого святого о его вторичном явлении с проповедью покаяния. Сразу стали ясны слова Преподобного о том, что лежать ему надлежит в Дивеево и прийти туда не по земле, а по воздуху и что будет при этом великая пасхальная радость. Саров, место подвигов и погребения святого старца, — ныне закрытая зона, в Дивеево же — одним из земных уделов Богородицы — вновь затеплились лампы и возродилась женская обитель. Радость же, испытанная многими в эти дни, может быть действительно сравнима лишь с радостью праздника Воскресения Христова.

Тысячи людей городов, сел и деревень вышли поклониться переносимым на архиерейских руках (по воздуху), при пении пасхальных песнопений, честным останкам Преподобного. Благоговейное стремление воочию узреть раку с честными мощами возводило их на крыши многоэтажных домов, некоторые, подобно Закхею, избрали местом своего поклонения придорожные деревья, иные повергались на колени в дорожную пыль или стояли под проливным дождем. Здесь были ученые мужи, помнящие слова старца, что лишь в простоте сердечной можно почувствовать прикосновение благодати Божией к сердцу; были военные, служба которых по обеспечению порядка во время шествия крестного хода стала для них одновременно источником откровения о сердечном мире, приводящем тысячи ко спасению.

Были и такие, которые подобно евангельской кровоточивой женщине приходили к мощам тайно, может быть,

впервые в жизни преступая порог храма и в глубине сердца надеясь на чудо исцеления страждущей души. И это чудо совершалось. Духовники монастырей, сопровождавшие честные мощи по всему пути следования и неотлучно день и ночь несшие чреду у святой раки, видели слезы этих спасенных Преподобным душ, принимали их первые, трепетные исповеди и были свидетелями воскресения в жизнь вечную многих и многих бывших «савлов». Временами перед святыми мощами звучали детские голоса, исполнявшие богослужебные песнопения, приветствующие Первосвятителя Русской Православной Церкви пасхальным возгласом «Христос Воскресе!»

Но основную многотысячную массу молящихся составляли простые женщины, выстаивающие многочасовые, привычные для них богослужения и готовые пешком преодолеть любые расстояния ради поклонения святым мощам Саровского угодника. Это они на свои скромные пожертвования восстанавливают сейчас сотни порушенных храмов, одновременно созидая храм в своей душе. Много было всякого народу, не было лишь равнодушных...

Второе обретение мощей Преподобного Серафима Саровского произошло в городе на Неве. Случайно ли это? Не есть ли это плод молитвы великого праведника земли русской, только что прославленного Церковью великого пастыря — отца Иоанна Кронштадтского, святые останки которого также почивают в этой земле?

Наконец, в прославлении старца Серафима в начале века самое деятельное участие принимал царствующий дом, и в связи с этим вся северная столица, которая и сподобилась великой чести первого поклонения вновь обретенным святым мощам. Здесь святые останки вновь благоговейно были облачены в священные одежды и помещены в искусно исполненную раку. Именно здесь, в Санкт-Петербурге, началось эпохальное шествие Преподобного Серафима по русской земле. Многие тысячи верующих вышли на улицы этого города проводить святыню в дальний путь через древние города Руси до благодатного Дивеева. На всем продолжении этого пути у святых мощей не умолкало акафистное пение, начало которому положил сам Святейший Патриарх, молившийся у святыни в специальном вагоне в ночь переезда из города на Неве в Москву.

Столица встречала Преподобного холодным февральским утром. Несмотря на мороз, тысячи москвичей пришли на вокзал, многие стояли с возжженными свечами и пели величание святому. Бывал ли Преподобный в первопрестольной, и что приводило его в этот город? Хотя житие умалчивает об этом, но оно же говорит о послушании молодого монаха Серафима — путешествии по городам и весям России ради сбора пожертвований на Саровскую обитель.

За полгода пребывания святых мощей в столице около честной раки побывало множество наших соотечественников и верующих из-за рубежа. Стали традиционными всенародное акафистное пение Преподобному, щедрые пожертвования на восстановление московских святынь и

храмов, на укрепление и расширение социального служения церкви. Июльские проводы святых мощей к месту их постоянного пребывания — Дивеевской обители — вылились во всенародное торжество. Страницы жития Преподобного Серафима, перечисляя подвиги и труды святого, являют благочестивому читателю воистину равноангельское житие подвижника, небесное родство которого засвидетельствовала Сама Царица Небесная, двенадцать раз

являвшаяся своему избраннику и сказавшая, что «сей — от рода нашего». Естественно поэтому и то, что в шествии Преподобного по городам Руси участвовала не только

Церковь земная, но и Церковь Небесная, чувствуя вместе с нашими соотечественниками второе явление и прославление Саровского чудотворца.

Первая остановка была в древнем подмосковном городе Богородске 23 июля. Святые мощи принимал под сводами только что восстановленный из руин Богоявленский собор, во дворе которого кое-где еще были следы большой строительной работы. Но и в этом можно было усмотреть нечто знаменательное, если не забывать частые посещения юным Прохором с матерью строящегося кафедрального собора в Курске, однажды закончившиеся падением его со строительных лесов и чудесным сохранением от неминуемой смерти. «В явлении мощей Преподобного Серафима Саровского в это трудное для Отечества время, — говорил Святейший Патриарх Алексий жителям Богородска, — мы усматриваем милость Божию. Господь посещает нас духовными радостями, дает нам утешение, являет нам молитвенника сильного, который через всю жизнь пронес радость о Воскресшем Господе Спасителе».

Колыбель Православия в северо-восточной Руси — древний город Владимир встречал святые мощи колокольным звоном у Золотых ворот. Низкие грозовые тучи, угрожавшие проливным дождем, внезапно расступились, и показалось солнце. К многотысячной толпе, заполнившей весь центр города, с паперти Успенского собора обратился Первосвятитель Русской Церкви. «Преподобный Серафим Саровский для каждого находил слово утешения и ободрения, — сказал он. — Преподобный особенно почитал Божию Матерь, Ей он молился. Ей открывал свое сердце и жизнь свою окончил коленапреклоненным перед образом Царицы Небесной, именуемым «Умиление». И сегодня святые мощи Преподобного входят в собор, посвященный Божией Матери, Честному и Славному Ее Успению...». «Дивны пути Промысла Божия! — писала местная епархиальная газета. — 215 лет назад смиренный Саровский подвижник приходил сюда, чтобы воспринять Божественную благодать первой степени священства от рук Владимирского святителя. Ныне во святых своих мощах он вновь вступает под своды этого древнего Собора, но теперь уже для того, чтобы принять от верных подобающее святым поклонение и испросить им от Господа благодатную надежду вечной жизни».

Два дня находились святые мощи Преподобного в древнейшем русском соборе, своды которого расписаны кистью великих иконописцев — преподобного Андрея Рублева и Даниила Черного. О многом хранят память эти древние стены: это и стоны многострадального русского народа в годину монголо-татарского ига, это и пламенные молитвы о могуществе России ее Первосвятителя святого митрополита Петра, это и слава патриотического служения великих сынов земли Владимирской святых князей Александра Невского и Дмитрия Донского...

Оставаясь и поныне одним из важнейших средоточий духовной жизни Руси, Владимиро-Суздальская земля, принимая мощи Преподобного Серафима, тем самым отдавала дань благодарения великому учителю духовной жизни. К деятельному стяжанию мира и единства церковного призвал всех местных жителей Его Святейшество, посетивший в эти дни древний город Суздаль и его многочисленные монастыри.

Утром 26 июля у стен возрождающегося Боголюбского монастыря был отслужен молебен, и священнослужители крестообразно осенили святыми мощами собравшийся во множестве народ. И снова в путь по бескрайним российским просторам. Невдалеке проплывает всемирно известный храм Покрова на Нерли. Краткая остановка в Вязниках запоминается лучезарными детскими лицами, среди лета возглашающими пасхальное «Христос Воскресе!».

К вечеру процессия прибыла в Нижний Новгород, где к святым мощам на протяжении двух суток днем и ночью тянулся нескончаемый людской поток. Многие говорили о том, что нижегородцы истомились от духовной жажды

прошлых лет, когда украшение города — Спасо-Преображенский собор был долгие годы закрыт. Своими святыми мощами великий молитвенник нашей земли полагал здесь вновь начало молитвенного и социального служения Церкви.

Патриаршее служение Божественной литургии в кафедральном соборе Нижнего Новгорода совпало с памятью равноапостольного великого князя Владимира, тысячу лет назад принесшего свет Христовой веры на нашу землю. Проповедь Преподобного Серафима во многом приблизила нашим соотечественникам понятие о просвещающей Божественной благодати, стяжание которой в своем сердце дарует человеку чувство совершенной радости. «Радость моя, Христос Воскресе!» — неизменно приветствовал он всех приходящих. А бывали у Преподобного многие: купцы и крестьяне, дворовые и помещики, духовное сословие и военные. Военнослужащих и посетил Святейший Патриарх, находясь в Нижнем Новгороде. В день принятия военной присяги, когда всякий воин особенно осознает свой священный долг перед Отечеством, молодые солдаты Вислинской танковой дивизии получили духовную поддержку, сподобившись патриаршего благословения иконой Преподобного Серафима Саровского.

Величественный Воскресенский собор города Арзамаса — последняя остановка святых мощей по пути в Дивеево. Она ознаменована торжественным богослужением, за которым Святейший Патриарх Алексий и сопровождающие Преподобного архиереи совершили архиерейскую хиротонию архимандрита Иерофея по епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии.

После торжественного крестного хода вокруг собора святыня вновь устанавливается в специальную автомашину, в которой с ней постоянно путешествуют монахи — представители крупнейших монастырей Русской Церкви. Священноиноки Троице-Сергиевой, Киево-Печерской и Почаевской Лавр, Валаамского, Даниловского, Ново-Спасского монастырей и Оптиной пустыни сразу же начинают стройное молебное пение с акафистом Преподобному. На горизонте еще долго виднеется величественный Воскресенский собор Арзамаса, а к дороге с необозримых полей и лугов ручейками стекаются спешащие поклониться святым мощам местные крестьяне. В разговорах с ними сразу отмечаешь их особое отношение к Саровскому угоднику, отражающееся в детской простоте и в уверенности, что отныне «наш батюшка Серафим» уже вечно будет пребывать в Дивеево — четвертом уделе Царицы Небесной...

...И вот Дивеево — крупный населенный пункт сельского типа с величественной колокольной и двумя большими соборами. Дивеевская обитель только что начала возрождаться на пожертвования, стекающиеся со всего мира, отреставрирован Троицкий собор, где устроена богатая сень для святых мощей. Но нет еще купола на колокольне, да и звон небольших колоколов явно не соответствует великому событию. Но сердце подсказывает: не это главное. Главное впереди, в исполнении пророческих слов Божией Матери, явившейся устроительнице Дивеевской общины монахине Александре и сказавшей: «... В месте жительства твоего Я осную такую обитель великую Мою, на которую низведу Я все благословения Божии и Мои, со всех трех жребиев Моих на земле: с Иверии, Афона и Киева... И как звезды небесные, и как песок морской умножу Я тут служащих Господу Богу и Меня, Приснодеву, Матерь Света, и Сына Моего Иисуса Христа величающих: и благодать Всесвятого Духа Божия и обилие всех благ зем-

ных и небесных, с малыми трудами человеческими, не оскудеют от этого места Моего возлюбленного!»

«Перевернута последняя страница Дивеевской летописи, — обращается Святейший Патриарх к тысячам верующих. — Мощи Преподобного Серафима Саровского прошли через всю Россию — из города на Неве через Москву, Московскую область, Владимирскую землю, Нижегородскую — и прибыли в Троицкий Дивеевский монастырь.

Исполнилось пророчество великого старца. Мы видели, с какой духовной радостью встречали православные верующие в городах и всях драгоценную святыню нашей Церкви — святые мощи Преподобного. Действительно, пасхальной радостью исполнялись наши сердца, и мы пели пасхальные песнопения, вспоминая его слова, что среди лета будут петь Пасху. Начинается новая страница истории Дивеевской обители. Она будет иметь огромную притягательную силу для паломников, которые придут сюда почерпнуть духовное утешение и силы у Преподобного Серафима».

31 июля Святейший Патриарх Алексий с сопровождавшими его архиереями и духовенством посетил место подвигов и молитв Преподобного — бывший Саровский монастырь, ближнюю и дальнюю пустыньки. Там, где некогда шумел непроходимый лес, сегодня современный город с многоэтажными домами и многотысячным населением. Понимая значимость переживаемого события, городские власти объявили этот день выходным, и буквально людское море окружило редких гостей.

Как знать, может быть, многие из них лишь в этот день задумались о вечных вопросах жизни и смерти, о славной памяти незабываемых страниц истории и беспмятности. Увы, но святая Саровская земля, превращенная сегодня в закрытую зону по причине ведущихся здесь сверхсекретных научных работ, не имеет сегодня даже храма. Но «Дух дышит, где хочет» (Ип. 3, 8), а потому и здесь, за колючей проволокой, уже существует детская «воскресная» школа, в которой семена веры и любви бережно всеиваются в детские чистые сердца.

ТОЛКОВАНИЕ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ

Книга Чисел (XXIV, 2 – 3, 5 – 9, 17 – 18)

Был на Валааме Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал: как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! расстилаются они как долины, как сады при реке, как алойные деревья, насажденные Господом, как кедровые при водах; польется вода из ведра его, и семя его будет как великие воды, превзойдет Агага царь его и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит [врага]. Преклонился, лежит как лев и как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят! Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моавы и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою.

Здесь есть немало людей свято сохраняющих память о святом их земляке, ставшем всероссийским молитвенником и чудотворцем. Именно их трудами были определены места подвигов Преподобного в бывшем глухом лесу: ближняя пустынька со знаменитым камнем-столпом, освященным тысячедневной молитвой Саровского чудотворца, и дальняя пустынька, где было совершено молебное пение с акафистом Преподобному Серафиму.

После освящения кладбищенской часовни, где отныне местные жители смогут совершать заупокойные молитвы, Святейший Патриарх с сопровождающими был приглашен в бывшую монастырскую трапезную на торжественный обед, по окончании которого гостям был вручен прекрасный сувенир — саровская земля и вода из источника Преподобного.

В самый день праздника обретения святых мощей Преподобного Серафима Саровского в Дивеево было совершено четыре Божественных Литургии. Поздняя Литургия предварялась торжественной встречей Его Святейшества и совершалась на специально сооруженном подиуме во дворе монастыря. Несомненно, история Дивеевской обители не знала таких торжественных богослужений. Пело три хора — местный, из города Арзамаса и архиерейский из Нижнего Новгорода. Многие тысячи паломников сподобились в этот день принять Святые и Животворящие Тайны Христовы. Ликовала земная и Небесная Церковь, прославляя великого заступника перед Богом за землю русскую.

* * *

...Местная администрация преподнесла Святейшему Патриарху, а в его лице всей полноте Русской Православной Церкви, казалось бы, скромный сувенир — землю и воду. Издревле благочестивые паломники, посещая святые места, не только стремились освежиться в благодатных источниках, веруя в жизнеподательную силу оных, но и брали с собой капли этой благодатной влаги и крупицы земли.

Но здесь — дар, а он с древнейших времен имел глубокое символическое значение. Вряд ли помнили или знали об этом сегодняшние хозяева Саровской земли. Но откроем Библию и вспомним, что земля и вода преподносились древними победителю, как знак полной покорности и признания его власти.

И вновь спрашиваем мы себя: случайное ли это совпадение, или же еще одна грань таинственного пророчества Преподобного Серафима, озаренная светом пасхальной радости, становится достоянием духовного опыта нашего народа?

В словах *второй паремии на праздник Рождества Христова* мы слышим благословение Валаама и пророчество о звезде от Иакова.

В конце 40-го года своего странствия по Аравийской пустыне израильтяне достигли Моавитских владений на восточном берегу Мертвого моря. На пути в Палестину они встретили владения Сигона, царя аморрейского, которого просили пропустить их, обещая мирно пройти, никого не обижая. Тот не поверил им и встретил как врагов. Израильтяне отнеслись к такой встрече как к началу столкновения и ринулись в битву. Одолев царя аморрейского, они овладели всем его царством. Так же было и с Огом, царем васанским. Подошли израильтяне и к Иерихону и расположились лагерем вокруг укрепленного города. Победы их страшили моавитян, хотя иудеи не грозили им. Царь моавитян Валак, не желая опасного соседства, послал своих людей в Месопотамию к знаменитому тогда прорицателю Валааму. Он просил его прийти, чтобы проклясть Израиль. Зачем нужно было Валаку это? Чтобы проклятие привело к гибели Израиля, тогда не надо будет постоянно тревожиться при виде воинственно настроен-

ных соседей. Как же Валаам мог быть пророком, если он жил не среди избранного народа? Он жил там, где когда-то жил Авраам, потом Иаков и часть потомков патриарха. Среди них хранилось понятие об истинном Боге, и он мог это знать. Приглашение Валаама обещало ему дары, и он не устоял перед таким соблазном. Прибыв к Валаку, он приказал устроить семь жертвенников, чтобы принести сначала жертву Богу, потом изречь проклятие Израилю. Благословив Бога, Валаам не смог тут же извергать проклятия. Он почувствовал, что им движет сила, которой он не может противиться, он только орудие этой силы. Он говорил притчами, не всегда всем ясными, но пророческий смысл сказанного улавливался всеми. Валаам, глядя с горы на стан израильтян, сказал, что хороши дома и кущи израильтян. Чем хороши потрепанные за долгие годы странствий палатки кочевников? Почему он сравнивает их с дубравами, цветущими садами, кедром, растущими около источников вод? Потому что он предчувствовал скорее, чем ясно видел, самое ценное в стане этих племен – присутствие Господа (в скинии свидения). Радость этого присутствия можно выразить лишь самыми желанными сравнениями и образами. В речи Валаама все видели не проклятие, а благословение народу, который в будущем еще даст миру Владыку всех. Слова о Том, Кто будет обладать всеми, одни воспринимали как пророчество о грядущем властелине вселенной, другие – как предзнаменование своего порабощения. Между тем одни образы красоты и силы Израиля сменялись другими. Его сравнивали с единорогом (носорогом), о котором древние знали, что это животное может ломать деревья, разбрасывать камни, ударить рогом так, что любой слон или лев погибнет. Ему не страшны стрелы и зубы тигра. Если Израилю Бог даст такую силу, то, конечно, все его враги будут истреблены, и он поселится в земле обетованной... Так и случилось в

царствование Соломона. Народ мог наслаждаться миром, а для соседей был страшен, как спящий лев, или даже львенок, которого нельзя безнаказанно беспокоить. Валаам говорил слова, которые когда-то услышал Авраам от Господа: «благословящие ты благословени...». Этим он дал понять Валаку, что народ Божий проклинать нельзя, этим навлечешь на себя гнев Божий. Валак был очень недоволен поведением Валаама и велел ему убраться домой. Пророк сказал, что уйдет, но он должен прежде сказать о том, что видит вдали веков: от Иакова воссияет Звезда, то есть в Израиле будет такой могущественный Царь, который победит князей Моавитских, одолеет Едом (т. е. потомков Исава, старшего брата Иакова, враждовавших с Израилем), пленит всех сынов Сифовых (т. е. весь род человеческий, так как через Сифа, точнее от Ноя, его потомка, земля снова стала обитаема после потопа). Исторически это пророчество можно было бы отнести к царю Давиду, который 2/3 части моавитян истребил, а последнюю треть обратил в рабов, но основной смысл пророчества не во внешних победах одного народа над другим, а духовное превосходство христианства над язычеством.

Звезда от Иакова – это прообраз Христа, соединившего в Себе сияние славы Отчей и духовной власти над миром. Поэтому пророчество Валаама читается в праздник Рождества, когда Церковь празднует исполнение этого. Многие отцы Церкви слово о звезде относят к явлению звезды над Вифлеемом. Они говорят, что волхвы знали древние пророчества, и в явлении чудесной Вифлеемской звезды увидели указание на явление в мир Мессии, Избавителя. Все-таки вернее в словах Валаама видеть указание на Самого Мессию, явление Которого в мир будет путеводной звездой для ищущих Царства Небесного. Звезда же Вифлеема – лишь видимый отблеск Его грядущей славы и радости всех верных Ему.

СВЯТАЯ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

Щенникова Л. А

(Продолжение. Начало ТЛ №№ 21-24)

Палладиум Российского царства (часть 1)

Установленная в новом Успенском соборе Московского Кремля, возведенном великим московским князем Иоанном III по образцу Успенского собора во Владимире, который был построен его прауродителем великим князем Андреем Боголюбским для избранной им греческой иконы, Владимирская икона стала олицетворением славы и богоизбранности Русского государства. И.Е. Забелин назвал ее "историческим знаменем Москвы, как некогда она была таким же святым знаменем и старого стольного Владимира". Этому известному историку принадлежит и другое точное высказывание: "Чудотворная икона своим переселением в Москву освятила политическую твердыню города"¹.

Великие московские князья, подражая великим князьям владимирским – Андрею Боголюбскому и его брату Всеволоду, ревностно заботились о почитании и благолепном украшении святынь, пришедших к ним от их славных прауродителей. Вероятно, вспоминая также благочестивые деяния великого московского князя Василия Дмитриевича и митрополита Фотия, великий московский князь Василий III (1478-1533) и митрополит Варлаам (1511-1522) поновили и украсили чудотворную Владимирскую икону. В летописной повести "О иконе Пречистыя Володимирския", внесенной в Софийскую II и другие летописи под 1514 г., рассказывается о поновлении и украшении святыни "повелением благоверного великаго князя Василья Ивановича всея Руси Государя Самодержца, советом и благоговением пресвященнаго Варлаама митрополита всея Руси". При этом подчеркивается, что образ Бо-

городицы на Владимирской иконе написал святой апостол Лука, и сообщается об установлении праздника в память о поновлении иконы: "...и оттоле уставивша праздник, с сею святою иконою Пречистыя Богородица по вся лета ходити ко Стретенью месяца маиа в 21". Далее в повести излагается краткая история чудотворной иконы: вспоминается о принесении ее из Царьграда Андреем Боголюбским (так!), о поставлении в соборной церкви во Владимире "в лето 6662" [1154/1155], где она стояла "200 лет и 40", а "в лето 6903, августа 26, повелением благоверного великаго Князя Василья Дмитриевича, по совету Киприана Митрополита всеа Руси, нахождения ради безбожнаго Царя Темир Аксака, принесена бысть из Володимиря на Москву и поставлена бысть в соборной церкви честнаго и славнаго Ея Успения в славном граде Москве, иде же стоит и донныне".

Уподобляясь своим предшественникам, Василий III повелел сделать киот к чудотворной иконе, украсив его серебром и золотом, и увековечил свое деяние выгравированной на киоте надписью: "ЛЕТА 7022 [1514], СДЕЛАН БЫСТЬ КИВОТ СЕЙ К ОБРАЗУ ПРЕСВЯТЫЕ БОГОМАТЕРЕ, ПИСМА ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ, В ХРАМЕ ЧЕСТНАГО ЕЯ УСПЕНИЯ СОБОРНЫЯ ЦЕРКВИ, ПОВЕЛЕНИЕМ БЛАГОВЕРНАГО И ХРИСТОЛЮБИВАГО ВАСИЛИЯ, БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ ГОСУДАРЯ САМОДЕРЖЦА ВСЕА РОССИИ, В ПРЕИМЕНИТОМ СЛАВНОМ ГРАДЕ МОСКВЕ, В ДЕВЯТОЕ ЛЕТО ГОСУДАРСТВА ЕГО".

Великие московские князья XV в. считали прославленную икону "своей" святыней и, вероятно, неохотно отпускали ее во Владимир. Поэтому автор летописной повести специально подчеркивает, что древняя святыня освящает богоизбранное Московское княжество со дня чудесного спасения Москвы от Темир-Аксака в 1395 г.

Прославление Владимирской чудотворной иконы по инициативе великого князя и митрополита проявилось

¹ Забелин И. История города Москвы. М., 1905. Ч. 1. С. 100.

также в реставрации ее древней копии начала XV в. из Владимирского Успенского собора, в написании по этому случаю новых копий и в установлении еще одного празднования иконы с Большим крестным ходом – 15 сентября. В летописной повести "О иконах Владимирских" (1518) сообщается, что великий князь, посоветовавшись "со отцем своим митрополитом", помыслил послать "во град Володимир" за образом Спаса "Христа Бога Вседержителя" и "Пречистые Его Богоматере Святыя Дева Богородица Мария" и принести их в Москву "на устроение и поновление", ибо иконы эти "многими лета обетшавша". Иконы являлись чтимыми святынями Владимирского Успенского собора; повелением великого князя священники этого храма совершили "молебная пение" и 2 июля, в день Положения ризы Богородицы (храмовый праздник митрополичьей церкви Ризположения в Кремле), принесли иконы в Москву. Митрополит Варлаам послал им встречу "за град на поле" епископа Досифея Крутицкого с архимандритами, игуменами и священниками, а сам, в сопровождении епископа, архимандритов, игуменов и "со всеми священными соборы", пошел крестным ходом "со святыми иконами со псалмопением и молебны, от радости со многими слезами", с многочисленным народом. Иконы встретили у Сретенского монастыря и принесли их в соборную кремлевскую церковь Успения.

Возвратившись от Живоначальной Троицы, великий князь Василий III приходит в соборную церковь Успения и, "видев святыя сия иконы, Спасов образ и Пречистыя Его Матере, принесеныя от града Владимиря, и с великим молением и верою припадает и поклоняется образу Христа Бога Вседержителя и Пречистыя Его Матере"; по совершении молебна и Божественной литургии он "повеле отцу своему Варлааму митрополиту построить и поновити святыя иконы, многими леты состаревшиися". Митрополит же Варлаам "повеле в своих полатах постраивати и поновляти святыя иконы, и от великия веры и сам многажды своима руками касаяся и тружаяся святым иконам". Вскоре иконы были поновлены – "яже и первие быша" – и богато украшены – "наипаче серебром и златом обложил и украси иконы и пелены устроит".

Сопоставление исторических источников подтверждает мнение А.И. Анисимова, что вместе с древней иконой "Спас на Престоле", которую оставили в Кремле, в Москву приносили на поновление икону-список начала XV в. с чудотворной Владимирской, почитавшуюся во Владимирском Успенском соборе². В Софийской II летописи о возвращении владимирских икон сообщается кратко и обобщенно: "В лето 7028. Князь велики Василей Иванович всея Руси со отцем своим Варлаамом митрополитом отпустиша и проводиша святыя иконы, иже принесены быша от Владимиря на Москву, многими леты обетшавше, на обновление". В Воскресенской летописи отмечен месяц года и указано место, до которого проводили иконы: "Того же месяца сентября отпустил князь велики иконы Володимирския и проводил их со отцем своим митрополитом и з боляры и с всем народом честно за Ондроньев; а принесени быша [от Володимиря] на Москву на обновление, многими леты обетшавша".

Намного больше точных, конкретных сведений содержится во Владимирском летописце, записи которого, относящиеся ко времени митрополита Варлаама, сделаны очевидцем событий³. Летописец называет день проводов икон из Москвы – 15 сентября, дает детальную топографию того места, до которого проводили иконы, и сообщает о "поставлении" там памятной церкви во имя Сретения Господня: "Того же лета месяца сентября 15 день князь великий Василии Иванович послал четыри иконы, образ

Пречистые в Володимирь, что их поновлял, и проводил сам князь великий и митрополит Варлаам со всем собором честно и весь град на въсполье. И от коего места иконы в Володимирь, и на том месте князь великий Василии Иванович поставил церковь древню Устретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа за Ромодановскою слободою против Воронцова в Стрековни". Самое же важное в этой летописной записи – сообщение о том, что во Владимир отправили только Богородичные иконы – четыре образа (следовательно, икону Спаса оставили в Успенском соборе, где она и сохранилась до наших дней).

Наконец, в опубликованной А.И. Анисимовым приписке на листе 57 Устава церковного из Синодальной библиотеки, принадлежавшего, по всей вероятности, кремлевскому Успенскому собору, прямо указывается, что это были четыре Владимирские иконы Богоматери: "Лета 7028 месяца сентября в 15 день проводили Владимирскую Пречистую 4 иконы в Володимир и поставили церковь древню на поле, а провожала Пречистая Владимирская и Вознесенская⁴". Логично предположить, что вместе с поновленным и украшенным чтимым списком начала XV в. во Владимир отправили еще три копии, сделанные либо с древней чудотворной, отреставрированной в 1514 г., либо с чтимого Владимирского списка начала XV в. (или с того и другого образа).

В приписке из Устава церковного сообщается также, что иконы проводили "Пречистая Владимирская и Вознесенская", т. е. древняя чудотворная Владимирская и "Одигитрия" из кремлевского Вознесенского монастыря, являвшиеся обязательными участницами Большого крестного хода. В Сказании действенных чинов 1621-1622 г., возникшем из "поденных записей службы" в кремлевском Успенском соборе, которые велись здесь задолго до начала XVII в., под 15 сентября подробно описан чин Большого крестного хода, совершавшегося ежегодно в дни празднования чудотворной Владимирской иконы. Установление в 1520 г. праздника в ее честь по случаю проводов поновленной иконы (и новых списков) 15 сентября однозначно свидетельствует о том, что на поновление в Москву приносили одноименный чтимый образ. Это свидетельство полностью соответствует содержанию приписки в Уставе церковном.

Возможно, в 1518-1519 г. древняя чудотворная икона, давно ставшая московской святыней по преимуществу, вновь была временно отправлена во Владимир. Причина этого должна была заключаться в том, что в 1518 г. чтимая во Владимирском Успенском соборе икона-список начала XV в. была принесена в Москву на поновление. Это предположение, впервые высказанное А.И. Анисимовым, как будто находит свое подтверждение в надписи, списанной им с нижнего поля чеканной ризы 1805 г., покрывавшей икону 1697 г. письма "священника Иоанна Михайлова сына" из местного ряда иконостаса южного придела церкви Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной в Москве⁵. На ризе, уничтоженной в 1922 г., согласно записи А.И. Анисимова, читалась надпись: "Благоволением Творца всяких Господа нашего Иисуса Христа и милостивым благоволением же Пресвятыя Владычицы наша Богородицы и Приснодевы Марии написан сей образ в лето бытия 7205 (1697) с су-

⁴ Вознесенская – икона "Богоматерь Одигитрия" из Вознесенского монастыря Московского Кремля. Эта греческая икона, точный список с чудотворной константинопольской "Одигитрии", вероятно, была привезена в конце XIV в. из Константинополя. В 1482 г. она обгорела и была вновь переписана художником Дионисием. В конце XV в. "Одигитрия" из Вознесенского монастыря являлась одною из самых почитаемых кремлевских икон. Видимо, перед нею на площади еженедельно служили молебен в воспоминание того царьградского вторичного чуда, которое совершала в древности константинопольская "Одигитрия".

⁵ Анисимов А.И. Владимирская икона Божией Матери // Богоматерь Владимирская: К 600-летию Сретения иконы Богоматери Владимирской в Москве 26 августа (8 сентября) 1395 года: Сб. материалов. Каталог выставки. М., 1995. С. 48-49.

² Анисимов А.И. Владимирская икона Божией Матери // Богоматерь Владимирская: К 600-летию Сретения иконы Богоматери Владимирской в Москве 26 августа (8 сентября) 1395 года: Сб. материалов. Каталог выставки. М., 1995. С. 49.

³ Тихомиров М.Н. Из "Владимирского летописца" // Исторические записки. М., 1945. № 15. С. 270-271.

шественного Богородичного образа меры и всего подобия с письма евангелиста Луки, что ныне стоит в соборной церкви Ея Успения в богоспасаемом и преименитом царствующем граде Москве. Труды иконного сего писания священника Иоанна Михайлова сына. Снято подобие с образа Ея, что писано в лето 7027 (1519) при преосвященнейшем Варлааме, митрополите Московском и всея России. В то время Богородичная икона, что письма евангелиста Луки, благоволила образу своему быть во граде Владимире".

Если надпись начала XIX в. верно отражает исторические события начала XVI в. и конца XVII столетия, то оказывается, что в 1518 г. взамен принесенной в Москву на поновление чтимой Владимирской иконы-списка начала XV в. во Владимир, был "отпущен" древний оригинал.

Соответствие надписи на окладе 1805 г. историческим событиям косвенно подтверждается свидетельством, содержащимся в приписке на полях Устава церковного о четырех Владимирских иконах Богоматери. Согласно надписи на окладе, в 1697 г. Иван Михайлов "снял подобие" с

того Владимирского образа Богоматери, который был писан в 1519 г. при митрополите Варлааме. Если три иконы-копии в 1520 г. были отправлены во Владимир, то, по крайней мере, еще одна копия 1519 г. должна была остаться в Москве. С нее, вероятно, и "списал" свое произведение священник Иван Михайлов.

В XVI в. почитание Владимирской иконы достигло своего апогея. Успенский собор именуется "Домом Пречистые Богородицы", а его главная святыня – чудотворная Владимирская – называется "державы Русския заступление". В царствование Иоанна Грозного (1530-1584) по инициативе митрополита Макария (1543-1563) и, видимо, при его личном участии кремлевские летописцы и книжники составили несколько повестей, в которых знаменательные события недавнего прошлого были связаны с заступничеством Божией Матери через Ее чудотворную Владимирскую икону.

(Содержание этих повестей будет раскрыто в продолжении статьи, которое читайте в след. номере ТЛ).

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ

Жизнь прихода во время служения священномученика прот. Ильи Четверухина

(Продолжение. Начало ТЛ №№ 23-24)

Продолжая описание жизни нашего прихода при прот. Ильи Четверухине, напомним о своем лежании рассказать и об основных прихожанах храма. Хотя главой прихода является настоятель храма, но и сами прихожане, уровень их духовного развития, запросов невольно в ту или другую сторону влияют на деятельность священнослужителей. С другой стороны, прихожане изначально тянутся к тем священникам, которые им ближе по своим душевным, моральным качествам, которые могут наиболее полно удовлетворить их духовные запросы. Таким образом, образуется духовная общность людей, создается «приход храма».

Александр Александрович Солодовников – православный поэт. Он происходил из известной в Москве своей благотворительностью купеческой семьи. Впоследствии Александр Александрович прошел почти 20 лет лагерей, тюрем. Однако тяжелые жизненные испытания не сломили его. Вернувшись в 1956 году в Москву и продолжая свое поэтическое творчество, он активно занялся сбором материалов по церковному краеведению. Сохранились его работы, посвященные соборам Московского Кремля, некрополю Ваганьковского кладбища и ряд других. Сам поэт погребен на Ваганьковском кладбище рядом с храмом Воскресения Словущего.

Сохранились его работы, посвященные соборам Московского Кремля, некрополю Ваганьковского кладбища и ряд других. Сам поэт погребен на Ваганьковском кладбище рядом с храмом Воскресения Словущего.

Вера Владимировна Бородич, несомненно, незаурядная личность. Пришла она в храм к отцу Илье семнадцатилетней девочкой, студенткой Университета. Пришла случайно, но, едва переступила порог храма, как ей понравилось там все: и уединенное расположение в глухом переулке рядом с Третьяковской галереей, и внешний вид, и внутренний интерьер белоснежный с изящными золотыми украшениями. А особенно ей понравилась скромная и понятная церковная служба, к участию в которой приглашались все молящиеся. В первых же беседах с отцом Ильей она услышала ответы на многие мучившие ее жгучие во-

просы. Проповеди отца Ильи поразили Веру Владимировну не только своим содержанием, свежими оригинальными мыслями, изящной художественной формой речи, но и глубоким чувством, воодушевлением, даже горячностью, с которой он их произносил. И это решило ее судьбу: она стала усердной прихожанкой Николо-Толмачевской церкви. Вскоре же Верочка, как ее тогда называли, стала верным другом храма и его настоятеля. После окончания Университета Вера Владимировна долгое время работала там, стала доктором наук, профессором. Но затем она все-таки перешла на работу в Духовную академию, где и преподавала церковно-славянский язык до конца своих дней.

Вера Владимировна была одной из наиболее внимательных духовных чад отца Ильи. Она тщательно записывала его проповеди, беседы и оставила несколько томов воспоминаний о нем, которые теперь являются бесценным материалом для нас, его потомков. Вера Владимировна окружила огромной любовью и помощью матушку Евгению, осиротевшую после ареста и гибели отца Ильи. Умерла Вера Владимировна в 1978 году.

Еще одной очень преданной прихожанкой была Вера Павловна Рыковская, тогда еще студентка Верочка, которая дружила с Верочкой Бородич. Она обладала особым благодатным даром чтения. При этом большое значение имело ее образование – она владела несколькими иностранными языками и имела прекрасный музыкальный слух. При чтении она всегда отделяла слово от слова краткой паузой, точно влагая содержание в слух и насаждая в сердце каждого. А звук ее голоса, широкий, сильный и красивый, так и возносился к Богу.

Вера Павловна оказалась единственной оставшейся в живых духовной дочерью отца Ильи, которая дожила до открытия храма в наше время. Она стала почетным членом общины храма и оставалась в ней до своей кончины.

Раиса Адамовна Кудашева. В храме она пела в хоре и была одной из основных певчих, т.к. обладала прекрасным слухом и очень нежным голосом. Она была автором одной из самых популярных детских песенок «В лесу родилась ёлочка» (музыка Л.К. Бекмана), которая была написана еще в 1903 г. и стала со временем музыкальным символом Нового Года.

Были и другие ревностные помощники: Василий Иванович и Сергей Васильевич Новиковы, Мария Николаевна Пали-

бина, Зоя Николаевна Виноградская, Юлия Васильевна Разевиг, Мария Ивановна Михайлова, Александра Евгеньевна Степанова, вдова покойного настоятеля Дмитрия Касицына Клавдия Ивановна - всех и не перечислишь.

Александра Евгеньевна Степанова в молодости была духовной дочерью старца иеросхимонаха Аристоклия. После его смерти она долго не могла найти себе духовника. Она долго молилась и просила Божию Матерь помочь ей. Однажды, после молитвы в храме «Всех скорбящих радости», что на Ордынке, где Александра Евгеньевна с горькими слезами просила за молитвы старца послать ей такого батюшку, который мог бы заменить ей отца Аристоклия, она нечаянно свернула в Большой Толмачевский переулок и очутилась у храма Николы в Толмачах.

Вот ее воспоминания: «Войдя, увидела я на амвоне главного храма священника, служившего молебен. Подумала, что он старец, и была удивлена, увидев, когда он повернулся, что он совсем молодой. Мне захотелось подойти к нему и рассказать про свою скорбь, что у меня нет духовного отца, и я чувствую, что погибаю. Поговорив с батюшкой, я уже на следующей неделе, в день моего ангела, исповедалась у него и с тех пор уже семь лет пребываю его духовной дочерью, совершенно теперь спокойная. Я верю и чувствую, что это Матерь Божия за молитвы старца послала мне батюшку, который, будучи молодым, был по духовному опыту старцем».

Приведем здесь также и записки *Марии Ивановны Михайловой*: «Батюшка получил высшее образование, отличался большим умом, владел громадной библиотекой духовно-философского направления; в его облике гармонически соединялись знания и вера. По наружности он был высокого роста, широкий в плечах, с наклоном к полноте, свойственной сердечно больным людям.

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

Заметки к уразумению месяцеслова Православной Церкви (окончание)

Начало статьи читайте в ТЛ №№20-24

Что означает выражение месяцеслова под 11/24 июля "святыя мученицы (в греческом месяцеслове - великомученицы) и прехвальныя Евфимии, сиречь предела отцев"? Т.е. святой мученицы и всеславной Евфимии, когда она утвердила определение веры. Речь идет об одном чудесном событии, совершившемся на 4-м Вселенском Соборе. Святая великомученица Евфимия родилась, воспитывалась и приняла всехвальный великомученический венец в г. Халкидоне. Впоследствии здесь был сооружен храм в ее честь, в котором почивали святыя мощи великомученицы. В этом-то храме в 451 г. происходили заседания 4-го Вселенского Собора; и когда отцы его положили в гробницу святой великомученицы свое исповедание православной веры, то рука великомученицы приняла свиток. Это и названо в наших святцах пределом отцев (Деян. Вселен. Соб., т. IV, стр. 402, Казань).

Святая мученица Каллиста и ее родные кровные братья Евод и Ермоген в славянских святцах названы самобратиями по буквальному переводу соответствующего слова в греческом месяцеслове. Память их творится 1/14 сентября; а пострадали они во время жестокого Диоклетианова гонения, или в 309 году.

22 декабря/4 января чествуется память святой великомученицы Анастасии Фармаколитрии, в переводе с греческого на славянский язык - Узорешительницы. Что означает это наименование? - По одним сказаниям, святая великомученица Анастасия освобождала от темничных уз заключенных христиан, по другим - врачевала от болезней (Месяц. вост., т. 2, стр. 396).

Святой подвижник Иоанн (память 9/22 ноября), обративший на правый путь блаженную Таисию, именуется в нашем месяцеслове Колов. Что означает наименование «Колов»? Это - древнеегипетское слово и означает "мало-

Строение его черепа изобличало ум: у него был открытый большой лоб, небольшая лысина, выражение лица – внутренняя сосредоточенность, устремленная к Богу, в мир помыслов и чувств...

Хор состоял из любителей пения, прихожан храма, и по численности был довольно значительный. Половина певчих, человек десять, посещали службы почти ежедневно, голоса были хорошие. Часто в хор приходил из алтаря сам Батюшка, канонаршил стихиры, читал канон, паремии, иногда он пел один.

А вот воспоминания *Зои Николаевны Виноградской*: «В Толмачевском храме неукоснительно соблюдались даже внешние правила поведения, чтобы не рассеиваться в молитве, не отвлекаться на посторонние мысли самим и не отвлекать других. Уже по дороге в храм начинается внутренняя молитва, которая не должна прерываться посторонними разговорами, разглядыванием витрин, рассматриванием встречных людей и т.п. По приходе в храм, как обычно, три поясных поклона и, встав на свое место, также три поясных поклона. Никаких разговоров. Здороваться только глазами. Дерзостью является превращать храм в гостиную и задавать друг другу житейские вопросы. Мы должны все время чувствовать присутствие Божие в храме. Прикладываться к иконам лучше до службы или после нее. Однако батюшка говорил, что на каждый обращенный к тебе вопрос нужно дать ответ полно, точно и ласково, однако самой не с кем на заговаривать. Определен был также и порядок зажжения и тушения свечей: ни в коем случае не допускается чад, т.к. от него портится живопись на стенах храма и певчим трудно петь».

(продолжение следует)

Четверухина О.С.

рослый". И действительно, отшельник Нитрийской пустыни преподобный Иоанн Колов "мал бе ростом".

4/17 августа совершается память святого мученика Елевферия кувикулария. Что означает наименование «кувикуларий»? - Слово это происходит от латинского *cubicularius* - постельничий. Святой мученик Елевферий по должности своей был постельничий никомидийского царя. Сего святого мученика не должно смешивать со священномучеником Елевферием (память 15/28 декабря), пострадавшим при Адриане.

15/28 декабря воспоминается Церковью преподобный Павел в Латре. Что означает выражение месяцеслова «иже в Латре»? Из жития преподобного (Полный месяц. восток) видно, что в Малой Азии, недалеко от Милета, была Латрская гора. У подошвы этой горы был монастырь, в котором с ранних лет и проводил подвижническую жизнь преподобный Павел, иже в Латре. В Четьях Минеях Дмитрия Ростовского замечено, что "в Российской стране жития Павла не обретохом".

Что означает название «Пелусиот» при имени преподобного Исидора Пелусиота (память 4/17 февраля)? - В Нижнем Египте был известный город Пелуза; ревностный обличитель Несториевой ереси, преподобный Исидор Пелусиот, или Пелузиот, подвизался вблизи этого города в уединенной горной обители.

26 февраля/11 марта празднуется память св. Иоанна Калфы. Калфа - слово, означающее занятия святого. Он был зодчий. Иоанн Калфа замучен в Константинополе турками в 1575 г. В месяцеслове имеется пример обозначения при имени святого его фамилии. Так 14/27 ноября в воскресенье Второй седмицы святой Четырдесятницы празднуется память святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, чудотворца (ум. около 1360 г.). Фамилия Палама встречалась в Константинополе еще в конце XIX века.

Кроме указанных единичных наименований, прилагаемых к тем или иным отдельным святым угодникам Божиим, можно встретить в нашем месяцеслове и много других, но они или понятны сами по себе (например, Никон сухой, Марко гробокопатель и т.п.), или встречаются только в самых полных и малоупотребительных святцах; поэтому разъяснение их не настоятельно необходимо. Скорее, для правильного разумения месяцеслова нашей отечественной Церкви надлежит принять в руководство следующие сведения.

1. В славянских святцах встречаются, хотя и не в значительном количестве, такие имена святых, которые по своему окончанию принадлежат к именам женского рода, а в действительности это имена мужские. Так 20 января/2 февраля и 20 июня/3 июля совершается память святых мучеников, а не мучениц, Инны, Пинны и Риммы, славян по своему происхождению и учеников святого апостола славян - Андрея Первозванного. 20 января/2 февраля воспоминается их мученическая кончина - они были заморожены в реке Дунае, а 20 июня/3 июля - перенесение святых мощей их в приморское местечко Аликс (Мес. вост., 2 т., 24 и 172 стр.). Сентября 27 (10 октября) совершается память святого Зины. Зина был ученик святого апостола Павла. По роду своих занятий он был законник, т.е. изучивший законы, правовед, - звание весьма почетное в древней Римской империи. В своем пастырском послании к епископу Крита Титу святой апостол Павел пишет о Зине: Зину законника и Аполлоса скоро предпосли, и да ничтоже им скудно будет. Да учатся же и наши добрым делом прилежати в нужная требования, да не будут бесплодни (Тит.3,13). А сколько примеров того, что имя Зины носят лица женского пола?

2. Некоторые собственные имена в нашем месяцеслове переведены с первоначальных своих языков (греческого, латинского и др.) на славянский, в то время как большинство их внесено сюда без перевода. Так имя святого мученика Синезия (память 12/25 декабря), знаменитого церковного чтеца при Римском папе Сиксте, переведено на славянский язык словом Разумник. В памяти 17/30 сентября святых мучениц Софии и ее дочерей - Веры, Надежды и Любви - греческое имя матери оставлено без перевода, а имена ее святых детей переведены. Рядом с персидским наименованием святой Голиндухи поставлено и христианское имя, нареченное этой мученице при крещении, - Мария (память 12/25 июля).

3. В месяцеслов внесены не только имена и памяти святых, но и воспоминания о разных важных событиях, иногда очень торжественных и радостных, иногда же крайне бедственных и скорбных для народа. 13/26 сентября 335 года было очень торжественным днем для иерусалимских христиан. В этот день был освящен храм Воскресения Христова, воздвигнутый на месте гроба Господня свв. равноапостольными Константином и Еленою. С тех пор Иерусалимская Церковь, по свидетельству историка Созомена, совершает праздник Обновления храма ежегодно и весьма торжественно, так что тогда преподается таинство крещения (оглашенным) и устраиваются церковные собрания, подобно ветхозаветному празднику освящения храма, и продолжаются 8 дней (Соз. кн. 2, гл. 26). Этим праздником Иерусалимской Церкви объясняется происхождение в нашем месяцеслове под 13/26 сентября памяти обновления храма святого Воскресения (дни освящения храмов в 4 веке вообще назывались днями обновления). По этому образцу установлено праздновать 3/16 ноября "обновление храма святого великомученика Георгия Победоносца, иже в Лиде (по пути из Яффы в Иерусалим), идеже положено есть честное тело его". А по последнему образцу совершается память "освящения храма святого великомученика Георгия Победоносца, иже в Киеве пред враты святой Софии" (26 ноября/9 декабря). Существует в наших святцах несколько памятней обновления константинопольских храмов: святой Софии, Влахернского и др. Но есть в месяцеслове памяти и о печальных событиях. Июня

5 (18) дня в полных месяцесловах записано: лития на поле. Богослужение это совершается в память освобождения византийской столицы от нашествия иноплемennых варваров, каковое событие, может быть, относится к 5/18 июня 864 г., т.е. к нашествию на Царьград наших киевских князей Аскольда и Дира. 6/19 ноября творится память праха. Что означает это выражение нашего месяцеслова? - В царствование Льва Великого, 6/19 ноября 472 г., в Константинополе пал черный и горячий прах - зола, вероятно, от извержения какого-либо вулкана, и покрыл улицы города "выше мужской пяди". Это событие произвело столь тяжелое впечатление на жителей столицы, что они занесли его в богослужебные месяцесловы. Была даже неделя "пред прахом" и неделя "после праха" (Полн. месяц. вост., 2 т., 350 стр.). Сохранилось в месяцеслове также несколько воспоминаний труса, т.е. землетрясений, которые нередко бывают в Константинополе и других местах православного Юго-Востока (память труса 9/22 января, 5/18 февраля, 14/27 декабря).

4. Не надо смущаться тем, что в наших святцах иногда встречаются имена, трудные для произношения и непривычные для нашего слуха и языка. Это большей частью народные имена тех православных Церквей, которые в разные времена вошли в состав единой Вселенской Церкви. Так в единоверной нам Грузинской Церкви очень распространено имя преподобного Шио (память 9/22 мая) - одного из 5 равноапостольных мужей, трудившихся после святой Нины в распространении Христовой веры в Грузии. У нас это имя не встречается. Другое распространенное в Грузии имя - св. Шалвы, князя Грузинского (память 18 сентября/1 октября). Для нас и это имя необычно. В Персии в настоящее время почти истреблено христианство; но во 2 и 3 вв. там оно было распространяемо святыми мужами с особенной ревностью. И в месяцеслове Православной Церкви сохранилось не мало памятней святых с персидскими народными именами. Таковы, например, Авда (31 марта/13 апреля), Авдикий (10/23 апреля), Фусик (17/30 апреля), Усфазан, евнух персидский (того же апреля), Каздоа (29 сентября/12 октября) и многие другие имена. Есть в святцах народные имена эфиопские и египетские, например, святой Уар (19 октября/1 ноября). Есть сербские народные имена, таковы: святой Урош (2/15 декабря), святая Милица (19 июля/1 августа) и др.

5. Наконец, следует принять к сведению некоторые незначительные опечатки, иногда встречающиеся в нашем месяцеслове. Под 13/26 апреля, например, записана память святого мученика Крискента и Кирополита (Полный христианский месяцеслов. Киев, 1845 г.). Последнее слово кирополит - не собственное имя, а нарицательное. Кирополитом - вельможей, придворным сановником - был и святой мученик Фусик, перс (память 17/30 апреля). Под 22 августа/4 сентября в месяцеслове помещена память святого мученика Агафоника и с ним Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Приг(н)кипса. Последнее слово - тоже не собственное имя, а нарицательное - "первое лицо, начальник". Под 16/29 мая в месяцеслове пишется Крискента вместо Крискентии, под 4/17 июня - Аетия вместо Астия, и, наконец, под 28 декабря/10 января в памяти святых мучеников Горгония, Петра, Зинова стратига и Дорофея препосита слова стратиг и препосит написаны так, что их можно принять за собственные имена ("Наст. книга для священников" Булгакова, 445 стр.).

Этими общими руководящими указаниями мы и заканчиваем свои заметки к уразумению месяцеслова нашей отечественной Церкви. Мала наша лепта в труде, весьма нужном и для приходского духовенства, и для мирян, особенно тех, которые любят начинать свой день с молитвенником и месяцесловом в руках, желая знать, кому в этот день из великого сонма святых Божиих творится память; но да побудятся к доброму труду ревнующие о благе меньших братии и могущие больше.

Печатается по книге: Уразумение к месяцеслову М., Благо. 1995

Как не бояться церковнославянского языка?

Всё или почти всё в любом православном молитвослове на церковнославянском языке (исключение очень немногие молитвы, например, молитва Оптинских старцев, молитвы святого праведного Иоанна Кронштадтского). До сих пор ни один из переводов существующих церковнославянских молитв и песнопений на русский язык не мог сравниться с церковнославянским текстом по глубине, силе, точности и поэтичности. Все православные христиане, живущие молитвенной жизнью, из собственного духовного опыта знают, как много дает молитве этот язык, как сроден он ей. Но для тех, кто лишь приступает к освоению молитв, их непривычный язык нередко представляется трудным препятствием и даже отпугивает.

Как преодолеть этот барьер? Начнем с того, что язык наших молитвословий — церковнославянский — не иностранный и не чужой для нас. Почти все слова этого языка знакомы нам или же перекликаются со знакомыми нам словами; вплетены в наше сознание. Для огромного числа верующих людей, никогда не проходивших никаких курсов церковнославянского языка, он стал родным, живым, понятным.

Думается, что в жизни православного христианина наступает момент, когда хочется взять в руки церковнославянский молитвослов и не просто смотреть на как первоначально кажется незнакомые буквы, а начать читать текст. Это не так сложно, однако необходимо приложить небольшое усилие. Данная статья открывает цикл публикаций посвященных основам грамматики церковно-славянского языка.

Буквы

Современные молитвословы на церковнославянском языке по большей части печатаются «гражданским шрифтом», то есть с помощью тех же букв, что и книги на русском языке, без «ятей» и «ижиц», но и без букв «ѣ», «ѥ».

«Гражданские» молитвословы дореволюционной поры тоже печатались теми же шрифтами, что книги на русском языке, поэтому в них были также буквы **ѣ** (ять, передаваемый в современном письме буквой «е»), **ѥ** (фита теперешнее «ф»), **Ѧ** (ижица заменяется в некоторых случаях буквой «и»), в некоторых буквой «в»). Сориентироваться в этом не труднее, чем приспособиться к чтению журнала начала XX века.

Отпугивает новичков «кириллическая печать» — церковнославянский шрифт, которым печатаются богослужебные книги и некоторые молитвословы. Самые первые шаги в мире молитвы большинству людей удобнее делать все-таки опираясь на «гражданскую» печать, но хотелось бы уверить читателя: «кириллическая» в действительности удобнее, а освоить ее не составляет никакого труда! Удобнее она по нескольким причинам. Во-первых, буквы в ней обычно крупнее и резче выделяются, четче различаются, что немаловажно для многих. Во-вторых (если только это настоящий церковнославянский шрифт, а не стилизация под него, какими сейчас печатают даже рекламные объявления!), во всех словах стоят ударения — а это куда как важно для человека, слабо знающего язык! В большинстве «гражданских» изданий ударения проставлены лишь в отдельных словах, в лучшем случае во всех словах, в которых больше одного слога, а это означает, что в таких сочетаниях, как «все упование мое...», «тока слез моих не отвратися», «множество звезд» вы наверняка по привычке прочтаете «всё» (вместо «все»), «моё» (вместо «мое»), «слѣз» (вместо «слез»), «звѣзд» (вместо «звезд»), хотя и слышали, что в церковнославянском языке нет никакого «ё». В-третьих же, что важнее всего, но трудно догадываем, сама эта церковнославянская графика гораздо бо-

лее приспособлена к молитвенному строю души, лучше настраивает на него; это очень скоро ощущает всякий, кто преодолел страх перед «непонятными буквами» и попытался читать их.

Почти все со всеми особенностями церковнославянского шрифта можно справиться без специальной помощи, просто начав читать. Очертания большинства букв знакомы, а незнакомое нетрудно «вычислить» из контекста, например, понять, что «**ѠѦ**» в начале слова надо читать как «у».

В настоящей статье мы приведем буквы церковно-славянского алфавита, сходные с современными, и укажем их чтение и названия.

Буква	чтение	название
А	как а	называется " аз "
Б	как б	называется " буки "
В	как в	называется "веди "
Г	как г	называется " глагол "
Д	как д	называется " добро "
Є	как е	называется " есть "
Ж	как ж	называется " живете "
З	как з	называется " земля "
И	как и	называется " иже "
К	как к	называется " како "
Л	как л	называется " люди "
М	как м	называется " мыслете "
Н	как н	называется " наш "
О	как о	называется " он "
П	как п	называется " покой "
Р	как р	называется " рцы "
С	как с	называется " слово "
Т	как т	называется " твердо "
Ф	как ф	называется " ферт "
Х	как х	называется " хер "
Ц	как ц	называется " цы "
Ч	как ч	называется " чрево "
Ш	как ш	называется " ша "
Щ	как щ	называется " ща "
Ъ	как ъ	называется " ерь "
Ы	как ы	называется " еры "
Ь	как ь	называется " ерь "
Ю	как ю	называется " ю "

Единственное исключение чтения указанных выше букв является чтение буквы **Г** в словах греческого происхождения. Буква **Г**, перед буквами **Г**, **К**, **Х** читается как **Н**. К примеру, **сѣгклитъ** (синклит), **аггелъ** (ангел).

Таким образом, Вы уже научились правильно читать большинство букв церковнославянской азбуки. В следующей статье мы рассмотрим остальные буквы.

При написании текста использовались статья Тростниковой Е.В., опубликованная на сайте Дорога к храму.ру

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ

Буква «Мыслите»

Мужами апостольскими или **Апостольскими отцами** (лат. *Patres Apostolici*) называют ряд церковных писателей, про которых есть основания полагать, что они были знакомы с самими апостолами, от них они научились вере Христовой, с ними разделяли труды евангельской проповеди и после них остались непосредственными преемниками их служения для Церкви. Такие мужи процветали до 2-й половины второго века христианства, и некоторые из них оставили по себе письменные памятники своей деятельной заботливости о распространении и утверждении между людьми Христовой истины.

Именованье «апостольские мужи» появилось лишь в новое время. В западной науке ему соответствует название «апостольские отцы», введенное немецким ученым Ittig'ом в 1699 г. Как он поясняет, это название указывает на двойное достоинство этих мужей: будучи учениками апостолов, они могут быть названы апостольскими, а как первые в ряду святых отцов и учителей Церкви, они по достоинству именованы отцами. Но и в Византии понимали, что эти отцы конца I — начала II вв. составляют единую группу. Так, в знаменитой рукописи Святотроцкого подворья в Константинополе, открытой митрополитом Филофеем Вриеннием в 1873 г., собраны Послание Варнавы, I и II Послания Климента Римского к Коринфянам, Учение 12 Апостолов и 12 Посланий Игнатия Богоносца. Однако выделение писаний мужей апостольских в особую группу произошло не сразу. Ему предшествовал период, когда эти книги имели в Церкви чрезвычайный авторитет, вплотную примыкая к Св. Писанию. Послания Климента и Варнавы, «Пастырь» Ермы и другие книги мужей апостольских включались в состав Книг Нового Завета. Этому был положен предел в IV в., когда был окончательно определен новозаветный канон. Книги, в канон не принятые, начинают быстро терять читателей. Интерес к ним падал в первую очередь потому, что историческая реальность Церкви Константиновского периода сильно отличалась от того, что было в конце первого века христианства зафиксировано в интересующих нас книгах. Внимание богословов вновь направилось на них лишь в новое время, когда протестантский лозунг «возврата к первохристианству» заставил и их самих и их оппонентов серьезно заняться изучением апостольского века.

В настоящее время эти бесценные документы первохристианства изучаются с разных точек зрения. Библииста они интересуют как произведения той среды, где были написаны Священные Книги Нового Завета, частично даже современные последним. Историк Церкви они дают возможность увидеть уникальный исторический этап: первые послепостольские десятилетия. Для догматиста они свидетельствуют, во всей их исторической конкретности, о вечной вере Церкви.

К писаниям мужей апостольских относится, прежде всего, анонимное «Учение 12 Апостолов», которое именуется также Дидахэ, по первому слову греческого текста. Этот первый свод христианского учения создавался постепенно, на протяжении I века, и к концу его был завершен.

Огромный авторитет имело I Послание св. Климента, епископа Римского, к Коринфянам. Оно писано в середине 90-х гг. I в. Так называемое II Послание того же святого тем же адресатам на самом деле ему не принадлежит. Это — составленная ок. 150 (или 170?) г. первая известная нам проповедь, произнесенная за богослужением.

Чрезвычайно богаты содержанием Послания св. священномученика Игнатия Богоносца, еп. Антиохийского, пострадавшего ок. 110 г. Когда его везли из Антиохии в Рим на казнь, он написал свои 7 Посланий. Ок. 380 г. эти Послания были переработаны, и к ним было добавлено еще 5, неподлинных. Сохранились оба варианта: краткий, подлинный, и прощенный — неподлинный.

О друге св. Игнатия, св. Поликарпе, древние источники сообщают, что он сидел у ног св. Иоанна Богослова и что сами апостолы назначили его епископом Смирнским. Пострадал он в 156 г. Сохранилось его послание к Филиппийцам. В современной науке утвердилось мнение, что рукописная традиция слила воедино два послания св. Поликарпа Филиппийцам: I-е написано в 110 г., II-е — двумя десятилетиями позже. Первым известным нам описанием подвигов мученика является «Мученичество Поликарпа», составленное сразу после его смерти.

Так называемое Послание Варнавы на самом деле не принадлежит этому апостолу, сподвижнику св. ап. Павла. Неизвестный автор, который ни разу себя не называет, написал не послание, а богословский трактат, который датируется 20-ми — 30-ми годами II в.

Книга «Пастырь» Ермы, которого ошибочно отождествляли с Ермою, упомянутым св. ап. Павлом (Рим. 16, 14), написана в 40-х гг. II в. Она относится к апокалиптической литературе.

Современная патрология включает в число мужей апостольских также Папия, еп. Иерапольского. Ученик св. Иоанна Богослова, друг св. Поликарпа Смирнского, Папий составил ок. 130 г. «Изъяснения речений Господних» в 5 кн., от которых сохранились лишь небольшие отрывки.

Текст приводится по изданию: Писания мужей апостольских. — Рига: Латвийской Библиейское Общество, 1994.

Мшелоимство — вид греха, истолковываемый несколько различно в зависимости от какого слова выводится понятие.

от слова мшьель (ц.-слав.: "корысть", "прибыль") - корыстолюбие, взимание корысти. Сюда относятся все виды вымогательства и взяточничество.

от слова мшель (ц.-слав.: "вещь") - собиранье вещей. Это может означать как взятки вещами, так и собиранье лишних вещей в доме и нежелание с ними расставаться. Святитель Игнатий (Брянчанинов) определяет слово именно в таком ключе - заведение "различных предметов прихоти и роскоши".

Мшелоимство в последнем смысле это даже не вид греха, а греховный образ жизни, когда у человека есть нечто, что ему самому не нужно, но это нечто, ему ненужное он, тем не менее, бесцельно хранит и другим не отдает. Здесь на ум сразу приходит знаменитый гоголевский персонаж, к которому "и дороги-то знать не советовали".

Один из монашеских уставов говорит: «Монашествующим не должно заводить в келье лишние вещи, впадать в грех мшелоимства. Лучшим украшением иноческой кельи служат святые иконы и книги Священного Писания, а также творения Святых Отцов. Келья монаха содержит крайний минимум всего, без чего нельзя обойтись в ней. Келья должна быть красной не вещами, а духом веры и молитвы живущего в ней инока. Светские же и мирские вещи и принадлежности не должны находиться в келье» (Из устава Свято-Троицкого мужского монастыря).

Святые отцы-подвижники довольно строго высказываются об этом греховном состоянии. Преподобный Лев Оптинский (1768-1841) говорит: «Что же касается вещьлюбия и мшелоимства (сиречь излишества различных вещей), то сия немощь, по рассуждению святых отцев, горше и пребедственнее сребролюбия». А преподобный старец Паисий Святогорец (1924-1994) так объясняет пагубность пристрастия к вещам: «Само по себе сердечное пожелание не является злым. Но вещи, пусть даже и не греховные, пленяя частичку моего сердца, уменьшают мою любовь ко Христу. Если я желаю получить что-то полезное, например, книгу, и это полезное пленяет частичку моего сердца, то такое пожелание недобро. Почему книга

должна пленять часть моего сердца? Что лучше - хотеть книгу или возделывать Христа?»

Это говорят монахи. А как же быть простым Православным? Нужно всегда помнить, что путь спасения мирянина по сути ничем не отличается от монашеского. Монахи удаляются в пустыню лишь для того, чтобы удобнее проходить этот путь, который для всех - и монахов, и мирян - состоит в исполнении Христовых заповедей. Конеч-

но, мы пока еще далеки от того, чтобы отдать и верхнюю одежду, и последнюю рубашку, по слову Христову. Однако каждому из нас наша христианская совесть должна подсказать, не нуждается ли кто-либо больше меня в той вещи, которая мне совершенно не нужна, и если нуждается, то с легким сердцем пойти и отдать ее.

При написании текста использовались материалы сайта Древо.ру и статья иеромонаха Серафима (Калугина)

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Рождественские обычаи: история колядования

Со времени крещения Руси к нам перешли христианские традиции Византии со всем годовым богослужебным циклом. Однако, несмотря на то, что принятие христианства оказало сильное воздействие на русскую культуру, продолжили существовать и местные обычаи. В результате в народной среде возникло и в течение многих веков существовало соединение христианских и древних славянских традиций.

Очень ярко это соединение проявилось во время празднования Рождества Христова и святков. Вплоть до недавнего времени в крестьянской среде существовало множество обрядов и обычаев, приуроченных к этому периоду, главным из которых являлся обряд колядования – поздравительный обход дворов с пением особых песен. Практически повсеместно такие обходы совершались и на Рождество, и на Новый год. При обходах дворов пелись колядки, которые по содержанию можно разделить на две группы:

Бытовые колядки, «адресованные хозяину, хозяйке или детям, содержавшие пожелания урожая, приплода скота, благополучия».

Церковные колядки, с христианским содержанием, смысл которых – прославление Младенца-Христа.

Интересно, что в разные периоды истории нашей церкви колядование неоднократно запрещалось как пережиток язычества. Об этом свидетельствует достаточно большое количество письменных свидетельств, начиная от древнерусских летописей и до публикаций начала XX века. В украинском летописном своде, известном под названием Гутынской летописи, описывается обряд колядования, совершаемый в канун Рождества: «А поют песни некия, в них же еще о Рождестве Христовом поминают, а более коляду бога величают». Указом 1628 года велено, чтобы «коленды, овсеня и плуги не кликали». Даже в начале XX столетия Станиславский епископ Григорий (Хомышин) в своем послании к духовенству обличал языческие колядные обычаи: «Коляда – это языческий обычай. А тем более такие, как здесь у вас, у гуцулов (*горцы Карпат, этническая группа украинцев – прим. ред.*), коляды-то уж совсем не христианские, а безбожные».

Но несмотря на все попытки искоренить колядование этот обычай сохранился до нашего времени и занимает в обрядовой культуре значительное место. И причиной этого является то, что Церковь помимо прямой борьбы, использовала и иной способ - «воцерковление» древних обычаев. В результате произошло «постепенное смещение двух мировоззрений, старое срослось с новым в удивитель-

ное целое: с одной стороны, древний культ и песня вобрали в себя новое христианское содержание, с другой – эта обрядовая песня своей красочностью, свежестью и национальным колоритом придала христианским праздникам яркость и новый характер».

Если пение бытовых колядок было характерно для всех восточных славян, то обычаем исполнять церковные колядки существовал только в Украине. В России же имело место простое христославление – обход дворов с пением тропаря или других песнопений из службы праздника.

Начиная с XVII века, церковные колядки фиксируются в сборниках кантов и псалм – духовных песен-гимнов. Это время характеризуется началом нового направления в Украине, которое возникло во многом под влиянием Польши, где в свою очередь сказало влияние христианской внебогослужебной музыки Западной Европы. Под влиянием польских псалм и колядок в Украине, а вскоре и в России создаются полуцерковные песни «канты». Эти заимствования осуществлялись несколькими способами:

- переводы текстов и создание новой музыки;
- буквальное заимствование: сохранение текста (польский текст записывался кириллицей) и музыки;
- сохранение музыки и создание нового текста.

Основным местом сочинения кантов служили братские школы, монастыри, семинарии и, конечно же, Киевская академия. Число авторов особенно увеличилось после того, как в классах поэтики и риторики в «славянолатинских» училищах было введено изучение правил силлабического стихосложения (20-е годы XVII века). Не только преподаватели, но и многие ученики пробовали свои силы в этой сфере. Если при этом обратить внимание на обязательное изучение пения в братских школах, то станет понятно появление такого большого количества образцов духовного внецерковного пения. В число авторов входили такие выдающиеся церковные деятели, как архим. Памва (Беринда), архим. Кирилл (Транквиллион-Ставровецкий), свт. Димитрий Ростовский, архиеп. Феофан (Прокопович) и др. Имена же большинства сочинителей остались неизвестны.

Для написания текста кантов авторы пользовались современным им книжным полуцерковно-славянским языком (этот же язык сохранялся впоследствии и в «богослужбах»). Мелодии брались из народных песен или сочинялись с добавлением простейших гармонизаций. Канты и колядки исполнялись замечательными братскими хорами и распространялись студентами-семинаристами, которые ходили по всей Украине с театром-«вертепом». Все это было одним из способов борьбы с католицизмом, который охватывал западную Украину с принятием унии.

В XVIII веке начинают издаваться так называемые «богослужбы». Это первые сборники, содержащие хотя и церковную по своей тематике, но внебогослужебную музыку, частью которой являлись и церковные колядки. Они даже назывались сборником «благоговейных песнопений праздника Господним, Богородичным, нарочитых святых и чудотворным иконам... главная цель которых была «в развитии нравственного миросозерцания народа». Однако такие песнопения не предназначались для исполнения в храме.

Появление «Богогласника» имело колоссальное значение в деле развития народного внебогослужебного пения. Песни в честь Рождества Христова были восприняты как колядки и вошли в репертуар народа. В силу своей простоты они легко запоминались, передавались устно и приобретали широкую популярность в хоровой практике.

На рубеже XIX-XX веков интерес к колядкам стал возрастать. Распространение получили авторские обработки, созданные на основе традиционных напевов и мелодий. Обработками занимались многие композиторы начала XX века: К. Стеценко, А. Кошиц, А. Фарович, Н. Леонтович, С. Людкевич, Е. Витошинский и др.

Во время существования советского государства, в эпоху гонения на Церковь прилагались специальные усилия для того, чтобы память о церковном колядовании была стерта из памяти народа. Но, несмотря на все запреты, колядки продолжали петь в кругу родных и близких, а на

Западной Украине «ходили від хати до хати». К Рождеству готовились заранее, спевались, делали звезду. В первый день ходили колядовать люди церковные (староста, клирошане), а со второго дня – все остальные «колядники».

В настоящее время происходит возрождение христианских традиций в народной среде, возобновляется и пение церковных колядок, приуроченных к Рождеству Христову и святкам. Колядки и сейчас входят в репертуар как светских, так и церковных хоров.

Так давайте и мы, братья и сестры, воспевать единым сердцем и устами и прославлять Бога, вознося вместе с ангелами рождественскую песнь Младенцу Христу: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!»

Загорская Мария

Колядки

Ночь святая

Эта ночь святая,
Эта ночь спасенья
Возвестила всему миру
Тайну Боговоплощенья.

В эту ночь святую
Пастухи не спали,
Светлый Ангел прилетел к ним
Из небесной светлой дали.

Страх объял великий
Тех детей пустыни.
Он сказал им: «О, не бойтесь –
Всему миру радость ныне.

Ныне Бог воплотился
Людам во спасенье;
Вы пойдите, посмотрите
На великое смиренья».

Из высот небесных
Раздалось вдруг пенье:
«Слава, слава в Вышних Богу,
на земле благоволение!»

<http://media.pravmir.ru/mp3/kolyadki/etanoch.mp3>

Христос Спаситель

Христос Спаситель в полночь родился,
В вертепе бедном поселился.
Вот над вертепом звезда сияет,
«Христос родился!» - всем возвещает.

И свод небесный вдруг растворился,
В вертепе темном свет появился,
И чины ангел с небес слетели,
И «Слава в Вышних!» Христу воспели.

Вдруг Ангел светлый летит оттоле
И пастухам весть несет на поле.
Они поспешно в вертеп приходят
И здесь в яслях Христа находят.

С великим страхом у яслей стояли
И на колена с молитвой пали.
Стояли долго, Христу молились
И светом веры тут озарились.

И над вертепом звезда сияла,
«Христос родился!» - всем возвещала.
Волхвы с Востока в вертеп приходят
И в яслях бедных Христа находят.

Главы склоняют у яслей цари,
Христу приносят дорогие дары.
Христос Спаситель в вознагражденье
Волхвам, царям дал Свет во спасенье.

А Ирод злобный в лукавстве сердца
Повсюду ищет Христа-младенца,
Детей невинных он убивает
И кровь святую их проливает.

Святая Дева ночью уходит,
Христу в Египте приют находит.
Среди языков в стране кумиров
Жил безопасно Спаситель мира.

И в Галилею Он возвратился,
И в Назарете жить поселился.
Христос-Владыко! В Твой день рожденья
Подай нам, темным, дар просвещенья!

Старинный русский духовный стих (в обработке В. Савушкина)

Ночь тиха над Палестиной, спит усталая Земля.
Горы, рощи и долины, скрыла всё ночная мгла.

В Вифлееме утром ранним все погасли огоньки,
Только в поле удалённом не дремали пастухи.

Вдруг, раздался странный шелест, трепет пастухов объял,
И в одежде белоснежной Ангел Божий им предстал.

«Ныне, нам родился Агнец, – так им Ангел возвестил. –
Он пришёл спасти заблудших, свыше Свет нас посетил.

Свыше милость нам дарует Бог Отец, Вселенной Царь,
Ныне Он явил нам Сына, В Нём открыв спасения дар».

Ночь тиха над Палестиной, все погасли огоньки,
Только в поле удалённом не дремали пастухи.

<http://media.pravmir.ru/mp3/kolyadki/nochtiha.mp3>

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Спасение из огня

Б. Ганаго

Давняя эта история. Произошла она в начале века накануне Рождества.

На хуторе, вдали от деревни, жила большая крестьянская семья. Папа ещё утром уехал на лошади в город. Мама и дети - мал мала меньше - собрались у домашнего очага. Мама готовилась к празднику. Дети слушали потрескивание поленьев в печке и мечтали о подарках.

Быстро темнело. Домашние стали беспокоиться: папа обещал вернуться засветло, а его всё нет и нет. Зимой же всякое случается. Вон метель как разыгралась, да и волки в эту пору могут на человека напасть. И конечно, все боялись разбойника Мишки Петрова, который грабил, а иногда и убивал людей в окрестных лесах.

Напряжение нарастало. Маленькая Лиза не выдержала и спросила:

– Почему папы так долго нет?

Что могла ответить мама? Уж кто-кто, а она-то представляла всю опасность, зная, что муж должен был привезти большую сумму денег.

Вой метели стих. В тишине ожидание стало ещё томительней. И тут старший, двенадцатилетний Федя, предложил:

– Мама, давай я поднимусь на холм. Может, услышу звон колокольчиков на папиных санях.

– Иди, мой мальчик, – перекрестила его мать. – И пусть Господь сохранит тебя.

Федя выскочил во двор. Он не боялся ни темноты, ни волков, ни разбойников, ибо верил, что Христос всегда защитит его. С вершины холма на дороге ничего не было видно, не звенели и знакомые колокольчики. Федя встал на колени:

– Господи, помоги моему папе вернуться домой. Спаси его и от волков, и от Мишки Петрова. Спаси и самого Мишку. Он несчастный, потому что не узнал Тебя. Не

знает, как Ты всех любишь, любишь и его. Боже, спаси Мишку.

Мальчик встал и пошёл к дому. Он не услышал чей-то глубокий вздох, почти стон, прозвучавший ему вслед. Вскоре вернулся папа, и вся семья радостно встретила Рождество.

А спустя несколько дней в дверь постучал угрюмый мужчина и попросился на работу. На хуторе лишние руки нужны всегда, и его с удовольствием взяли. Работал он исправно, но был очень молчалив и вечером после ужина сразу уходил спать на сеновал.

Однажды ночью раздались крики. Хутор пылал. Вся семья, одеваясь на бегу, выскочила во двор. Не было только Федя, который спал на втором этаже и был сразу же отрезан огнем.

Казалось, что спасти его невозможно, но тут к дому подбежал работник с лестницей. Он приставил её к уже шатающейся стене и, быстро поднявшись, бросился в огонь. Люди ахнули и стали молиться. Томительно тянулись секунды.

И вот, наконец, в проёме окна появился человек, прижимающий к груди Федю, завёрнутого в одеяло. Мальчик был невредим, но работник получил страшные ожоги.

Только под утро несчастный пришёл в себя. Несмотря на страдания, лицо его было спокойно. Он попросил позвать Федю и, преодолевая боль, сказал ему: - Я - Мишка Петров, разбойник. На Рождество я хотел ограбить твоего отца, но услышал, как ты молился за меня. Господь по твоей молитве совершил чудо: я раскаялся и начал новую жизнь.

Он перевёл дыхание и продолжил:

– Федя, дай мне руку. Я спас тебя от огня земного, ты помолился, чтобы Господь спас меня от огня вечного.

Сказав это, он закрыл глаза и затих, а лицо его осветилось каким-то неземным светом.

ЛЕКЦИИ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

Шри нашем храме для взрослых с октября по май читаются лекции по предмету «Основы Православия».

Курс включает в себя изучение базовых понятий таких богословских дисциплин, как *Библеистика* (Св. История Ветхого и Нового Завета), *Литургия* (наука о богослужении), *История Вселенской Церкви*, *История Русской Православной Церкви*, *Догматическое богословие* и некоторых других.

Курс рассчитан на два года.

Читают лекции преподаватели и выпускники Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета.

Посещать бесплатные занятия могут все желающие.

Занятия 1 курса – суббота 14⁰⁰-16⁰⁰

(Преподаватель – Николаева Анна Владимировна)

Занятия 2 курса – воскресенье 12³⁰-14⁰⁰

(Преподаватель – Курприянов Федор Алексеевич)

БИБЛИОТЕКА ХРАМА

В нашем храме работает библиотека православной литературы. Все прихожане храма могут бесплатно пользоваться фондами библиотеки. Книги выдаются на срок 2-3 недели.

Расписание работы библиотеки:

Суббота: с 15⁰⁰ до 16⁰⁰

Воскресение: с 11³⁰ до 14⁰⁰

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

2	пятница (19)	<u>Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадтского</u>	
	новый стиль	Утренняя. Литургия. Утренняя	8 ⁰⁰ , 16 ⁰⁰
	старый		
3	суббота (23)	<u>Суббота. Мц. Иулиании и иже с нею.</u>	
		Литургия	9 ⁰⁰
		Всенощная	16 ⁰⁰
4	воскресенье (24)	<u>Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, свв. отец. Глас 4-ый</u>	
		Литургия	9 ⁰⁰
6	вторник (24)	<u>Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)</u>	
		Царские часы. Вечерня. Литургия св. Василия Великого	8 ⁰⁰
		Великое повечерие. Утренняя	20⁰⁰, 23⁰⁰
7	среда (25)	<u>Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа</u>	
		Литургия св. Иоанна Златоустаго	0 ⁰⁰ - до 2 ⁰⁰
8	четверг (26)	<u>Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского</u>	
		Утренняя. Литургия	8 ⁰⁰
9	пятница (27)	<u>Апостола первомученика и архидиакона Стефана. Прп. Феодора Начертанного</u>	
		Утренняя	16 ⁰⁰
10	суббота (30)	<u>Суббота по Рождестве Христовом. Мчч. 20000 в Никомидии сожженных</u>	
		Литургия, Всенощная	9 ⁰⁰ , 16 ⁰⁰
11	воскресенье (31)	<u>Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 5-ый</u>	
		<u>Отдание праздника Рождества Христова. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя</u>	
		Литургия	9 ⁰⁰
14	среда (4)	<u>Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Кападокийской</u>	
		Утренняя. Литургия	8 ⁰⁰
16	пятница (3)	<u>Прор. Малахия. Мч. Гордия</u>	
		Царские часы	9 ⁰⁰
		Утренняя	16 ⁰⁰
17	суббота (3)	<u>Суббота пред Богоявлением. Собор 70-ти апостолов. Дионисия Ареопагита</u>	
		Литургия, Всенощная	9 ⁰⁰ , 16 ⁰⁰
18	воскресенье (31)	<u>Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 6-ый</u>	
		<u>Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)</u>	
		Литургия. Вечерня. Великое освящение воды	8 ⁰⁰ , 11 ⁰⁰
		Великое повечерие. Утренняя.	16 ⁰⁰
19	понедельник(6)	<u>Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа</u>	
		Литургия. Великое освящение воды	9 ⁰⁰ , 11 ⁰⁰
20	вторник (7)	<u>Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна</u>	
		Утренняя. Литургия	9 ⁰⁰
21	среда (10)	<u>Прп. Георгия Хозевита и Емилиана исп.</u>	
		Молебен	10 ⁰⁰
23	пятница (12)	<u>Свт. Григория Нисскаго. Свт. Феофана Затворника</u>	
		Утренняя	16 ⁰⁰
24	суббота (13)	<u>Суббота по Богоявлении. Прп. Феодосия Великого</u>	
		Литургия, Всенощная	9 ⁰⁰ , 16 ⁰⁰
25	воскресенье (14)	<u>Неделя 32-я по Пятидесятнице. Равноап. Мц. Татианы и иже с нею. Глас 7-ый</u>	
		Литургия	9 ⁰⁰
28	среда (17)	<u>Прп. Павла Фивейскаго и Иоанна Кушника</u>	
		Молебен	10 ⁰⁰
30	пятница (17)	<u>Прп. Антония Великаго. Прп. Антония Черноезерскаго</u>	
		Утренняя	16 ⁰⁰
31	суббота (13)	<u>Свт. Афанасия и Кирилла Александрийских</u>	
		Литургия, Всенощная	9 ⁰⁰ , 16 ⁰⁰

