

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНА на Песках ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК

Выпуск № 16 Февраль 2013 года

По благословию настоятеля храма протоиерея
Александра ТУРИКОВА

С ПРАЗДНИКОМ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

В этом выпуске:

- К 4-ой годовщине интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. Об истории интронизации в Древней Церкви
- Богослужбные книги
- О таинстве соборования
- Святитель Григорий Богослов
- Преподобный Максим Грек

- События приходской жизни

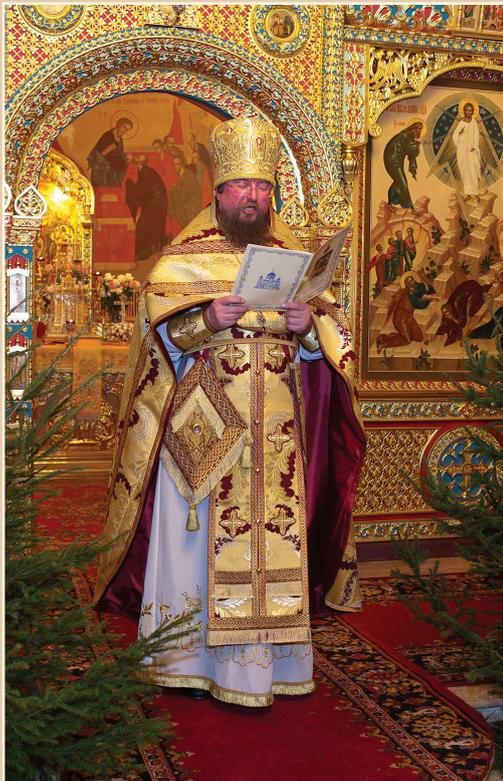
Над выпуском работали:

дизайн и верстка Владимир Бабич, редакторы - Елена Саенкова, Инга Брандт, фото - Олег Зуев

119002, г. Москва, Спасопесковский пер., д. 4а Р\с 40703810700060000206, к\с 30101810300000000106, БИК 044525600 в ОАО МИНБ г. Москва. ИНН 7704114945, КПП 770401001, ОГРН 1037739771080, ОКАТО 45286552000, ОКПО 41972873, ОКВЭД 911.31

Рождественская служба в храме Преображения Господня на Песках

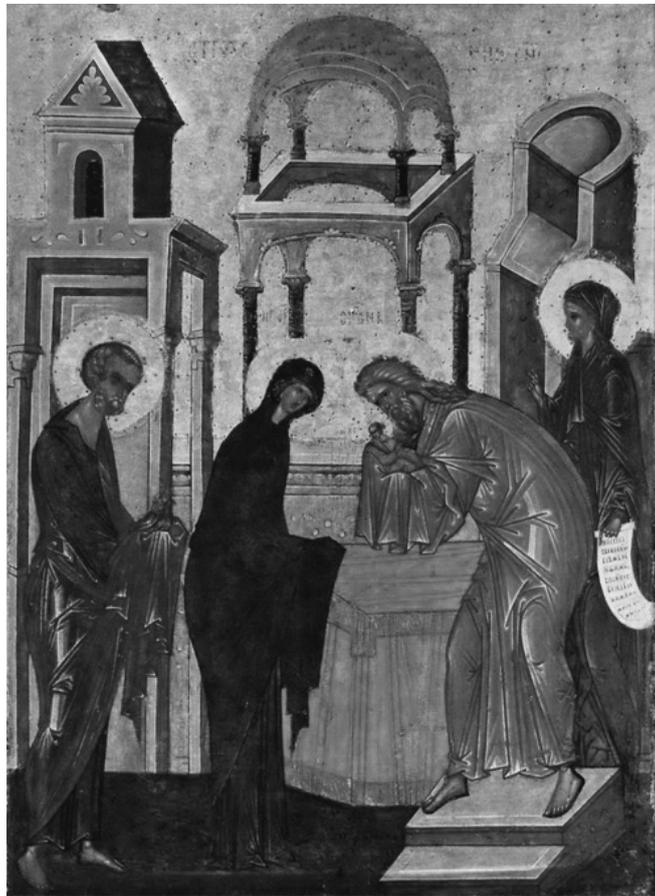

Проповедь на Сретение Господне Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана)

В праздник Сретения Господня мы созерцаем трогательную картину: старец Симеон держит на руках своих сорокадневного Младенца, Владыку неба и земли. Какой радостью и каким миром исполнены его слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко...» (Лк.2, 29). Всю свою долгую жизнь Богоприемец Симеон носил в сердце веру в грядущего Спасителя. И вот ныне он сподобился увидеть Его своими очами и держать Его на своих старческих руках.

Вникая в это евангельское событие, каждый христианин может подумать: о, какое бы счастье было, если бы Господь благоволил мне увидеть Его, услышать Его слова, прикоснуться хотя бы к краю одежды или оросить Его пречистые ноги слезами своей любви и раскаяния. Но на самом деле мы не лишены этой возможности. Мы имеем ту же самую радость, которой достиг на склоне лет праведный Симеон Богоприемец. Среди нас и с нами всегда наш Христос Спаситель. Он перед вознесением сказал ученикам и всем

Своим последователям: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.28, 20). Слово Спасителя неложное, и обещание Свое Он исполняет.

В течение всей своей земной жизни, сколькими бы годами она, по воле Божией, ни исчислялась, мы встречаемся со своим Господом и Спасителем, испытывая от этого чувство радости, мира и блаженства. Встречается душа христианина с Богом в час молитвы, если эта молитва искренняя, если в ней христианин открывает свою душу для того, чтобы Господь вошел в нее и был с ним навеки. Искренняя молитва дает возможность ощутить присутствие Бога.

«Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине» (Пс.144, 18). «Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс.49, 15). Через молитву Господь обещает христианину послать просимое: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф.7, 7).»Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,

тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мф.7, 11). Настоящая молитва драгоценна для христианина еще и тем, что помогает познавать Бога и Его Божественные свойства, особенно то, что Бог есть любовь (1 Ин.4, 8, 16), любовь, которая в силу своего свойства сама ищет встречи с нами, спешит к нам на помощь — именно потому, что она любовь. И оттого-то человек, который хотя бы изредка молится искренно и с доверием к Богу, ощущает неизъяснимую радость. Эта Радость — свидетельство тому, что в молитве происходит встреча человека со Христом.

Мы встречаемся с Богом при совершении любого доброго дела. На Страшном суде стоящим одесную скажет Господь: «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. И спросят Его стоящие по правую сторону: Господи, когда же мы видели Тебя алчущим и накормили или жаждущим и напоили? А Господь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф.25, 35-40). Вот почему при совершении всякого доброго дела душа человеческая исполняется радости и особого благодатного умиротворения. Это и есть свидетельство тому, что произошла встреча Творца с тварью, Бога с человеком.

Кому из нас, людей, не известно особое, захватывающее чувство, когда мы любимся красотой природы, когда мы созерцаем цветущие луга, зеленеющие поля или шумящие леса, когда мы любимся безбрежной морской далью или снежными вершинами гор, или усеянным звездами небосводом? Душа наша не может не видеть во всем этом руку великого Творца и божественного верховного Архитектора. Тогда понятными становятся нам слова Псалмопевца: «Дивна дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси» (Пс. 103, 24). Тогда встречается душа наша с Богом.

Больше всего благодатных и радостных встреч с Господом мы имеем в святых Божиих храмах. Молитва святой Церкви, каждое действие, совершаемое во время богослужения: и благословения священнослужителя, и каждение благословенным фимиамом, и окропление святой водой, и помазание святым елеем, и вкушение благословенного хлеба за всенощной, и целование святого креста и святых икон — приближают нас к Богу, ибо все эти действия, освященные Духом Святым, являются для нас проводниками божественной благодати, соединяющей нас тесными и сладкими узами общения с нашим Спасителем и Богом. Оттого-то

верующие люди всегда любили и любят посещать святые храмы, поддерживают их своими пожертвованиями, в них обновляются и совершенствуются. Храм есть место постоянного свидания с Богом, с небожителями, со святыми угодниками. В храме Божиим совершается величайшее из всех чудес на земле — пресуществление хлеба и вина в спасительное Тело и животворящую Кровь Христовы. Здесь телесными очами мы видим Христа в святом Теле и в святой Крови, можем не только поклоняться Ему, но и принимать Его в свою человеческую храмину. Каждый, кто посещает храм, кто оставляет хотя бы на короткое время всякие житейские попечения и настраивает душу и сердце на волну божественного общения, знает, что такое молитва и что такое храм в жизни христианина.

Можно говорить до бесконечности о тех счастливых и радостных возможностях и случаях, которые даны нам, верующим людям, чтобы мы, встречаясь с Богом, познавали непостижимое, приобщались к необъятному и, будучи временными, привыкали к вечному.

Это все земные наши встречи. Но будет еще одна завершающая встреча с Богом — встреча на пороге жизни будущего века; независимо от того, желаем ли мы ее или нет, готовимся к ней или нет, она неизбежна для всех и для каждого. На земле дано нам время, силы, средства и возможности встречаться с Богом, чтобы эта последняя встреча была не страшной, а радостной и блаженной. Блаженны те, которые услышат в момент этой встречи глас Божий: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф.25, 34). И горе тем, которые услышат другие слова: «Идите от Меня, проклятые...» (Мф.25, 41).

Святой праведный Симеон, взявший ныне на руки Владыку и Спасителя и потому названный Симеоном Богоприимцем, подвинул нас к размышлению о наших встречах с Богом. Он своей жизнью учит нас, что нужно для того, чтобы и наша встреча с Богом была радостной, мирной и благодатной. Всю свою долгую жизнь он был исполнен веры в грядущего Спасителя, ею жил и укреплялся. Святое Евангелие о нем говорит: «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева, и Дух Святой почивал на нем» (Лк.2,25).

Вера — наша путеводительница к Богу и вечному блаженству.

Пусть же верой и христианским упованием освещается путь каждого верующего человека, пусть это упование приведет нас через все волны житейского моря к тихой пристани, к нашему сладчайшему Господу Иисусу Христу. Аминь.

Диакон Геннадий Бочаров

IV годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

1 февраля празднуется 4-я годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Прошло 4 года с момента, когда в кафедральном соборном храме Христа Спасителя избранный 27 января 2009 года Поместным Собором Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл был возведён на Московскую Патриаршую кафедру.

В тот знаменательный день в храме Христа Спасителя собрался сонм архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви, монашествующие, тысячи мирян. Прибыли Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор, Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор и делегации всех Поместных Православных Церквей.

Особое внимание заслуживает уникальный чин поставления на патриаршую кафедру, впервые проходивший в восстановленном кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Традиция на stolования, интронизации первосвятителей уходит корнями в греческую практику, откуда с началом просвещения Руси, появлением первых епископов и митрополитов, которые были по своему происхождению греки, она была перенесена и в традицию Русской Церкви.

Перед началом богослужения нареченного Патриарха Кирилла облачили в обычные архиерейские одежды – облачение, в котором совершалась интронизация трех его предшественников. Исключением явился Великий параман – четырёхугольник из ткани с изображением креста, который по обычаю возлагается на Патриарха прежде подризника. После пения Трисвятого два старейших митрополита – постоянные члены Священного Синода – Блаженнейший митрополит Киевский и

всея Украины Владимир и митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский Владимир возвели на патриаршее Горнее место новоизбранного патриарха. Примечательно, что покойного патриарха Алексия II посадили два Филарета – нынешний Минский митрополит Филарет (Вахромеев) и бывший митрополит Киевский Филарет (Денисенко) (который за раскольническую деятельность лишен сана и монашества). Блаженнейший митрополит Владимир возгласил: «Божественная благодать, немощная врачующи, оскудевающая восполняющи и промышлене

ние всегда творящи о святых своих православных церквах, посажает на Престоле святых Первосвятителей Российских Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Ермогена и Тихона, отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха великаго града Москвы и всея Руси...». Затем со словами: «Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь» старейшие митрополиты трижды посадили нареченного Патриарха на Патриарший трон. Митрополит Минский Филарет прочёл ектению с прошениями о патриархе, а митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий особую молитву. Русская Православная Церковь обрела нового главу.

За четыре года служения Святейший Патриарх Кирилл совершил 869 богослужений, возглавил 83 епископские хиротонии (подобной цифры история Русской Церкви еще не знала). Только в прошедшем 2012 году было совершено 244 богослужения, совершена 41 епископская хиротония (в том числе и в нашем храме 5 февраля) и 21 иерейская. Освящены 25 храмов, а также закладных камней в основание будущих церквей. Были посещены 19 епархий, совершены братские визиты в Болгарскую, Кипрскую, Иерусалимскую Православные Церкви, в Японскую автономную

Православную Церковь. И это только видимая часть первосвященнического служения патриарха Кирилла. Помимо них будни патриарха были наполнены административной работой, встречами, совещаниями и заседаниями. За прошедший год было образовано 35 новых епархий, учреждено 17 митрополий. Были организованы празднования дня славянской письменности и культуры 24 мая, 400-летия преодоления Смуты и восстановления российской государственности, 200-летия Бородинской битвы, 5-летия подписания акта о каноническом общении с Русской Зарубежной Церковью. Особое внимание Святейший Патриарх уделил помощи пострадавшим от наводнения в Крымске, самолично приехав на место трагедии, утешая и помогая обездоленным, организовав для них сбор средств во всех храмах Русской Церкви. И все это сопровождалось небывалой активностью антицерковных сил, которые непрерывно своей клеветой пытались очернить образ предстоятеля Русской Церкви и всего Православия. Соверша-

лись акты кощунства и вандализма над православными святынями. Все это в прошедшем году легло тяжелым крестом на плечи Патриарха Кирилла. И теперь, подводя некие итоги прошедшего года, можно без сомнения сказать, что Святейший Патриарх смог этот крест достойно понести. Своей молитвой, своими непрерывными трудами и заботами укрепляя единство Православной Церкви, ее положение в государстве и обществе, став воистину мудрым и добрым пастырем для всех верующих Русской Православной Церкви.

Настоятель, клирики и прихожане храма Преображения Господня на Песках сердечно поздравляют Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. Желая Святейшему Владыке здоровья, долголетия и неоскудевающей помощи Божией в подвиге первосвященнического служения во благо Отечества и Русской Православной Церкви. Многая лета, Ваше Святейшество!

Иерей Михаил Желтов

Чин интронизации Патриарха Московского и всея Руси: история и современность. Интронизация епископов и Патриархов в древней Церкви и в Византии

(Печатается в сокращении)

Мысль об ассоциации епископского служения с кафедрой (греч. *kathedra* - сиденье, стул и проч.) кажется настолько естественной, что о вступлении епископа в управление епархией говорят как о «занятии кафедры», при отправке архиерея в тот или иной город говорят как о «назначении на такую-то кафедру» - и так далее. Под кафедрой в этих и подобных выражениях понимается, конечно, не возвышение, воздвигаемое в центре храма при совершении архиерейского богослужения (в современном русском литургическом обиходе его сплошь и рядом называют «кафедрой», хотя корректным обозначением является термин архиерейский амвон), но трон архиерея, находящийся в алтаре главного храма епархии. Такая ассоциация епископского служения с местом для восседания возникла в Церкви еще в доникейскую эпоху.

В римской традиции право восседания в собраниях было четко регламентировано. В частности, высшие чиновники Римской империи того времени обладали правом воссесть на т. н. ку-

Епископский трон. Равенна. VI век.

рульном кресле - консулы, преторы, эдилы, диктаторы и их начальники конницы даже могли объединяться общим титулом курульных магистратов. Тогда, когда магистрат вершил суд, принимал посетителей и т. д., он обязан был воссесть на курульном кресле, которое служило внешним знаком его полномочий. Иные, но не менее важные ассоциации вызывало кресло учителя и мудреца (отсюда возникли и такие современные понятия, как профессорская кафедра). Символика восседания на кафедре как указания на право учить и творить суд была совершенно ясна тем, к кому об-

ращался Господь Иисус Христос, говоря о воссевших «на седалище Моисеевом» книжниках и фари́сеях (Мф 23. 2). Недаром в описании избрания и поставления членов Синагогии, содержащемся в Мишне, евр. глагол *samakh* (возлагать руки) использован для обозначения церемонии усаживания новоизбранного на его место. Все эти перечисленные смыслы так или иначе повлияли на то, что символом епископского служения и его власти учения и управления стала именно кафедра.

Вместе с возникновением такой ассоциации - или вскоре после того - в Церкви установился и обычай являть ее внешним образом, через литургическое священнодействие. Первые свидетельства о том, что рукоположение епископа завершалось его усаживанием на свою кафедру, относятся к III-IV веку и содержатся в составленном в ту эпоху Житии сщмч. Поликарпа Смирнского. В «Апостольских постановлениях» впервые фиксируется и особый литургический термин для описания обряда усаживания епископа на его место: интронизировать.

Употребление в памятнике IV в. глагола «интронизировать» применительно к описанию поставления епископа характеризует общее изменение отношения к епископской власти в то столетие: место восседания архиерея начинает обозначаться уже не только как кафедра, но и как престол (греч. *thronos*). Последним словом обычно обозначалось уже не просто кресло учителя или судьи, но трон императора. Также и в Новом Завете *thronos* - не то же, что *kathedra*: в частности, в Евангелии говорится о престоле славы (*thronos doxos*), на котором воссядет Сын Человеческий, а также о двенадцати престолах (*d deka thronous*), сидя на которых, апостолы будут «судить сынов Израиля» (Мф 19. 28).

Сам термин «интронизация» в первоначальном смысле слова обозначал не только поставления Патриархов, но всех вообще архиереев. Изначальным же обрядом интронизации архиерея, сохраняющимся и до настоящего времени, был и остается заключающий чин архиерейской хиротонии обряд восседания на время литургических чтений Священного Писания. В той или иной форме этот обряд присутствует в чинах епископской хиротонии большинства литургических традиций Востока и Запада, в частности, в византийской он

Синтрон. Церковь св. Виталия в Равенне. Италия. VI век

заклучается в восшествии на горнее место и восседании на синтроне. Синтрон (греч. *synthronon*), или «сопрестолie», - это идущая вдоль стены алтарной апсиды полукруглая скамья для епископов и священников, с епископским тронem в центре; в современной практике синтрон часто не устраивается, и его функцию в соответствующий момент литургии исполняют переносные сиденья, но в Византии синтрон был обычной частью храма, причем в ранневизантийских храмах он устраивался в виде амфитеатра из нескольких ступеней, так что сидящий на верху синтрона оказывался на метр (или даже более) выше, чем стоящие в храме - с этим и связано обозначение епископского трона (или его места) в центре алтарной апсиды православного храма как горнего места.

Однако со временем, когда древняя практика рукополагать епископов в их собственных епархиях практически сошла на нет, и архиерейские хиротонии стали совершаться только в патриарших соборах, одна лишь церемония восшествия на горнее место в конце хиротонии перестала быть достаточной - восседание на синтроне патриаршего собора - даже на первенствующем месте не могло заменить собой восседание на собственной кафедре. В связи с этим и возникает традиция совершения особого священнодействия по прибытии новорукоположенного архиерея в свою епархию, которое повторяет и акцентирует уже совершенную во время хиротонии церемонию восседания. Описание этого самостоятельного священнодействия епископской интронизации приводит блж. Симеон Солунский: при стечении народа священниками возглашались молитва и

Трисвятое, а затем первый и второй из священников трижды усаживали архиерея на его трон, возглашая «Аксиос!» («Достоин»), после чего возглашались многолетия и следовал отпуст. За чином следовала трапеза, после которой архиерей верхом на коне объезжал вверенный ему город.

Интронизация Патриархов

Если обособление чина епископской интронизации от чина хиротонии было обусловлено тем, что епископов стали повсеместно рукополагать не в их епархиальных храмах, а в патриарших соборах, то в случае с рукоположением Глав Поместных Церквей необходимость в таком обособлении долгое время отсутствовала. Перемещения епископов в древней Церкви, как правило, не приветствовались, и поэтому на патриаршие кафедры часто избирались не лица в епископском сане, а священники, диаконы, монахи или даже миряне, например, свт. Фотий Константинопольский. Тем не менее, видимо, под влиянием распространения практики совершения отдельных от хиротонии епископских интронизаций, соответствующий обряд вошел и в чины поставления Глав Поместных Церквей. Впрочем, возможно и иное объяснение - чин патриаршей интронизации мог понадобиться как раз для тех случаев, когда на патриаршую кафедру возводились лица, уже облеченные архиерейским саном. В таких случаях был необходим некий знак вступления кандидата

на кафедру, но епископское рукоположение, которое и выполняло эту функцию при поставлениях не-архиереев, совершаться уже не могло, поэтому его роль и начинал выполнять символический чин интронизации. Как бы то ни было, блж. Симеон Солунский свидетельствует, что в его время церемония патриаршей интронизации имела место как при поставлении на кафедру уже посвященных в архиерейский сан, так и при совершении архиерейской хиротонии над избранным в патриархи не-архиереем, «ибо надобно, чтобы все присутствовали при возведении на престол пастыря и видели его на престоле, будто Самого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Бога живаго, были благословлены им в особенности тогда, в начале [его патриаршества], и приняли от него мир от святейшего престола». Церемония происходила на воскресной литургии после окончания пения Трисвятого (и хиротонии, если в Патриархи возводился не-архиерей). Всем присутствующим раздавались свечи, Патриарх возводился двумя архиереями на горнее место и трижды усаживался ими на первосвятительский трон. На каждое из трех усаживаний архиереи возглашали: «Аксиос!» - и это же повторяли клирики в алтаре и народ в храме (и те, и другие - по трижды). Затем пелись многолетия, Патриарх возглашал «Мир всем», читался Апостол и совершалась Божественная литургия. *(Продолжение следует ...)*

Алтарник Виктор Котельников

Святитель Павлин Милостивый – небесный покровитель звонарей

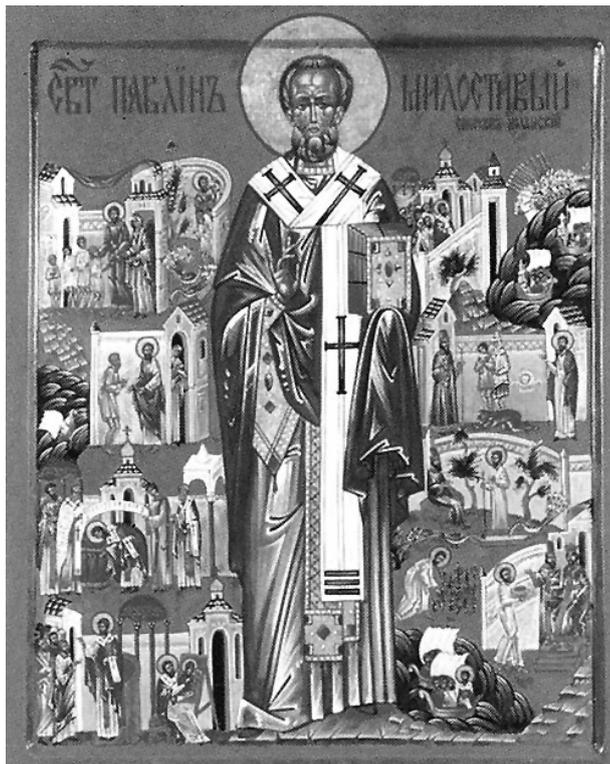
Понтий Мероний Павлин родился в 353 г. в окрестностях Бордо в Галлии в семье богатого землевладельца. Получив прекрасное образование, став адвокатом и поэтом, он много путешествовал по Европе. В 20 лет одаренный юноша из знатной и богатой семьи, он был избран, как и его отец, римским сенатором. Вскоре он стал консулом, а в 381 г. в возрасте 28 лет правителем Кампании – богатой области в Италии со столицей в Неаполе, простирающейся вдоль побережья Тирренского моря. Уже будучи сенатором, Понтий Мероний Павлин открыл для себя истину во Христе. Он проявил себя как мудрый и милосердный правитель, строил жильё для бедных и проложил дорогу к гробнице святого Феликса. Святой Феликс защищал христиан во время жестоких гонений императора Декия и был известен как нестяжательный молитвенник. В те времена множество чудес исцеления совершалось у гробницы святого

Феликса. Это было одно из главных мест паломничества в западной Европе. Скорее всего, даже второе по значимости после гробницы апостола Петра в Риме. Та вера, что приводила к этому святому месту многочисленных паломников, затеплилась тогда и в сердце Понтия Мерония Павлина. Приняв святое крещение в 25 лет, он положил начало новому этапу своей жизни, в которой прославил Господа и стал известен под именем Павлина Милостивого. На путь христианской жизни святого Павлина наставила его благочестивая супруга Тарасия (Терезия), которая была ему верной помощницей на протяжении всей его жизни, и святитель Амвросий Медиоланский. Женитьба на Тарасии, девушке из знатного испанского рода, более чем удвоила состояние святого Павлина, он стал одним из богатейших людей своего времени. Но, как известно, весьма трудно богатому войти в Царство Небесное, Господь призвал на

служение святого Павлина через немалые скорби. Оказавшись в немилости у вышестоящих властей, он постепенно осознал временность и бренность своего богатства. «Человек без Христа – не более чем пыль и тень», – так написал он вскоре после того, как обрел веру.

Павлин крестился вскоре после того, как умер его единственный сын Цельсус, прожив всего десять дней после рождения. Тогда благочестивые супруги стали брать на воспитание сирот, заботясь о них как о собственных детях. Они щедро раздавали милостыню, помогая нищим, разорившимся должникам и всем нуждавшимся. В поисках спокойной жизни они отправились в Испанию в родовое имение Тарасии. Там, в Барселоне, в 394 году блаженный Павлин был рукоположен во пресвитера, но вскоре вместе с супругой вернулся в Кампанию и поселился в небольшом городе Нола. Супруги освободили всех своих рабов и, к немалому удивлению друзей и ужасу родственников, распродали свои огромные владения в различных частях империи. Вырученные деньги святой Павлин раздал с такой щедростью, что, по словам святого Иеронима, и Восток, и Запад наполнились его милостыней. Однажды, когда они сами остались без средств, к ним пришел нищий, прося подаяния. У благочестивых супругов было тогда только немного хлеба. Блаженный Павлин посоветовал Тарасии отдать и его, но она не послушалась. Вскоре к ним пришло известие о том, что богатый друг блаженного Павлина отправил ему на корабле множество пищи, но корабль этот затонул в море. Услышав об этом, святой Павлин сказал своей супруге: «Видишь ли, если бы ты отдала нищему последний хлеб, то не потонул бы в море корабль с пищею. Только по причине скупости многих Бог погубляет их имущество». Многих современников блаженного Павлина, особенно знатных и богатых возмутила та решительность, с которой он оставил прежнюю свою жизнь, полную достатка и почестей. В Церкви же отречение святого Павлина от мирской славы и богатства было оценено по достоинству. Но он сам не видел в этом своей особой заслуги.

В городе Нола святой Павлин отреставрировал гробницу святого Феликса, построил в его честь величественную церковь, основал монастырь и странноприимный дом. Вместе с Тарасией они посвятили себя служению беднякам и паломникам, приходившим поклониться мощам святого Феликса. Приняв монашество, супруги вели строгую жизнь аскетов.

После смерти местного епископа в 409 году жители города Нолы уговорили Павлина Милостивого занять епископскую кафедру. Став епископом,

он еще усердней принялся помогать нищим и обездоленным. За его милосердие и сострадательность святителя Павлина полюбили не только христиане, но и язычники, и иудеи.

«Христиане должны во всем следовать и подражать Павлину», – так о нем отзывался святой Амвросий. Святой Павлин находился в переписке не только со святым Амвросием, но и с другими видными церковными деятелями того времени. Многие его идеи оказали серьезное влияние на развитие христианской мысли на Западе. Святитель не писал богословских трактатов, но его поэзия и письма проникнуты глубоким богословием. Переписка позволяла поддерживать и укреплять духовное единство между братьями во Христе, находящимися вдали друг от друга.

Благодаря святителю Григорию Великому Двоеслову нам известна история о самоотверженной любви святителя Павлина Милостивого к людям, в которой повествуется о его готовности не только отдать последнее, но и душу свою положить за ближнего. В 409 г. Италия была завоевана вандалами, и многие жители Кампании были угнаны в рабство. Святитель Павлин употребил все имевшиеся у него средства и силы на выкуп пленных и помощь пострадавшим от грабежей. После того, как он отдал последний денарий, к святому пришла бедная вдова, умоляя его о помощи – её единственный сын попал в плен, и ей не на что было его выкупить. Святителю Павлину нечем было ей помочь, и тогда он предложил ей

самого себя: «Продай меня и выкупи своего сына. Или отдай меня в рабство вместо него». Женщина сперва решила, что епископ насмеяется над ней. Но святитель Павлин убедил её в искренности своих намерений, и они отправились в Африку к князю, взявшему в плен её сына. Там вдова слезно умоляла князя отпустить её сына, предложив ему забрать взамен блаженного Павлина. Князь заинтересовался, каким ремеслом владеет святой, и, узнав, что он умеет возделывать сады, очень обрадовался, поскольку ему был нужен садовник. Так сделка состоялась, и вдова со своим сыном вернулась домой, а святитель Павлин приступил к своим новым обязанностям. Вандальский князь, ничего не зная об истинном происхождении своего нового раба, вскоре оценил его мудрость и благородство и стал часто беседовать с ним, приводя к нему и своих друзей. Однажды садовник предсказал князю скорую смерть их вандальского царя, которому тот князь приходился зятем. Узнав об этом, царь сам захотел встретиться с садовником-предсказателем. Когда святитель Павлин принес овощи к царскому двору, царь побледнел и признался своему зятю, что видел этого человека во сне среди обвинителей, которые судили его. Поняв, что это не простой человек, царь велел разузнать о садовнике все подробности его жизни до рабства. После того, как святитель был вынужден открыться, царь предложил ему взять, все, что он пожелает, и вернуться на родину. Святитель Павлин просил только об одном – чтобы вместе с ним отпустили всех пленников из Кампании. Его воля была исполнена, и на кораблях, груженных хлебом и другими дарами, он вместе со своими соотечественниками вернулся домой. Вскоре после этого исполнилось и его предсказание: вандальский царь умер и бич, которым он владел, т.е. его власть перешла к его преемнику.

Святитель Павлин Милостивый является небесным покровителем церковных звонарей. Колокола существовали издревле, но именно святитель Павлин сделал их неотъемлемым голосом Церкви. Однажды, обойдя свою епархию, он возвращался в Нолу. Печальные мысли не давали покоя святителю: много неверия и равнодушия

встретил он на своем пути. «О, если бы Сам Господь воззвал к этой темной земле гласом свыше!», – воскликнул он в сердцах. Утруждённый долгим путешествием по дорогам Кампании, святитель прилег на лугу, поросшем полевыми колокольчиками, и уснул. Во сне он увидел, как светлые ангелы, спустившись с облаков, раскачивали колокольчики, а те издавали при этом чарующие звуки, подобные ангельскому пению. Проснувшись, святитель Павлин поспешил в Нолу, где немедленно попросил соседа-медника отлить бронзовую копию полевого колокольчика. Когда его заказ был готов, он сам ударил молотком по первому церковному колоколу и первый удар благовеста огласил окрестности. Не случайно само слово «колокол» на латыни – «кампана» (campana) и церковнославянский кампан происходят от названия итальянской области Кампании, где святитель Павлин был сперва правителем имперской светской, а затем и духовной власти.

В Ноле сохранились письменные свидетельства о смерти святителя Павлина. Когда душа святителя разлучалась с телом, произошло землетрясение, поколебавшее ложе, на котором он лежал, между тем, сам дом оставался непоколебимым. Это потрясло всех очевидцев его кончины. Святитель Павлин Милостивый умер 22 июня 431 года на 78-м году жизни и был похоронен в Ноле рядом с гробницей святого Феликса. Позже его мощи были перенесены в Рим, но потом возвращены обратно в Нолу. Православная Церковь чтит память святителя Павлина Милостивого 5 февраля по новому стилю.

Церковь св. Варфоломея, где покоятся мощи св. Павлина. Рим

Алтарник Роман Кравченко

Богослужebные книги

Богослужebные книги, содержащие чинопоследования служб и богослужebные (уставные) указания, подразделяются на священно-богослужebные и церковно-богослужebные. Церковный Устав не разрешает совершать богослужения на память, без книг (Служebник, «Известие учительное»), требует знания содержания богослужebных книг, умения найти в них определенное указание относительно служб, молитвословий и церковных песнопений.

К священно-богослужebным книгам относятся Евангелие, Апостол и Псалтирь. Они заимствованы из Священного Писания – Библии. Остальные богослужebные книги являются церковно-богослужebными.

Евангелие – Слово Божие, состоящее из четырех книг Нового Завета, написанных Апостолами и Евангелистами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. В Евангелии описана земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа: Его Учение, чудеса, крестные страдания, смерть, славное Воскресение и Вознесение на небо. Евангелие для церковного чтения разделяется на зачала. Под зачалами понимаются отрывки, которые назначено читать на богослужениях в известные дни седмицы и числа года. В каждой Евангелии свой особый счет зачал.

Апостол содержит Деяния святых апостолов, семь соборных посланий, четырнадцать посланий апостола Павла, собрание прокимнов и аллилуариев – отдельных стихов из Псалтири и других богослужebных книг. Чтение Апостола совершалось первыми христианами во исполнение заповеди апостола Павла: «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям» (1 Сол. 5:27). Книга апостольских Деяний и все послания разделены на главы и зачала. Апостол читается на Божественной Литургии после пения Трисвятого, до чтения Евангелия.

Псалтирь – священно-богослужebная книга, входящая в состав Библии, состоит из 150 песней или псалмов. Наименование данной книги связано с музыкальным струнным инструментом – псалтирионом, с игрою на котором соединялось пение псалмов при ветхозаветном богослужении. Создателями псалмов являются пророки Давид, Моисей, Соломон и другие, но так как 73 псалма надписываются именем Давида и многие из ненадписанных псалмов, вероятно, составлены им же, то и вся книга называется Псалтирью царя Давида. Псалмы являются неотъемлемой частью

православного богослужения, потому что «богатство их содержания, – как писал митрополит Вениамин (Федченков), – столь обширно, что удовлетворяет всем нуждам души: здесь и сознание своей греховности, и преследование врагами, и беспомощность в борьбе, и упование на силу Божию, и благодарение за помощь, и слава за промышление Божие, и упокоевание под кровом Божиим, и моление об избавлении от всяких бед, и любовь к Богу, и обличение грешников». Для каждого богослужения применяются особые псалмы, которые поются или читаются либо в целом виде (на шестопсалмии и часах), либо по частям (в прокимнах и аллилуариях). Кроме того, за богослужением Православной Церкви постоянно совершается рядовое чтение Псалтири. По церковному Уставу вся Псалтирь должна быть прочитана по порядку в течение седмицы, а во время Великого Поста – дважды за седмицу.

Служebник получил название от изложенной в нем главной христианской службы – Божественной Литургии. Именно поэтому в некоторых изданиях, например киевском 1629 г. и львовском 1637 г., он называется «Литургиарий». Служebник содержит чинопоследования вечерни, утрени, Литургий святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Преждеосвященных Даров с текстами так называемых тайных иерейских молитв, в том числе читаемых во время Евхаристического канона. Кроме того, в данной книге приведены указания к совершению Литургии, прокимны и аллилуарии, некоторые молитвословия из Постной и Цветной Триодей, чины благословения колива и литии об умерших. В конце представлен месящелов, то есть список святых, ежедневно воспоминаемых Церковью.

Часослов содержит неизменяемые тексты богослужений суточного круга: часов, изобразительных, вечерни, повечерия, полунощницы, утрени, а также некоторые наиболее употребляемые изменяемые молитвословия. Первоначально он был составлен преподобным Саввой Освященным, затем дополнен преподобными Иоанном Дамаскином и Феодором Студитом. Часослов получил название от изложенных в нем молитвословий часов.

Октоих содержит службы или последования с изменяемыми молитвословиями и песнопениями для подвижных дней богослужения седмичного круга.

В первый день по субботе, в который Господь Иисус Христос воскрес, прославляется событие Его Воскресения. На греческом языке он назы-

вается «день Господень», по-церковнославянски – «неделя». Затем в седмичные (будние) дни совершаются службы ликам, или чинам, святых. В понедельник – службы в честь Небесных чинов бесплотных, которые в соборе святых занимают первое место после Божией Матери. Во вторник – в честь Иоанна Предтечи – пророка, о котором Сам Иисус Христос говорил, что «из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11:11). В лице Предтечи Господня Церковь прославляет всех остальных пророков. В среду Святая Церковь воспоминает предание Господа на смерть, поэтому за богослужениями читаются и поются молитвословия Животворящему Кресту, так как на нём Господь претерпел смерть за род человеческий. В четверг прославляются святые апостолы и святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, а в лице его и все остальные святители. В пятницу воспоминаются страдания Господа и смерть Его на Кресте. В субботу прославляются мученики, преподобные и все святые, а также совершается служба за умерших православных христиан. Молитвословия и песнопения в честь Матери Божией полагаются на каждый день седмицы, но Она, по преимуществу, прославляется в недели, среду и пяток, когда положены молитвословия Кресту. Мать Божия стояла при Кресте Господа, сострадав Распятому, поэтому Церковь, вспоминая страдания, смерть и Воскресение Христово, при этом прославляет и Матерь Божию.

Каждое последование содержит для седмичных дней (с понедельника по субботу) молитвословия и песнопения вечерни, повечерия, утрени и литургии, а для недель, кроме того, – малой вечерни и полунощницы. Богослужебные песнопения поются в продолжение седмицы одним напевом, который называется «гласом». Так как гласов восемь и службы Октоиха повторяются раз в восемь недель, данная богослужебная книга получила другое название – «Осмогласник».

Минея – церковно-богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий неподвижного годового богослужебного круга. В Минею вошли произведения церковных песнописцев разных времён, начиная с V до XV веков, но большей частью составлены они в VIII и IX веках. Первое объединение отдельных служб в минейные сборники относится ко времени святителя Софрония, патриарха Иерусалимского, и преподобного Иоанна Дамаскина, которые собрали в одну книгу молитвословия в честь неподвижных (календарных) праздников. После них Минея дополнялась в греческой Церкви произведениями преподобных Феодана Исповедника, Иосифа и

Феодора Студитов, Иосифа Песнописца и многих других. В Русской Церкви содержание Минеи расширено произведениями различных церковных авторов XIV и последующих веков – текстами богослужений русским святым и явленным на Руси иконам Богоматери.

Различают Минею месячную, общую и праздничную. Минея месячная содержит молитвословия в честь Господних и Богородичных праздников, приходящихся на определённый день месяца, а также в честь святых на каждый день года. По числу молитвословий и песнопений последования Минею могут быть разделены на шесть разрядов, подобно тому, как разделены в Типиконе дни богослужения: праздники великие, средние (двух разрядов), малые (двух разрядов), наконец, дни непраздничные. Пять разрядов праздников имеют в Типиконе и Минею месячной особые праздничные знаки. Великие праздники (бдения) обозначаются знаком «красный крест в круге», средние первого разряда имеют знак «красный крест в полукруге», средние второго разряда – «красный крест». Малые праздники имеют знак «три точки в полукруге», причём знак первого разряда малых праздников имеет красный цвет, второго – чёрный. Шестой разряд дней, который, собственно, не причислен к праздникам, не имеет праздничного знака.

Минея общая содержит последования для подвижных и неподвижных дней годового круга с такими изменяемыми молитвословиями, которые Православная Церковь назначила святым определённого лика. Так как Церковь в один день иногда празднует память двух и более святых одного лика, то для святых каждого лика есть два общих последования: для одного святого и для двух или многих святых того же лика. Например, есть службы апостолу и апостолам и т. д. Минея общая необходима, когда требуется совершить службу святому, которому или совсем нет последования в Минею месячной, или, хотя оно и есть, но не включает всех молитвословий, какие нужно читать и петь при совершении богослужения, например, храмовому святому.

Минея Праздничная содержит службы наиболее важных праздников: двенадцатых и некоторых других. Она составлена в Греческой Церкви. Первоначально в ней были только избранные церковные песнопения. Эта богослужебная книга была как бы извлечением из Минею месячных для тех храмов, где их в полном объёме не было, поэтому она называлась еще Минею малой, или Анфологионом, то есть Цветником.

Триодью называются две церковно-богослужебные книги, которые содержат службы,

или последования, с изменяемыми молитвословиями и песнопениями для подвижных дней годовичного круга богослужения и имеют трипеснцы, то есть неполные каноны, состоящие не из девяти или восьми песней, как обычно, а из трёх (трипеснцы), четырёх (четырепеснцы) и из двух (двупеснцы). От трипеснцев эти книги и получили своё название. Трипеснцы, четырепеснцы и двупеснцы назначено совершать только в дни седмичные, но не воскресные. Двупеснец состоит из 8-й и 9-й песней. Он положен в Триоди только в Великий вторник на утрене. Во всяком трипеснце и четырепеснце также находится 8-я и 9-я песни. Пред этими песнями в понедельник имеется 1-я песнь, во вторник – 2-я, в среду – 3-я, в четверг – 4-я, в пятницу – 5-я, в субботу – 6-я и 7-я песни. Таким образом, в седмичные дни, кроме субботы, совершаются трипеснцы, в субботу – четырепеснцы. Обе Триоди воспоминают разные священные события, используются на богослужениях в разное время и потому имеют особые названия: одна именуется Постной, другая – Цветной.

Триодь Постная содержит в себе молитвословия на дни Великого Поста и на приготовительные недели к нему, начиная с Недели о мытаре и фарисее. В этой богослужебной книге собраны произведения свыше 20 авторов, из которых самые известные относятся к VIII и IX векам. Это преподобные Андрей Критский, Косма Маиумский, Иоанн Дамаскин, Иосиф и Феодор Студиты. Составление в один сборник и введение Триоди в церковную практику принадлежит преподобным Иосифу и Феодору Студитам, что обозначено в Синаксаре Недели о мытаре и фарисее.

Триодь Цветная заключает в себе молитвословия со дня Святой Пасхи до Недели Всех святых. Песнопения и чтения Триоди Цветной являются произведениями церковных авторов V-XIV веков, не все их имена которых. Собрание их воедино принадлежит преподобному Иосифу Студиту.

Ирмологий – церковно-богослужебная книга, содержащая ирмосы и катавасии канонов из Октоиха и праздничных канонов из Минеи и Триоди Цветной. Данная одножанровая певческая книга сложилась в X веке в Византии. В русской традиции существуют два вида Ирмология – богослужебный, содержащий полные словесные тексты канонов, и певческий, включающий только ирмосы воскресных и праздничных канонов, седмичных служб Октоиха и другие песнопения. Структура Ирмология подчинена системе осмогласия, внутри каждого гласа ирмосы расположены в порядке следования девяти песен канона. Ирмосы изложены знаменным распевом. Ирмологий полного состава содержит около 1050 ирмосов.

Требник – церковно-богослужебная книга, в которой излагаются чинопоследования треб – Таинств и священнодействий, совершаемых Церковью в особых случаях и не входящих по преимуществу в состав храмового (общественного) богослужения суточного, седмичного и годового круга. Книга получила своё название от слова «треба», которое в древнерусском языке имело сакральный смысл и означало «жертва», «жертвоприношение», «исполнение священного обряда». В настоящее время словом «треба» называются молитвословия и священнодействия, совершаемые по просьбе православных христиан в особых обстоятельствах их жизни. Имеются в виду все Таинства (кроме Таинства Священства), молебны, панихиды, отпевания, освящение домов и прочее.

Типикон (Устав) – церковно-богослужебная книга, содержащая богослужебный Устав Православной Церкви, месяцеслов с Марковыми главами, соединяющими подвижный и неподвижный годовые богослужебные круги, правила о постах, положения монастырского общежития и указания о совершении храмовых праздников, трапезе и других сторонах церковной и монастырской жизни. Таким образом, Типикон – главное руководство богослужения. Марковы главы – уставные статьи, написанные монахом Марком, которые указывают, какие должны быть в службе изменяемые молитвословия, если случатся Богородичные праздники или поспраждства и отдания двенадцатых праздников в неделю или если эти праздники случатся в седмичные и недельные дни пения Триодей Постной и Цветной. Месяцеслов начинается 1 сентября, в которое Церковь празднует начало индикта, и оканчивается августом. Мирянам следует помнить, что исполнение в полной мере указаний Типикона – удел монашествующих, миряне же могут соответствовать этому идеалу в зависимости от возраста (физического и духовного), семейного положения и других факторов. Знарок Устава Михаил Скабалланович писал о Типиконе: «Книга с таким заглавием хочет не столько узаконить его малейшие частности, устраняя в нём всякую свободу отправителей, сколько хочет нарисовать высокий идеал богослужения, который красотою своею вызывал бы всегдашнее невольное стремление к его осуществлению, в полной мере может быть и не всегда возможному, как и осуществление всякого идеала, следование всякому высокому образцу. Таков по существу и весь закон Христов, неосуществимый вполне во всей его небесной высоте, но Божественным величием своим возбуждающий неудержимое влечение в человечестве к его осуществлению и чрез то животворящий мир».

Иерей Георгий Михайлов

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче

Первая служба по Постной Триоди назначается в воскресный день, называемый «неделя, в ную же чтется священное и святое Евангелие притчи мытаря и фарисея». Это чтение не остается без литургического осмысления: служба содержит гимнографические тексты, посвященные теме этого дня – это канон, стихирь, кондак, седален.

На утрени мы встречаем особенное песнопение, которое по первым словам называется «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». Это одно из самых ярких и в то же время самых важных песнопений периода пения Постной Триоди, которое объединяет время подготовки к Великому Посту и сам Пост. Мы слышим его на каждой воскресной всенощной (вечернее богослужение в субботу вечером) вплоть до пятого воскресения Великого Поста, посвященного преподобной Марии Египетской. Таким образом, за время Поста мы встречаемся с ним 9 раз.

Песнопение «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче» располагается в самом торжественном и величественном месте службы – после чтения Евангелия. Евангельское чтение – это вершина, кульминация воскресного Богослужения, когда читается один из одиннадцати Евангельских отрывков, которые прямо свидетельствуют о Воскресении Христа. Посредством этого мы соприкасаемся с самым важным событием, что есть у нас в Церкви – победой нашего Спасителя над смертью. Горение сердец апостолов, переживших личную встречу с Воскресшим Господом, зажигает и наши сердца пасхальной радостью, которая выливается в торжественном всенародном песнопении, начинающимся словами: «Воскресение Христово видевше...» и заканчивающимся словами: «... смертью смерть разруши».

После этого в храме выключается свет, чтобы особо подчеркнуть важность следующего песнопения, и хор исполняет умиленные покаянные стихирь, которые, казалось бы, совершенно не вписываются в общий радостный настрой. Это не оплошность составителей службы, не ошибка. Не слова и мелодия стихирь вступают в конфликт с пасхальной радостью, а греховное состояние нашей души. Поэтому уже как лекарство от этого состояния Церковь дает нам урок покаяния, соединенный с пасхальной радостью. Она напоминает нам, что обращаться к Богу с дерзновенной просьбой: «Воздаждь ми радость спасения Твоего» можно только после того, как искренне восплачешь о своих грехах.

Теперь подробно рассмотрим текст стихирь, которые представляют поэтическое произведение и образуют единое, целостное прошение – плач. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче,
утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему,
храм носяй телесный весь осквернен;
но яко Щедр очисти благоутробною Твоею милостию. И ныне и присно и во веки веков, аминь:
На спасения стези настави мя, Богородице,
Студными бо окалях душу грехми
и в лености все житие мое иждих;
но Твоими молитвами избави мя от всякия нечистоты.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей
и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!

Множества содеянных мною лютых помышляя
окаянный,

трепещу страшного дне судного,
но надеяся на милость благоутробия Твоего,
яко Давид вопию Ти:
помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости.

Слово «покаяние» происходит от славянского «каять», отсюда «окаянный» – достойный осуждения. Осуждение ближнего – это грех, а вот самоосуждение – это покаяние, вернее, лишь одна из его составляющих. Покаяние – это соединение, казалось бы, двух противоположных вещей: беспощадное самоосуждение, осознание себя преступником перед Богом и людьми, и в то же время надежда на прощение, потому что каемся мы перед лицом безмерно любящего и бесконечно милующего Господа. Покаяние, конечно, включает в себя и мольбу о прощении и помощи. Каяться – значит просить прощения. Когда мы каемся пред Богом, мы просим прощения у Того, Кто не только может и желает нас простить, но и имеет власть простить.

По-гречески «покаяние» звучит как «метанойя», что в переводе на русский язык означает «изменение сознания», «перемена мысли».

Древнееврейское значение этого слова, а также арамейское во времена Иисуса Христа – «субу» означало: «вернись назад», «вернись к своему Богу», «положи новое начало».

Вот почему арамейское «вернись к своему Богу» и греческое «изменение сознания» очень глубоко дополняет славянское слово «покаяние»,

Корзухин А.И. Перед исповедью. 1877

потому что мы каемся для того, чтобы внутренне измениться и пребывать с Богом.

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!..», – с такой умиленно-слезной мольбой обращается Святая Церковь к Богу от лица всех верующих. Но почему? Разве двери покаяния не отверсты? Ведь Господь Сам призывает к покаянию – зачем же нужно еще просить, молить Его, чтобы Он «отверз» нам двери покаяния? Разве они закрыты? Да и кто мог посметь закрыть их для нас? Как это ни странно звучит, но ответ на этот вопрос может быть только один: мы сами закрываем их для себя. Своим закоснением в грехах, своим упорным противлением Богу, своей самопревозносящейся гордыней, своим окамененным нечувствием, маловерием, неверием и безбожием мы закрываем для себя эти спасительные двери покаяния, и покаяние становится недоступным для нас.

Всем нам необходимо покаяние, но, оказывается, покаяться не так-то легко. Этого нельзя сделать сразу же, как захочется. Покаяние есть наивысший дар Божий, который подается только тогда, когда сам человек всей своей душой взывает, захочет его! Поэтому-то мы и молим Господа, чтобы Он даровал нам всем видение и понимание своих грехов, стыд и сокрушение о них, желание покаяться и исправить свою жизнь.

Значит ли это, что, уповая на Господа в деле покаяния, мы сами должны оставаться сторонними наблюдателями собственной духовной болезни? Конечно же, нет! Ведь нам так дорого и желанно спасение! Без Божией милости мы не можем возродиться, но милость согреет только искренно желающего, всей душой молящегося и

просящего Господа о ниспослании благодати. Именно об этом говорят нам следующие слова песнопения: «...утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему!» Дух утренюет, значит, бодрствует. Заботящийся о спасении и наследовании Царства Небесного верный последователь Христов не в духовном сне пребывает, а в молитвенном и покаянном делании, непрестанно готовя себя ко встрече с Господом.

Победа над грехом подается только Господом, незаметно для человека, в результате – Таинства покаяния, исповеди и Причастия Святых Животворящих Тела и Крови

Христовых. Вспомним слова Господа своим ученикам: «что свяжете на земле, то будет связано на небесах, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 18:18). Это ли не ключи, отверзающие двери покаяния. Получается, что спастись, прийти к Богу можно только через храм Божий и, с другой стороны, дорога к храму приведет нас к Самому Богу.

Задумаемся над следующими словами стихиры «храм носяй телесный весь осквернен». Каждому из нас от рождения дан Богом особый храм, по словам апостола Павла: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:19-20). Нам кажется, что мы хорошо заботимся об этом телесном храме: украшаем красивой одеждой, укрепляем спортивными упражнениями, даем лекарство во время болезни. Но можем ли мы сказать, что во всем этом мы прославляем Бога? Действительно ли наше тело – достойный храм Духа? Нет, скорее наши тела подобны «окрашенным гробам», которые «снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Мф. 23:27). Что бы мы ни делали сами, мы только больше и больше оскверняем храм своего тела. Как говорит преподобный Андрей Критский: «Внешним прилежно благоуукрашением едином попокохся, внутреннюю презрев богообразную скинию». Со смиренным трепетом нам остается только воскликнуть Богу: «но яко Щедр очисти благоутробною Твоею милостию».

(Продолжение следует...)

Рождественская ёлка храма Спаса Преображения на Песках

Доброй традицией нашего храма стало ежегодное представление для детей и взрослых в дни Рождественских святок. Как и год назад оно прошло в театре имени Рубена Симонова, с руководством которого наш храм на протяжении долгого времени поддерживает тёплые дружеские отношения. Хочется поблагодарить директора театра Юрия Владимировича Долгорукова, его заместителя Татьяну Османовну Рыбак, актрису театра Галину Петровну Попову и всех работников театра, помогавших в проведении елки.

Театр находится недалеко от храма, в одном из арбатских переулков. Руководство театра с радостью предложило свою сцену для проведения Рождественской ёлки для юных прихожан храма и их родителей. Она состоялась 8 января. Проведение ёлки в дни празднования Рождества Христова дарит как детям, так и взрослым, радостное ощущение праздника.

В этом году была сыграна пьеса «Рождественская девочка». Это история маленькой девочки Жени, которая готова была продать свою единственную любимую куклу, чтобы купить теплые вещи для больной мамы. Спектакль настолько растрогал публику, что многие не смогли сдержать слез. Практически все роли в спектакле исполняли прихожане нашего храма. Каждый «актёр», и

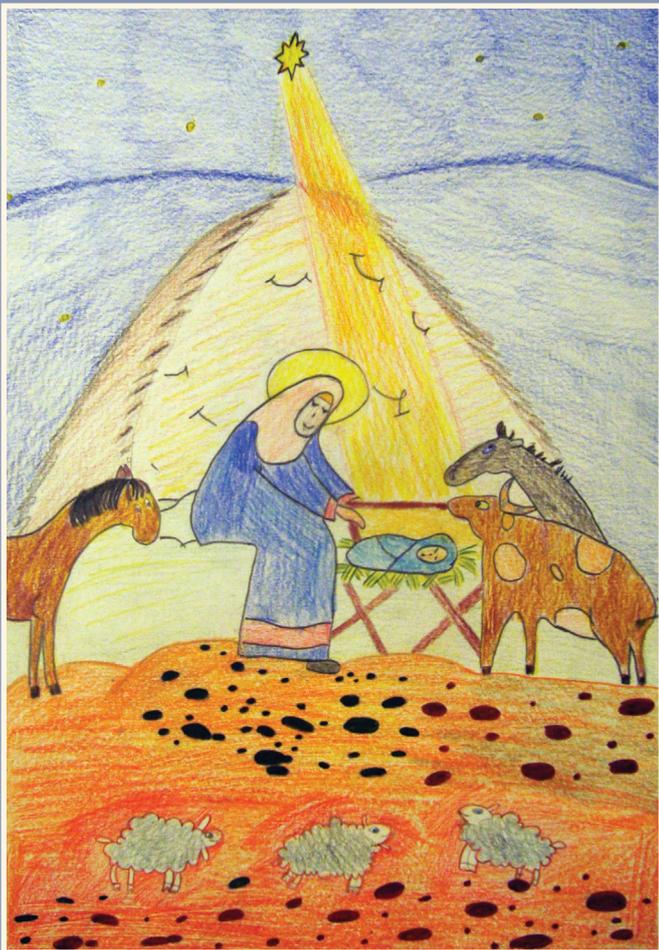
юный, и взрослый, ответственно отнесся к своей роли и вложил в нее частичку своей души. Особенно приятно, что, как и в прошлогодние Рождественские ёлки, большая и дружная семья Ульевых приняла активное участие в постановке спектакля.

После того, как был сыгран спектакль, Дед Мороз и Снегурочка пригласили всех в фойе, чтобы поиграть и повеселиться. Наши замечательные маленькие прихожане порадовали родителей и бабушек своими дарованиями: кто-то читал стихи, кто-то пел, кто-то играл на музыкальных инструментах. Приятно было слышать, что многие дети читали стихи о Рождестве Христовом, о Господе, пели колядки.

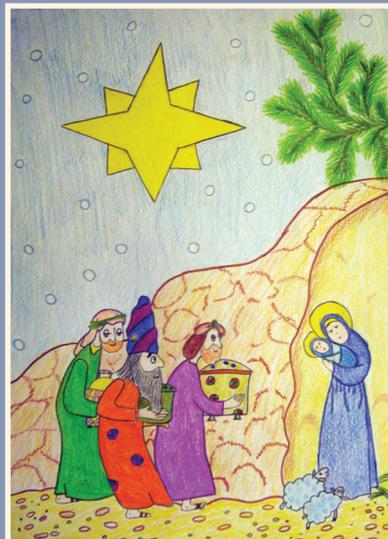
Дед Мороз остался очень доволен выступлением своих «внучат» и преподнес каждому сладкий подарок. Оставшиеся в душе яркие впечатления создали прихожанам нашего храма ещё большее ощущение радости праздника Рождества Христова и Святок-дней, которые принято проводить по-доброму, мирно, торжественно.

Дай Бог, чтобы эта замечательная традиция проведения Рождественских ёлок сохранилась в нашем храме и привлекала всё больше юных прихожан, даря возможность прославить Родившегося Господа и разделить светлую радость этого праздника с ближними!

Серда София, 9 лет

Елисеева Александра, 11 лет

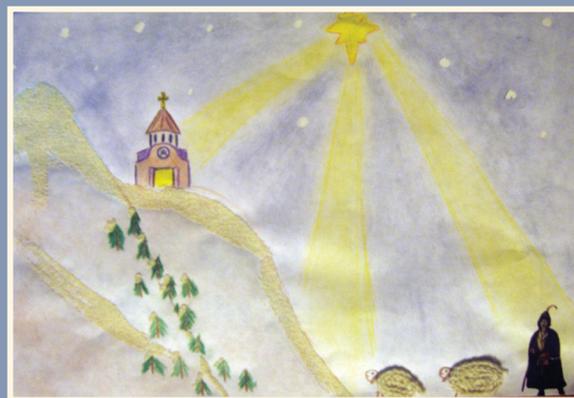
Серда София, 9 лет

Хваткин Егор, 6 лет

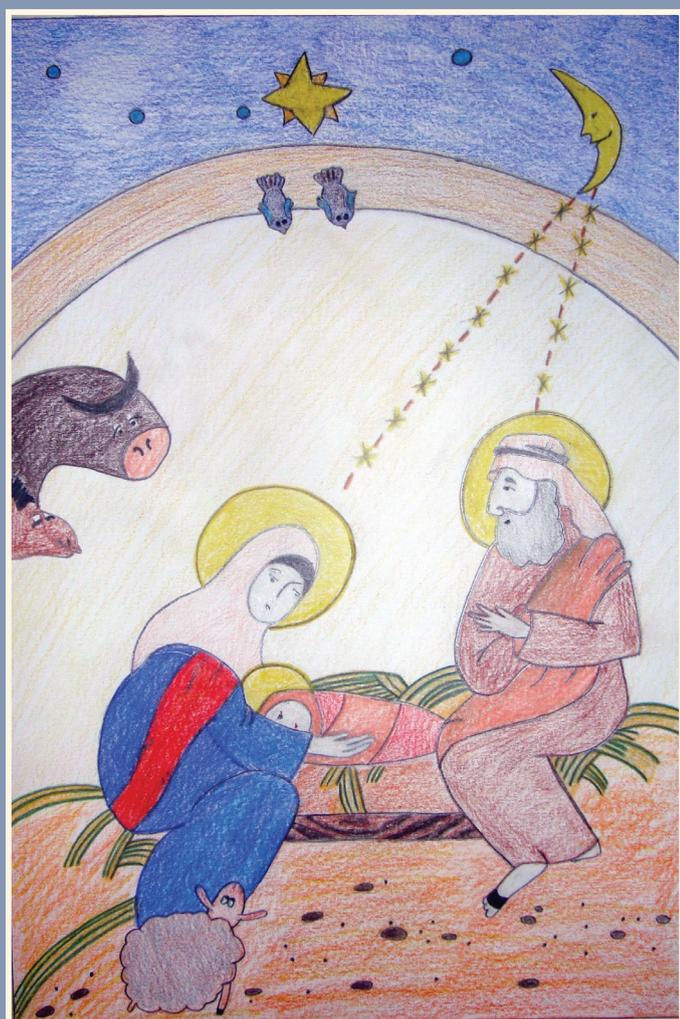
Копылова Ксения, 6 лет

Толстовы Саша и Гоша, 7 лет и мама

Чуприкова Таня 11 лет

Елисеева Александра, 11 лет

Хваткина Катя, 6 лет

Чуприков Андрей, 6 лет

Великое освящение воды

Алтарник Евгений Теплов

Таинство Елеосвящения (Соборование)

Из всех священных действий, которые совершаются в Православной Церкви, наибольшую значимость имеют Таинства, в которых видимым образом сообщается верующим невидимая благодать Божия. Таинства имеют Божественное происхождение, поскольку установлены Самим Иисусом Христом. В каждом из них верующему человеку сообщается определенная благодать, свойственная именно данному Таинству. Семь Таинств, через которые сообщаются дары Святаго Духа, соответствуют всем главнейшим потребностям нашей духовной жизни.

«Церковь, – писал святой праведный Иоанн Кронштадтский, – сочувствует и отвечает всем существенным потребностям души и тела христианина деятельным пособием или подаванием помощи силою Господа Иисуса Христа и Духа Святаго, Которым всяка душа живится».

В Таинстве Елеосвящения (Соборования) при помазании освященным елеем (маслом) больной по молитве священнослужителей получает от Бога благодать, исцеляющую душевные немощи и телесные болезни и очищающую от забытых и неосознанных грехов.

У этого Таинства несколько названий. В древних богослужебных книгах оно называется елеем; святым елеем; елеем, соединенным с молитвой. У нас чаще всего употребляется название Елеосвящение. В народе оно называется Соборованием, потому что совершает его собор семи священнослужителей. Однако Таинство будет действительным, если от лица Церкви его совершит и один священник.

С древнейших библейских времен масло (елей) использовалось в богослужении как горючее вещество для светильника скинии (Исх. 27:20) и как составная часть ежедневной жертвы (Исх. 29:40), а во времена патриархов его приносили и как жертву возлияния (Быт. 28:18; 35:14). Согласно Священному Писанию, елей является символом Святаго Духа (Зах. 4; 2 Кор. 1:21; 1 Ин. 2:27), поэтому уже со времени Синайского законодательства елей служил для помазания первосвященников и царей (Исх. 29:7; 1 Цар. 10:1). Изобилие масла воспринималось как Божие благословение (Втор. 7:13). Христианская же Церковь восприняла библейское значение елея как средство и символ света (Мф. 25:1-13), милосердия и врачевания (Лк. 10:34).

Немощи телесные и душевные имеют своим происхождением человеческую греховную природу. Источник телесных болезней, согласно хри-

стианскому воззрению, заключается в грехе, и первое предсказание о болезнях было дано Еве после грехопадения: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» (Быт. 3:16). Когда к Спасителю принесли расслабленного для исцеления от болезни, то Он прямо обращает внимание на источник болезни и говорит: «Чадю, прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2:3-11). После чего расслабленный получил исцеление.

Безусловно, нельзя утверждать, что все без исключения болезни являются как непосредственное следствие греха. Бывают болезни, посланные по Промыслу Божию с целью испытания или усовершенствования веры и надежды на Бога, усовершенствования в благочестии и добродетельной жизни и др. Такой была, например, болезнь Иова, болезнь слепца, которому Спаситель сказал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:3). Однако же большая часть болезней признается в Православии последствием греха, как это мы видим из многих мест Евангелия (Мф. 9:2; Ин. 5:14). О прощении грехов в Таинстве Соборования пишет великий старец Амвросий Оптинский: «Сила Таинства Елеосвящения состоит в том, что им прощаются грехи, а по прощении грехов даруется и здравие телесное, аще воля Божия будет на сие, т.к. истинным Врачом является Бог: «Я Господь... целитель твой» (Исх. 15:26)». Именно этой мыслью о связи телесного исцеления с прощением грехов и проникнуты все молитвы Таинства Елеосвящения.

Начало Елеопомазания как Таинства положено Самим Господом, по заповеди Которого Его ученики врачевали тела больных помазанием елеем: «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:13). Это и является свидетельством о Божественном установлении таинства елеосвящения.

Первоначально Таинство совершалось, как и Миропомазание, чрез возложение рук совершителя (Мк. 16:18; Деян. 28:8-9). Воспоминание о таком образе совершения Таинства сохранилось и в нашем Требнике – в молитве, читаемой после совершения Таинства при возложении Евангелия, как руки Господней, на главу больного. В век апостольский возложение рук для исцеления было заменено помазанием елеем, подобно тому как возложение рук для сообщения Святаго Духа новокрещенным было заменено Миропомазанием. Такая практика совершения Таинства в

апостольское время со всей ясностью представляется в послании апостола Иакова: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14-15).

После апостолов о совершении Таинства Елеосвящения в Церкви Христовой свидетельствуют многие писатели I-V веков, а именно: во II-III веке – Дионисий Ареопагит, Тертуллиан и Ориген; в IV веке – святитель Иоанн Златоуст, в V веке – историк Созомен. Апостольское предание о Таинстве Елеосвящения сохранилось не только у православных и католиков, но и у несториан и монофизитов, отлученных от Церкви в V столетии.

В отличие от Крещения, которое в чрезвычайных обстоятельствах может совершить и православный мирянин, соборовать могут только священнослужители. В своем соборном послании апостол Иаков упоминает только пресвитеров, но очевидно, что это право принадлежит и епископам. В древности это Таинство совершалось несколькими пресвитерами, и не было строго установлено их число. Дозволялось совершать его и одному пресвитеру. В конце VIII – начале IX века в Восточной Церкви было установлено, что Елеосвящение должны совершать семь священников. Число это в Священном Писании символизирует совершенную полноту. В наших современных требниках также говорится о семи священниках. Однако, как уже говорилось выше, нет ничего страшного, и более того, Таинство будет считаться действительным, если оно совершено меньшим числом священнослужителей.

Из слов святого апостола Иакова (Иак. 5:14-15) легко сделать вывод, что это Таинство подается больному. Однако ни в Священном Писании, ни у святых отцов не говорится о том, что речь идет только о них. Часто встречается серьезное заблуждение, что соборование совершается только над умирающими. Порой такие люди доходят даже до суеверия, думая, что больной умрет, если его пособоровать. Архимандрит Иоанн (Верюжский) писал: «Многие, которым еще не хочется расстаться с жизнью, считают Таинство Елеосвящения подобным обречением на смерть, неохотно обращаются к его помощи, и, откладывая его со дня на день до последнего часа жизни, нередко так и умирают. О, если бы они могли чувствовать и сознавать вполне, какая это великая и невосполнимая для них потеря! О, как неблагоприятны и как много грешат против умирающих их сродники и ближние, допуская больных лишаться этого благодатного дара! Страшное и непонятное

дело! То, что милосердие и человеколюбие Божие даровало нам для здоровья и жизни, как средство против недугов и болезней душевных и телесных, то самое считается предвестником и обречением на смерть и приготовлением к ней!»

По правилам Православной Церкви больной, над которым совершается Елеосвящение, должен находиться в сознании. Соборование не совершается над младенцами, не достигшими семи лет. Не могут участвовать в этом Таинстве также люди, не принадлежащие к Православной Церкви, нераскаявшиеся грешники и бесноватые, оскорбляющие веру. Соборование не может быть совершено над психически больным, который может оскорбить святость Таинства. Согласно правилам, над умершим совершать Таинство Елеосвящения нельзя (Номоканон, 164).

В литургической литературе ясно проводится мысль, что сам священник совершить над собой Таинство святого елея не может. Это противоречит апостольскому указанию: «Пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне» (Иак. 5:14).

Сколько раз нужно собороваться больному? Во время одной и той же болезни Елеосвящение должно быть совершено только единожды. Люди, которые, страдая определенным недугом, многократно приступают к соборованию, проявляют маловерие.

Совершается Таинство Елеосвящения в православных храмах, а при необходимости в доме больного или в помещении больницы.

Что же касается времени его совершения, то существует мнение, что данное Таинство над здоровыми людьми совершается только один раз в год Великим постом. Такая точка зрения совершенно не правильна и не имеет никаких канонических оснований. Временем совершения Таинства Елеосвящения может быть любой день церковного года и любое время дня и ночи.

В случае же тяжелой болезни человека или его скорой смерти, Таинство должно совершаться священником незамедлительно.

Внешняя сторона Таинства.

Перед иконостасом ставится небольшой стол. Если Соборование совершается дома, то стол ставится перед иконами. В больнице обычно на столике устанавливаются небольшие образа Спасителя и Божией Матери. Нужно их расположить так, что бы священник во время молитвы стоял лицом к востоку.

В середине стола ставится блюдо с зернами пшеницы. Они символизируют зарождение новой жизни. Благодать, которая подается в Таинстве Соборования, возрождает человека и открывает

ему путь к вечной жизни. На пшеницу ставится пустой сосуд для елея, который будет туда влит перед молитвой на его освящение. После специальной молитвы масло становится веществом Таинства. Поскольку Таинство святого елея в первые века совершалось в Палестине и других южных странах, то традиционно используется оливковое масло. Перед освящением в масло добавляется немного красного вина. Это делается в воспоминание милосердного самарянина, который возливал на раны больного масло и вино (Лк. 10:34). Вино, добавляемое в елей, служит также знаменем крови Спасителя, пролитой на Кресте для спасения людей. При отсутствии вина может быть использован только один елей.

Для помазания использую семь деревянных палочек, один конец которых плотно обмотан тканью или ватой. Можно использовать и кисточки. Если Таинство совершает один священник, то достаточно одной палочки или кисточки.

Священники держат в руках свечи, которые зажигают перед освящением елея. Водружение семи свечей на блюде с зернами пшеницы в чине не указано. Обычай этот, вероятно, возник из практики совершения соборования одним священником: семь свечей символически изображают семь участников совершения Таинства.

Священники должны облачиться в епитрахиль, поручи и фелонь. По установившемуся обычаю облачение должно быть светлого цвета. Если Соборование совершается в храме Великим постом, тогда облачение должно быть либо фиолетовое, либо черное. Дома или в больнице священник может совершать соборование, имея только епитрахиль и поручи.

Если Соборование совершается в храме, то необходимо заранее за свечным ящиком записаться (указать свое имя) для поминовения во время молитв.

Суеверия, связанные с Таинством Елеосвящения. К сожалению, с Таинством Елеосвящения связаны устойчивые предрассудки, которые отталкивают многих людей от самой возможности прибегать к спасительному воздействию Божьей благодати. Такие суеверия боятся Соборования, считая, что это «последнее Таинство» и оно ускорит кончину их самих или родственников, его

Распятие Христово и Таинства Церкви. XVIII век

принимающих. Почти повсеместно утвердившаяся в XVIII-XIX веках практика Соборования только умирающих в корне неверна и не соответствует пониманию Таинства в древней Церкви. Поэтому прибегать к Соборованию можно всем (начиная с семи лет).

К суевериям, связанным с Елеосвящением, относятся и те, о которых апостол Павел говорит: «Негодных бабьих басен отвращайся» (1 Тим. 4:7). Это «мнения» о том, что выздоровевшему после Соборования никогда больше нельзя употреблять мясную пищу; что надо поститься, кроме среды и пятницы, еще и в понедельник; что он не может иметь супружеских сношений и т.п. Все это подрывает веру в благодатную силу Таинства и разрушает духовную жизнь принявшего эти выдумки человека. Кроме того, они вносят соблазн в умы «внешних», не принадлежащих к Церкви.

Надо отметить еще и то, что Елеосвящение, как духовное врачевание, не устраняет сил и законов физической природы. Оно, оказывая прибегающему к нему человеку благодатную помощь, вовсе не отменяет употребления лекарственных средств, данных Господом для исцеления болезней. Поэтому к «благочестивому» совету не при-

нимать лекарства после совершенного Таинства прислушиваться не стоит.

В некоторых местах существует практика омоения (то есть смывания) святого елея, который нанесли во время совершения Таинства Елеосвящения. Такие действия также не имеют под собой никакого канонического основания.

К ряду обычаев, не находящихся подтверждения в практике древней Церкви, нужно отнести и такой, когда освященный елей возливается на тело скончавшегося вскоре после Соборования человека. Но помазывать елеем нужно не мертвых, а

живых, поэтому родственникам почившего необходимо отказываться от подобных обрядов.

У некоторых верующих неправильное отношение к Таинству Елеосвящения проявляется в том, что они ожидают немедленного исцеления. Если этого не происходит, то они впадают в уныние и проявляют маловерие. Всеблагой Господь знает, кому дать исцеление, а кого вести ко спасению путем болезней. Однако в любом случае все, кто с верою и благоговением приступают к Соборованию, получают огромную духовную пользу.

Иерей Георгий Михайлов

Святитель Григорий Богослов

Святитель Григорий Богослов родился между 326 и 330 годом в Арианзе, фамильном имении своего отца - тоже Григория, который происходил из знатного и важного рода, был богатым и влиятельным аристократом. Он, хотя и занимал первые должности в государственном управлении, вместе с тем отличался простотой нрава, скромностью и честностью, никогда не приумножал своего имени несправедливыми притеснениями и поборами, несмотря на то, что в молодости был язычником. Его супруга, мать святителя – Нонна, в противоположность мужу, была воспитана в богоугодной вере и благочестии. Иноверие супруга так было тяжело для ее сердца, что она день и ночь в постах и молитвах испрашивала у Бога спасение для своего мужа, подкрепляя молитвы силой милосердия, помогая нуждающимся и покровительствуя вдовам и сиротам. Результат ее трудов не замедлил сказаться. В 325 году в Арианзе ненадолго остановился архиепископ Каппадокийский Леонтий, который и убедил Григория принять Святое Крещение. Отец святителя не просто уверовал во Христа и крестился, но вскоре был посвящен во пресвитера, а позднее и во епископа Назианзского. На свои средства он построил в Назианзе замечательный храм, чтобы привить своей пастве любовь к богослужению и молитве. После посвящения в епископа в сострадательности и щедрости к нищим Григорий нисколько не уступал супруге, своими благоразумными пастырскими наставлениями исправлял нравы своей паствы, являя собой образец христианских добродетелей и всякого доброго дела.

По свидетельству самого Григория-младшего, он родился благодаря молитвам матери. Пламенно желая иметь сына, она горячо умоляла об этом Бога, дав обет посвятить Ему своего первенца.

Однажды во сне она увидела будущего ребенка и услышала его имя. Григорий всегда помнил об этом событии и рассматривал свою жизнь как исполнение обета, данного матерью. Детство отрока было счастливым и благодатным: он рос, окруженный любовью родителей, домашних и слуг. Когда Григорий выучился читать, из материнских рук он получил в подарок книгу жизни – Священное Писание. При этом мать преподала ему родительское благословение: «Исполни же мое материнское желание, помни, что я вымолила тебя у Господа, а теперь о том молюсь, чтобы ты был совершен». Бережно возвращала мать сына, и в помощь ее трудам чудо Божие укрепило его душу. Однажды во время сна юному Григорию представили две прекрасные девы в белых одеждах. Мальчик сразу ощутил, что это не простые смертные и на вопрос: «Кто они?» – получил ответ: «Одна из нас – Чистота, а другая – Целомудрие». Они призвали мальчика избрать девственный образ жизни, чтобы приблизиться к «сиянию Небесной Троицы». Это видение оставило глубокий след в душе Григория и во многом предопределило его жизненный выбор.

Подготовленный домашним христианским воспитанием, приступил отрок к изучению наук. Отец отправил его в училище в Кесарию Каппадокийскую. Там он впервые встретился с юношей Василием – тоже будущим святителем Церкви Христовой. Воспользовавшись всем, что могло дать училище в Кесарии, и, желая усовершенствоваться в словесных науках, Григорий отправился в Кесарию Палестинскую, где процветала школа красноречия. Оттуда он перебрался в Александрию, а затем в Афины – центр просвещения того времени.

На пути из Александрии в Афины юного Григория ждало суровое испытание, которое стало переломным моментом в его жизни. Корабль, на котором совершалось путешествие, попал в страшный шторм, длившийся двадцать дней. Григорий лежал на корме, вымаливая у Бога, чтобы «убийственные воды морские не лишили его очистительных вод крещения». В это время он еще не был крещен. Именно тогда юноша дал обет Богу посвятить всего себя, всю свою жизнь только Ему. И если первое его стремление к Богу было данью послушания матери, то этот обет – уже сознательное и добровольное избрание узкого и скорбного пути следования за Христом.

Прибыв благополучно в Афины, Григорий встретился не только с миром науки и высокого образования, но и с различными соблазнами. Это никак не повлияло на благочестивого юношу, твердо знавшего, что не золото и богатство, не блеск учености и премудрости составляют истинное сокровище жизни, но чистота сердца и ума, целомудрие помыслов и тела. Вот как он сам вспоминал впоследствии: «Для меня приятен кусок хлеба, у меня сладкая приправа – соль, и питье трезвенное – вода. Мое лучшее богатство – Христос». Господь послал в подкрепление юноше друга, единомышленника и соотцаинника Василия, впоследствии названного Великим, с которым они были знакомы еще с училища в Кесарии Каппадокийской. Так вдвоем они начали возрастать от силы в силу, поддерживая друг друга «в общем великом деле: быть и именоваться христианами».

Отношения между Григорием и Василием строились на основе взаимной преданности и равенстве в правах. Тем не менее, Григорий всегда воспринимал Василия как старшего и главного:

«Мое дело следовать за ним словно тень за телом». Он искренне считал Василия «в жизни, слове и нравственности превосходящим всех», кого он когда-либо знал.

После окончания обучения Григорий еще некоторое время по настоятельной просьбе всех учащихся, которые не хотели с ним расставаться, преподавал риторiku. В 358 году, когда его отец уже был епископом, Григорий вернулся домой, где принял от него крещение. Склонный к монашеской жизни, уединению, богомыслию и молитве, Григорий, по приглашению своего друга Василия, уехал в устроенный им в своем имении монастырь. Это время будущий святитель позже вспоминал с особым чувством: «Кто даст соревнование и поощрение к добродетели, которое мы ограждали письменными уставами и правилами? Кто вернет трудолюбие в чтении Божиих словес и свет, обретаемый в них под руководством Духа?».

Одного желал он тогда – чтобы вдали от всяких житейских попечений, вдали от мирской суеты чистым сердцем и умом возноситься к Богу всю оставшуюся жизнь, но иное определение о нем было начертано Промыслом Божиим. Его стремление к личному подвигу приносилось в жертву Святой Церкви, раздираемой в то время многочисленными еретическими лжеучениями. Дар слова, данный Григорию от Бога, был призван послужить

Церкви. «Сей дар приношу я Богу моему, сей дар посвящаю Ему – это одно, что осталось у меня и чем богат я, от всего прочего отказался по заповеди Духа».

В 361 году Григория вызвал к себе отец и против воли сына в праздник Рождества Христова рукоположил его во пресвитера, чтобы возло-

жить на него обязанности по управлению епархией. От такой неожиданности «подобно человеку, пораженному громом», «подобно тому, чем бывает солнечный свет для слабых глаз» Григорий на следующий же день уехал к Василию, надеясь там, в божественном друге найти поддержку от такого «насилия» в своей горести. «Я стою в середине, – объяснял он свои действия, – в середине между слишком дерзновенными и слишком боязливыми. Я боязливее тех, которые хватаются за всякое начальство, и дерзновеннее тех, которые убегают». Утешенный другом, вдохновившим его не отречься от столь высокого Божьего призвания, «потому что Бог вознаграждает веру и делает совершенным начальником того, кто возлагает на Него все надежды», Григорий вернулся к отцу и с ревностью приступил к своим обязанностям. В бытность свою пресвитером он прославился как прекрасный оратор и богослов, его трудами в епархии отца сохранялся мир и исповедание истиной Никейской веры.

Тем временем в 370 году его друг Василий был избран архиепископом Кесарии Каппадокийской и начал борьбу с арианством. Чтобы обеспечить себе поддержку в борьбе с префектом Модестом, который, покровительствуя арианам, исключил из его юрисдикции часть Каппадокии, Василий назначил епископами в различных городах области всех своих единомышленников. Это мера была тактическая, и даже в некотором роде политическая, но вынужденная и необходимая. Конечно же, в этом затруднительном положении святитель Василий положился и на своего друга. Независимо от воли Григория, даже не предупредив его, он представил его в епископы города Сасимы. Согласно правилу, епископ должен был жить в том месте, епископом которого он назначен. Григорий отправился туда, но сразу же оттуда и уехал – до того это место было захолустным и неприглядным. К тому же к месту служения святителя Григория не допустил, используя воинов, Анфим – епископ Тианский, сам претендовавший на Сасимскую кафедру. Утонченный интеллектуал Григорий не пожелал участвовать в интригах и склоках, а вернулся в Назианз и стал помогать своему престарелому отцу. За такое дружеское «насилие» святитель Григорий обиделся на Василия, о чем открыто укорял его: «За что вдруг бросил ты меня в такую от себя даль? Да погибнет в мире закон дружбы, которая так мало уважает друзей!» Несмотря на это Григорий во всем помогал Василию в противостоянии с арианам. Особенно это касалось вероучительных истин. Все свое красноречие, всю ученость святитель Григорий проявил как истинный защитник Православия. Вместе с

другими отцами – каппадокийцами, он обличал еретиков в их заблуждениях и на понятном языке излагал учение о Святой Троице.

1 января 379 года умер святитель Василий Великий. Эта смерть была ударом для Григория: она отодвинула на второй план все прежние обиды. Святитель Григорий написал «Надгробное слово Василию Великому», в котором Василий предстаёт перед нами как великий епископ Церкви, богослов и учитель, подвижник и мыслитель, истинный пастырь, отдавший жизнь служению Церкви и поднявшийся до вершин святости.

В этом же 379 году начинается самый напряженный подвиг святителя Григория, которому шёл уже шестой десяток. На престол Византийской империи взошел Феодосий, покровительствующий православным. В это же время небольшая группа константинопольских христиан обратилась к Григорию, который имел репутацию прекрасного проповедника и защитника Никейской веры, поддержать их в борьбе против ариан. В очередной раз, теперь уже без всякого «насилия», святитель Григорий жертвует своим уединением ради блага Церкви.

Григорий провел в Константинополе два с половиной года, которые стали апогеем всей его церковной и богословской деятельности. Прибыв в Константинополь и обнаружив, что все церкви в городе заняты арианам, святитель Григорий устроил у своих родственников домовую церковь и назвал ее Анастасией, что значит по-гречески «воскресение», в ознаменование того, что тут должно воскреснуть учение Никейского собора о Божестве Сына Божия, попранное арианам. Действительно, непревзойденный в знании Священного Писания, словесных наук и красноречия, Григорий воскресил это учение своим словом и святой подвижнической жизнью, которая вызывала удивление даже у врагов. Особенно сильны были его «Пять слов о богословии...», благодаря которым он получил в Церкви наименование Богослова, подобно апостолу Иоанну Богослову. Написанные накануне II Вселенского Собора, они, наряду с другими сочинениями Великих Каппадокийцев, создали почву для полного разгрома арианства и окончательного торжества Никейской веры на этом Соборе.

27 ноября 380 года при участии императора Феодосия и армии состоялась интронизация святителя Григория в качестве архиепископа Константинопольского. Новая ответственность преобразила его, он принял активное участие в церковной жизни и стал одним из ведущих организаторов Второго Вселенского Собора.

Второй Вселенский Собор проходил в Константинополе в 381 году при императоре Феодосии. На этом Соборе окончательно был утвержден Символ Веры, который мы исповедуем и сейчас. Святитель Григорий даже председательствовал на нем и вначале получил свое утверждение на Константинопольскую кафедру, но позже начались раздоры и разногласия среди отцов Собора и самого Григория обвинили в том, что он присвоил кафедру незаконно. Не желая, чтобы из-за него происходили нестроения, святитель удалился из Константинополя к себе на родину, где в 390 году мирно отошел ко Господу.

Вся жизнь святителя прошла в гонениях, в трудах, в великом терпении. Влияние святителя Гри-

гория на богословов последующих времён было огромным. Его произведения едва ли не приравнивались к Священному Писанию, тексты его сочинений использовались гимнографами, и, в частности, наши рождественский, богоявленский и пасхальный каноны – не что иное, как перефразированные преподобным Иоанном Дамаскиным отрывки из проповедей святителя Григория.

Святитель Димитрий Ростовский так характеризует образ великого учителя и святителя Церкви Христовой: «Святой Григорий Богослов был столь велик, что если бы можно создать человеческий образ и столп, составленный по частям из всех добродетелей, то он был бы подобен великому Григорию».

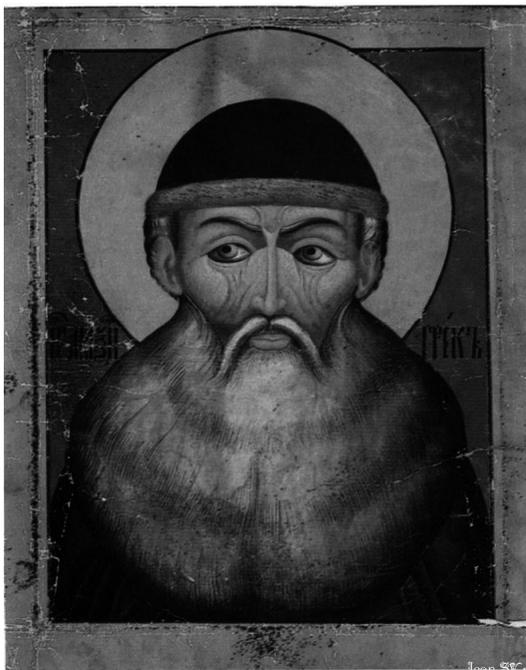
Алтарник Андрей Гаврилов

Жизнеописание преподобного Максима Грека

Святой Максим Грек родился в Эпире, в городе Арта, около 1470-1475 гг. Он происходил из древнего и знатного византийского рода Триволисов. При рождении его нарекли Михаилом. Родители святого, Мануил и Ирина, были людьми образованными, «философами», как называют их житийные сказания о преподобном Максиме. Оба они отличались благочестием и преданностью православной вере, которую смогли воспитать и в сыне.

Около 1480 года Михаил попадает на остров Корфу (Керкира), принадлежавший Венеции; здесь он проходит обучение классическим наукам у Иоанна Мосхоса. Через двенадцать лет (в 1492 году) преподобный отправляется для продолжения образования в Италию, которая после падения Константинополя стала средоточием греческой образованности и где в то время уже существовала многочисленная греческая диаспора. Михаил слушал лекции во многих итальянских университетах, но дольше всего он обучался в знаменитом Падуанском университете, где тогда было много профессоров-греков из числа эмигрантов.

Затем Михаил приезжает во Флоренцию, которая в конце XV века была крупнейшим центром ренессансной культуры, которой Михаил понача-

лу увлёкся. Однако под влиянием знаменитого флорентийского проповедника – доминиканского монаха Джироламо Савонаролы, Михаил сумел разглядеть в ней антихристианские тенденции. Впечатление, которое оказали на Михаила Триволиса проповеди Савонаролы, было столь велико, что юный грек становится доминиканским монахом во флорентийском монастыре Сан-Марко, приором которого прежде был Савонарола. Триволис пробыл в этом монастыре 2 года. Но после казни Савонаролы духовная жизнь в этом католическом монастыре замирает и Михаил уезжает из Италии.

Вскоре Михаил Триволис возвращается в лоно Православной Церкви. Около 1505 г. он появляется на Афоне и принимает постриг в Ватопедском Благовещенском монастыре. В монашестве его нарекли Максимом – в честь преподобного Максима Исповедника, и житие Максима Грека в дальнейшем окажется поразительно схожим с полным борьбы и страданий жизненным подвигом этого святого. В течение 10 лет Максим Грек пребывал на Афоне и продолжал здесь заниматься своим образованием. Учёность Максим приобрёл колоссальную, и удивительным образом те духовные знания, которые он сумел стяжать,

Промысл Божий определил направить на Русь, которой они были крайне необходимы в это тяжёлое время угасания православной учёности.

В 1515 г. Великий Князь Московский Василий III отправил на Афон послов с просьбой прислать ему искусного переводчика книг. Это церковное послушание по воле святогорских старцев выпало Максиму. В 1518 году он прибывает в Москву, ненадолго, как ему тогда казалось. Но волею Божией ему было суждено остаться в России навсегда.

Первой книгой, предложенной преподобному Максиму для перевода, была Толковая Псалтирь. Работая над ней, Максим столкнулся с большими трудностями: уровень образованности в Москве в ту пору был настолько низок, что здесь не нашлось ни одного человека, который бы знал греческий язык. В то же время Максим, разумеется, не знал славянского языка. Поэтому Максим переводил с греческого на латынь, а затем уже русские толмачи – с латинского на русский язык, ибо переводчики с латинского в Москве имелись. Преподобный Максим Грек выполнил это задание за год и пять месяцев и ожидал, что после этого его отпустят обратно на Афон. Тем более, что он перевёл для митрополита Варлаама ещё и Толкование на книгу Деяний Апостольских.

Однако преподобному стали давать одно за другим различные новые поручения – он перевёл беседы святого Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна, выполнил ряд более мелких переводов. Одновременно Максим Грек занимался просмотром и исправлением Толкового Евангелия и богослужебных книг: Часослова, Минеи праздничной, Апостола и Триоди.

Со временем келлия учёного инока становится притягательным местом для образованных русских вельмож. Для беседы с учёным греком приходят влиятельные при дворе люди: инок Вассиан (князь Патрикеев), князь Петр Шуйский и Андрей Холмский, бояре Иван Токмаков, Василий Тучков, Иван Сабуров, Федор Карпов. В общении с ними Максим Грек знакомится с русской церковной, государственной и общественной жизнью.

В своих богословских трудах он пишет о приверженности русских к обрядовой стороне веры; его беспокоит увлечение княжеского двора астрологией. В своих словах и посланиях Максим Грек вёл также борьбу против всякого рода местных суеверий: против веры в сны, в приметы, в гадания.

За обиду принимали русские люди укоризны Максима Грека, касающиеся незнания ими истин веры и несоблюдения заповедей Христовых, исполнения одного внешнего обряда, без духовного подвига, в суетной надежде на спасение через одно только внешнее благочестие.

Эти обличения приводили многих в негодование. Они давали повод для обвинения преподобного в неуважении к святым обычаям предков, даже в ереси. Негодование на преподобного Максима при дворе не было опасно для него до тех пор, пока митрополичью кафедру занимал благоволивший к нему святитель Варлаам. Но в 1521 году Варлаама, попавшего в немилость к Великому Князю и низвергнутого с первосвятительского престола, сменил митрополит Даниил.

Поначалу Даниил относился к Максиму неплохо. Но вот митрополит поручил греку перевести на русский язык «Историю Церкви» блаженного Феодорита Кирского. Однако, преподобный Максим отказался сделать перевод этой книги. Он ответил Даниилу, что в Феодоритовой «Истории» очень подробно изложены различные еретические учения и для русских людей, неискушённых в богословских тонкостях, это будет вредно. Тем более, что Русь только что «переболела» ересью «жидовствующих». Митрополит счёл себя оскорблённым отказом простого монаха, даже не облечённого священным саном.

Положение Максима Грека стало особенно уязвимым после того как он вызвал к себе нерасположение и со стороны Великого Князя Василия III, высказавшись неодобрительно по поводу предполагавшегося развода последнего с Соломонией Сабуровой. Помимо прочего, в кругу постоянных собеседников Максима нашлось немало

людей, которые были настроены оппозиционно по отношению к государю.

В 1525 году над греком было учинено первое судебное разбирательство. Против святого Максима были выдвинуты обвинения в шпионаже и ереси: в его первых переводах были найдены ошибки, связанные исключительно с тем, что Максим поначалу плохо знал славянский язык. В итоге филологические оплошности были коварно использованы как предлог для обвинения его в ереси. В добавление ко всему Максим был обвинён ещё и в колдовстве. Однако нелепость этих обвинений в отношении преподобного Максима Грека, их явная несообразность со всем его духовно-нравственным обликом были столь очевидны, что Собор, признав его еретиком и политическим преступником, тем не менее не дерзнул осудить грека на казнь как чернокнижника. Решено было ограничиться отлучением от Церкви и пожизненным тюремным заключением, хотя и это было большой жестокостью по отношению к очевидно невиновному монаху.

Митрополит определил местом заключения учёного инока свой Иосифо-Волоцкий монастырь. Там преподобный Максим Грек претерпел, как он впоследствии писал, «мразы и дымы, и глады», находясь в монастырской тюрьме в тяжелейших условиях.

Святой пробыл в своём первом заточении почти 7 лет. В 1531 г. состоялся новый соборный суд, к которому Максим Грек первоначально был привлечён в качестве свидетеля по делу князя-инока Вассиана Патрикеева. А привлекая, заодно ещё раз обвинили и самого Максима. К этому времени в Москве умер турецкий посол Скиндер, и в его бумагах, изъятых по приказу Великого Князя, обнаружилось письма Максима с довольно нелестными для Москвы отзывами. И хотя ничто не свидетельствовало о шпионаже, новые материалы успешно присовокупили к делу.

На суде Максиму добавили и за обнаруженные дополнительно к прежним новые грамматические ошибки, которые опять-таки громко объявлялись ересью. То он вместо выражения «бесстрастное Божество» писал «нестрашное Божество», то вычеркивал из славянского текста книги Деяний слова, которых не было в греческом подлиннике, то опять-таки по аналогии с греческой грамматикой оплошно пропускал повторное отрицание «не» в одном из анафематизмов св. Кирилла Александрийского.

Соборный суд 1531 г. обвинил грека в том, что он «возводит хулу на русских чудотворцев и на Русскую Церковь». Преподобного Максима переводят в Тверской Отрочь монастырь, под надзор

Тверского епископа Акакия. Там он пробыл ещё 20 лет в заточении, но в условиях более мягкого, чем прежде, режима. Акакий был человеколюбивым архиереем. Вместе с другими епископами осудив Максима, он едва ли всерьёз верил в его виновность. Акакий разрешил Максиму писать, что было запрещено в течение первых 7 лет его заточения. В Тверском Отроче монастыре Максим закончил написание канона Святому Духу Параклиту (работу над ним он начал ещё в волоцкой тюрьме, где писал углём на стене).

В заключении наиболее страшным для него было отлучение от Причастия. Он писал к новому митрополиту Московскому Макарию, который возглавлял Русскую Церковь с 1542 г., прося разрешить ему причащаться Святых Таин, чего он был лишён уже около 17 лет. Хотя митрополит Макарий очевидно не верил в виновность св. Максима, но в ответ написал: «узы твои целуем, яко единого от святых, а помочь мы тебе ничем не можем, ибо жив связавший тебя» (т.е. митрополит Даниил). Тогда Максим Грек написал Даниилу, прося его снять с него прещение. Но для Даниила это значило бы признать свою и соборную неправоту, а следовательно, дать повод обвинить его самого. Поэтому бывший митрополит Максима невиновным не признал.

Только после смерти Даниила участь Максима была облегчена. В 1551 г. игумен Троице-Сергиева монастыря Артемий упросил царя Иоанна Грозного и митрополита Макария перевести Максима к себе в обитель. Инок-страдалец получил разрешение причащаться Святых Таин и окончил свою жизнь в 1556 г. в Троице-Сергиевом монастыре. Погребли его с почётом, как подвижника, в Свято-Духовской церкви. Всего преподобный Максим Грек, собиравшийся в Москву ненадолго, прожил в России 38 лет. Из них почти 27 – в заключении.

Максим Грек был весьма талантливым и плодовитым духовным писателем. Его перу принадлежит более 300 сочинений. В основном они носят духовно-просветительский характер. В течение 20 лет своего заключения в Твери, Максим написал большую часть своих оригинальных произведений. Среди них наиболее многочисленны небольшие трактаты и письма. Многие Максим написал по прямому заказу епископа Акакия и других деятелей Русской Церкви: авторитет его даже в заключении оставался весьма высоким, и абсолютное большинство людей в его виновность не верило.

В год 1000-летия Крещения Руси преподобный Максим Грек был канонизирован, хотя местно давно почитался как один из Радонежских святых. Иконы преподобного известны уже с XVII в. В 1996 году были обретыены его мощи.

Диакон Геннадий Бочаров

Священномученик Владимир, митрополит Киевский

7 февраля Православная Церковь празднует память выдающегося иерарха, которого Господь сподобил нести архипастырский крест в тяжелое время богоборческой советской власти – митрополита Киевского Владимира (Богоявленского). Личность митрополита Владимира поистине уникальна – ещё при жизни его называли «всероссийским митрополитом». Он единственный в истории Русской Православной Церкви, кто последовательно занимал Московскую, Петербургскую и Киевскую кафедры, считавшиеся наиболее значимыми во все времена. Святитель Тихон охарактеризовал его служение так:

«Он был верен канонам Святой Православной Церкви, преданиям отеческим и безбоязненно и смело, честно и благородно исповедовал эту снедающую его ревность перед всеми, какими бы последствиями это ни сопровождалось». Имя митрополита Владимира особо значимо для истории Русской Церкви в XX веке. Он первым из иерархов Русской Церкви принял мученическую кончину в 1918 году у стен Киево-Печерской Лавры.

Будущий митрополит родился 1 января 1848 года в селе Малая Морошка Моршанского уезда Тамбовской губернии в семье священника Никифора Богоявленского (впоследствии также сподобившегося принять мученический венец) и был крещен с именем Василий. Духовное образование он получил в родном Тамбове, где закончил духовное училище и семинарию. Затем он продолжил образование в Киевской духовной академии, которую закончил блестяще со степенью кандидата богословия. Вскоре Василий был назначен в Тамбовскую семинарию преподавателем гомиластики, литургики и пастырского богословия. Спустя 8 лет он женился и принял священный сан. 34-х летний отец Василий получил назначение в приходской храм Покрова Божией Матери города Козлова.

Казалось бы, отец Василий так и останется простым уездным священником и тихо, как и его

предки, с благоговением будет служить Богу и пастве, чего он сам искренне желал. Ничего не предвещало его выдающейся судьбы. Однако Господь распорядился иначе. В 1886 году сначала умерла его супруга, а вскоре и их единственный ребенок. Тяжело переживая горе и понимая, что больше ничего не держит его в миру, отец Василий поступил в Тамбовский Казанский монастырь, где 8 февраля 1886 года принял постриг с именем Владимир. На следующий день он был назначен архимандритом Троицкого Козловского монастыря, а в октябре того же года – настояте-

лем Антониева монастыря в Великом Новгороде.

Через 2 года, 3 июня 1888 года в Александроневской лавре архимандрит Владимир был рукоположен во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии, а спустя некоторое время был назначен на Самарскую кафедру. Здесь в полной мере раскрылись его таланты. В то время в Поволжье начался голод, сопровождавшийся страшной эпидемией холеры. Владыка организовал комитет взаимопомощи, сам, не боясь болезни, посещал холерные бараки, исповедуя и причащая больных. В этих тяжелейших условиях епископ Владимир показал себя воистину добрым пастырем, готовым «душу свою положить за овец» (Ин 10:11).

В 1892 году владыка Владимир был назначен экзархом Грузии с возведением в сан архиепископа Карталинского и Кахетинского. Это означало архипастырское окормление всей Грузинской Церкви, что требовало больших способностей, которыми епископ Владимир в полной мере обладал. За 6 лет его служения в Грузии было построено более ста храмов и открыто свыше трехсот церковно-приходских школ, учреждено миссионерское духовно-просветительское братство, устроена Духовная семинария в Кутаиси.

Видя блестящие труды владыки Владимира, в 1898 году Святейший Синод назначил его на

Московскую кафедру, на которой он пребывал до 1912 года. Здесь во время встречи с учащимися московских семинарий он открыл основной принцип своего служения, который исполнял сам и требовал от других: «Нужно прежде всего думать не о том, что взять от народа, но о том, что мы сами можем дать ему». Московский архиерейский дом при митрополите Владимире был всегда открыт. В нем проходили лекции, чтения, беседы, действовала библиотека с читальным залом для всех желающих. Особое внимание митрополит уделял борьбе с одним из главных недугов русского народа – пьянством. При нем образовывались общества трезвости, масштабные акции по борьбе с алкоголизмом. Будучи духовником Великой Княгини Елизаветы Федоровны, он всячески содействовал устройению ею Марфо-Мариинской обители сестер милосердия.

23 ноября 1912 г. владыка Владимир был назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским с присвоением ему звания и прав первенствующего члена Священного Синода. Митрополит Владимир с тяжёлым чувством покидал Москву, не желая разлучаться с московской паствой, горячо любившей его и к которой он сам питал такие же чувства. И только после личного указания Императора Николая Александровича он согласился на переезд в столицу.

Будучи первенствующим членом Синода, митрополит Владимир продолжает бороться с пьянством – по его предложению в 1913 году определением Синода устанавливается всероссийский церковный день трезвости, приуроченный к памяти усекновения главы Иоанна Крестителя.

В то время митрополит Владимир, не страшась последствий, открыто выступал с критикой Григория Распутина, о бесчинствах которого знал не только весь Петербург, но и вся Россия. Распутин, пользуясь своим положением при дворе, фактически был вершителем церковной политики, по его указке неугодные архиереи перемещались с кафедры на кафедру, ссылались в далекие епархии. В 1915 году митрополит Владимир добился аудиенции у Императора, на которой высказал протест против произвольных перемещений архиереев и влияния на внутрицерковную жизнь посторонних лиц, в частности Г.Е. Распутина. С этого момента священномученик митрополит Владимир впал в немилость императорской семьи, которую он очень любил. 23 ноября 1915 года последовал указ о переводе его в Киев с сохранением статуса первенствующего члена Синода, что свидетельствовало о личном неприятии императора.

Будучи уже семидесятилетним старцем, Владыка Владимир столкнулся с главными испыта-

ниями в своей жизни. В стране произошел государственный переворот. В это время Временное Правительство разрешило провести Всероссийский Поместный собор. Почетным председателем был избран митрополит Киевский Владимир. Впоследствии именно он возглавил чин интронизации Патриарха Московского и всея России Тихона (Белавина).

В это время на Украине поднимается волна национализма, носящая сепаратистский характер. Растет стремление к автокефалии Украинской Церкви. Без ведома митрополита Владимира в ноябре 1917 года в Киеве начал работу особый комитет по созыву Всеукраинского церковного Собора, вскоре переименовавший себя во Всеукраинскую церковную раду под председательством архиепископа Алексия (Дородницына). Этот архиерей, бывший приближенный Распутина, самовольно занял Киево-Печерскую лавру и объявил автокефалию, за что впоследствии был извержен из сана. В противовес неканонической Церковной Раде 7 января 1918 года митрополит Владимир собирает Всеукраинский церковный Собор. Окончанию работы собора помешал захват Киева Красной армией. Митрополит Владимир в это время пребывал в Киево-Печерской Лавре, читал акафисты с верной ему братией и молил Бога о вразумлении безбожников. Но большая часть братии не признавала владыку Владимира, оскорбляла, подстрекала его, делала все, чтобы избавиться от митрополита. 23 января большевики заняли Киево-Печерскую Лавру. Началось разграбление и осквернение древних святынь. Митрополит Евлогий Георгиевский в своих воспоминаниях пишет «Впоследствии я узнал, при каких обстоятельствах владыку Владимира убили. В злодействе свою роль сыграл и Алексей Дородицын, но кровь его и на монахах Лавры. Дородицын создал для митрополита Владимира тягостное положение, которое дошло до того, что он чувствовал себя в митрополичьих покоях в Лавре, как в осажденной крепости. Когда Киев был взят, командующий большевистскими войсками Муравьев пришёл к наместнику Лавры с предупреждением: «Я буду жить в лаврской гостинице, с вами у меня телефон. Если ворвутся к вам банды с обыском, с требованием денег или случится ещё что-нибудь – звоните ко мне», – сказал он. Вскоре днем в трапезную Лавры пришла банда матросов и потребовала еды. В то время как монахи их кормили, начались расспросы: довольна ли братия начальством? не имеют ли монахи каких-либо жалоб?.. Послушники, распропагандированные революцией и возбужденные агитацией Дородицына, стали жаловаться на притеснения: народ

несет в Лавру большие деньги, а поедает их «он»... – и они указали наверх, где находились покои митрополита».

25 января 1918 г. вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира, заперли в спальне, били, душили крестом, желая выпытать, где находятся монастырские деньги, не добившись своего, под стражей вывели его из монастыря. По словам одного случайного очевидца мученической кончины владыки, убийцы привезли Святого Владимира к месту расстрела, в километре от Лавры, на автомобиле. Когда убийцы вывели митрополита из автомобиля и остановились на площадке, то архипастырь-мученик обратился к своим убийцам с такими словами: «Что, вы здесь меня хотите расстрелять?». Один из них ответил: «А что же, церемониться с тобою?». Тогда митрополит попросил у них времени помолиться Богу. Один из убийц сказал: «Но только поскорее!». Митрополит воздел руки кверху и сказал: «Госпо-

ди, прости мои согрешения, вольные и невольные, и прими дух мой с миром», – потом он благословил крестообразно обеими руками своих убийц и сказал: «Господь вас благословляет и прощает». И после этого, когда митрополит ещё не успел опустить рук, послышались три выстрела, и митрополит упал. Убийцы подошли к своей жертве и уже в лежащего сделали несколько выстрелов.

Поместный Собор 1918 года постановил в день мученической кончины митрополита 25 января ежегодно совершать панихиды о всех усопших в годину гонений исповедников и мучеников. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1992 года причислил митрополита Владимира (к лику святых новомучеников и исповедников Российских. Его мощи были обретенны и пребывают в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры в окружении великих подвижников, которым он уподобился благочестивой, наполненной любовью к Богу жизнью.

Валентина Ульянова

Комнатный цветок, или Немножко о любви

Жил-был цветок. Он вырос на опушке леса, у подножья высокой горы. Позади него шелестел листвою и звенел птичьими трелями лес, а впереди до самого горизонта простиралась холмистая долина в восхитительном благоуханном уборе разнотравья. Но как ни всматривался цветок в лики своих близких и дальних соседей, ни одного похожего на себя, найти не мог.

- Белоснежка – берёзка, - поднимая переливчатые лепестки, как-то раз попросил он соседку, - тебе видно так далеко! Посмотри, нет ли где родного мне цветочка? Я всех вас очень люблю, и всё-таки иногда мне бывает почему-то так грустно. Непонятное чувство переполняет меня. Мне кажется, во мне есть ещё другая любовь, такая, которую можно отдать только кому-то одному, особенно родному... Если бы я мог его найти!

Береза внимательно осмотрела цветущие луга, глядя в каждое синее, фиолетовое и лиловое пятнышко, и с грустным шелестом разлетелась в стороны её лёгкие ветви:

- Нет, малыш, - со вздохом отвечала она, - такого, как ты, я не вижу.

- Что ж, - отвечал цветок, - может быть, надо ещё подождать? Не будем грустить! Хотите, друзья, я спою вам свою песню лета?

Ведь тебе известно, конечно, что у каждой самой маленькой травки, так же как и у любого дерева и куста, есть своя летняя песня?

Всё затихало вокруг, когда наш цветочек начинал петь свою. Увы, нам не слышать голос цветка, но веяние дивного аромата, нежные переливы сиреневых и синих оттенков на причудливо распускающихся лепестках заворожили бы и тебя.

Но на этот раз песня радости, вздрогнув, оборвалась. В лесу загудела земля, затрещал бурелом, взорвался оглушительный крик:

- Идите сюда, здесь родник!

На опушку выбежали люди.

Природа замерла, пытаюсь понять, друзья это или враги. Но вскоре с облегчением вздохнула. Эти не собирались вытаптывать траву, рубить живые деревья и убивать цветы. Они просто сели возле ручья, достали бутерброды и стали запивать их родниковой водой. Цветочек тоже облегчённо вздохнул и приподнял увенчанную переливчатой короной головку.

- Смотрите, какой цветок! – воскликнула девушка. И протянула руку. Цветочек затрепетал.

- Не рви! – удержал её руку сосед. – Пусть растёт. Видишь же: редкий цветок. Девушка пожала плечами:

- Хорошо, хорошо, пусть растёт. И пробормотала, когда сосед отвернулся и заговорил с другими, - так я и оставила такой экземпляр для гербария! Ничего, вечером вернусь.

Цветочек задрожал от основания нежно-зелёного стебля до самой тоненькой золотистой

тычинки. Но, хотя в долине не было ни ветерка, девушка не обратила на это внимания.

Однако это заметил другой её спутник, как раз подошедший взглянуть на «редкий цветок».

«Какое чуткое растение! – подумал он. – И красивое». И ему немедленно захотелось иметь такое у себя дома на подоконнике. Вроде домашнего животного, и выгуливать не требуется, – усмехнулся он. Всего-то только и надо, что опередить эту губительницу цветов!

Для этого он заявил, что стёр до крови ногу, и поэтому дальше не пойдёт, а немножко еще отдохнёт и потом сам потихоньку вернётся домой. Группа отправилась по намеченному маршруту, а Никита, едва они скрылись из виду, достал из кармана нож и принялся осторожно раскапывать землю на достаточно большом расстоянии от стебля цветка.

Дома цветок прижился на удивление быстро. Собственно, он даже совсем не болел. Он был так благодарен своему спасителю, так сильно хотел отблагодарить его, что ни о каком недомогании не могло быть и речи. Очень скоро цветочек выпустил несколько новых побегов, и когда бутоны на них раскрылись, у Никиты захватило дух. Он даже представить себе не мог такой нежности и красоты! А цветочек был счастлив. Его любовь расцветала так же, как он сам. Он изо всех сил старался порадовать хозяина формой и красками своих лепестков, он источал тонкое благоухание и освежал воздух комнаты кислородом, трудясь хрупкими резными листочками, он наполнял весь дом невидимым светом и радостью своей обретенной любви...

Так прошло много лет. Из стройного юноши, любившего людей и походы, Никита превратился в упитанного седовласого человека, всему остальному предпочитающего уютное кресло и телевизор. Но по-прежнему стоял на его окне горшок со светло-зелёным кустиком, на котором время от времени распускались невиданные голубые цветы. Да, родная, я не ошиблась: прежних лилово-синих цветов уже не появлялось больше на нём, и каждый раз всё бледнее становился их цвет. И цветочек это знал и грустил: ведь Никита уже не радовался на них, как бывало прежде, и очень редко к нему подходил. Он почему-то не почувствовал до сих пор, что главное, что дарит ему цветок – не очарование причудливых переливчатых лепестков, не благоухание их, а свою любовь. То, что там, на опушке леса, понимала каждая травка, отчего-то за много лет так и не понял этот умный большой человек. «Что же будет, когда я перестану цвести? Мы разлучимся?!» – думал цветочек, и все его листики бледнели и трепетали так же, как некогда на опушке леса при мысли о смерти...

И настал этот день. Никита вернулся, обнимая цветочный горшок с ярко-красным огромным цветком, и водрузил его на подоконник, отодвинув локтем старый цветочек.

- Вот так, - сказал он, любуясь на новоприбывшего, - есть на что посмотреть. Надо украшать свою жизнь!

И выставил цветочек в подъезд, на окно возле лифта.

Там наутро я его и нашла. Он дрожал от ветра, холода и одиночества. И плакал. По бледно-зелёным листочкам стекали прозрачные капли, и никто никогда не докажет мне, что это была роса. Я принесла его в комнату, поставила на солнечный свет, немножечко полила. Молча посидела возле него. Что ещё я могла для него сделать? Предательство пережить нелегко. Он долго болел, роняя листочки, но я усердно поливала его, пела тихие песни, и ждала... Однажды зимней ночью за окном разыгралась буря. Ветер выл, и свистал, и бросал в дрожащие окна пригоршни снега. Я чувствовала себя совершенно больной, но, прежде чем лечь, вспомнила о бедном цветке и переставила его с холодного подоконника на мой ночной столик возле стакана с водой. Ночью я проснулась от невыносимой боли в висках. Даже встать за таблеткой не было сил. В темноте я на ощупь нашла стакан и отпила несколько глотков... Несмотря на боль, я почувствовала, что у воды необычный привкус, но натиск боли заставил забыть обо всём...

Утром я проснулась совершенно здоровой и свежей. С удивлением прислушалась к себе. Нет, этого просто быть не могло! Голова не болела, ничего не болело. А за содрогающимся окном по-прежнему завывал ураган. Но ведь я только выпила полстакана воды, - недоумевала я, - и взглянула на стакан. В нём ещё осталось немного воды, а на дне тихо лежал светло-зелёный листик. Я наклонилась – тонкий, свежий аромат поднимался от воды. Аромат цветка. А цветочек стоял на столике рядом и улыбался каждым листочком. Он опять мог дарить свою любовь. Несколько новых счастливых побегов появилось за ночь.

Не подумайте, что я не рассказала соседу, что он выбросил не простую, а целебную травку. Я сделала это в тот же день. Он меня вежливо выслушал и сказал, что не любит нецветущих цветов. Тогда я ушла.

Вот так мы с цветочком с тех пор и живём. Правда, он не цветёт, время цветения для него прошло. Но для меня это совершенно не важно. Главное, что он умеет любить.

А что больше любви?

Елена Михаленко

Добрые сказки. Ёжик

Жил да был ёжик. Обыкновенный: маленький, серый, колючий. А ещё он был невесёлым, потому что жил совсем один. Не было у ёжика ни родных, ни друзей. Воспитал его старый дедушка ёж, который наказал внуку твёрдо помнить несколько правил. Первое: надо самому о себе заботиться и ни на кого не рассчитывать. Второе: нельзя тратить время попусту. И третье: никому ты – серый да колючий – не нужен.

Вот по этим правилам ёжик и жил. Не играл с другими зверями и не ходил в гости. С соседями беседовал только по делу. И по лесу просто так не гулял – ведь надо было о себе заботиться. Ёжик знал, что после тёплого лета и богатой плодами осени наступит холодная снежная зима. А зимой самое страшное – остаться без еды. Поэтому всё свободное время он тратил на то, чтобы сделать побольше запасов. Ёжик научился лучше всех в лесу собирать грибы и ягоды, находя их даже в самых укромных уголках. Дома он высушивал их на ниточке и складывал на полки. Иногда приносил дикие яблоки из старого сада, пшеничные зёрнышки с поля. Запасы увеличивались с каждым днём. И вот однажды ёжик с удивлением обнаружил, что его кладовая полна. «Теперь-то я не пропаду зимой», – подумал он. Но на всякий случай решил сделать запасы ещё и в комнате. На это ушло немного времени и скоро стало ясно – больше ничего запасть не нужно, да и хранить негде.

«Чем же теперь заниматься?» – размышлял ёжик. Он стал перебирать свои богатства и подсчитывать их, но вскоре ему стало ужасно скучно. И тогда ёжик отправился гулять.

Это было очень странно – идти по лесу без всякого дела. Ёжик с интересом рассматривал яркие цветы, пёстрых бабочек и разнообразных жучков, слушал пение птиц и стрёкот кузнечиков. «Что ж, гулять, оказывается, приятно», – размышлял он, идя всё дальше по тропинке. И вдруг ёжик увидел старую белку, сидящую на ветке огромной ели.

– Добрый день, – вежливо поздоровался ёжик.

– А разве он добрый? – грустно спросила белка.

– У вас что-то случилось?

– Случилось? Пожалуй, нет. Просто пришла старость.

– Это плохо? – спросил ёжик.

– Хорошего мало. Я не могу уже прыгать по ветвям, собирая орехи. Да и грызть их уже трудно. Грибы собирать тоже тяжело, ведь я плохо вижу.

Вот и думаю, что скоро наступит зима, и, видно, придётся мне голодать.

Ёжик был поражён, он никогда не задумывался, что кому-то может быть тяжело то, что он делал без всяких усилий.

– Вы не должны так грустить. Я попробую вам помочь, – сказал он белке.

Ёжик побежал домой, взял корзинку и отправился в ельник. Он знал, что там всегда можно найти крепкие боровички. И действительно, к вечеру корзинка была полна. На обратном пути ёжик собрал ещё немного спелой черники.

Старая белка всё так же грустно сидела на своём месте.

– Вот, это вам, – сказал ёжик.

– Мне? – удивилась белка. – Но это же целое богатство!

– Ну что вы, это всего лишь корзинка грибов. – улыбнулся ёжик.

– Да нет, малыш. Для меня это не просто корзинка грибов. Ты спас меня от голода и от грустных мыслей о том, что старики никому не нужны.

И ёжик увидел, как из глаз белки покатались слезинки.

– Я не хочу, чтобы вы плакали, – сказал он. – Завтра я снова приду к вам.

– Приходи. Я буду очень тебя ждать.

Ёжик шёл по тропинке, он был очень взволнован. Впервые в жизни он узнал, что может быть нужен кому-то, что его ждут. Это было так неожиданно и так радостно! Когда ёжик уже подходил к дому, он увидел соседку-зайчиху. Она была чем-то обеспокоена.

– Добрый вечер, – поздоровался ёжик, – у вас что-то произошло?

– Да, вчера я видела неподалёку волка, и теперь боюсь отойти далеко и оставить зайчат одних. Но они хотят есть, а мне совсем нечем их кормить.

– Нечем кормить? – ёжик был поражён. – У вас нет дома припасов?

– Какие тут припасы! Когда так много маленьких детей, некогда ходить по лесу. Я с трудом нахожу еду на каждый день, чтобы их покормить!

Ёжик побежал домой и принёс зайчихе лукошко ягод и несколько спелых яблок, которые легко уместились у него на спинке.

– Вот, возьмите и накормите зайчат. Сейчас уже поздно, чтобы идти в лес. А завтра я смогу принести вам больше.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Дорогие братья и сестры! Примите слова благодарности за материальную помощь на ремонтные работы в алтаре Никольского придела. Благодаря Вашему участию богослужения в Никольском приделе были возобновлены уже в январе, а на Рождество в нем была совершена поздняя Божественная Литургия.

Протоиерей Александр Туриков

– Ты просто так хочешь нам это отдать? – удивилась зайчиха.

Она привыкла видеть ёжика всегда таким серьёзным и необщительным. Звери даже думали, что он скуповат.

– Конечно, ведь мне совсем нетрудно собирать ягоды, грибы и другие вкусные вещи.

– Зайди к нам в гости, – пригласила зайчиха.

Ёжик зашёл в маленький домик. Там было шестеро крохотных зайчат – милых, пушистых, доверчивых. Сначала они немного испугались его колючих иголок, но потом быстро освоились. Вечер пролетел незаметно, так как было очень весело. Особенно ёжику, ведь он впервые был в гостях у друзей!

Наутро ёжик, как обычно, отправился с корзиной в лес. Теперь он трудился усерднее, чем всегда. Оказалось, что заботиться о ком-то очень приятно. Когда он принёс грибы старой белке, та уже ждала его. Она приготовила душистый травяной чай. Белка долго жила на свете и знала множество удивительных историй. Ёжику было так

интересно их слушать! Потом он сходит в сад за яблоками для зайчат, и они снова весело играли целый вечер.

Теперь жизнь ёжика совсем переменилась. У него появились друзья, он с радостью помогал им. А они тоже старались порадовать своего колючего приятеля. Белка рассказывала ему сказки, учила различать лесные приметы. Она очень любила маленького ёжика! Зайчиха старалась к его приходу приготовить вкусный обед, а зайчата придумывали всё новые игры.

Вскоре ёжик познакомился с сорокой, у которой было ранено крыло. И стал приносить ей пшеничные зёрнышки. В лесу оказалось много жителей, которые нуждались в помощи. И теперь у ёжика было столько дел, что ему иногда не хватало времени. Но зато он никогда не скучал и не грустил. Ёжик открыл много новых важных правил. Он понял, что когда забота только о себе, это не приносит радости. Ещё ёжик узнал, что делать добро очень приятно, а главное – каждому так необходимо, чтобы его любили.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на ФЕВРАЛЬ 2013 г.

***ВНИМАНИЕ! В расписание могут быть внесены изменения.
Пожалуйста, сверяйтесь с расписанием в притворе храма**

Седмица 35-я по Пятидесятнице

Пятница 1 февраля

Прп. Макария Великого, Египетского (390-391).

День интронизации Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла

8.00 Утреня, на часах – исповедь

Божественная Литургия

Суббота 2 февраля

Прп. Евфимия Великого (473)

8.00 Утреня, на часах – исповедь

Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ФЕВРАЛЯ

Неделя 35-я по Пятидесятнице.

Прп. Максима Исповедника (662).

Прп. Максима Грека (1556)

9.00 Исповедь

10.00 Божественная Литургия

Седмица 36-я по Пятидесятнице

Среда 6 февраля

Блж. Ксении Петербургской (XIX)

8.00 Утреня, на часах – исповедь

Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение с чтением акафиста Божией Матери

Четверг 7 февраля

Иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Свт. Григория Богослова, архиеп.

Константинопольского (389).

Сщмч. Владимира, митр. Киевского (1918).

8.00 Исповедь

9.00 Божественная Литургия

Суббота 9 февраля

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438)

8.00 Утреня, на часах – исповедь

Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ФЕВРАЛЯ

Неделя 36-я по Пятидесятнице.

Собор новомучеников и исповедников Российских

9.00 Исповедь

10.00 Божественная Литургия

Седмица 37-я по Пятидесятнице

Вторник 12 февраля

Собор вселенских учителей и святителей

Василия Великого, Григория Богослова и

Иоанна Златоуста (438)

8.00 Утреня, на часах – исповедь

Божественная Литургия

Четверг 14 февраля

Предпразднство Сретения Господня.

Мч. Трифона (250)

8.00 Утреня, на часах – исповедь

Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ПЯТНИЦА 15 ФЕВРАЛЯ СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

8.00 Исповедь

9.00 Божественная Литургия

Суббота 16 февраля

Попразднство Сретения Господня.

Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.

Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912)

8.00 Утреня, на часах – исповедь

Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ФЕВРАЛЯ

Неделя 37-я по Пятидесятнице.

Прп. Исидора Пелусиотского (ок.436-440)

9.00 Исповедь

10.00 Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение с чтением акафиста Божией Матери

Седмица 38-я по Пятидесятнице

Понедельник 18 февраля

Иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696)

8.00 Исповедь

9.00 Божественная Литургия

Пятница 22 февраля

Отдание праздника Сретения Господня.

Обретение мощей свт. Иннокентия,

еп. Иркутского (1805).

Обретение мощей свт. Тихона, патриарха

Московского и всея России (1992)

8.00 Утреня, на часах – исповедь

Божественная Литургия

Суббота 23 февраля

Сщмч. Харалампия (202)

8.00 Утреня, на часах – исповедь

Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ФЕВРАЛЯ

Неделя о мытаре и фарисее.

Сщмч. Власия, еп. Севастийского (ок. 316).

Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского (1392)

9.00 Исповедь

10.00 Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение с чтением акафиста Божией Матери

Седмица сплошная (пост в среду и пятницу отменяется)

Понедельник 25 февраля

Иверской иконы Божией Матери.

Свт. Московского Алексия, всея России

чудотворца (1378)

8.00 Исповедь

9.00 Божественная Литургия

Настоятель храма протоиерей
Александр Туриков