

ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЛИСТОК

ПРАЗДНОВАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Празднование Владимирской иконы Богородицы 6 июля (23 июня ст. ст.) установлено в честь чудесного избавления Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г. В историю это событие вошло под названием *Великого стояния на реке Угре*.

В народном сознании величественная и героическая победа на Куликовом поле в сентябре 1380 г. заслонила собой другую победу – победу осени 1480 г. А ведь по своей политической значимости, по своей практической результативности победа 1480 г. намного превосходит те политические результаты, которые были достигнуты в 1380 г. Вспомним, ведь вслед за 1380 г. последовал страшный и трагический 1382 г., когда орда Тохтамыша захватила и сожгла Москву, а русские земли вновь были вынуждены начать платить тяжелейший "ордынский выход" – ту самую печальной памяти дань ордынским ханам. А вот после *Стояния на Угре* в осенние месяцы 1480 г. Русская держава добилась того, к чему русские княжества стремились долгие 240 лет — Русь окончательно освободилась от ордынского ига. И с того момента как хан Ахмат увел свои последние войска с берегов Угры, Русская держава уже никогда не теряла своей независимости. А это значит, что день 12 ноября (25 ноября н. ст.) 1480 г. — это историческая дата обретения Русским государством политической независимости.

Куликовская битва или, как ее стали называть еще в те времена, Мамаево побоище, несомненно, кардинальный и важнейший факт всей нашей отечественной истории. Недаром историк В. О. Ключевский писал, что в сражении на Куликовом поле родился единый русский народ. Ведь тогда, в 1380 г. решалась судьба всей Руси – быть ей или не быть? Именно потому под знамена великого московского князя Дмитрия Ивановича привели свои дружины почти все русские князья. И само сражение шло не на жизнь, а на смерть: Дмитрий Иванович поставил свои войска так, что за их спиной оказался Дон, а, значит, отступать им было некуда. Больше того, те 70 000 воинов, которые удалось собрать московскому князю, были последними защитниками Русской земли, и если бы стотысячной Мамаевой орде удалось раздавить русские полки – защищать русские города и веси было бы просто некому. И Куликовская победа, свершившаяся 8 сентября 1380 г., в день Рождества Пресвятой Богородицы, стала не просто победой русского оружия, а победой русского православного духа, победой Истины над ложью!

Спустя сто лет, в конце XV в., события развивались несколько иначе. Еще в 1472 г. великий князь Иван III прекратил выплату дани Большой Орде, этому остатку бывшей Орды Золотой. Несколько лет хан Большой Орды Ахмат пытался силой заставить Ивана III возобновить выплату дани. В июне 1480 г. хан Ахмат выступил в "великий поход" против Москвы. Но русские рати опередили ордынцев и вышли к границам Московского княжества. Подойдя к реке Оке, Ахмат увидел, что все переправы через нее заняты московскими полками под командованием сына великого князя Ивана Ивановича Молодого и воеводы, князя Данилы Дмитриевича Холмского. Татарское войско двинулось к реке Угре, левому притоку Оки, надеясь там переправиться в московские земли. Однако русские полки успели перебраться к Угре, в район Калуги. Так и стояли друг против друга две рати, не вступая в битву, но встречаясь в жарких и яростных стычках. Русские войска успешно отразили несколько попыток татар форсировать реку, умело применяя пушки и ручное огнестрельное оружие.

Великий князь Иван III в это время находился в постоянных разъездах между Коломной, Москвой и Кременцом. И мало того, что Иван III сам не был в войсках на Угре, так еще и своего молодого и горячего сына князя Ивана Ивановича сдерживал от излишней воинственности, и даже повелел ему срочно вернуться в Москву, но сын отца ослушался... Вот ведь какие горькие и обидные для великого князя слова, сказанные его духовником, ростовским архиепископом Вассианом, сохранила история: "Вся кровь на тебя падет христианская, что ты... бежишь от них прочь, не дав битвы татарам и не вступая с ними в бой. Почему боишься смерти?"

Наконец, Иван III отправился к своей армии. И тут все закончилось, причем вообще уж как-то прозаически. В конце октября неожиданно и очень быстро

Ежемесячное издание Храма
свт. Николая в Толмачах
при ГТГ

Июль, 2008. Номер 7 (19)

В НОМЕРЕ:

МЕСЯЦЕСЛОВ

*Боголюбская икона Божией
Матери*

*Рождество Иоанна Предтечи
Собор славных и всехвальных
12-ти Апостолов Христовых*

*Положение ризы Богородицы во
Влахерне*

*Перенесение мощей свт.
Филиппа, митр. Московского и
всех России, чудотворца*

*Положение честной ризы
Господа нашего Иисуса Христа
в Москве*

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ
*Жизнь прихода при отце
Федоре Алексеевиче Соловьеве*

**ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ
СЛОВАРЬ**

Буква «Мыслите»

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Мудрая пчелка (Б. Ганаго)

**РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ**

наступила зима, лед сковал реки, снег покрыл поля. Опасаясь того, что по вставшим рекам и зимним дорогам ордынцы быстро переберутся на московский берег, великий князь повелел войскам отходить к Кременцу. И вдруг, 9 ноября, ордынцы поднялись и стали отходить в степь. Летописец записал: "Бежали же татары с Угры, а были наги и босы, ободрались". 11 ноября 1480 г. ушел и Ахмат. Всё, власть Орды над Русью закончилась.

Но вот ведь странность какая! Событие было вроде бы очень значительное, однако... негероическое какое-то оно получилось, без ярких подвигов, без эффектных жестов, даже без князя-героя, победителя Орды. И, наверное, неслучайно уже во второй половине XVI в. в русской литературной традиции появляется история-миф о том, как князь Иван III растоптал ханскую "басму" и повелел побить ханских послов.

Но... и тогда, и позднее, как-то мало обращалось внимания на тот факт, что государю Ивану III удалось решить столь грандиозную задачу — освобождение от ордынского ига — "малой кровью", без каких-либо серьезных жертв. Не придается большого значения и поведению московского боярства, часть которого уговаривала великого князя покориться Ахмату и заново начать выплачивать ему дань: "Не смеешь-де с царем биться!" Не принимается во внимание и то, что Ахмат не просто так стоял на Угре, он поджидал войска польского короля Казимира для совместного похода по русским землям. Благодаря мудрой политике Ивана III, заключившего договор с Крымской ордой, крымчаки напали на Польшу, и Казимиру стало не до русских дел. Иван Васильевич вообще, как никто другой из князей московской династии, умел ждать, умел терпеть и очень часто именно это умение приносило ему победу... Государь Иван III, в этом смысле, был не столько полководцем, сколько истинным правителем государства, старавшимся выигрывать не отдельную битву, а всю войну.

И еще об одном факте нельзя не сказать. Куликовская победа, несмотря на ее огромную духовную значимость, так и не вошла в русский церковный календарь. Были церковно прославлены отдельные участники Мамаева побоища, но сама битва не нашла отражения в русском месяцеслове. А вот, вроде бы, совсем негероическое "Стояние на Угре" — нашло. Еще летом, 23 июня 1480 г., в Москву была принесена Владимирская икона Божией Матери, перед которой стали свершать непрерывные молебны. И освобождение Руси от ордынского ига церковное и народное сознание связало с заступничеством Божией Матери от Ее Владимирской иконы. "И случилось тогда преславное чудо Святой Богородицы: когда отступили наши от берега, тогда татары, охваченные страхом, побежали, думая, что русские уступают им берег для того, чтобы биться..." — записано в одной из летописей. Да и сам великий князь всемерно "хвалил" Господа и Пречистую Богородицу за чудесное спасение от Ахматовой орды: «Пришел великий князь в Москву из Боровска и воздал хвалу Богу и Пречистой Богородице и святым чудотворцам, избавившим от поганых, и возрадовались все люди и возвеселились, и восславили Бога и Пречистую Матерь, говоря: "Не ангел, не человек спас нас, но Сам Господь спас нас, по молитвам Пречистой и всех святых"». И буквально сразу же, зимой 1480/81 г., был установлен новый церковный праздник в память спасения Москвы от нашествия Ахмата — 23 июня (6 июля), день второго Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Да и саму реку Угру, разделившую ордынскую рать и московские полки, а по большому счету, ставшую некоторой чертой в российской истории, ибо именно на ее берегах Русь покончила с ордынским игом и обрела независимость, уже в те давние времена один из летописцев сравнил с Поясом Пречистой Богородицы, с той самой великой и древней святыней, спасающей христиан от нашествия поганых...

(По статье С. Перевезенцева «Пояс Пресвятой Богородицы», опубли. www.portal-slovo.ru)

МЕСЯЦЕСЛОВ

1 июля — празднование Боголюбской иконы Божией Матери, одной из древнейших чудотворных икон России, написанной в XII в. по просьбе блгв. кн. Андрея Боголюбского (пам. 4/17 июля) в память о явлении ему Божией Матери.

Когда в 1155 г. блгв. кн. Андрей, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю, взял с собой чудотворную икону Божией Матери, впоследствии названную Владимирской, в семи верстах от Владимира лошади, везшие киот с чудотворным образом, остановились и не могли тронуться с места. Князь Андрей просил сопровождавшего его священника Николая совершить молебен перед иконой Божией Матери и долго со слезами молился перед чтимым образом. Затем он перешел в походный шатер, но не прекращал усердной молитвы. В это время ему явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке и повелела благочестивому князю образ Ее, принесенный из Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте Ее чудесного явления построить храм и святую обитель. Она молитвенно подняла руки к небу, принимая благословение Христа Спасителя, Который явился в это время над землей, после чего видение исчезло.

Исполняя повеление, князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, вокруг которой образовался и монастырь. Кроме того, призвав искусных иконописцев, он просил изобразить Божию Матерь так, как видел Ее в явлении: во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда строительство церкви было завершено, блгв. кн. Андрей перенес в нее написанный образ и установил ежегодное празднование в честь явления Божией Матери 18 июня (1 июля н. ст.). Монастырь и город, образовавшийся вокруг обители, стал называться Боголюбовом. Слава о чудесах и знамениях, совершаемых от иконы, побуждала верующих людей во многих местах России обращаться к написанию копий с чтимого образа, которые со временем получили широкое распространение и восприняли благодатную силу чудотворений.

6 июля — празднование Владимирской иконы Божией Матери. См. статью выше.

7 июля — рождество Иоанна Предтечи. Пророк Иоанн Креститель — после Девы Марии самый чтимый святой. В честь него установлены следующие праздники (даты даны по новому стилю): 6 октября — зачатие, 7 июля — рождество, 11 сентября — усекновение главы, 20 января — собор Иоанна Крестителя, 9 марта — I и II обретение его главы, 7 июня — III обретение главы, 25 октября — праздник перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину. О праздниках обретения главы мы писали в соответствующем

ющих номерах ТЛ. Здесь же расскажем о рождестве великого святого.

Как повествует Евангелие (Лк. 1, 5-80), праведные родители святого Иоанна Крестителя, священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя – Мессии. Захария смутился, на него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.

Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, тайлась пять месяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей Дева Мария, зачавшая к тому времени Своего Сына. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву и воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал "играньми, яко песньми" и Иоанн, еще находившийся в утробе матери своей.

Настало время, и Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались вместе с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили об этом святого Захария, он попросил дощечку и написал на ней "Иоанн имя ему". И тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне – Претече Господа.

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев в Вифлееме и окрестностях его. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно, и был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир Господа.

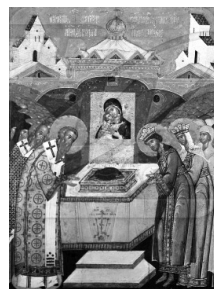
12 июля – день памяти славных и всехвалных апостолов Петра и Павла. О них см. ТЛ июль-август 2007 (№8) www.tolmачy.narod.ru

13 июля – собор славных и всехвалных 12-ти Апостолов Христовых. Святая Церковь, чествуя каждого из 12-ти апостолов в разное время года, с давних времен установила общее празднование им на следующий день после памяти апостолов Петра и Павла. Св. блгв. царь Константин Великий (306-337) построил в Царьграде храм во имя святых Двенадцати апостолов. Ука-

зания на совершение этого празднования встречаются в IV в.

15

июля – положение ризы Богородицы во Влахерне. Во дни греческого императора Льва Великого (457-474), как пишет Никифор Каллист, св. братья Галвий и Кандит, высокого сана, путешествуя в Палестину на поклонение св. местам, обрели там в доме одной еврейки девицы ризу Пресвятой Богородицы. Эта риза досталась девице по наследству от другой девицы еврейки, была хранима ими с великим благоговением и преемственно, со времени блаженного успения Богоматери, передаваема от одной деви к другой.

Удостоверяясь свидетельством благочестивых людей и чудодетственной силой ризы, что она точно есть риза Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, набожные путешественники приобрели ее себе, и, по прибытии в Константинополь, сначала хранили в своей домовой церкви. Когда же о святых, хранимой ими, узнали многие по благодатным от нее знамениям, Галвий и Кандит объявили о своей драгоценности императору и патриарху Геннадию (458-461). Во Влахерне, близ берега моря, был воздвигнут новый храм в честь Богоматери. 2 июля 458 г. свт. Геннадий с подобающим торжеством перенес священную ризу во Влахернский храм, вложив ее в новый ковчег. С тех пор Церковь ежегодно 2/15 июля празднует положение честных риз Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, благодаря св. Деву, что Она даровала ризу тела Своего, как "державное граду обложение". В XIV в. Никифор Каллист говорил, что риза Богоматери во Влахернском храме "и доселе сохраняется, как непреодолимая и всегдашняя защита для града, подавая различныя исцеления и чудесами своими побеждая естество и время".

В 626 г. чудотворную силу ризы Богоматери испытали персы и авары, в 673 и 716 гг. сарацины, а в 866 г. Аскольд и Дир, витязи русские. Во время осады Царьграда аварами, сарацинами, Аскольдом и Диром чудотворная риза Богородицы, при молитвах многочисленного народа, погружаема была в тихие воды Босфора, и буря, при этом случае всякий раз поднимавшаяся, сокрушала флот осаждавших неприятелей. Аскольд и Дир, стремившиеся покорить Византию, Промыслом Божиим покорены были Иисусу Христу, приняли веру христианскую и под сенью ее окончили земную жизнь свою.

В IX в. Иосиф Студит написал канон на день положения ризы Богородицы, который ныне поет Церковь в этот день. Первоначальная буква канона, или краеграние, включает в себе речение "Ризу почитаю Пречистая Девы", и между прочими похвалами ризе он взывает: "честней ризе прикоснемся, ею же Владыку объемши, яко отроча носила". Тропарь же положению честной ризы Божией Матери во Влахерне: *Богородице Приснодево, человек Покрове / ризу и пояс Пречистаго твоего телесе / державное граду Твоему обложение даровала еси, / безсеменным рождеством Твоим нетленна пребывающи: / о Тебе бо и естество обновляется и время. / Темже молим Тя мир граду Твоему даровати // и душам нашим велию милость.*

Часть ризы Богоматери, усердием князя Василия Голицына принесена и в Россию и хранится ныне в Московском Успенском соборе. Ее выносят для поклонения верующим 2/15 июля на день Ризоположения.

16

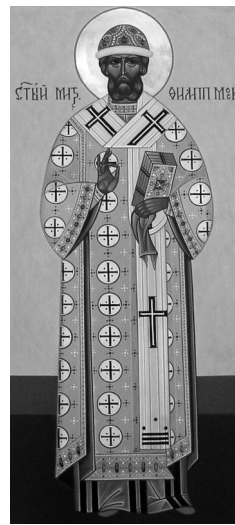
июля – перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца (1652). Свт. Филипп, в миру Феодор, происходил из знатного боярского рода Колычевых, занимавших видное место в Боярской думе при дворе московских государей. Он родился в 1507 г. Его отец, Степан Иванович, "муж просвещенный и исполненный ратного духа", готовил сына к государственному служению. Благочестивая Варвара, мать Феодора, кончившая свои дни в иночестве с именем Варсонофия, сеяла в душе его семена искренней веры и глубокого благочестия. Юный Феодор Колычев прилежал к Священному Писанию и святоотеческим книгам. Великий князь Московский, Василий III Иоаннович, отец Иоанна Грозного, приблизил ко двору молодого Феодора, которого, однако, не манила придворная жизнь. Жизнь в Москве угнетала молодого подвижника, душа его жаждала иноческих подвигов и молитвенного уединения. Искренняя привязанность к нему юного княжича Иоанна, предвещавшая большое будущее на поприще государственного служения, не могла удержать в граде земном взыскующего Града Небесного.

В воскресный день 5 июня 1537 г. за Божественной литургией Феодору особенно запали в душу слова Спасителя "Никто не может работать двум господам", решившие его дальнейшую судьбу. Усердно помолившись Московским чудотворцам, он, не прощаясь с родными, тайно, в одежде простолоудина покинул Москву и некоторое время укрывался от мира в деревне Хижи, близ Онежского озера, добывая пропитание пастушескими трудами. Жажда подвигов привела его в знаменитый Соловецкий монастырь. Там он исполнял самые трудные послушания: рубил дрова, копал землю, работал на мельнице. После полутора лет искуса игумен Алексей постриг Феодора, дав в иночестве имя Филипп и вручив в послушание старцу Ионе Шамину, собеседнику прп. Александра Свирского. Под руководством опытных старцев инок Филипп возрастал духовно, усиливал пост и молитву. Игумен Алексей послал его на послушание в монастырскую кузницу, где Филипп с работой тяжелым молотом сочетал делание непрестанной молитвы. К началу службы в храме он всегда являлся первым и последним выходил из него. Трудился он и в хлебне, где смиренный подвижник был утешен небесным знаменем. В обители показывали после образ Богородицы "Хлебный", чрез который Заступница Небесная явила Свое благоволение смиренному Филиппу-хлебнику. По благословению игумена, святой Филипп некоторое время проводит в пустынном уединении, внимая себе и Богу.

В 1546 г. в Новгороде Великом архиепископ Феодосий посвятил Филиппа во игумена Соловецкой обители. Новопоставленный игумен старался всеми силами поднять духовное значение обители и ее основателей – прпп. Савватия и Зосимы Соловецких. Он разыскал образ Божией Матери Одигитрии, принесенный на остров первоначальником Соловецким, прп. Савватием, обрел каменный крест, стоявший когда-то перед келией преподобного. Были найдены Псалтирь, принадлежавшая прп. Зосиме, первому игумenu Соловецкому, и ризы его, в которые с тех пор облачались игумены при службе в дни памяти чудотворца. Для упорядочения жизни в монастыре был принят новый устав. Святой Филипп построил на Соловках два величественных храма – трапезный храм Успения Божией Матери, освященный в 1557 г., и Преображения Господня. Игумен сам работал как простой строитель, помогая класть стены Преображенского собора. Под северной папертью его он ископал себе могилу, рядом с могилой своего наставника, старца Ионы. Духовная

жизнь в эти годы процветала в обители: учениками игумена Филиппа были и при нем подвизались среди братии прпп. Иоанн и Лонгин Яренгские, Вассиан и Иона Пертоминские.

Для тайных молитвенных подвигов святой Филипп часто удалялся на безмолвие в глухое пустынное место, за две версты от монастыря, получившее впоследствии название Филипповой пустыни. Но Господь готовил святого угодника для иного служения и иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его когда-то в отроческие годы Иоанн Грозный. Царь надеялся, что найдет в свт. Филиппе верного сподвижника, духовника и советника, который по высоте монашеской жизни ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Святость митрополита, по мнению Грозного, должна была одним кротким духовным веянием укротить нечестие и злобу, гнездившуюся в Боярской думе.

Святитель долго отказывался возложить на себя великое бремя предстоятеля Русской Церкви. Духовной близости с Иоанном он не чувствовал. Он пытался убедить царя уничтожить опричнину, Грозный же старался доказать ему ее государственную необходимость. Наконец, грозный царь и святой митрополит пришли к уговору, чтобы святому Филиппу не вмешиваться в дела опричнины и государственного управления, не уходить с митрополии в случаях, если царь не сможет исполнить его пожеланий, быть опорой и советником царя, как были опорой московских государей прежние митрополиты. 25 июля 1566 г. свершилось посвящение святого Филиппа на кафедру Московских Святителей, к сонму которых предстояло ему вскоре присоединиться.

Иоанн Грозный, один из величайших и самых противоречивых исторических деятелей России, жил напряженной деятельной жизнью, был талантливым писателем и библиофилом, сам вмешивался в составление летописей (и сам внезапно оборвал нить московского летописания), вникал в тонкости монастырского устава, не раз думал об отречении от престола и монашестве. Каждый шаг государственного служения, все крутые меры, предпринятые им для коренной перестройки всей русской государственной и общественной жизни, Грозный стремился осмыслить как проявление Промысла Божия, как действие Божие в истории. Его излюбленными духовными образцами были святой Михаил Черниговский и святой Феодор Черный, воины и деятели сложной противоречивой судьбы, мужественно шедшие к святой цели, сквозь любые препятствия, встававшие пред ними в исполнении долга перед Родиной и перед Святой Церковью. Чем сильнее сгущалась тьма вокруг Грозного, тем решительнее требовала его душа духовного очищения и искупления. Приехав на богомолье в Кириллов Белозерский монастырь, он возвестил игумену и соборным старцам о желании постричься в монахи. Гордый самодержец пал в ноги настоятелю, и тот благословил его намерение. С тех пор всю жизнь, писал Грозный, "мнится мне, окаянному, что наполовину я уже чернец". Сама опричнина была задумана Грозным по образу иноческого братства: послужив Богу оружием и ратными подвигами, опричники должны были облачаться в иноческие одежды и идти к церковной службе, долгой и уставной, длившейся от 4 до 10 часов утра. На "братию", не явившуюся к молебну в четыре

часа утра, царь-игумен накладывал епитимию. Сам Иоанн с сыновьями старался усердно молиться и пел в церковном хоре. Из церкви шли в трапезную, и пока опричники ели, царь стоял возле них. Оставшиеся яства опричники собирали со стола и раздавали нищим при выходе из трапезной. Слезами покаяния Грозный, желая быть почитателем святых подвижников, учителей покаяния, хотел смыть и выжечь грехи свои и своих соратников, питая уверенность, что и страшные жестокие деяния вершатся им для блага России и торжества Православия. Наиболее ярко духовное делание и иноческое трезвение Грозного раскрывается в его "Синодике": незадолго до смерти по его велению были составлены полные списки убиенных им и его опричниками людей, которые были затем разосланы по всем русским монастырям. Весь грех перед народом Иоанн брал на себя и молил святых иноков молить Бога о прощении его пострадавшей души.

Самозванное иночество Грозного, мрачным игом тяготевшее над Россией, возмущало свт. Филиппа, считавшего, что нельзя смешивать земного и небесного, служения креста и служения меча. Тем более что святой Филипп видел, как много нераскаянной злобы и ненависти скрывается под черными шлыками опричников. Были среди них и просто убийцы, очерстевшие в безнаказанном кровопролитии, и мздоимцы-грабители, закоренелые в грехе и преступлении. Попущением Божиим история часто делается руками нечестивцев, и как бы ни желал Грозный обелить пред Богом свое черное братство, кровь, пролитая его именем насильниками и изуверами, зывала к небу.

Свт. Филипп решился противостать Грозному. Это было связано с новой волной казней в 1567-1568 гг. Осенью 1567 г. едва царь выступил в поход на Ливонию, ему стало известно о боярском заговоре. Изменники намеревались захватить царя и выдать польскому королю, уже двинувшему войска к русской границе. Иоанн Грозный сурово расправился с заговорщиками и вновь пролил много крови. Сознание святительского долга понуждало митр. Филиппа смело выступить в защиту казненных. Окончательный разрыв наступил весной 1568 г. В Неделю Крестопоклонную, 2 марта 1568 г., когда царь с опричниками пришел в Успенский собор как обычно в монашеских облачениях, свт. Филипп отказался благословить его и стал открыто порицать беззакония, творимые опричниками. Грозный в гневе отвечал: "Нам ли противишься? Увидим твердость твою".

Царь стал проявлять еще большую жестокость в преследовании всех противившихся ему. Казни следовали одна за другой. Участь святителя-исповедника была решена. Но Грозный хотел соблюсти канонический порядок. Боярская дума послушно вынесла решение о суде над Главой Русской Церкви. Над митр. Филиппом был устроен соборный суд в присутствии поредевшей Боярской думы. Нашлись лжесвидетели: к глубокой скорби святителя, это были иноки из возлюбленной им Соловецкой обители, его бывшие ученики и постриженники. Святого Филиппа обвиняли во множестве мнимых преступлений, до колдовства включительно. "Я – пришелец на земле, как и все отцы мои, – смиренно отвечал святитель, – готов страдать за истину". Отвергнув все обвинения, святой страдалец пытался прекратить суд, объявив о добровольном сложении митрополичьего сана. Но отречение его не было принято. Мученика ждало новое поругание. Уже по вынесении приговора о пожизненном заточении в темнице, святого Филиппа заставили служить Литургию в Успенском соборе. Это было 8 ноября 1568 г. В середине службы в храм ворвались опричники, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали с него архиерейское облачение, одели

в рубище, вытолкали из храма и на простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь. Мученика долго томили в подвалах московских монастырей, ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах, накидывали на шею тяжелую цепь. Наконец, отвезли в заточение в Тверской Отрочь монастырь. Там год спустя, 23 декабря 1569 г., святитель принял мученическую кончину от руки Малюты Скуратова. Еще за три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига и причастился Святых Тайн. Тело его было предано земле первоначально там же, в монастыре, за алтарем храма.

В 1591 г. совершилось обретение святых его мощей, перенесение их в Соловецкую обитель и положение в могилу, ископанную самим святителем для себя. 29 апреля 1646 г. игумену Соловецкой обители Илии послана была грамота патриарха Иосифа о торжественном открытии мощей святителя и чудотворца Филиппа. 31 мая мощи переложили в новую раку и поставили в Преображенском соборе.

В 1652 г. Никон, тогда еще митрополит Новгородский, предложил перенести в Москву мощи трех святителей-мучеников: митр. Филиппа, патриархов Иова и Ермогена. По благословению патриарха Иосифа митр. Никон отправился в 1652 г. в Соловки за мощами свт. Филиппа и торжественно перенес их в Москву. В руки святого была вложена покаянная грамота царя Алексея Михайловича, в которой он молил о прощении грехов своего прадеда Иоанна Грозного, "склоняя" свою власть перед властью церковной. 3/16 июля святые мощи встречали в Москве: "пастырь, невинно изгнанный, был возвращен на свой престол". В Успенском соборе "на самой середине стоял он 10 дней" и во все дни с утра до вечера был звон, как в Пасхальную неделю. Затем святые мощи были поставлены в Успенском соборе у южной двери алтаря. На месте встречи мощей свт. Филиппа московским духовенством и народом был воздвигнут крест, от которого получила свое название Крестовская застава в Москве (у Рижского вокзала).

21

июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). В этот день празднуется обретение Казанской иконы, которое произошло 8/21 июля по повелению Самой Богородицы, данному Ею в сонном видении девочке Матроне. См. ТЛ ноябрь 2007 (№ 11).

23

июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Честную ризу Спасителя не следует отождествлять с Его хитоном: "Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий" (Ин. 19, 23-24).

По преданию Грузинской православной церкви, хитон Господень был принесен еврейским раввином Элиозом из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского Патриаршего собора Светицховели (празднование в честь хитона Господня совершается 1/14 октября). Риза же Господня, вернее одна из ее четырех частей (известны также части ризы Господней в Западной Европе – в г. Трире, Германия, и в г. Аржантейле, близ Парижа, Франция), как и хитон Господень, также оказалась в Грузии. Но в отличие от хитона, риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Светицховели вплоть до XVII в., когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию,

вывез вместе с другими сокровищами и ризу Господню.

Чтобы расположить к себе царя Михаила Феодоровича, шах прислал в 1625 г. ризу Господню в дар патриарху Филарету (1619-1633) и царю Михаилу. Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским Феофаном, прибывшим из Византии, и Иоанникием греком, в особенности же чудесными знаменами, явленными Господом над больными через принесенную святыню. Впоследствии две части ризы Господней находились в Петербурге: одна в соборе Зимнего Дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые частицы в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых

других древних храмах. В Москве ежегодно 10/23 июля риза Господня торжественно выносилась из придела во имя святых апостолов Петра и Павла Успенского собора для поклонения во время Богослужения. В этот день полагается также служба Животворящему Кресту Господню, ибо положение ризы в Успенском соборе в 1625 г. совершилось 27 марта, в день, который тогда приходился на Неделю крестопоклонную.

В советское время часть ризы из Успенского собора хранилась в музеях Московского Кремля. В 2007 г. в дни празднования 90-летия восстановления Патриаршества президент России Путин передал ковчег с фрагментом ризы Христовой Русской православной церкви. Теперь святыня находится в Храме Христа Спасителя, где все верующие могут поклониться ей.

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ

Жизнь прихода во время служения отца Федора Алексеевича Соловьева

На судьбу и духовное совершенствование отца Федора, безусловно, оказал огромное влияние настоятель храма отец Василий, который сразу почувствовал высокие духовные качества молодого диакона, он полюбил молодого человека и стал относиться к нему по-отечески. Отец Василий всегда принимал самое горячее участие в жизни своего молодого помощника. Когда у отца Федора серьезно заболело горло, отец Василий с отцовской заботливостью настоял, чтобы тот поехал на кумысолечение. Отец Федор был еще молод и совершенно неопытен в церковных делах. Настоятелю пришлось учить его всему, начиная с того, как носить облачение, обращаться с причастниками, кончая всеми тонкостями совершения богослужения. Отец Федор был небольшого роста, но имел хорошую осанку, ходил степенно, с достоинством, кадил, крестился и кланялся истово, его чтение было выразительным, четким, слова были слышны и понятны всем стоящим в храме, он любил петь вместе с хором. Конечно, не сразу, но дело наладилось.

Однако на пятом году супружества горе вошло в дом отца Федора. Как-то Анна попросила его пойти с ней в гости, но он почему-то не захотел и решительно отказался. По дороге, переходя улицу, она провалилась в сугроб и промочила ноги. В гостях ничего не сказала, но, вернувшись домой, почувствовала себя простуженной. Простуда перешла в скоротечную чахотку, и через шесть недель в январе 1872 г. Анна скончалась. Для отца Федора это был страшный удар, он не мог простить себе, что не согласился сопровождать жену. Когда отпевали Анну Павловну, у отца Федора не было сил служить. Он стоял рядом с гробом, неотрывно смотрел на любимое лицо, и слезы катились по его щекам. Начиналась иная, одинокая жизнь, полная тоски и сожалений.

Вот здесь-то и проявилась с особенной силой любовь и забота отца Василия о своем дорогом дьяконе. Отца Федора одолевала безысходная тоска, он запирался дома и плакал. Немного отвлекала музыка: он играл на фисгармонии или пел грустные романсы. Отец Василий загрузил его работой в редакции «Душеполезного чтения», и тому пришлось трудиться даже вечерами. Людям, жалевшим диакона, отец Василий объяснял, что для него сейчас в работе только облегчение. Редакционные заботы пробудили интерес к литературной деятельности, и отец Федор стал писать в журнал статьи, некоторые из которых были изданы отдельными брошюрами. Первым печатным трудом отца Федора стала краткая история Николо-Толмачевской церкви, написанная по материалам церковного архива.

Отец Федор всегда был необычайно благочестивым и усердным церковнослужителем: он приходил в храм первым, а уходил последним. Епископ Виссарион вспоминал впоследствии, что как он ни старался порой придти в храм раньше дьякона, ему это ни разу не удалось. Перед уходом домой отец Федор обязательно обходил, не спеша, весь храм и молился, кладя поклоны перед каждой иконой.

Почти всегда он ходил по улице с непокрытой головой, т. к. постоянно встречались знакомые, а перед каждым Федор Алексеевич считал необходимым снять шляпу первым, каждому низко кланялся. Одна старушка, которая тогда была еще десятилетней девочкой, впоследствии вспоминала, что особенно любила с ним встречаться, т.к. отец дьякон «уж очень хорошо здороваётся». Известные впоследствии писатели Иван Шмелев и Михаил Дурново, которые в то время учились в соседней 6-й гимназии, всегда тепло вспоминали о годах учебы и о добром диаконе отце Феодоре, приходившем в гимназию служить молебны по праздничным дням. Они также часто встречали его, идя на уроки, когда отец дьякон шел после ранней обедни, окруженный толпой нищих, щедро оделяя их милостыней. Кроме такой ежедневной раздачи денег нищим, отец Федор вообще всегда помогал беднякам, никому из просивших не отказывая. Многие приходили к нему домой, и он их кормил. Он и христосовался с ними, несмотря на рваную, грязную одежду и неряшливый вид. Однажды на улице дьякон снял с себя верхнюю рясу и отдал дрожавшему от холода бедняку. У отца Федора как-то украли хорьковую шубу, все начали волноваться, а он сказал: «Ну что же случилось? Взяли у меня одну шубу, а у меня есть другая. Пошлите за ней. Вот и все». Он был настоящим бесребреником.

Смирение он всегда считал важнейшим условием спасения, часто указывая на слова Исаака Сирина о том, что смирение может спасти и без дел, а дела же без смирения не спасут.

Отец Федор очень много читал: богословские статьи в духовных журналах, святоотеческие творения, другую религиозную литературу и, конечно, ежедневно – Священное Писание. Художественные произведения он не любил, Л. Н. Толстого резко осуждал, говоря, что тот отчуждает людей от Церкви. Прочитав по совету друзей «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского, он сказал, что ему понравились страницы о старце Зосиме, но вообще в романе много грязи.

Кроме богослужений в храме, отец Федор участвовал вместе с отцом Алексием Мечевым, тогда еще диаконом, в народных чтениях. Одновременно он безвозмездно преподавал Закон Божий в сиротском

приюте, а также в частном приюте Смирновой и в нескольких домах прихожан, в том числе и детям в семье Ю.Ф.Самарина и М.Ф.Соллогуб.

В 1891 г. на месте старого деревянного дома для причта построили кирпичный, более просторный. Небольшой, но уютный садик около дома был сохранен. В нем цвела сирень, радовали глаз цветник и несколько плодовых деревьев, стояли детские качели, а в середине высился стройный ясень, под которым любил сидеть отец Феодор в счастливые годы, когда была жива его любимая Аннушка. В новом доме были устроены

две квартиры: для священника – из девяти комнат и для диакона – из шести.

Сразу после ухода отца Василия прихожане очень хотели, чтобы священником стал диакон Федор Алексеевич. Они просили его об этом, предлагали ходатайствовать за него перед епархиальным начальством. Но отец Федор решительно отказался: он считал себя не вправе быть преемником отца Василия и по своей скромности полагал, что для такого прихода, как Толмачевский, нужен более мудрый настоятель.

Четверухина О.С.

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ

Буква «Мыслите»

Медный змей – изваяние змея, сделанное по повелению Божию из меди, которое Моисей выставил в пустыне, вероятно, в районе Пунона, на высоком шесте. Израилитяне, проявившие своеволие и в очередной раз восставшие против Моисея и Бога, были наказаны нашествием ядовитых змей. Раскаившись в своем грехе, они просили Господа простить их. Тогда Господь повелел изготовить медного змея. Все израильтяне, укушенные змеями, спасались, взглянув на медного змея – символ их греха, в котором они раскались (Чис 21:1-9). С этим ветхозаветным событием Спаситель сравнивает Свою крестную смерть и ее спасительное действие (Ин 3:14). Этого медного змея израильтяне сохранили на память и принесли с собой в Землю Обетованную и хранили в скинии, а в последствии в храме. Позднее во времена царя Езекии его стали величать Нехуштаном ("медным змеем") и поклонялись ему как истукану, принося перед ним жертвы курения (4Цар 18:4). Поэтому Езекия распорядился уничтожить его.

Миния – богослужебная книга, содержащая изменяемые части богослужений (тропари, кондаки, стихиры,

каноны и т.п.) праздников, памятей святым на каждый день года.

Миния общая – богослужебная книга, в которой содержится общие (типовые) службы тем святым, которым не составлено отдельного богослужения. К примеру, в ней содержится чинопоследования служб одному мученику, нескольким мученикам, одному преподобному или нескольким преподобным и т.д. Чтецам и певцам остается лишь добавлять вместо слова «имярек» (*произнеси имя*) имена святых, которым совершается служба.

Миния праздничная – вспомогательная богослужебная книга, содержащая чинопоследования служб основных праздников.

Мириада – десять тысяч. Данное слово редко встречается в славянских богослужебных книгах, т.к. чаща указанное числительное переводится словом «тьма». Падет от страны твоей тысяча и тьма одесную тебе, к тебе же не приблизится. (*Псалом 90: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но враги к тебе не приблизятся»*).

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Мудрая пчелка

Были холода, и цветы не спешили распускать свои пышные бутоны.

Пчелке приходилось долго летать, чтобы собрать хоть немножко нектара. Бедняжка сильно утомлялась в поисках драгоценных капелек.

Она часто видела, как мухи стаями жужжат над помойными кучами. Им и летать далеко не надо. Всякой нечисти всюду полным-полно.

А еще заметила пчела объявление ученого-преученного доктора, превращающего всех желающих пчел в мух, чтобы они не томили себя подвигами, а жили в свое удовольствие.

Утомленная пчелка призадумалась: не обратиться ли ей к этому доктору?

Размышляя, она пролетела над помойкой, где пировала тьма мух под гул своего дискотечного жужжания, но запах разложения образумил ее.

– Нет! – решила пчелка, – Я лучше буду изнемогать от усталости, но вдыхать божественное благоухание, и нести в мир не заразу тления, а целебный мед. Так задумал меня Творец миров. Я останусь Ему верна.

Бог, видя мудрый выбор пчелы, послал волны тепла, волны любви – и распустились прекрасные бутоны.

И пчелка, радуясь, летала от цветка к цветку, слушая соловьиные трели и щебет птиц.

Борис Ганаго

ЛЕКЦИИ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

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

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

Курс рассчитан на два года.

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

Встреча с преподавателями, запись в группы и молебен перед началом учебного года будет проходить 28 сентября 2008 года в воскресенье в 11-30 после Божественной Литургии.

Посещать бесплатные занятия могут все желающие.

Запись в детские группы воскресной школы осуществляется Князевой Неониллой Александровной в индивидуальном порядке.

Занятия начнутся с октября 2008 года

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ 2008 ГОДА

2 среда (19) новый стиль старый	<u>Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патр. Московского</u> Молебен	10 ⁰⁰
4 пятница (21)	<u>Сщмч. Терентия, еп. Иконийского. Прпп. Иулия и Иулиана</u> Утренняя	17 ⁰⁰
5 суббота (22)	<u>Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Мчч. Зинова и Зины</u> Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
6 воскресенье (23)	<u>Неделя 3-я по Пятидесятнице. Владимирской иконы Божией Матери. Глас 2-ый</u> Литургия	9 ⁰⁰
7 понедельник (24)	<u>Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна</u> Молебен	10 ⁰⁰
9 среда (26)	<u>Прп. Давида Солунского. Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского</u> Молебен	10 ⁰⁰
11 пятница (28)	<u>Мчч. Кира и Иоанна. Прпп. Сергия и Германа Валаамских чудотворцев</u> Всенощная	17 ⁰⁰
12 суббота (29)	<u>Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла</u> Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
13 воскресенье (30)	<u>Неделя 4-я по Пятидесятнице. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Глас 3</u> Литургия	9 ⁰⁰
	Утренняя	17 ⁰⁰
16 среда (3)	<u>Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца</u> Молебен	10 ⁰⁰
18 пятница (5)	<u>Прп. Афанасия. Прп. Сергия Радонежского. Прмцц. Елизаветы и Варвары</u> Утренняя. Литургия	8 ⁰⁰
	Утренняя	17 ⁰⁰
19 суббота (6)	<u>Прп. Сисоя Великого. Собор Радонежских святых. Прмч. Евфимия</u> Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
20 воскресенье (7)	<u>Неделя 5-я по Пятидесятнице. Прп. Фомы, иже в Малей. Глас 4-ый</u> Литургия	9 ⁰⁰
23 среда (10)	<u>Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов</u> Молебен	10 ⁰⁰
25 пятница (12)	<u>Мчч. Прокла и Илария. Прп. Арсения Новгородского</u> Утренняя	17 ⁰⁰
26 суббота (13)	<u>Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита</u> Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
27 воскресенье (14)	<u>Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память свв. отцев шести Вселенских Соборов. Глас 5</u> Литургия	9 ⁰⁰
30 среда (17)	<u>Вмц. Марины. Прп. Иринарха Соловецкого. Прп. Леонида Устьнедумского</u> Молебен	10 ⁰⁰

