

ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЛИСТОК

ЦЕРКОВНАЯ СВЕЧА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБЫЧАЯ ВОЗЖИГАТЬ СВЕЧИ И ЛАМПАДЫ

Обычай ставить свечи в храмах пришел в Россию из Греции, от которой при святом князе Владимире была получена нашими предками православная вера. Но не в греческих церквях возник этот обычай.

Свечи и лампы с елеем употреблялись в храмах еще в глубокой древности. Повеление устроить светильник из золота чистого с семью лампадами - одно из первых, данных Моисею Господом (Исх. 25,31-37).

В ветхозаветной скинии Моисеевой светильники составляли необходимую принадлежность Священнослужения и зажигались вечером пред Господом (Исх. 30, 8). В храме Иерусалимском одновременно с ежедневной утренней жертвой, совершаемой во дворе храма, в святилище первосвященник безмолвно,

благоговейно совершал приготовление светильников для вечернего возжигания, а вечером, после вечерней жертвы - возжигал светильники на всю ночь.

Горящие лампы, светильники служили символом водительства Божия. «Ты, Господи, светильник мой», - восклицает царь Давид (II Цар. XXII, 29). «Слово Твое - светильник ноге моей», - говорит он в другом месте (Пс. CXVIII, 105).

Из храма в дома ветхозаветных верующих перешло употребление светильников при субботних и других праздничных вечерах, особенно же на Пасху. Так как Господь Иисус Христос «в ночь, в нюже предашеся, паче же Сам Себе предаше за мирский живот и спасение», тоже совершил Пасху, то можно предполагать, что и в горнице Сионской, которая представляет собой первообраз православных храмов, при первом совершении Святейшей Евхаристии, также горели светильники.

Возжигали свечи и святые апостолы, и первые последователи Христовы, когда собирались в ночное время для проповеди слова Божия, молитвы и преломления хлеба. Об этом прямо сказано в книге Деяний святых апостолов: «В горнице, где мы собрались, было довольно светильников» (Деян. XX, 8).

В первые века христианства при Богослужении всегда возжигали свечи.

С одной стороны, в этом была и необходимость: христиане, гонимые язычниками, для богослужения удалялись в подземелья и катакомбы, да к тому же богослужения чаще всего совершали по ночам, и без светильников обойтись было нельзя. Но по другой, - и главной причине, освещение имело духовное значение. «Никогда не совершается у нас богослужение без светильников, - говорил учитель Церкви Тертуллиан, - но мы употребляем их не для того только, чтобы разгонять мрак ночи - литургия совершается у нас при свете дневном; но для того, чтобы изобразить чрез это Христа - свет несотворенный, без которого мы и среди полдня блуждали бы во тьме».

В конце второго века в Иерусалимской Церкви Бог сотворил чудо: когда на Пасху в храме не оказалось елея для лампад, то епископ Наркис велел налить в лампы колодезную воду - и они горели всю Пасху, как будто были заправлены самым лучшим маслом. Когда на Церковь Христову прекратились гонения и настал мир, обычай возжигать светильники и свечи остался.

Ни одно богослужение, ни одно священное действие не совершалось, как и теперь не совершается, без светильников.

В ветхозаветные времена пред книгой закона Моисеева горела неугасимая лампада, знаменующая, что Закон Божий есть светильник человеку в его жизни. А так как в новозаветные времена Закон Божий содержится в Евангелии, то в Иерусалимской Церкви приняли за правило перед выносом Евангелия нести горящую свечу, а во время чтения Евангелия зажигать все свечи, знаменующая, что свет Евангельский просвещает всякого человека.

Ежемесячное издание Храма

свт. Николая в Толмачах
при ГТГ

Ноябрь, 2009. Номер 10 (34)

В НОМЕРЕ:

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

О церковной свече

МЕСЯЦЕСЛОВ

*Святые мученики Акиндин,
Пигасий, Анемподист*

*Святые мученики
Галактион и Епистимия*

Преп. Иов Почаевский

*ИНТЕРВЬЮ С
О. НИКОЛАЕМ СОКОЛОВЫМ*

*При правильном воспитании
никакая литература
не навредит*

СОБЫТИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВЫ БОГОСЛОВИЯ

Церковь и политика

*СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
БЛАГОЧЕСТИЯ*

Страсти

**РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ**

Этот обычай перешел и к другим поместным Церквям. Впоследствии стали ставить свечи и зажигать лампы не только перед Евангелием, но и перед другими священными предметами, перед гробами мучеников, перед иконами святых, в ознаменование своего благоволения к святыне. Иероним в послании против Вигилияncia свидетелствует: «во всех Церквах Востока, когда читается Евангелие, возжигаются свечи и при солнечном сиянии, воистину не для прогнания мрака, но в знак радости, дабы под образом чувственного света показать свет оный... Иные же сие творят в честь мучеников».

«Лампады и свечи суть, образ вечного Света, а также означают свет, которым сияют праведники», - говорит свя-

той Софроний, Патриарх Иерусалимский (VII век). Святые отцы VII Вселенского Собора определяют, что в Православной Церкви святым иконам и мощам, Кресту Христову, Святому Евангелию воздается честь каждением фимиама и возжиганием свечей. Блаженный Симеон Солунский (XV век) пишет, что «возжигаются свечи и пред иконами святых, ради добрых дел их в мире...».

Статья печатается по книге:

Наставление православному христианину о церковной свече.- М.: Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры; «Новая книга», 1996.

МЕСЯЦЕСЛОВ

10 ноября. Память преподобного Иова Почаевского

После татарского нашествия вся юго-западная Русь, опустошенная и разоренная, почти обезлюдела. Через сто лет ее заняли литовские войска. А когда в конце XV-го века была провозглашена Люблинская уния и Польша с Литвой были соединены, то для коренного русского православного населения наступили тяжкие времена угнетения православной веры.

В 1559 г. приехал на Волынь греческий митрополит Неофит и привез с собой чудотворную икону Божией Матери. По внушению свыше он оставил ее в доме благочестивой помещицы Анны Гойской.

В 1596 г. над православной верой, по попущению Божию, разразилось страшное несчастье: дело было в том, что, преследуя православных, польское правительство старалось сделать так, чтобы епископские кафедры замещались лицами нестойкими в православии, и эти епископы согласились признать власть папы на соборе, созванном в Брест-Литовске.

Православный обряд сохранялся, но лица, согласившиеся на это соединение, или унию, стали католиками. А народ, оставшийся верным православию и не признававший Брестскую унию, католики стали еще больше теснить и угнетать. Тогда многие стали уходить в степи и заднепровские пороги, где образовали вольное казацкое войско, которое много раз поднимало восстание для защиты православной веры.

Другие стали объединяться в церковные братства или же становиться под защиту вельмож, оставшихся верными православию. Самым видным из них был князь Константин Острожский, вокруг которого образовался круг ученых. Он основал в своем городе Остроге духовную академию и типографию, и православные много писали в защиту своей веры.

На следующий же год после провозглашения унии, Анна Гойская, ради укрепления православия, передала хранившуюся у нее чудотворную икону монахам-отшельникам, подвизавшимся на горе, называвшейся Почаевской, и с тех пор святая эта икона стала именоваться Почаевской иконой Божией Матери.

Почаевская гора находилась недалеко от име-

ния Анны Гойской и стала известной давно, еще во времена татарского нашествия в 1240 году. Сама Пресвятая Богородица явилась на ней пастухам, причем в память об этом событии оставила след Своей стопы, так и называющийся «Стопа Пресвятой Богородицы». С тех пор на этой горе стали подвизаться отшельники, на ней нашли убежище и монахи разрушенного Киево-Печерского монастыря. Со времени перенесения на Почаевскую гору чудотворной иконы Божией Матери там основался монастырь.

Преп. Иов жил в эти тяжелые времена. Он родился в 1550 г. в Галиции и звался в миру Иоанн Железо. Десятилетним отроком он поступил в Угорницкий монастырь. В этом раннем возрасте он так преуспел в иноческих подвигах, что 12-ти лет был уже пострижен в мантию с именем Иова, по достижении совершенного возраста возведен в священнический сан, а

тридцати лет удостоен великой схимы, причем ему было возвращено имя Иоанн. Он особенно любил это имя и всегда им подписывался, но к лику святых он был причислен с именем Иова.

По просьбе князя Острожского, преп. Иов был переведен в находившийся в его владениях Дубенский монастырь, где стал настоятелем и много писал в защиту православия. Однако же, жажда подвижнического уединенного жития заставила его перейти на св. гору Почаевскую, но и там его избрали настоятелем. Для молитвенных подвигов он удалился в каменную пещеру: ноги его покрылись ранами так, что обнажились кости.

Он был делателем непрестанной молитвы Иисусовой – «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешнаго», доводящей подвижника до высоких духовных степеней. Вот что о нем повествует его ученик и сподвижник Досифей, ставший по кончине преп. Иова его преемником по игуменству. «Однажды, когда молился преподобный в той пещере, вдруг облистал его свет благодати Божией, сиявший по всей церкви в течение двух часов непрестанно. Я же, увидев его, в великом ужасе пал на землю, побежденный таким чудным видением».

Какой силы достиг святой старец над грешной душой человеческой, показывает следующий случай: однажды, придя ночью на гумно монастырское, он увидел вора, который хотел взвалить себе на спину куль зерна. Преподобный помог ему поднять этот куль, но напомнил ему об ответе на страшном Суде Христовом. Потрясенный кратким словом святого, грешник упал ему в ноги с мольбой о прощении.

В обители преп. Иов ввел общежительный устав. Обитель он окружил оградой с помощью благочестивых помещиков Феодора и Евы Домашевских и воздвиг Свято-Троицкий собор, а потом и еще шесть меньших церквей. Он создал Почаевскую типографию и продолжал писать в защиту православия. Сохранилась одна из его книг, под заглавием «Книга Иова Железа, игумена Почаевского, властною его рукою написанная». В 1889 году она была издана под заглавием «Почаевская Пчела».

Типография преп. Иова, возобновленная в начале этого века архим. Виталием (Максименко), была им вывезена после русской революции за границу и ныне продолжает существовать в Америке, в Свято-Троицком монастыре, обслуживая духовные нужды русской эмиграции.

Много скорбей принес преп. Иову наследник Анны Гойской, лютеранин Фирлей. Он завладел монастырскими землями и даже чудотворной иконой. Но св. икона была возвращена монастырю, после того как жену Фирлея постигло за кощунство над ней Божие наказание, а земли были возвращены судом незадолго до кончины преподобного. В свободное время преп. Иов любил заниматься садоводством и развел в Почаеве прекрасный сад.

В 1620 г. он принимал участие в Киевском Соборе, осудившим унию и постановившем твердо стоять за православие. Под постановлением этим есть подпись: «Иоанн Железо, игумен Почаевский».

Скончался преп. Иов 28-го октября 1651 года. Мощи его были открыты в 1659 году после трехкратного его явления митрополиту Киевскому Дионисию. Вскоре после этого в обитель приехала на богомолье Ева Домашевская. Ночью она увидела, что в Троицкой церкви сияет свет, и услышала пение. Служанка ее, девица Анна, пошла узнать, какое служение совершается, и к своему ужасу увидела, что церковные двери открыты, а посреди церкви, между двумя ангелами, молится в необычайно светлом одеянии преп. Иов. Обратившись к девице, он приказал ей позвать игумена Досифея, в это время безнадежно больного, и дал ей для него плат, омоченный в миро. Больной, получив этот плат, помазался им и получил исцеление.

В 1675 г. татары осадили Почаевский монастырь. На третий день осады, во время чтения акафиста, над монастырем явилась Сама Царица Небесная. Татары пробовали пускать стрелы в небесное явление, но стрелы возвращались назад и поражали их самих. Тогда татары бежали.

В 1721 г. Почаевским монастырем завладели униаты. Чудотворную икону Божией Матери они чтити, но доступ к мощам преподобного для верующих закрыли. Однако же через 20 лет чудеса преподобного заставили их допустить к ним верующих.

В 1831 г. униаты были воссоединены с Православной Церковью. Мощи преподобного были вновь торжественно открыты, а Почаевский монастырь объявлен Лаврой.

15 ноября. Память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста

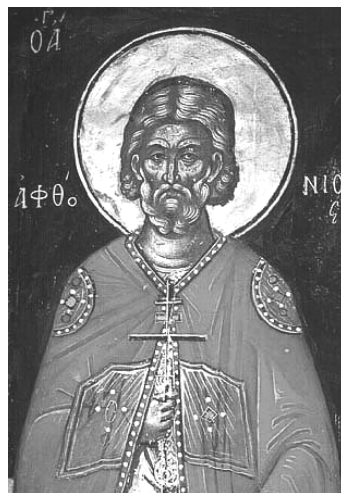

Мч. Акиндин

Акиндин, Пигасий, Анемподист, придворные персидского царя Сапора II (310 - 381), были тайными христианами. Когда царь воздвиг гонение на христиан, завистники донесли ему на них. Вызванные на суд к царю, святые мученики безбоязненно исповедали свою веру в Святую Троицу. Царь приказал бить их плетьюми. Два раза сменялись утомленные палачи, а святые мученики не издали ни крика, ни стопа. Даже царь не выдержал напряжения и потерял сознание. Все считали его умершим, но святые воззвали к Богу, и царь пришел в себя. Очнувшись, Сапор обвинил святых в колдовстве и велел повесить святых мучеников над костром, чтобы задуть их дымом. Молитвами святых огонь погас, веревки, которыми они были связаны, распались. Когда царь спросил их, как это произошло, святые мученики поведали ему о Христе, творящем такие чудеса. Слепленный яростью, царь начал хулить Имя Господне. Тогда святые возгласили: «Да будут безгласны твои уста», - и царь онемел. Обезумев от страха и ярости, он пытался жестами приказывать, чтобы отвели святых мучеников в тюрьму. Окружающие не могли его понять, и он начал бесноваться: сорвал с себя мантию, рвал на себе волосы, бил себя по лицу. Святой Акиндин пожалел его и Именем Господа разрешил его от немоты. Но и на этот раз царь всё объяснил волхвованьем и продолжал мучить святых. Их положили на железную решетку и разожгли под ней огонь. Святые ста-

Мч. Пигасий

Мч. Анемподист

ли молиться. Внезапно пошел дождь и погасил огонь. Видя чудеса, совершавшиеся по молитвам святых мучеников, многие уверовали во Христа и исповедали свою веру. Святые прославили Бога и призвали уверовавших принять Крещение дождем, ниспосланным на них. Один из палачей, Аффоний, всенародно просил прощения у святых мучеников за причиненные им страдания и мужественно пошел на казнь за Христа. Вельможа Елпидифор и мать царя также исповедали веру в Единого Истинного Бога. Царь, видя как растет число христиан и как мучения святых Акиндина, Пигасия и Анемподиста укрепляют христианскую веру, объявил народу, что святым мученикам Акиндину и Пигасию, Анемподисту и с ними Елпидифору будут отрублены головы, но тела их могут быть взяты христианами для погребения. Когда святых мучеников вели за городские стены к месту казни, огромная толпа сопровождала их, прославляя

Христа. По приказу царя, воины уничтожили всех христиан (до 7000), шествующих в процессии. Вместе с другими был убит и Елпидифор. Акиндин, Пигасий, Анемподист вместе с матерью царя были сожжены на следующий день. Христиане, тайно пришедшие ночью к месту казни святых, нашли неповрежденные огнем тела святых мучеников и с честью погребли их.

Мч. Елпидифор

18 ноября. Память святых мучеников Галактиона и Епистимии

Богатые и знатные супруги Клитофон и Левкиппия жившие в городе Емесе Финикийском, долгое время были бездетны. Много золота отдали супруги языческим жрецам, но оставались бесплодными. Городом Емес в III веке управлял поставленный римскими кесарями сириец Секунд. Он был беспощадный и ревностный гонитель христиан и для их устрашения велел выставить на улицах изощренные орудия пыток. Достаточно было малейшего подозрения в принадлежности к «секте галактион» (так язычники именовали христиан), чтобы человек был схвачен и предан мучениям. Несмотря на это, многие христиане добровольно отдавали себя в руки палачей, желая пострадать за Христа.

Один старый человек, по имени Онуфрий, скрывавший под рубищем нищего свое иноческое и пресвитерское достоинство, ходил по Емесу из дома в дом, прося подаяния. Везде, где он видел возможность отвратить людей от языческого заблуждения, он проповедовал о Христе. Однажды он пришел в богатый дом Левкиппии. Принимая от нее милостыню, инок почувствовал, что женщина печальна, и спросил ее о причине этой печали. Она поведала старцу о своем семейном несчастье. Утешая ее, Онуфрий рассказал ей о Едином Истинном Боге, о Его всемогуществе и милости, о том, что Он всегда дает просимое тем, кто с верой обращается к Нему. Надежда наполнила душу Левкиппии. Она уверовала и приняла святое Крещение. Вскоре после того во сне ей было открыто, что она родит сына, который станет истинным последователем Христа. Сначала Левкиппия скрывала от мужа свою радость, но когда младенец родился, она открыла мужу свою тайну и

убедила его креститься. Младенца назвали Галактионом. Родители воспитали его в христианской вере и дали ему прекрасное образование. Он мог бы сделать блестящую карьеру, но Галактион стремился к непорочной, иноческой жизни - уединению и молитве. Когда Галактиону было 24 года, отец решил его женить и нашел невесту, красивую и знатную девушку, по имени Епистимия. Сын не противился воле отца, однако, по Промыслу Божьему, свадьба была на некоторое время отложена. Часто посещая невесту, Галактион постепенно открыл ей свою веру, обратил ее ко Христу и сам тайно крестил ее. Вместе с Епистимией крестился и один из ее рабов - Евтолмий. Новообращенные решили, по примеру Галактиона, посвятить себя иноческой жизни. Покинув город, они скрылись на горе Публион, где было два тайных монастыря, мужской и женский. Новые иноки должны были взять на себя всю необходимую физическую работу, так как насельники обоих монастырей были стары и немощны. Несколько лет иноки подвизались в трудах, посте и молитвах.

Однажды Епистимии было во сне видение: она и Галактион стоят в дивном дворце перед Светлым Царем, и Царь подает им золотые венцы. Это было предвестием их скорой мученической кончины. Язычникам стало известно о существовании монастырей. Был послан отряд, чтобы схватить их насельников. Однако монахи и монахини успели укрыться в горах. Только Галактион не захотел бежать и остался в келье, читая Священное Писание. Когда Епистимия увидела, что воины ведут связанного Галактиона, она стала умолять игумению отпустить ее, потому что хотела принять муки за Христа вместе со своим обручником и учителем. Игумения со слезами благословила Епистимию на подвиг. Святые перенесли тяжелейшие пытки, молясь и прославляя Христа. По приказу судьи их четвертовали. Евтолмий, бывший раб Епистимии, брат ее во Христе и сподвижник в иноческом делании, тайно предал честному погребению тела святых мучеников. Он же написал в назидание современникам и потомкам их жизнь.

*Статьи написаны по материалам портала
Православие.ру*

ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ НИКАКАЯ ЛИТЕРАТУРА НЕ НАВРЕДИТ

Протоиерей Николай Соколов

Настоятель нашего храма святителя Николая в Толмачах, декан миссионерского факультета ПСТГУ, духовник нашей олимпийской сборной отец Николай рассказывает о своем известном пред-

ке, духовном писателе и издателе Н. Е. Пестове и о том, какую роль книга играет в его жизни.

– Вы выросли в многодетной семье. На каких книгах Вас воспитывали? Что оказало на Вас наибольшее влияние?

– Я вырос на хорошей, классической литературе. В доме у моих дедушки и бабушки была замечательная библиотека – прекрасные, красиво изданные книги. Там в полной мере была представлена вся русская классика: полное собрание сочинений Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого, Тургенева и других русских классиков. Потом уже специально для меня стали покупать детскую литера-

туру, которая меня очень заинтересовала. Я с удовольствием читал Фенимора Купера, Майна Рида, Жюль Верна, Вальтера Скотта, Чарльза Диккенса. Одной из моих самых любимых книга был роман Алексея Толстого «Князь Серебряный», мне очень нравились рассказы Толстого, я с удовольствием читал трилогию Горького, зачитывался Чеховым, учил его рассказы наизусть. Это были книги моего детства.

В детстве Священное Писание я познавал по рассказам близких, по иллюстрациям Гюстава Доре к Библии. Еще у меня была детская книга «Моя первая священная история» в дореволюционном издании. Дедушка, Николай Евграфович Пестов, и бабушка, Зоя Вениаминовна, часто собирали нас, детей, и читали коротенькие тексты из Евангелия, из Апостолов, из Ветхого Завета. Но чаще они просто беседовали с нами, своими словами рассказывая евангельские притчи и объясняя суть праздников.

Когда мне было лет 12-13, мне подарили Библию, в которой на одной из чистых страниц были написаны слова «Дитя вечности, не угождай духу времени». С тех пор я стал читать Священное Писание.

Потом, после 15 лет, в круг моего чтения вошла серьезная литература, связанная с философией и историей мира. Мне очень нравился журнал «Вокруг света», особенно старые подшивки, дореволюционные номера, кото-

рые хранились у нас дома. В этом возрасте произошло мое знакомство с творениями Николая Бердяева, Сергея Булгакова, Владимира Лосского. Я стал читать их труды, которые хранились у нас дома – изданные еще до революции, репринтные издания, самиздат.

– *Какую роль в воспитании своих детей Вы уделяли книге?*

– Дети мои родились в конце двадцатого века, когда отношение к книге было уже другим. Появился телевизор – тот вредный субъект, которого не было в моем детстве. Поэтому, если я, приходя из школы, либо шел гулять, либо садился читать, то сейчас у детей все свободное время занимают телевизионные передачи. То, что мы узнавали для себя только через книгу, наши дети познают посредством телевизора. Им проще посмотреть экранизацию книги, чем прочитать само произведение.

Поэтому мои дети читали меньше, чем я, но, тем не менее, самые основные вещи они прочли. Тот факт, что все мои дети получили высшее образование, говорит сам за себя.

– *Есть мнение, что светскую литературу читать не нужно, потому как она может нанести вред душе, нужно читать лишь творения святых отцов и церковную литературу.*

– Я не берусь сейчас судить такое мнение. Я вот как скажу: при правильном воспитании никакая литература не навредит. Нельзя воспитывать ребенка лишь на творениях святых отцов, он там не поймет ничего. Есть вещи, которые ложатся на детское сердце, например, жития святых. Мне в детстве читали Четьи Минеи Дмитрия Ростовского. Из этих рассказов мы, дети, черпали сведения об истории христианства, и истории Мира.

Говорить о том, что светская литература вредит, я бы не стал. Да, есть вредные, нехорошие книги, которые лучше бы не читать и не знать, но для создания объективной картины мира человек должен иметь широкий взгляд, знать о том, что пишут те или иные писатели. В противном случае мировоззрение обедняется, человек не может понять собеседника и дать ответ на его вопрос. Люди, воспитанные на классике, в своей речи обращаются к образам классической литературы. Говоря «плюшкин» или «коробочка», мы отсылаем собеседника к образам романа Гоголя «Мертвые души». Для человека, незнакомого с классикой, эти слова – пустой звук. Пусть каждый решает для себя, хорошо это или плохо.

– *Ваш дедушка, Николай Евграфович Пестов, работал над трудами по нравственному богословию, которые печатал самиздатом. Сохранились ли у Вас какие-то воспоминания об том времени?*

– Конечно, сохранились. Дедушка начал писать свои труды по богословию в начале войны. К этому его подвигло трагическое событие – гибель на фронте любимого старшего сына Николая. Тогда он написал первую свою книгу «Жизнь для вечности, или памятник на могиле сына», которая была основана на документах и письмах Николая с фронта. В память о сыне Николай Евграфович стал продолжать труды, начатые им еще до войны, которые некогда читал и редактировал покойный сын. Мысленно как бы получив от него благословение, дедушка продолжил свою работу. Чтобы никто не придирался, он называл ее диссертацией по нравственному богословию, которая изначально имела название «Путь к совершенной радости». Эпиграфом к этой книге стали слова Спасителя «Да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» Ин 15:11. Позднее этот труд издавался под названиями «Опыт построения христианского мирозерцания» и «Современная практика православного благочестия».

В то время эта работа была не совсем «легальная». В полиграфии такие вещи не печатали. Поэтому все, что дедушка зарабатывал, будучи профессором, а потом уже пенсионером (по тем временам он получал хорошую пенсию), тратил на бумагу, машинистов и сам издавал свои труды. Я помню, как дедушка вычитывал их, редактировал, приносил из печати. Обычно на одной машинке можно было напечатать не больше пяти экземпляров: первый читаемый, второй хуже, третий еще хуже, а на четвертом и пятом уже сложно было различать слова. Был большой дефицит в подобной литературе, поэтому люди все моментально разбирали.

Листы с текстом Николай Евграфович либо отдавал в переплет, либо сам переплетал вручную. Потом эти книги рассылались по городам России: в Санкт-Петербург, Грозный, Симферополь, Тбилиси, Архангельск, Мурманск, Иркутск, Владивосток, Ригу, Вильнюс. Из этих городов приезжали дедушкины знакомые, забирали книги, а потом сами размножали их и распространяли среди «своих».

Иногда труды распространялись через монастыри. Помню, когда мне было лет 15-16, я сам ездил на поезде в Псково-Печерский монастырь, где передавал письма и книги нужным людям. Возвращался я уже с замечаниями и благословениями старцев.

– *Не страшно было развозить запрещенную литературу?*

– Мне тогда было 16 лет, я не задумывался над этим. Да и в то время уже не преследовали и не сажали за литературу. Конечно, все знали, чем занимается дедушка, следили, подсылали людей, которые пытаются узнать, что он скрывает. Николай Евграфович отвечал, что пишет духовную литературу. И действительно, в своих сочинениях он никогда не касался политики. Он писал о духовной жизни, о человеке, о религиозной жизни общества, о Священном Писании.

– *Ваша мама, Наталья Николаевна, и брат, покойный епископ Сергей, стали авторами замечательных книг. Я уверена, каждый, кто увлекается православной литературой, читал труды семьи Пестовых-Соколовых. Вероятно, в Вашей семье из поколения в поколение передается литературное дарование?*

– Есть такое выражение «От избытка сердца говорят уста». Когда есть что сказать или написать, то Господь Сам посылает дар слова. Моя бабушка, Зоя Вениаминовна, была очень одаренным человеком. У нее было много публикаций в газетах, она писала комментарии на политические и общественные события в газету «Правда». Вы можете оценить ее великолепный стиль, познакомившись с ее книгой «Моя поездка в Саров». Мама, а потом и владыка Сергей, получили от нее «в наследство» этот стиль.

– *Не возникало ли у Вас желания заняться литературным творчеством?*

– Я написал биографию Николая Евграфовича Пестова, введение к великим трудам по Апокалипсису, работы по Ветхому Завету, лекции. Можно было бы писать больше, но, к сожалению, на литературный труд не хватает времени. Сейчас я пишу научную работу по Библии. Для любой книги нужно время. Иногда видишь, что нужно что-то написать, хочешь это сделать, но нет возможности. Да и сил писать ночью, как это было много лет назад, во время работы над диссертацией, уже нет.

– *Что бы Вы пожелали читателям нашего портала?*

– Прежде всего, помощи Божией в поиске хорошей православной литературы. Сейчас все можно купить и прочесть. Желая найти именно то, что нужно для сердца.

Самому portalу пожелаю соответствовать духовным устремлениям и потребностям сегодняшнего человека.

Беседовала с о. Николаем Марией Моисеева (2008 год)

СОБЫТИЯ

Возрождена монашеская жизнь в древнем московском Высоко-Петровском монастыре

Высоко-Петровский монастырь.
Фото 1881 г.

Московский. В стенах обители совершали богослужения святитель Митрофан Воронежский и святитель Тихон, Патриарх Московский. Девять клириков, насельников и прихожан монастыря прославлены Русской Православной Церковью в лике новомучеников и исповедников Российских. С 1918 года монастырь потерял свой легальный статус, а в 1929 году на его территории был закрыт последний храм. В 1991 году в стенах обители возобновились богослужения, был открыт монастырский храм преподобного Сергия Радонежского, имевший до последнего времени статус Патриаршего подворья.

Члены Священного Синода Русской Православной Церкви на заседании, состоявшемся 10 октября 2009 года, рассмотрели прошение епископа Зарайского Меркурия, настоятеля подворья Патриарха Московского и всея Руси храмов Высоко-Петровского монастыря города Москвы, об открытии этой обители. Священный Синод постановил благословить открытие Высоко-Петровского мужского монастыря для возобновления в нем монашеской жизни.

Наместником Высоко-Петровского Ставропигиального мужского монастыря (г. Москва) решением Синода назначен епископ Зарайский Меркурий, председатель Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.

Выставка «Слово и образ. Русские житийные иконы XIV – начала XX века» открылась в Музее имени преп. Андрея Рублева.

Впервые сотрудникам музея удалось собрать 70 житийных икон из разных коллекций, которые дают представление о богатстве этого жанра церковного искусства в России.

Для посетителей выставка будет открыта с 31 октября 2009 по 31 января 2010 года.

Выставка получила название «Слово и образ». Как отметила на открытии экспозиции ее куратор, ученый секретарь ЦМиАР Наталья Комашко, связь между литературным текстом и изображением – это «основа основ древнерусского изобразительно искусства», т.к. именно литературный текст определяет иконографическую программу

Высоко-Петровский монастырь был основан в XIV веке святителем Петром, митрополитом Киевским, Московским и всея Руси. Среди его строителей и ктиторов были святые благоверные князья Димитрий Донской и Иоанн Калита, великий князь Василий III, царь Алексей Михайлович Романов,

император Петр I, святитель Филарет, митрополит

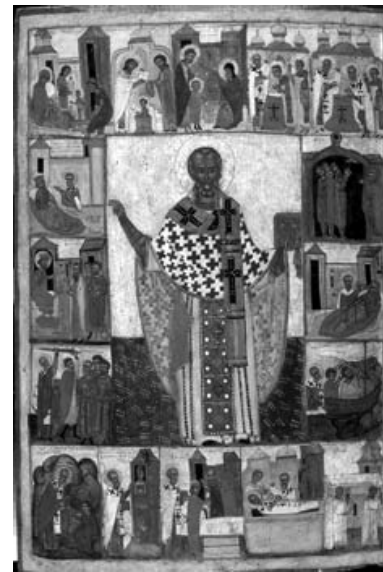
любого житийного цикла, который является наиболее почитаемым.

По словам директора ЦМиАР Геннадия Попова, концепция выставки поднимает фундаментальную научную проблему, которая не исчерпывается временными рамками данной экспозиции и располагает к серьезной научной дискуссии.

Как отмечено в аннотации к выставке, «на Руси популярность житийных икон была во много раз большей, нежели в других православных странах. Богатый спектр различных идей, смысловых оттенков, которые транслировались посредством житийных изображений в культуре Древней Руси и Нового времени, позволяют рассматривать житийную икону как особое явление национального масштаба».

«Выставка дает представление об широком круге чтения человека Древней Руси, воплощенном иконописцами разных веков в зримых образах», – продолжила Н. Комашко. Прежде всего, это Священное Писание и дополняющие его апокрифические сочинения – Протоэвангелие Иакова, повествующее о рождении и жизни Богородицы до Рождества Христова, «Слово об Успении», рассказывающее о Ее последних днях, апокрифические сказания об апостольских деяниях. Это также обширный и разновременный комплекс житий святых, а также сказания о чудотворных иконах и христианских реликвиях.

Организаторы выставки посчитали необходимым сопроводить экспонаты подробными текстовыми материалами, не только помогающими зрителю правильно «прочитать» икону, но и рассказывающими о литературном источнике, лежащем в ее основе.

На выставке представлены иконы из собрания ЦМиАР, двух частных музеев – Музея невянской иконы в Екатеринбурге и Частного музея русской иконы в Москве, а также 14 частных коллекций. Значительная часть произведений будет экспонироваться впервые.

Хронологически выставка охватывает без малого шесть веков – от XIV века («Святитель Николай Чудотворец с житием» середины XIV века, собрание В.А. Логвиненко) до начала XX века («Преподобный Серафим Саровский с житием»). Житийные иконы святителя Николая, представленные в экспозиции, дают представление о развитии его житийной иконографии в течение веков.

Особый интерес представляют также иконы «Мученик Мина с житием» середины XVI века (ЦМиАР), «Апостол и евангелист Иоанн Богослов с житием» середины XVII века (собрание Г.У. Ершова), «Мученик Феодор Стратилат с житием» конца XVII века (собрание В.А. Логвиненко) и другие.

Организаторы также посчитали необходимым представить ряд поздних икон, которые заказывались не для церкви, а для домашней молитвы: это редкий житийный образ «Веры, Надежды, Любви и матери их Софии», мученик Мамант и другие.

Новости подготовлены Моисеевой Марией по материалам порталов Патриархия.ru, Седмица.ru и Благовест-инфо.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Клюкина О.П. Жил человек...101 притча. – Москва: Ника, 2009. – 192 с.

Испокон веков человек жаждет знания, стремится к духовному очищению, исцелению, ищет совета и наставления. Простые уроки здравого смысла преподают нам притчи. Это короткие иносказательные и поучительные рассказы, ненавязчиво разъясняющие некие религиозные мысли или житейскую мораль и помогающие находить ответы на разные вопросы нашего бытия. Многие любители притч даже собирают их и записывают. Так сложился и этот маленький сборник. В нем 101 притча: о вере и неверии, о молитве и промысле Божьем, об искушении, грехе и покаянии, о милосердии, скупости и богатстве, о гордости и смирении, о любви, доброте и прощении...

Название сборнику дали слова, с которых часто начинаются притчи: «Жил человек...». И не важно, где и когда это было: в притчах обычно нет описаний и развернутого сюжета. Важно то, что мы сердцем принимаем скрытую между строк мудрость, задумываемся о цели, смысле и направлении своей жизни и учимся быть лучше и добрее.

Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». – Москва: Издательство ПСТГУ, 2009. – 1160 с.

«У нас в студии профессор философии священник отец Александр», – так на протяжении тридцати лет представляли слушателям Радио «Свобода» протопресвитера Александра Шмемана. Его выступления в эфире, собиравшие у приемника тех, кого и в самые глухие советские времена волновали вопросы веры и христианской культуры, долгие годы оставались для многих и многих в СССР важнейшим источником знания о христианской вере. В жизни отца Александра эти беседы занимали важное место. На протяжении тридцати лет, с 1953 года по 1983 год, вплоть до своей кончины, он каждое воскресенье выступал на радио «Свобода».

Беседы отца Александра высоко ценил Александр Солженицын: «Давно уже я с духовным наслаждением слушал в воскресные ночи проповеди «доктора философии, отца Александра» – и поражался, насколько неподдельно, современно и высоко его искусство проповеди: ни ноты фальши, ни миллиметра натяжки, без пустой дани обязательному ритуалу, когда слушателю становится неловко или чуть стыдно за проповедника или за себя. И думал я: вот чей храм, чьи службы хотел бы я посещать...».

По словам Сергея Шмемана, сына проповедника, готовить эти тексты часто было мучительно для отца Александра: «У него было всегда много дел, он садился за тексты ночью и заканчивал очень-очень поздно. Отец Фома, муж

моей сестры, который в то время часто у нас ночевал, был свидетелем этих ночных трудов. Как он потом говорил, сложность этих бесед отца Александра с Россией была в том, что на самом деле это были беседы с самим собой».

Результатом многолетней работы издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета стали два тома проповедей отца Александра Шмемана и набор из шести дисков в формате mp3, включающих в себя 557 бесед. Общее время звучания дисков – около 81 часа.

Протоиерей Всеволод Чаплин. Лоскутки-2. – Москва: ДарЪ, 2009. – 208 с.

Вышла в свет новая книга главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина «Лоскутки-2».

В основе данной книги – серия зарисовок, написанных в 2007–2008 годах председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Русской Православной Церкви протоиереем Всеволодом Чаплиным, человеком, погруженным в общественную, государственную и церковную жизнь. Личные размышления на разные темы, отрывки из бесед и наблюдений, веселые истории, где-то услышанные или имевшие место в жизни, безусловно, будут интересны многим.

«Всем этим хотел бы поделиться со своими братьями и сестрами во Христе – православными пастырями и мирянами. Равно как и с любым человеком, которому вдруг окажется интересна эта книжка», – отметил священник.

Прот. Алексей Емельянов. Введение в Четвероевангелие: учебное пособие. Москва: ПСТГУ, 2009. – 254 с.

«Введение в Четвероевангелие» представляет собой учебное пособие, вводящее в проблематику современных библейских исследований. В нем помимо стандартных для книг с таким названием разделов об историко-культурном контексте, в котором появились новозаветные тексты, об обстоятельствах их возникновения и передачи, уделяется также внимание методологическим вопросам библейской науки. Ознакомительно рассматриваются и сопоставляются святоотеческий и современный подходы к интерпретации библейского текста.

Для преподавателей и студентов, обучающихся по специальностям «Теология» и «Религиоведение» и другим специальностям, а также для широкого круга читателей, интересующихся Библией.

Обзор составлен по материалам портала «Православная книга России»

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Церковь и политика

Архиерейский Собор 1989 года утвердил новый порядок, в соответствии с которым вопрос об участии представителей духовенства в выборных кампаниях должен решаться в каждом конкретном случае отдельно. Священным Синодом – в отношении епископата, правящими архиереями – в отношении подведомственного клира.

Однако несмотря на принятое решение некоторые представители духовенства, не получив подобающего благословения, все же приняли участие в выборах.

20 марта 1990 года Священный Синод с сожалением заявил, что «Русская Православная Церковь снимает с себя моральную и религиозную ответственность за участие этих лиц в выборных органах власти». Из соображений экономии Синод воздержался от применения к нарушителям дисциплины полагающихся санкций, констатируя, что «такое поведение ложится на их совесть». 8 октя-

бря 1993 года, ввиду создания в России профессионального парламента, на расширенном заседании Священного Синода было принято решение предписать священнослужителям воздержаться от участия в российских парламентских выборах в качестве кандидатов в депутаты. Соответствующим Синодальным определением было установлено, что нарушившие его священнослужители подлежат извержению из сана. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года одобрил данное определение Священного Синода, «как своевременное и мудрое», и распространил его действие «на участие в будущем священнослужителей Русской Православной Церкви в выборах любых органов представительной власти стран СНГ и Балтии как на общегосударственном, так и на местном уровне».

Тот же Архиерейский Собор, в верности святым канонам отвечая на вызовы современной реальности, устано-

вил ряд важнейших правил, касающихся рассматриваемой темы. Так, в одном из определений Собора говорится: «Подтвердить невозможность для церковной Полноты поддержки каких-либо из политических партий, движений, блоков, союзов и тому подобных организаций, а также отдельных их деятелей, в первую очередь в ходе предвыборных кампаний... Считать также крайне нежелательным членство священнослужителей в политических партиях, движениях, союзах, блоках и им подобных организациях, в первую очередь ведущих предвыборную борьбу».

Архиерейский Собор, состоявшийся в 1997 году, развил принципы взаимоотношений Церкви с политическими организациями и усилил одно из решений предыдущего Собора, не благословив священнослужителям быть членами политических объединений. В определении Собора «О взаимоотношениях с государством и светским обществом», в частности, говорится: «Приветствовать диалог и контакты Церкви с политическими организациями в случае, если подобные контакты не носят характера политической поддержки. Считать допустимым сотрудничество с такими организациями в целях, полезных для Церкви и народа, при исключении интерпретации подобного сотрудничества как политической поддержки... Считать недопустимым участие архиереев и священнослужителей в какой-либо предвыборной агитации, а также членство их в политических объединениях, уставы которых предусматривают выдвижение своих кандидатов на выборные государственные посты всех уровней».

Неучастие церковной Полноты в политической борьбе, в деятельности политических партий и в предвыборных процессах не означает ее отказа от публичного выражения позиции по общественно значимым вопросам, от представления этой позиции перед лицом органов власти любой страны на любом уровне. Такая позиция выражается исключительно церковными Соборами, Священноначалием и уполномоченными им лицами. В любом случае право ее выражения не может быть передано государственным учреждениям, политическим или иным светским организациям.

*** Ничто не препятствует участию православных мирян в деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти, политических организаций. Мало того, такое участие, если оно совершается в согласии с вероучением Церкви, ее нравственными нормами и ее официальной позицией по общественным вопросам, является одной из форм миссии Церкви в обществе. Миряне могут и призваны, исполняя свой гражданский долг, участвовать в процессах, связанных с выборами властей всех уровней, и содействовать любым нравственно оправданным начинаниям государства.

История Православной Церкви сохранила множество примеров самой активной вовлеченности мирян в управление государством, в деятельность политических и иных гражданских объединений. Такая вовлеченность имела место в условиях различных систем государственного устройства: самодержавия, конституционной монархии, разнообразных видов республики. Участие православных мирян в гражданских и политических процессах было затруднено лишь в условиях иноверного владычества или режима, придерживающегося политики государственного атеизма.

Участвуя в управлении государством и в политических процессах, православный мирянин призван основывать свою деятельность на нормах евангельской морали, на единстве справедливости и милосердия (Пс. 84. 11), на заботе о духовном и материальном благе людей, на любви к Отечеству, на стремлении преображать окружающий мир по слову Христову.

В то же время христианин – политик или государственный муж – должен ясно сознавать, что в условиях исторической реальности, а тем более в контексте нынешнего

разделенного и противоречивого общества, большинство принимаемых решений и предпринимаемых политических действий приносит пользу одной части общества, одновременно ограничивая либо ущемляя интересы и желания других. Многие из упомянутых решений и действий неизбежно сопряжены с грехом или попустительством греху. Именно поэтому от православного политика или государственного деятеля требуется крайняя духовная и нравственная чуткость.

Христианин, трудящийся в области созидания государственной и политической жизни, призван стяжать дар особой жертвенности и особого самоотвержения. Ему совершенно необходимо быть внимательным к своему духовному состоянию, дабы не допускать превращения государственной или политической деятельности из служения в самоцель, которая питает гордыню, алчность и другие пороки. Следует помнить, что «начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано... и все Им стоит» (Кол. 1. 16-17). Святитель Григорий Богослов, обращаясь к властителям, писал: «Со Христом начальствуешь ты, со Христом правительствуешь: от Него получил ты меч». Святой Иоанн Златоуст говорит: «Поистине царь есть тот, кто побеждает гнев и зависть и сладострастие, подчиняет все законам Божиим, сохраняет ум свой свободным и не позволяет возобладать душою страсти к удовольствиям. Такого мужа я желал бы видеть начальствующим над народами, и землею и морем, и городами и областями, и войсками; потому что кто подчинил душевные страсти разуму, тот легко управлял бы и людьми согласно с божественными законами... А кто по-видимому начальствует над людьми, но раболепствует гневу и честолюбию и удовольствиям, тот... не будет знать, как распорядиться с властью».

*** Участие православных мирян в деятельности органов власти и политических процессах может быть как индивидуальным, так и в рамках особых христианских (православных) политических организаций или христианских (православных) составных частей более крупных политических объединений. В обоих случаях чада Церкви имеют свободу выбора и выражения своих политических убеждений, принятия решений и осуществления соответствующей деятельности. В то же время миряне, участвующие в государственной или политической деятельности индивидуально или в рамках различных организаций, делают это самостоятельно, не отождествляя свою политическую работу с позицией церковной Полноты или каких-либо кано-

нических церковных учреждений и не выступая от их имени. При этом высшая церковная власть не преподает специального благословения на политическую деятельность мирян.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года постановил полагать допустимым членство в политических организациях «мирян и создание ими самими таких организаций, которые, в случае наименования себя христианскими и православными, призываются к большему взаимодействию с церковным Священноначалием. Считать также возможным участие священнослужителей, в том числе представляющих канонические церковные структуры и церковное Священноначалие, в отдельных мероприятиях политических организаций, а также церковное сотрудничество с ними в делах, полезных для Церкви и общества, в случае, если таковое участие и сотрудничество не носит характера поддержки политических организаций, служит созиданию мира и согласия в народе и церковной среде».

В соответствующем же определении Архиерейского Собора 1997 года, в частности, говорится: «Полагать возможным участие мирян в деятельности политических организаций и создание ими таких организаций в случае, если последние не имеют в своем составе священнослужителей и ведут ответственные консультации с церковным Священноначалием. Постановить, что подобные организации, как участвующие в политическом процессе, не могут иметь благословения церковного Священноначалия и выступать от имени Церкви. Церковного благословения не могут получить, а в случае его наличия лишаются такового церковно-общественные организации, ведущие предвыборную борьбу, вовлеченные в политическую агитацию и выдающие свое мнение за мнение Церкви, выражаемое перед лицом государства и общества церковными Соборами, Святейшим Патриархом и Священным Синодом. То же относится к церковным и церковно-общественным средствам массовой информации».

Существование христианских (православных) политических организаций, а также христианских (православ-

ных) составных частей более широких политических объединений воспринимается Церковью как положительное явление, помогающее мирянам сообща и осуществлять политическую и государственную деятельность на основе христианских духовно-нравственных принципов. Упомянутые организации, будучи свободны в своей деятельности, одновременно призываются к советованию с церковным Священноначалием, к координации действий в области осуществления позиции Церкви по общественным вопросам.

Во взаимоотношениях церковной Полноты с христианскими (православными) политическими организациями, в деятельности которых участвуют православные миряне, а также с отдельными православными политиками и государственными деятелями, могут возникать ситуации, когда заявления или действия этих организаций и лиц существенно расходятся с общей церковной позицией по общественным вопросам либо мешают реализации такой позиции. В подобных случаях Священноначалие устанавливает факт расхождения позиций и публично объявляет об этом во избежание смущения и недоразумений среди верующих и широких слоев общества. Констатация такого расхождения должна побудить православного мирянина, участвующего в политической деятельности, задуматься о целесообразности его дальнейшего членства в соответствующей политической организации.

Организации православных христиан не должны носить характера тайных обществ, предполагающих исключительное подчинение своим лидерам и сознательный отказ от раскрытия сути деятельности организации в ходе консультаций с церковным Священноначалием и даже на исповеди. Церковь не может одобрить участия православных мирян, а тем более священнослужителей и в неправославных обществах такого рода, поскольку они по самому своему характеру отторгают человека от всецелой преданности Церкви Божией и ее каноническому строю.

Основы Социальной концепции Русской Православной Церкви. <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРАВОСЛАВНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ

Страсти

Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. (Гал. 5, 24)

Как говорилось выше, душа человеческая постоянно подвергается воздействию прилогов, навязываемых ей темной силой, – греховных мыслей и желаний.

Борьба с прилогами не так трудна, если сердце человека находится в состоянии духовного бодрствования и способно противиться появлению «сочетаний». Здесь – как бы смахнул комара, и нет его.

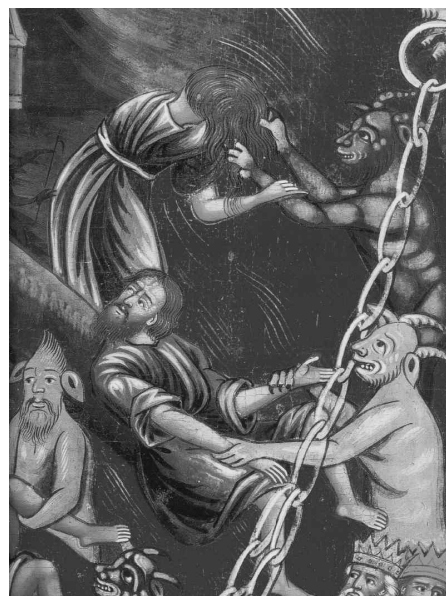
Но если появилось уже «сочетание», если «комар» успел впустить свое жало и задел самое сердце, то от человека требуется уже некоторое духовное усилие при противодействии искушению. Еще опаснее «пленение». Последнее, по определению прп. Филофея Синайского, является «насильственным и невольным отведением сердца (в плен), удержанием в нем и слиянием будто в одну жизнь с предметом пленившим».

В том случае, если «пленение» становится долговременным или часто появляющимся, хроническим, то душа будет в состоянии страсти.

Таким образом, существуют следующие ступени, по которым грех входит в нас: образ – прилог, внимание; интерес – сочетание; влечение – пленение, страсть.

Как на источник происхождения страстей святоотеческая литература указывает на темную силу. Прп. Иоанн (сподвижник прп. Варсонофия Великого), говорит, что

«страсти суть демоны». А о.Иоанн С. так характеризует силу влияния на человека страстей: «Страсть горяча, смутна, необдуманна, зла, стремительна».

смысле разрушения и смерти...

Когда какой-либо страстный помысел или образ утвердится в душе, тогда человек становится в той или

Схиархимандрит Софроний дает такое определение страстей: «Подпадая демоническому влиянию, человек претерпевает поражение своей богоподобной свободы и отпадает от Божественной жизни. Такое состояние как страдательное в аскетике именуется «страсть». В этом наименовании выражена, с одной стороны, идея страдания в смысле пассивности и рабства, с другой – идея страдания в

иной мере одержимым. Страсти суть «одержимости» различной степени напряжения и силы».

Итак, страсти есть болезни, язвы души демонического происхождения, которые при сильном развитии их ведут душу к духовной смерти. В состоянии страсти человек находится как бы в достоянии душевного опьянения.

Св. отцы называют восемь главных страстей: чревоугодие, блуд, печаль, уныние, сребролюбие, тщеславие, гордость и гнев. Некоторые из этих основываются на извращении потребностей тела. Сюда относятся страсти чревоугодия и блуда. Другие страсти проникают через мысли и ум и основываются на маловерии души. Сюда относятся печаль и уныние. Страсти печали и уныния имеют много общего, но между ними есть и различие.

Печаль противоположна радости и характеризуется затаенным недовольством души чем-либо из происшедшего и существующего, отсутствием живого чувства веры в Промысел и в неизменную благодать Божию.

«Ангел-пастырь» так говорил Ерму о действии печали: «Мирская печаль оскорбляет Духа Святого, помрачает разум и препятствует исполнению молитвы, ибо печальная молитва не восходит к престолу Божию».

Однако бывает и спасительная печаль. Такая печаль бывает тогда, когда человек согрешил и скорбит о сделанном грехе. Побитому ап. Павел пишет: «Печаль ради Бога производит покаяние... печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7, 10).

Уныние противоположно бодрости, или трезвению и характеризуется бездеятельностью, инертностью человека в силу подавленного состояния духа.

Может быть, не всем ясно, почему такое состояние души, как печаль и уныние, св. отцы называют «страстями». И разве печаль и уныние так же страшны для человека, как другие страсти?

В ответ мы приводим мнение о том старца Зосимы из Троице-Сергиевой Лавры, который говорил, что «мы должны быть бодры и очень оскорбляем волю Господню, когда от горестей, постигающих нас, впадаем в уныние, ропот, отчаяние, безмерную печаль, окаменелое нечувствие. Эти страсти – предверие геенны огненной. Душа, унывая, уже вся горит в огне, хуже геенского, нет в ней больше никакого чувства, кроме одного острого, больного, все убивающего, все сжигающего».

Ни в каком случае и ни при каких обстоятельствах не унывайте. Уныние – это палач, который убивает энергию, необходимую для получения в сердце Духа Святого. Унылый теряет молитву и умирает для подвига».

Вот почему прп. Серафим Саровский дивеевским сестрам велел больше всего бояться уныния и от него бегать, как от огня. Он говорил: «Нет ничего пагубнее духа уныния!» Чтобы избежать его, он даже велел сестрам всегда быть не только сытыми и кушать вволю, но и на труды брать с собою хлеба.

Сребролюбием называется страсть, основанная на склонности сердца к материальным благам и ценностям. Может быть, некоторым пристрастие к материальным благам может казаться чем-то незначительным. Но это не так. Как пишет о. Александр Ельчанинов: «Сребролюбие, казалось бы, грех второстепенный; на самом деле это грех чрезвычайной важности – в нем одновременно фактически отвержение веры в Бога и любви к людям и пристрастие к низшим стихиям. Оно порождает злобу, окаменение, многозаботливость. Преодоление его есть частичное преодоление всех этих видов греха».

Это находится в полном соответствии со словами ап. Павла, который пишет: «Корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим. 6, 10).

Самою губительною и ненавистною для Бога страстью является гордость – возведение себя самого в кумиры, по-

читание себя выше других, обольщение собою, своими достоинствами, способностями, умом и т. п.

«Нет никакой другой страсти, – пишет св. Иоанн Кассиан, – которая бы так истребляла все добродетели, как злая гордость. Она, как всеобъемлющая некая зараза, не довольствуется расслаблением одного какого-нибудь члена или одной части, но все тело повреждает смертельным расстройством».

Всякая другая страсть довольствуется своими пределами и своей целью, и хотя тревожит и другие добродетели, однако же против одной главным образом направляется.

Так что иногда преданный одной какой-либо страсти (например, чревоугодию и др.) не совсем бывает чужд других добродетелей, а эта (гордость), коль скоро овладевает бедной душой, то, как какой-нибудь свирепый тиран по взятии самой верхней крепости (добродетели) весь их город до основания разорвет».

С гордостью связана и страсть тщеславия. Об этих страстях и их значении будет говориться еще особо (в части 3, главе 27).

Гнев – это «пожар души», по выражению св. отцов.

По словам о. Иоанна С., «гнев есть страшное, противоестественное явление в человеке» и является внезапным и резким обострением недовольства души кем-либо.

Гнев основывается на острой неприязни, гордости, самолюбии, а также маловерии или неверии души; душа не сознает во время приступа гнева, что во всем происшедшем надо видеть волю Господню, всегда благую и совершенную.

Как пишет еп. Феофан Затворник: «Гневливость проявляется, когда ты считаешь себя выше других; считай себя меньше и ты избежишь этого».

В борьбе с гневом хорошо: 1) молчать, 2) удаляться от возбуждающего гнев; 3) просить прощения; 4) внутренне взывать к Господу об умиротворении сердца».

Бывают, однако, случаи и безгрешного гнева.

Господь сказал: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5, 22).

Что же представляет собой не напрасный гнев?

На это св. Пимен Великий дает такое разъяснение: «Напрасным признается гнев за всякую обиду, какую бы ни обидел тебя брат твой; даже если бы он выколлот у тебя правый глаз или отсек у тебя правую руку и ты на него прогневался, то прогневался бы напрасно. На того имеешь право разгневаться, кто хочет отлучить тебя от Бога».

Начальная стадия гнева – это раздражение, которым мы часто страдаем и на которое так мало обращаем внимания. Мы очень склонны легко извинить его усталостью, утомлением нервной системы, болезненностью и т. п.

Однако оно не прощительно ни при каких обстоятельствах. Оно свидетельствует о том, что мы в это время находимся во власти темной силы и грешим тяжким грехом против любви к ближнему.

Здесь вместе с тем страсть начального гнева объединяется с гордостью; мы во всем оправдываем себя и своими резкими словами и осуждением заражаем часто и душу ближнего душевными пороками раздражения, осуждения, неприязни, самооправдания и превозношения.

Когда мы чувствуем себя больными, мы стараемся узнать у врача характер нашего заболевания и просим вылечить нас. Но как мы мало интересуемся тем, чем мы больны духовно!

А ведь так важно знать полный диагноз наших душевных болезней, знать, какие страсти преимущественно владеют нами. И узнав главнейшую из наших душевных болезней, нам надо начать лечиться, обращая вначале особое внимание на господствующую страсть.

Как победить в себе страсти?

Как пишет еп. Игнатий (Брянчанинов): «Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее; постоянное сопротивление низлагает ее. Каждое увлечение страстью усиливает ее, постоянное увлечение страстью порабощает страсти увлекающегося ею».

Наиболее же совершенно страсти побеждаются при развитии противоположных страстям добродетелей и очищении сердца путем усиленных молитв и духовных подвигов. Так, если разовьется смирение, то угаснут гордость и тщеславие. Если расцветет кротость, то не будет места раздражению и гневу; если в душе будет господствовать радость, то не будет места печали и т.д.

Развитие же добродетелей произойдет путем достижения единой цели христианина – стяжания им Духа Святого Божия. Но это дается не сразу. Исцеление от страстей также требует многолетней борьбы.

«Мне потребовалось 15 лет, чтобы победить гнев», – свидетельствовал один из великих подвижников. А прп. Серафим говорил: «Добродетель не груша, ее сразу не съешь».

Итак, всем начинающим свой путь ко спасению надо помнить не только об его «узости» и необходимости многих трудов, но и о том, что даже годы могут пройти, пока будут замечены признаки искоренения страстей и насаждения добродетелей.

Вот как об этом свидетельствует игумения Арсения (Усть-Медведицкого монастыря), с детства начавшая свою духовную жизнь и еще молодой девушкой поступившая в монастырь: «Помню, как я стала жить с матушкой (Ардалионой – своей старицей), часто слушала ее наставления о пути спасения и, как будто созерцая этот путь от начала и до конца, я часто спрашивала у матушки: «Где я?» – и матушка всегда отвечала, что меня нет нигде, потому что во мне еще нет ничего, что служит залогом спасения, нет даже живого сознания гибели, которое заставляет искать истинного спасения».

Признаюсь, я не вполне понимала тогда матушкины слова, хотя и верила им и скорбела за свое состояние, но потом живо почувствовала их истину».

Дожив до 41 года, игумения Арсения достигла и чистоты помыслов, и чистоты чувств, и нерассеянной молитвы. И в то же время она живо переживала, что страсти еще не побеждены. Вот как пишет она в одном письме про свое состояние в это время:

«Чистоту помыслов и чистоту чувств нетрудно приобрести уединением, чтением (духовным), упражнением в молитве; но чистота сердца многими смертями приобретается, она есть совлечение страстей».

Попробуйте уединиться на некоторое время, отрешиться от всякой заботы и попечения, отдайтесь молитве – и вы увидите, как улягутся смятенные помыслы, как успокоятся раскоченные чувства, вы начнете в мирном и внимательном настроении молиться.

Но так в груди есть тяжесть непонятная, которая давит и давит. Без всяких порывов, без всяких желаний, но лежит, как камень на сердце, производит тьму и тесноту, которая, как стена, стоит между душой и Господом. Эту стену может разрушить только благодать Божия при нашей решительной борьбе со страстями по заповедям Божиим».

Как мы видим из этого свидетельства игумении Арсения, надо отличать чистоту ума от чистоты сердца. И даже мирная нерассеянная молитва еще не служит показателем победы над гнездящимися в сердце страстями.

Как свидетельствуют св. отцы и старцы, никто из христиан пусть не думает, что его страсти совершенно искоренены. Они могут быть после покаяния и подвигов как бы приглушены Божией благодатью, но они сейчас же оживают вновь и властно вновь овладевают душой, если за какой-либо грех, самомнение, гордость, жестокость к ближнему, превозношение и т. п. благодать Божия оставит человека. В истории Церкви для этого имеется много свидетельств (см. например, житие прп. Иакова Постника – 4-го марта ст. стиля).

Может быть, у некоторых из христиан появится вопрос: зачем Господом допущены такие губительные искушения души, как приращения страстей?

На этот вопрос так отвечает прп. Исаак Сириянин: «Душе быть доступною страстям – полезно для уязвления совести; пребывать же в страстях – дерзко и бесстыдно. Бесстрастие же не в том состоит, чтобы не ощущать страстей, но в том, чтобы не принимать их в себя».

Страсти мучают душу, однако они не тем только дурны, но, как говорит старица Ардалиона (Усть-Медведицкого монастыря): «Они дурны больше потому, что не дают душе приобщиться блаженства – единения души со Христом. И самое добро не предел стремлений души: покой души – один Бог».

Н.Е.Пестов

ЛЕКЦИИ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

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

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

Курс рассчитан на два года.

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

Посещать бесплатные занятия могут все желающие.

Занятия 1 курса – воскресенье 12³⁰-14⁰⁰

(Преподаватель – Куприянов Федор Алексеевич)

Занятия 2 курса – суббота 15⁰⁰-16⁴⁵

(Преподаватель – Николаева Анна Владимировна)

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС!

С 1 ноября 2009г. по 7 января 2010г. пройдет выставка фотографий нашего храма.

Любой желающий может участвовать в фотоконкурсе.

Условия:

Фотоконкурс посвящен внешнему облику нашего храма. Принимаются фотографии всего здания, его частей (к примеру, колокольни или куполов), декора и т.п.

Количество фотографий от одного участника не ограничено (фотографии принимаются за свечным ящиком).

Фотографии должны быть форматом не менее 13x18 и не более 15x21.

На каждой фотографии с обратной стороны должны быть указаны: ФИО и авторское название снимка.

Фотографии, переданные для конкурса, не возвращаются.

Фотографии для выставки отбираются по субъективной оценке организаторов.

Для электронной версии конкурса присылайте фотографии на e-mail: vtolmachah@mail.ru.

Победитель конкурса (голосование проходит среди священнослужителей храма) получает **ПРИЗ** –

бесплатная однодневная паломническая поездка!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

1 воскресенье (19) новый стиль старый	<u>Неделя 21-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанна Рыльского. Глас 4-ый</u> Литургия	9 ⁰⁰
4 среда (22)	<u>Казанской иконы Божией Матери. Семи отроков иже во Ефесе</u> Утреня. Литургия	8 ⁰⁰
6 пятница (24)	<u>Мч. Арефы и с ним 4299 мчч. Прпп. Арефы, Сисоя и Феофила Печерских</u> Утреня (Парастас)	17 ⁰⁰
7 суббота (25 окт)	<u>Димитриевская родительская суббота. Мчч. Маркиана и Мартирия</u> Литургия. Панихида	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
8 воскресенье (26)	<u>Неделя 23-я по Пятидесятнице. Вмч. Димитрия Солунского. Глас 5-ый</u> Литургия	9 ⁰⁰
11 среда (29)	<u>Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Авраамия, архим. Ростовского</u> Утреня. Литургия	8 ⁰⁰
13 пятница (31)	<u>Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула</u> Утреня	17 ⁰⁰
14 суббота (1 ноя)	<u>Безсеребренников и чуд. Космы и Дамиана Асийских и матери их Феодотии</u> Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
15 воскресенье (2)	<u>Неделя 23-я по Пятидесятнице. Прп. Мартиана Киринейского. Глас 6-ый</u> Литургия	9 ⁰⁰
18 среда (5)	<u>Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Свт. Тихона, патр. Московского</u> Молебен	10 ⁰⁰
20 пятница (7)	<u>Прп. Кирилла Новоезерского. Мч. Феодота корчемника</u> Всенощная	17 ⁰⁰
21 суббота (8)	<u>Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил Безплотных</u> Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
22 воскресенье (9)	<u>Неделя 24-я по Пятидесятнице. Свт. Нектария митр. Пентапольского. Глас 7-ый</u> Литургия	9 ⁰⁰
25 среда (12)	<u>Свт. Иоанна Милостиваго, патр. Александрийского. Прп. Нила постника</u> Молебен	10 ⁰⁰
27 пятница (14)	<u>Апостола Филиппа. Прп. Филиппа Ирапского. Свт. Григория Паламы</u> Утреня	17 ⁰⁰
28 суббота (15)	<u>Прп. Паисия Величковского. Мчч. и испп. Гурия, Симона и Авива.</u> Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
29 воскресенье (16)	<u>Неделя 25-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Матфея. Глас 8-ый</u> Литургия	9 ⁰⁰

© Толмачевский Листок. Издается по благословию прот. Николая Соколова. Тираж 999 экз.

Над номером работали Игнатова Татьяна, Кравцова Татьяна, Куприянов Федор, Куприянова Елена и Моисеева Мария.

Желающие помочь в издании Листка могут обращаться к Куприяновой Елене или Куприянову Федору. Будем рады любой помощи!

Свои статьи, вопросы и предложения присылайте на e-mail – vtolmachah@mail.ru. Официальный сайт храма www.vtolmachah.ru

Уважаемый читатель! Если Вы прочли Листок и он Вам больше не нужен, не используйте его, пожалуйста, для хозяйственных нужд, а принесите в библиотеку храма или отдайте его сотруднику за свечной ящик. Спасибо!