

ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЛИСТОК

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!

Есть произведения искусства, судьба которых могла бы стать основой авантюрного романа про арт-воров и «черных коллекционеров». Из их числа захватывающая история образа «Притча о происхождении иконы Владимирской Богоматери», похищенного 15 лет назад из московского музея-заповедника «Коломенское» и чудесно возвращенного в этом году. До конца 2009 года в Коломенском проходит выставка, посвященная возвращению в Россию этого шедевра поздней иконописи.

Сюжет иконы иллюстрирует знаковое историческое событие – окончательное перенесение чудотворно-го образа Владимирской Богоматери из Владимира в Успенский собор Московского Кремля. Произошло это 23 июня 1480 г. в связи с угрозой нашествия на

Москву войск хана Ахмата. На иконе изображена праздничная процессия во главе с великим князем московским Иваном III, торжественно сопровождающая величайшую святыню русской земли. Памятник уникален по своей иконографии и художественному исполнению и входит в комплекс состоящий из четырех икон, прославляющих чудотворные образы Спасителя и Богоматери. Все иконы комплекса написаны в начале XIX в. неизвестным иконописцем-палешанином в технике миниатюрного письма. Необычный горизонтальный формат икон позволяет предположить, что они могли монтироваться попарно и составлять наверхия киотов образов «Спас Нерукотворный» и «Богоматерь Владимирская». Подобные иконы могли находиться как в храмах, так и в домашних молельнях. Однако откуда именно они происходят, ученые не знают до сих пор: все четыре попали в собрание музея-заповедника «Коломенское» в начале 30-х – самое атеистическое время.

В 1994 г. образ экспонировался на выставке русской иконы в Дворцовом павильоне на территории Коломенского, откуда и был похищен. Пятого октября 1994 г. в 4:30 утра в выставочном зале сработала сигнализация. Воры проникли в здание через разбитое окно и украл только одну икону. Милиция приехала через 13 минут, но похитителям удалось скрыться.

«Это было совершено ночью, со взломом, с разрезанием решеток, с разбитием витрин. Преступники даже не проникли в само помещение, они смогли через окно выкрасть одну сравнительно небольшую икону», – сообщила Ольга Полякова, главный хранитель музея-заповедника «Коломенское».

Были предприняты меры к срочному розыску иконы, но они оказались безуспешными. Образ успели контрабандой вывезти из России. Описание и фотографии пропавшей иконы были направлены в Интерпол, а также были опубликованы в 2006 г. в специальном издании «Внимание, розыск!» – каталоге предметов искусства и антиквариата, находящихся в розыске. Тем не менее, икона оказалась в одной из частных коллекций за рубежом. Пятнадцать лет о ней не было никакой информации. И вдруг чудо: полтора года назад сокровище нашли в каталоге аукционного дома Christie's. Из частного собрания икона попала на всемирно известный лондонский аукцион. Образ был выставлен на торги, назначенные на 9 июня 2008 г. с оценкой 25–35 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно 50–70 тысяч \$).

Заместитель руководителя Россвязьохранкультуры Анатолий Вилков рассказал, что каталоги аукционного дома Christie's заранее присылаются на проверку нашим специалистам. В каталоге торгов «Иконы и артефакты из православного мира» значился лот № 161 – икона «Освобождение Москвы Великим князем Иваном III Васильевичем и Крестный ход с иконой Богоматери Владимирской». Это и был образ, похищенный из Государственного музея-заповедника «Коломенское» в 1994 г. *Окончание статьи читайте на стр.5*

Ежемесячное издание Храма

свт. Николая в Толмачах
при ГТГ

Декабрь, 2009. Номер 11 (35)

В НОМЕРЕ:

Свт. Митрофан Воронежский

Преп. Нил Столобенский

СОБЫТИЯ

**Кончина Святейшего
Патриарха Сербского Павла**

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Лоскутки -2

ВЫСТАВКИ

**Притча о происхождении иконы
Владимирской Богоматери**

**Днесь веселимся красотой
Твоей...**

О ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКЕ

Песнь восхождения

СТАТЬИ НАШИХ ПРИХОЖАН

**Священный Богу Афиноген, в
жертве служитель...**

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

О церковной свече

ОСНОВЫ БОГОСЛОВИЯ

Церковь и наука

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА

БЛАГОЧЕСТИЯ

Пристрастие

**РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ**

**Внимание! 5 декабря выйдет
спецвыпуск ТЛ, посвященный
удивительному священнику
Даниилу Сысоеву**

МЕСЯЦЕСЛОВ

6 декабря – день памяти святителя Митрофана Воронежского, чудотворца

Святитель Митрофан, в миру Михаил, родился 8 ноября 1623 года. В синодике, принадлежавшем святителю, перечне имен начинается с лиц, облеченных в священнический сан, и это дает основание полагать, что он родился в семье потомственных священников. Из Духовного завещания святителя Митрофана известно, что он «родился от благочестивых родителей и воспитан ими в непорочном благочестии Восточной Церкви, в православной вере». До сорокалетнего возраста святитель жил в миру: был женат, имел сына Иоанна и служил приходским священником. Местом пастырской деятельности иерея Михаила было село Сидоровское, расположенное у реки Молохты, притока Тезы, впадающей в Клязьму, недалеко от города Шуи (ныне Владимирская область).

Лишившись супруги, священник Михаил принял постриг с именем Митрофан в Золотниковской пустыни в 1663 году. В синодике обители запись рода святителя Митрофана начинается словами: «род черного священника Митрофана Сидоровского». Через три года иноческой жизни иеромонах Митрофан избран во игумена Яхромской Косминой обители. Этим монастырем он управлял 10 лет, проявив себя усердным настоятелем. Его заботами здесь был воздвигнут храм в честь Нерукотворного Образа Всемилоостивого Спаса.

Патриарх Иоаким (1674 – 1690), узнав о высоком благочестии святого Митрофана, возвел его в 1675 году в сан архимандрита знаменитого в то время Макариево-Унженского монастыря. Там попечением святого был сооружен храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с трапезной и колокольной. На Московском Соборе 1681 – 1682 годов в числе мер для борьбы со старообрядческим расколом и в целях улучшения христианского просвещения среди православного населения было решено увеличить число епархий и открыть новые кафедры: Воронежскую, Тамбовскую, Холмогорскую и Великоустюжскую. Святой Митрофан был вызван в столицу и 2 апреля 1682 года посвящен во епископа Воронежского патриархом Иоакимом и шестнадцатую архипастырями.

Начало епископского служения святителя Митрофана совпало с тяжким для Руси временем смут и церковного раскола. По прибытии в Воронеж святитель прежде всего разослал пастырям своей епархии Окружное послание, в котором призывал своих пасомых к нравственному исправлению. «Честные иереи Бога Вышняго! – писал святитель. – Вожди стада Христова! Вы должны иметь светлые умные очи, просвещенные светом разумения, чтобы вести других по правому пути. По слову Господа, вы должны быть самым светом: «вы есте свет миру» (Мф. 5, 14)... Христос Спаситель, вручая паству апостолу Своему, трижды сказал ему: паси, как бы внушая тем, что три есть различные образа пасения: слово учения, молитва при пособии Святых Таин и пример жизни. Действуйте и вы всеми тремя способами: подавайте пример доброй жизни, учите людей своих и молитесь о них, укрепляя их Святыми Тайнами; наипаче же неверных просвещайте святым Крещением, а согрешивших приводите к покаянию. Будьте внимательны к болящим, чтобы не отошли от сей жизни без причащения Святых Таин и помазания святым елеем».

Святитель Митрофан начал архипастырскую деятельность с постройки нового кафедрального собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы взамен ветхого де-

ревянного храма. В 1692 году собор с приделами во имя Архистратига Михаила и Святителя Николая был освящен. Во время 20-летнего служения святителя Митрофана количество храмов в епархии возросло с 182 до 239, было основано 2 монастыря: Вознесенский Коротооякский и Троицкий Битюгский. В существовавших монастырях он заботился об искоренении нестроений и беспорядков и утверждении строгой жизни по иноческому уставу.

Первый Воронежский святитель ревностно заботился о нуждах паствы. Он утешал бедных и богатых, был покровителем вдов и сирот, заступником обиженных. Его дом служил гостиницей для странников и лечебницей для больных. Молился святитель не только о живых, но и об усопших христианах, и особенно о воинах, павших за Отечество, вписывая их имена в синодик. Поминая их за проскомидией, святитель Митрофан говорил: «Аще праведна душа, то большей части сподоблена бывает, аще ли грешна, то будет причастница милости Божией».

Известно о большой дружбе святителя Митрофана с святителем Питиримом, епископом Тамбовским (память 28 июля). Они не только поддерживали переписку, но и встречались для духовных бесед. История основания близ Тамбова Трегуляевского Иоанно-Предтеченского монастыря связана с дружбой святителей. 15 сентября 1688 года святитель Митрофан посетил святителя Питирима. Втроем (с ними был священник Василий) они совершили прогулку в места уединенных молитв Тамбовского архипастыря и избрали место для будущей обители.

Святитель Митрофан, как человек высокого патриотизма, своим нравственным авторитетом, милосердием и молитвами содействовал преобразованиям Петра I, необходимость и цель которых хорошо понимал. При постройке в Воронеже флота для похода на Азов святитель Митрофан убеждал народ всемерно помогать Петру I. Это было особенно важно, ибо многие считали устройство флота делом бесполезным. Святитель не ограничивался только советами царю, но оказывал и материальную поддержку государственной казне, нуждавшейся в деньгах для строительства флота, и отдавал все свои средства, сознавая, что они идут на благо Родины.

Патриотические чувства святителя соединялись в его душе с непоколебимой верой и строгостью православных убеждений, ради которых он не боялся навлечь на себя царский гнев. Так, святитель отказался идти во дворец к Петру I, потому что там стояли статуи языческих богов, и хотя за послушание царской воли святителю грозила опала, он остался непреклонен. Петр приказал убрать статуи и с того времени проникся еще большим уважением к святителю.

Скончался святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости, приняв перед смертью схиму с именем Макарий. Погребение совершено было 4 декабря. Царь Петр I сам нес гроб святителя от собора до усыпальницы. Прощаясь, он сказал: «Не осталось у меня больше такого святого старца. Ему же буди вечная память». Одним из замечательных памятников жизни и деятельности святителя Митрофана является его Духовное завещание. В нем говорится: «Судьбами Божиими дошел я до состарения и ныне изнемогаю естественной моею силою. Сего ради судил я написать сие последнее мое писание... Когда душа моя грешная разрешится от союза плоти, вручаю ее благоутробию Премудрого Бога, ее создавшего, да приимет ее милостиво, как дело рук Своих, а кости грешные предаю матери всех, чая оттуда воскресения мертвых». Далее, обращаясь к пастырям и пасомым, святитель говорит: «Простец согрешивший за одну только свою душу даст ответ Богу, а иереи будут истязаны за многих, как нерадевшие о овцах, с которых собирали млеко и волну (шерсть)... Для всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни мерность – богат будеши;

воздержно пей, мало яждь – здрав будеши; твори благо, бегай злаго – спасен будеши». Память святителю Митрофану установлена в 1832 году.

7 декабря – день памяти преподобного Нила Столобенского, Селигерского

Преподобный Нил родился во второй половине XV века в одном из селений Деревской Пятины Жабенского погоста в Новгородской земле (в некоторых текстах Жития преподобного его родиной называется самое селение Жабна – центр погоста или волости). Благодетельные родители воспитали его в страхе Божиим, в любви к молитве и чтению душеполезных книг. После их кончины (около 1505 года) преподобный принял монашеский постриг с именем в честь преподобного Нила Синайского в обители преподобного Саввы Крыпецкого (+ 1495). После принятия иночества святой Нил мужественно вооружился против внутренних страстей. С усердием исполняя все возложенные на него послушания, он беспрекословно повиновался игумену. Во всех поступках преподобный Нил проявлял смирение, кротость и незлобие. Укротив страсти, смилив плоть постом и бдением и омыв душу слезами, он сделался избранным сосудом Святого Духа.

Чтобы избежать мирской славы, преподобный Нил в 1515 году испросил благословение настоятеля и покинул Крыпецкий монастырь для пустынножительства. Полагаясь на указание Божие, преподобный прошел много необитаемых мест и наконец, придя в Ржевскую землю, избрал пустынное лесистое место близ реки Серемхи (или Черемхи). Поставив небольшую келью, святой предался подвигам непрестанной молитвы и воздержания. Пищей служили желуди и другие плоды леса. Бесы, чтобы устрашить святого и прогнать его из пустыни, являлись ему в виде свирепых зверей и гадов. Они с пронзительным свистом и шипением устремлялись на него, но святой подвижник отгонял их молитвой и крестным знаменем. Не имея возможности изгнать преподобного из пустыни, бесы научали злых людей причинять ему вред. Однажды к святому отшельнику пришли разбойники, думая найти у него какие-либо сокровища. Узнав об их приходе, преподобный Нил сотворил молитву и вышел им навстречу с иконой Божией Матери в руках. Разбойникам показалось, что с преподобным идет множество вооруженных людей. Они испугались и стали просить у святого прощения. Святой Нил с любовью принял их покаяние и отпустил с миром.

Через 13 лет, по устройению Промысла Божия, имя преподобного Нила стало известно во многих окрестных селениях. Многие стали приходить к нему за благословением, наставлениями и советами. Подвижническая жизнь святого отшельника вызвала мирскую хвалу, и это крайне огорчало смиренного инока. В ночных молитвах он со слезами просил Пресвятую Богородицу наставить его на путь уединенных подвигов.

Однажды в тонком сне преподобный услышал повеление идти на остров Столобный, расположенный на озере Селигер. Переселение преподобного Нила на этот пустынный остров произошло в 1528 году. Первую зиму святой прожил в выкопанной им в горе пещере, а затем он построил небольшую деревянную келью и часовню. Враг рода человеческого попытался изгнать святого и из этого места, являясь ему и угрожая бедами. Он научил и окрестных поселенцев вредить подвижнику. Никому ранее не нужный остров вдруг стал необходимым жителям соседних с ним селений, и они решили вырубить на нем лес и распахать пашню. Срубленный же лес подожгли, надеясь, что вместе с ним сгорит и келья святого. Но когда огонь бушевал по острову и приблизился к жилищу преподобного Нила, по молитве святого пламя погасло. Как и в Серемской пустыни, на преподобного Нила напали разбойники, требуя сокровищ. Святой сказал им, что его сокровище находится в углу кельи – там стояла икона Божией Матери. Бросившись туда, разбойники ослепли.

Раскаившись в злых замыслах, они по молитве святого прозрели.

После продолжительной и усиленной борьбы со страстями и диаволом преподобный Нил удостоился от Господа дара духовного прозрения и рассуждения. Благодаря наставлениям преподобного многие люди исправляли свою жизнь, по его молитвам они получали помощь от Бога и утешение. По молитвам святого укрощались волны на Селигере и застигнутые бурей рыбаки спасались от смерти. 27 лет прожил преподобный Нил на Столобном, с великим терпением перенося всякие напасти, скорби и лишения. Особым подвигом святого Нила было то, что он не ложился для сна, но спал сидя, оперевшись на два больших деревянных крюка, вбитых в стену кельи. За несколько лет до кончины преподобный Нил выкопал в часовне могилу и поставил в ней гроб, к которому приходил каждый день и оплакивал свои грехи.

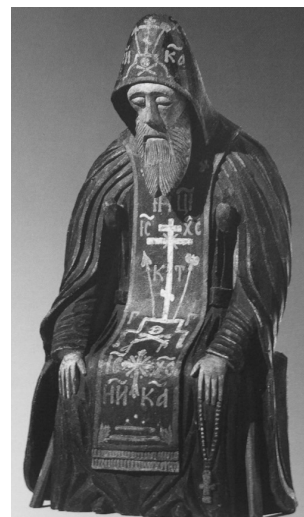
Преп. Нилу было открыто время его кончины – 7 декабря 1554 года. Незадолго пред тем святого посетил его духовник – игумен Раковского Николаевского монастыря Сергей – и причастил преподобного Нила Святых Христовых Тайн. Преподобный предсказал возникновение иноческой обители на месте своих подвигов. Перед блаженной кончиной он окадил келью, а затем мирно почил сидя, оперевшись на деревянные крюки. Когда пришли братья Рожковской обители, то в келье святого почувствовали благоухание, а лик почившего сиял необыкновенным светом. Его погребли в приготовленном им гробе.

После кончины преподобного Нила на остров Столобный приходили иноки из разных монастырей, странствовавшие по святым местам, и жили в его келье некоторое время. Игуменом Антонием и иноком Германом над могилой преподобного была устроена гробница, у которой еще до основания обители совершались исцеления болящих. Около 1590 года инок Герман поселился на острове, где в то время жил странник Борис Холмогорец. По благословению митрополита Новгородского Александра (1576-1591) они построили деревянный храм в честь Богоявления с приделом во имя блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (+ 1557).

Вскоре возникла обитель с общежительным уставом, получившая название Ниловой пустыни. Первым настоятелем ее был иеромонах Герман.

В 1595 году монахи-иконописцы Тверского Оршина Вознесенского монастыря Иов и Нифонт написали образ преподобного Нила, который был возложен на гробницу преподобного. В 1598–1600 годах Филофей Пирогов, инок Гефсиманского скита Троице-Сергиевого монастыря, составил стихиры и канон святому и написал его житие.

В 1665 году в монастыре произошел пожар, сгорели все деревянные строения, в том числе и храм. Для совершения богослужений была построена временная деревянная церковь, а 27 мая 1667 года над гробницей преподобного Нила был заложен новый каменный храм. Во время копания рвов для храма земля осыпалась, обнажив гроб; таким образом были обретыены нетленные и благоуханные мощи преподобного Нила. По благословению митрополита Новгородского Питирима (на Новгородской кафедре с 1664 по 1672, затем – Патриарх Всероссийский (1673) в этот день было установлено ежегодное празднование обретения святых мощей преподобного Нила. Чудотворные мощи его были переложены в новую гробницу и постав-

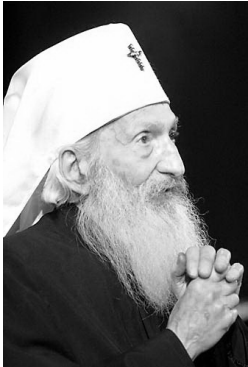

лены в деревянном Покровском храме. 30 октября 1669 года в новом каменном храме были освящены приделы во имя святого апостола Иоанна Богослова и блаженного Василия, Христа ради юродивого. Святые мощи преподобного Нила поставили в первом приделе, а 9 апреля 1671 года перенесли их в главный Богоявленский храм (после его освящения). С 17 мая 1756 года ежегодно стало совершаться торжественное обнесение святых мощей

вокруг монастыря, позднее – крестный ход из города Осташкова. Сохранилось описание многочисленных исцелений, совершившихся у гробницы преподобного Нила по его святым молитвам. Ныне святыне мощи преподобного Нила почивают в Знаменском храме в городе Осташкове Тверской епархии.

Статьи написаны по материалам портала Православие.ру

СОБЫТИЯ

Почил о Господе Святейший Патриарх Сербский Павел

15 ноября в возрасте 95-ти лет в Белграде скончался предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Павел. Он был похоронен в четверг в монастыре Раковица на окраине Белграда.

Колокола сербских храмов 15 ноября утром возвестили кончину Святейшего Патриарха Павла.

Патриарх Павел, известный своим смирением и кротостью, ру-

ководил Сербской Церковью с 1990-го года, на годы его правления пришлось падение коммунистического режима, распад Югославии и война на Балканах.

Президент Сербии Борис Тадич заявил, что кончина Патриарха Павла – «огромная потеря» для сербской нации. Тадич также отметил, что Святейший был одним из тех людей, «само существование которых объединяет нацию», а также признался, что уход Патриарха для президента – «личная утрата», так как он советовался с покойным перед принятием ключевых политических решений.

Новость о кончине Патриарха первым объявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович), временно председательствующий в Священном Синоде Сербской Церкви с момента госпитализации Патриарха Павла в 2007 году. По словам митрополита Амфилохия, утром, незадолго до кончины, Патриарх Павел причастился Святых Христовых Тайн.

В интервью агентству РИА «Новости» заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что Патриарх Павел был «настоящий праведник нашего времени», а «весь сербский народ почитал его как живого святого». «Его кончина – большая утрата для вселенского Православия», – считает протоиерей Николай.

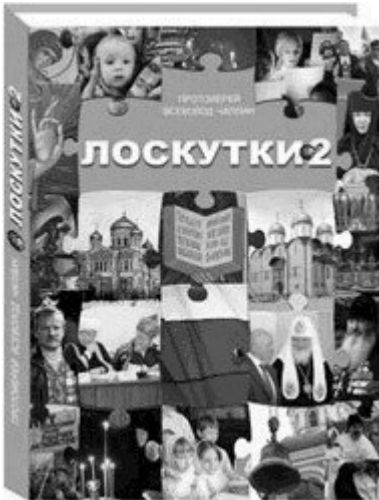
Решением Синода Сербской Церкви Патриарх Павел был похоронен в четверг 19 ноября в монастыре Раковица на окраине Белграда.

Вечером 15 ноября Священный Синод Сербской Православной Церкви в ходе экстренного заседания, созванного в связи с кончиной Святейшего Патриарха Сербского Павла, избрал Местоблюстителем Патриаршего престола митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия.

Обзор подготовлен Моисеевой Марией

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Чаплин В., прот. Лоскутки 2.–М.:»Дарь», 2009

Вышедшая в свет книга главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина «Лоскутки 2» продолжает начатую в первой книге «Лоскутков» серию зарисовок, написанных автором в 2007-2008 годах.

«Лоскутки 2» состоят из нескольких глав (Вертикаль; Церковь; Страна и мир; Истории: быть и небыль; Этот век; Диалоги. Непонимания; Время культуры), каждая из ко-

торых затрагивает заявленную в названии тему. Однако это разделение скорее условно – из «лоскутка» в «лоскуток» перетекают мысли о роли Православия в современном мире, отношения нашей Церкви с другими конфессиями, пути христианина, православном взгляде на те или иные проблемы.

Книга читается на одном дыхании. Ты будто слышишь серьезный голос собеседника, делящегося своими сокровенными мыслями о судьбе страны, Церкви, народа. Этот собеседник не всегда предлагает готовые ответы и рецепты решения проблем, но заставляет остановиться, задуматься, в том числе и о своей личной ответственности за происходящее. Причем серьезный тон повествования перемежается анекдотами и забавными историями (глава Истории: быть и небыль), рассказанными в духе «Современного патерика» Майи Кучерской.

Меняется ли грех, стал ли он более «продвинутым» в современном мире? Сами грехи, по мнению автора, остаются теми же, меняются лишь их разновидности в связи с новыми обстоятельствами жизни. «Но вот что действительно меняет характер греха – так это новые мощные средства его пропаганды. Когда-то грех утаивали, сегодня его выставляют напоказ, призывая огромные массы людей повторять его». Наша же задача – показать страшную реальность греховной жизни, ее разрушительность, развеять миф о привлекательности порока и счастливой жизни порочных людей.

В «Лоскутках 2» отец Всеволод много говорит о современной миссии Православной Церкви – в том числе и на «постхристианском» Западе. «Придет ли Запад ко Христу? Если и придет, то не постепенно и не сейчас. Ничто так не убивает веру – а также и мысль, и творчество, – как сытая, спокойная, предсказуемая, самоуверенная жизнь. И нам нужно напоминать Западу об этом – напоминать для того, чтобы не угасли небольшие, «немагистральные» очаги духовной жизни, которые там теплятся».

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества много внимания уделяет проблеме СМИ – как церковных, так и светских. Так, например, он с прискорбием отмечает уозсть, «корпоративность» многих православных СМИ, в большинстве своем отождествляющих церковную жизнь с жизнью внутриприходской или внутримонастырской, тогда как «сегодня совершенно необходимы православные СМИ для народа, говорящие об экономике, политике и культуре, обсуждающие решения власти, мировые проблемы, новые фильмы и книги, поднимающие проблемы семьи и «частной жизни».

Говоря же о светских СМИ, отец Всеволод подчеркивает, что в современном российском информационном пространстве слишком много негатива – криви, сканда-

лов, конфликтов, деструкции. Тогда как остро необходимо вернуть в журналистику принцип «не навреди», научиться с пафосом и придыханием говорить о подвижниках и героях, осознать, что за нравственной журналистикой – будущее.

Автор также отмечает, что сегодня нужны не только СМИ, которые бы говорили о Православии, но и писатели, сценаристы, режиссеры, актеры, которые показали бы образ христианина, действующего в обществе, – христианина-политика, христианина-предпринимателя, христианина-офицера, христианина-ученого, христианина-учителя, христианку – мать и супругу. Такие образы, считает протоиерей Всеволод Чаплин, сегодня могут сделать больше, чем тысячи умных книг «для знающих».

В «Лоскутках 2» также затронуты такие темы, как миссионерство среди молодежи, реформы в Церкви, неразрывность образования и воспитания, симфония Церкви и власти, отношение к эвтаназии, экуменизм и общение с инославными и многие-многие другие. Все это складывается в пеструю, но целостную картину – не заставляющую, а как бы предлагающую лишь наметки того, о чем еще много можно говорить, размышлять, спорить. Хочется надеяться, что книг такого рода, интересных не только для людей церковных, но и «внешних», будет больше. Тем более что особая ее ценность в личностном, дневниковом повествовании, через которое нельзя не прочувствовать искренность и неравнодушие говорящего.

Ольга Иванова (www.pravkniga.ru)

ВЫСТАВКИ

С возвращением!

(Продолжение...)

По фото в каталоге также можно было предположить, что икона от рук воров не пострадала. Представители Россвятоохранкультуры обратились в аукционный дом Christie's с просьбой снять икону с продажи и содействовать возвращению ее в Россию.

Однако, мало найти – надо еще доказать, что икона та самая. Сотрудники музея предоставили реставрационные паспорта и три образа того же мастера, составляющие с похищенным единый цикл – «Почитание чудотворных образов Спасителя и Богоматери». В течение года Управление по сохранению культурных ценностей провело ряд юридических системных мер, в результате которых были заявлены права нашего государства на икону, памятник был снят с торгов и возвращен в Россию.

«Безусловно, у нее большая историческая ценность, – подчеркнули в музее. – Это редкая икона. Эта тема мало раскрывалась не только в России, но и в мире. И это первая за последние годы реликвия, которая возвращалась с таким громким скандалом».

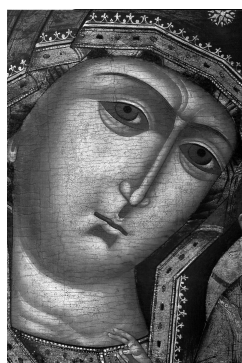

Выставка «Возвращенный шедевр», посвященная этой детективной истории, открыта в Коломенском, в трапезной части храма Великомученика Георгия. На ней наряду с возвращенной иконой «Притча о происхождении иконы Владимирской Богоматери» экспонируются и другие иконы, составляющие единый с ней комплекс, а также документы и материалы, рассказывающие историю поиска и возвращения похищенного образа.

«Днесъ веселимся красотой Твоей...»

Российская академия художеств принимает высоких гостей: в ее залах открылась выставка Невьянской старообрядческой иконы.

По мнению исследователей, Невьянская икона – одно из наивысших проявлений старообрядческого искусства иконописания. Свое название оно получило от города Невьянска – духовного центра Уральского старообрядчества. Иконописцы, писавшие в этой манере, работали не только в Невьянске, но и в других близлежащих горнозаводских поселках. Здесь жили и работали династии первоклассных мастеров, писавших исключительно на частный заказ.

Выставка посвящена 10-летней годовщине первого в России частного музея икон в Екатеринбурге, коллекция которого насчитывает более 600 произведений. В нынешнюю экспозицию вошло около 300 (!) экспонатов. Представлены самая ранняя датированная невянская икона – «Богоматерь Египетская» 1734 г. и – самая поздняя – «Спас» 1919 г. Более 100 икон на выставке имеют подпись с датой, что особенно важно для исследователей. На выставке представлены иконы редчайших, неизвестных ранее сюжетов. Впервые экспонируются ранние невянские иконы первой половины XVIII в., отличающиеся высочайшим уровнем исполнения.

Невянская икона – явление яркое, глубоко самобытное, не имеющее прямых аналогов в русской иконописи. За пределами уральского региона невянская икона встречается крайне редко, и подобный показ значительной части музейной коллекции – большое событие в культурной жизни столицы и всей России.

***

Выставка проходит в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств – галерее искусств Зураба Церетели, по адресу Москва, Пречистенка, 19 и продлится до 10 января 2010 г.

Обзор подготовлен Компелёвой Татьяной по материалам сайтов: www.mgomz.ru; www.rosohrancult.ru; www.rian.ru; www.vesti-moscow.ru; а также www.antiq.info и www.artrussia.ru www.shm.ru www.rah.ru

О ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКЕ

Песнь восхождения

В рубрике «О церковной музыке» нам с вами пришлось встречаться не только с музыкой, предназначенной для богослужения, но и с той, которая очень близка к ней в духовном отношении, но создана для исполнения в концертном зале (см., например, Толмачевский листок №2 /14/ за февраль 2008 года). В данном очерке речь и пойдет именно о такой музыке.

Недавно закончился музыкальный фестиваль «Страшна Воскресения», проведенный в рамках церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь». Последние два концерта в двух лучших концертных залах Москвы (10-го ноября – в Большом зале Консерватории и 12-го ноября – в Колонном зале Дома союзов) послужили как бы мощными завершающими аккордами фестиваля,

связанными между собой весьма органично и многообразно. В самом деле: первый концерт (10-го) был посвящён *первому исполнению* Оратории «Услыши, Боже, глас мой» московского композитора Владимира Довганя, сочинённой в *текущем* году к 200-летней годовщине со дня рождения Гоголя; в то же время наиболее значительную часть концерта 12-го числа составило тоже *первое исполнение* Симфонии Архиепископа Илариона «Песнь восхождения», написанной чуть ранее *текущего* года (в августе 2008г.). Таким образом, это – по-настоящему современная музыка. (Имеется в виду настоящая музыка, созданная в наши дни, а не та, так называемая, «современная», которая отличается безголосым открыванием рта перед микрофоном, сопровождаемым шаманскими барабанами, дурацким телодрыганием и другими атрибутами «массовой музыкальной» антикультуры, внедряемой телевидением и эстрадными шоу.)

Связывает два эти произведения и сходство творческих замыслов обоих композиторов, объединённых общей тематикой, что может показаться не вполне понятным, если взглянуть лишь на их названия произведений. В.Б. Довгань называет свою Ораторию – «Услыши, Боже, глас мой», что сразу указывает на *религиозное* содержание. Но причём же здесь Гоголь? Этот вопрос могут задать очень многие из тех, которые читали только того Гоголя, который издавался и толковался (в школах) в почти что ушедшие советские времена. Каким старались нам представить его «наши родные партия и правительство»? Эдаким юмористом (Солоха со своими ухаждёрами, пьяный Каленик и т. п.), сатириком (Городничий, Плюшкин и др.), любителем всяческой фантазмагии в «Вии» или «Носе» (конечно, с натяжкой: плоховато что-то с «соцреализмом»), но всё же Патриотом («Тарас Бульба»). За последнее ему и был воздвигнут на Гоголевском бульваре невероятно бодрый и жизнеутверждающий памятник с надписью «От советского правительства».

Правильно сделали? Нет, нет и ещё раз нет: поскольку снесли при этом Настоящего Гоголя – гениальный памятник работы скульптора Н.А. Андреева – «до основания, а затем»... Николай Васильевич очутился во дворе Литературного института на Никитском бульваре (д.25) со многими своими персонажами (на постаменте этого памятника Андреев поместил барельефы и Тараса Бульбы, и Чичикова, да и многих других). Совершенно уверен, в сознании композитора именно этот Гоголь: сосредоточенно размышляющий о судьбах Отчизны («О, тройка, птица-тройка»... «Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами?»), о её защите от иноплеменных («Есть ещё порох в пороховницах»), о Боге, о Вере православной, вспоминающий о своих посещениях Оптиной пустыни, о близкой сердцу Малороссии с её природой, с её запорожскими казаками, колядками, ... Вспоминающий и о важнейшем событии в своей жизни молитве у Гроба Господня в Иерусалиме...

Всё это отражено в самой музыке Оратории, ещё раз повторю: в музыке. Собственно же гоголевский текст, порученный чтецу, органично продолжает или предваряет очередной фрагмент музыки.

Название же Симфонии Владыки Илариона – «Песнь восхождения» – вне контекста (характера фестиваля и личности композитора) могло бы быть понято по-разному (к примеру – радость альпиниста!). Но в том-то и дело, что автор заимствовал его из Псалтири: два псалма (пс.120 «Возвожу очи мои к горам» и 129 – «Из глубины взываю к Тебе, Господи») из семи, использованных им в качестве основы текста хора (Симфония ведь для хора и симфонического оркестра), называются у Давида как раз «Песнь восхождения». В музыке Симфонии слово «восхождение» в какой-то мере по

смыслу явно перекликается со словом «лестница» (Иоанн Лествичник). Таким образом глубокий *религиозный* аспект идеи произведения становится совершенно очевидным.

Но не только религиозная окраска роднит эти произведения. Родственны и принципы общей композиции, отличающиеся, однако, чисто внешне. Пять частей Симфонии Владыки следуют без перерыва (к сожалению, между частями слушатели очень мешали попытками разразиться аплодисментами). Протяжённость Симфонии не столь велика – она занимает вторую половину неделимого на отделения концерта. Оратория же Довганя – это целый концерт из двух отделений (с антрактом). Она представлена 2-мя большими частями (7 номеров в первой части и 6 – во второй). Тем не менее, оба произведения пронизаны одной идеей, идеей непрерывного развития, идеей **восхождения**. У архиепископа Илариона она и в заглавии, и в соотношении частей являет себя совершенно отчётливо. Восхождение постепенно идёт от самого начала – «Из глубины взываю...возвожу очи мои...» (от земного, от «я») – к концу – «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни», «Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслих (...), с тимпаном и ликами (...), на струнах и органе» – то есть уже не только «я», а «мы» – обращение к нам, человекам – *земное* славение, соединённое со следующим за ним *небесным*, завершающим Симфонию: – «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних!»

Аналогична общая картина развития и в Оратории Довганя, но она направлена на осмысление нелёгкого жизненного пути отдельного человека – великого русского писателя. Здесь тоже **восхождение**: от детства к зрелости, от зарождения в детской душе зачатков любви христианской («Колыбельная» – это *мама!*), духовности («Богородица Дево, радуйся» – ведь это одна из первых молитв, узнаваемых от *мамы!*). Второй номер первой части – «Детство» как раз и включает в себя и колыбельную, и молитву. Постепенно прослеживается становление писателя не простым перечислением дат событий и времени создания произведений, как то принято в биографиях, а направлением внимания слушателя на развитие личности Гоголя, возрастание его религиозного осмысления бытия. Кульминация произведения несомненно во II части, её 4-ом номере – «Светлое Воскресение», а именно в «Христос Воскресе». Это одна из многих удач композитора, особенно заметная своей новизной и отличием от привычных обиходных пасхальных песнопений. Трудно бывает согласиться с совершенно новой версией того, что знаешь в различных вариантах с детства, тем более, что обычно композиторы «Христос Воскресе» цитируют, а не сочиняют (Сюита для 2-х фортепиано Рахманинова, «Светлый праздник» Римского-Корсакова и др.). Подробно касаться самого музыкального языка в данной статье не представляется возможным: это задача специального исследования.

Несомненной удаче композиторов во многом способствовали исполнители: оркестры (10-го и 12-го они были разные), а также наш Толмачёвский хор (это для нас с вами – толмачёвских прихожан), а точнее – Хор Государственной Третьяковской Галереи, руководимый Алексеем Александровичем Пузаковым. Всегда считая его отличным регентом, я понял теперь, что он не только регент, но и **дирижёр**, и что ему Бог даровал гораздо больше талантов, чем я предполагал ранее. Когда впервые его увидел на дирижёр-

ской подставке Большого зала Консерватории перед огромными оркестром и хором, то, по правде гороря, немножко испугался за него. Это было в 2008 году во время исполнения «Рождественской оратории» Владыки Илариона. С честью справился! Чувствовала, однако, некоторая его скованность. В рецензируемых концертах она ощущалась значительно меньше, иногда лишь в собственноручных оркестровых эпизодах (без хора). И тут я понял, что Алексей, получивший много талантов от Господа, поступает так, как и велит Господь – ревностно приумножает их (Мф.25, 15-29). Тут же припомнился мне давний разговор с ним, когда услышал о затаённой мечте его: поставить где-нибудь, например, во дворе Третьяковской галереи – что-нибудь из «Китежа»... Отдавая всегда предпочтению Чайковскому, я всегда считал «Китеж» Римского-Корсакова **главной русской оперой!** Приятно было почувствовать, что и он, видимо, того же мнения. Но тогда я усомнился в такой возможности. Однако, быть

может, и его душа и мастерство находятся в том же состоянии **восхождения**, о котором речь шла выше? теперь?... Тогда возможно будет и «Китеж»? Что ж... Будем с нетерпением ждать!

В заключение же, отметив связи между произведениями, отмечу связи и между основными фигурантами концертов.

Знаете ли вы, что:

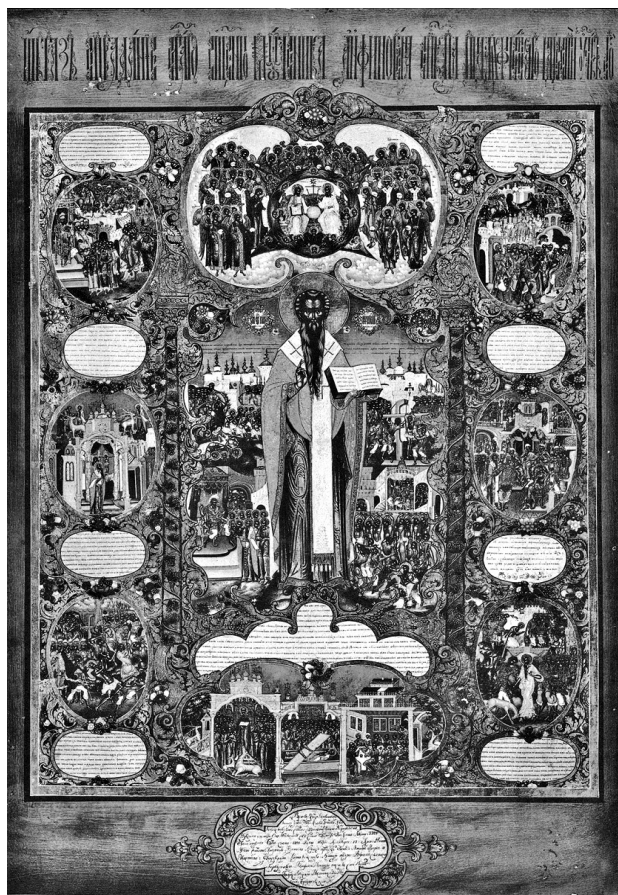
- Дирижёр Алексей Пузаков и архиепископ Иларион – ровесники и давние друзья?
- Архиепископ Иларион учился композиции у композитора Владимира Довганя?

Очень порадовало это трио, показавшее, что «есть ещё порох в пороховницах», «не притупились музыкантские смычки», **русская православная музыка жива!**

Профессор, А.Н. Мясоедов

СТАТЬИ НАШИХ ПРИХОЖАН

«Священный Богу Афиноген, в жертве служитель...» (Часть I)

ТЛ начинает публикацию статьи, посвященной редчайшей иконе, хранящейся в храме святителя Николая в Толмачах – «Священномученик Афиноген, епископ Пидакфойский, в житии» письма Максима Федоровича Архиповского (1824 г.)

«...счастье выпадает лишь охваченным любовью»

Моя первая встреча с этой иконой состоялась около пяти лет назад, когда я, будучи студенткой, работала над дипломом, посвященным творчеству иконописцев Архиповских-Агаповых. Известно об этих мастерах немного. Они жили в городе Романове-Борисоглебске (ныне Тутаеве), расположенном на берегах Волги близ Ярославля. По архивным документам точно известно, что Архиповские были староверами, но до конца не ясно, какому согласию принадлежали¹.

Из всей династии иконописцев наиболее прославились Федор Михеевич Архиповский и два его сына: Василий и

Максим. Художественное наследие Федора Михеевича (1746–1803) и старшего сына Василия составляют несколько сотен листов прорисей², но иконы их письма пока не выявлены. Наибольший интерес представляет творчество младшего сына Максима (1784–1845). Его ранние, ученические, прорисы датированы 1799–1805 годами³. Однако как непревзойденный «мастер иконного воображения»⁴ Максим Федорович раскрывается в живописных работах. К радости всех ценителей иконописи, сохранились следующие его произведения: «Свщмч. епископ Афиноген в житии»⁵ 1824 г., «**Иоанн Богослов в молчании**»⁶ около 1826 года, «Прп. Исаакий Дал-

² В ГИМ хранится более 200 их графических работ. Опул.: Иконные образцы XVII-начала XX века. Каталог датированных и подписанных иконных образцов из собрания ГИМ. М. 2003; Морозова З.П. Указ.соч.С.81-92; также прорисы Архиповских выявлены в фонде музея им. прп. Андрея Рублева. Экспонировались на выставке ««Следуя отеческим преданиям...». Памятники XIV–XX вв, сохраненные и созданные старообрядцами», проходившей в ЦМиАР в 2005-2006 гг., и включены в альбом, посвященный выставке (в печати).

³ Морозова З.П. Указ.соч.С.87.

⁴ «Мастер иконного воображения» – слова, принадлежащие Ивану Михайловичу Снегиреву, профессору Московского университета, историку и этнографу. Так, в своих дневниках он называет своего знакомого – московского иконописца-старовера. Цит. по: Дневник И.М. Снегирева // Русский архив. 1902 г. Книга2. №6. С.204.

⁵ Опул.: Лихачев Н.П. Материалы для истории русского иконописания. Часть2. СПб. 1906. С.12; Иенатова Т.В. Иконы Максима Архиповского. К вопросу о стиле «романовских писем» // Искусствознание. М. 2007. №1-2. С.131-149; Иенатова Т.В. Художественные особенности икон Максима Архиповского. К проблеме изучения «романовских писем» // Романов-Борисоглебская старина. Историко-литературный журнал. Тутаев. 2008 №1. С.12-13.

⁶ Находится в коллекции И.В. Арсеньева. Опул.: Иконы из частных собраний. Русская иконопись XIV-начала XX века. М. 2004. С.135; Бусева-Давыдова И.Л. Святые образы. Русские иконы XV-XX веков из частных собраний. М. 2006. С.324. Икона экспонировалась на выставке «Следуя отеческим преданиям...» и включена в одноименный альбом.

¹ Морозова З.П. Иконописцы города Романово-Борисоглебска // П научные чтения памяти И.П. Болотцевой. Сб. статей. Ярославль. 1998. С.89, 92.

матский в житии»⁷ 1833 года и «Архангел Михаил, Леонтий Ростовский, Иоанн Кушник»⁸ 1830-х годов.

Также в собрании Н.П. Лихачева хранился крохотный образ Богоматери Тихвинской, вставленный в более позднюю раму⁹. Изображение на живописном обрамлении богородичной иконы включает двенадцать круглых клейм с поясными изображениями святителей и преподобных. Каждый медальон по краю увит гирляндами цветов. Ближе к центру написаны четыре евангелиста с их символами и шесть ангелов с образом Спаса Неруко-

⁷ Находится в музее-квартире П.Д. Корина. Опубл.: Антонова В.И. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М. 1967. С.142.

⁸ Впервые публиковалась в составе коллекции В. Бондаренко. Опубл.: Иконы из частных собраний... С.58.

⁹ Хранится в собрании ГРМ. Опубл.: Лихачев Н.П. Указ.соч.С.10; Игнатова Т.В. Художественные особенности икон Максима Архиповского... С.12-13.

творного. Несмотря на то, что на раме нет подписи мастера, «своеобразие тонкости письма» дает основание предполагать, что создал ее именно Максим Архиповский, которого Н.П. Лихачев характеризует как мастера «индивидуального в письме и никогда не ограничивавшегося копированием»¹⁰.

Кроме этого, в дореволюционной литературе встречается единственное упоминание подписной иконы «Богоматерь Югская» из Рыбинска, но местонахождение и изображение данной иконы неизвестны.

Среди названных икона «Свщмч. Афиноген» является самой ранней. Но художественные достоинства образа, созданного зрелым сорокалетним мастером, бесспорно, относят его к вершине творчества борисоглебского иконописца. (Продолжение следует)

Компелёва Т.В.

¹⁰ Лихачев Н.П. Указ.соч.С.10.

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Символическое значение свечей, подсвечников, лампад и света в храме

Свет в православном храме – это образ небесного, Божественного света. В особенности он знаменует собою Христа как Свет миру, Свет от Света, Света истинного, Который просвещает всякого человека, грядущего в мир.

Древние византийско-русские храмы имели очень узкие окна, создававшие полумрак, сумрак в храме даже в самый яркий день. Но это не тьма, не полное отсутствие света. Это означает земную человеческую жизнь, погруженную в сумрак греха и

неведения, в котором, однако, светит свет веры, свет Божий: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5). Сумрак в храме является образом того мысленного духовного сумрака, покрова, которым вообще окружены тайны Божии. Небольшие узкие окна древних храмов, символизирующие источники света Божественного, создавали поэтому в храмах такую обстановку, которая в точности соответствовала приведенным словам Евангелия и правильно отображала природу вещей в духовной области жизни.

Внешний свет допускался внутрь храма лишь как образ света невещественного, и в очень ограниченном количестве. Светом в собственном смысле для церковного сознания является только Божественный свет, свет Христов, свет будущей жизни в Царстве Божиим. Этим определяется и характер внутреннего освещения храма. Оно никогда не назначалось для того, чтобы было светло. Светильники храма всегда имели духовно-символическое значение. Они возжигаются и днем, во время дневных служб, когда света из окон достаточно для общего освещения. В уставных случаях церковные светильники во время вечерних и ночных богослужений могут возжигаться в очень небольшом количестве, а при чтении шестопсалмия на всенощном бдении положено гасить все свечи, кроме свечи в середине храма, где стоит чтец, пред иконами Христа, Богоматери и храма в иконостасе. Сумрак в храме становится очень густым. Но полного мрака не бывает никогда: «Свет во тьме светит». Зато при праздничных и воскресных богослужениях по чину возжигаются все светильники, в том числе и верхние – пани-

кадило¹, создавая образ того полного света Божия, который воссияет верным в Царстве Небесном и содержится уже в духовном значении празднуемого события. Символический характер света в церкви свидетельствуется также устройством и составом горящих свечей и лампад. Воск и елей в древности были приношениями верующих храму в качестве добровольных жертв. Литургист XV века, блаженный Симеон, архиепископ Солунский, объясняя символическое значение воска, говорит, что чистый воск означает чистоту и нескверность людей, его приносящих. Он приносится в знак нашего раскаяния в упорстве и готовности впредь к послушанию Богу подобно мягкости и податливости воска. Как выработанный пчелами после собрания нектара с множества цветов и деревьев воск символически означает приношение Богу как бы от лица всего творения, так горение восковой свечи, как превращение воска в огонь, означает обожение, превращение земного человека в новую тварь действием огня и теплоты Божественной любви и благодати.

Елей, как и воск, означает тоже чистоту и искренность человека в его поклонении Богу. Но елей имеет и свои особенные значения. Елей – это масло плодов оливковых деревьев, маслин. Еще в Ветхом Завете Господь повелел Моисею, чтобы в жертву Богу был приносим чистый без осадка елей (Исх. 27, 20). Свидетельствуя чистоту человеческих отношений к Богу, елей является знаменем милости Божией к людям: он смягчает раны, оказывает целебное действие, одобряет пищу.

Большое богослуженное и таинственное значение имеют лампады и свечи. Они горят в алтаре за престолом в особом светильнике (семисвечник), лампада или свеча в подсвечнике ставится на Горнем месте, на престоле, на жертвеннике, лампады могут возжигаться и у отдельных икон в алтаре.

В средней части храма лампады обычно возжигаются у всех икон, а возле особо чтимых икон возжигается по нескольку лампад; кроме того, ставятся большие подсвечники с ячейками для многих свечей, чтобы верующие могли ставить здесь приносимые ими к этим иконам свечи. Большой подсвечник ставится всегда в центре храма с восточной стороны аналоя, где лежит икона дня. Особый подсвечник с большой свечой выносятся на малых входах на вечерне и литургии, на великом входе – за литургией, а также перед Евангелием, когда оно выносятся на входах или для чтения. Эта свеча знаменует свет Христовой проповеди. Самого Христа, как Света от Света, Света истинного. Такое же значение имеет свеча в подсвечнике, которой вместе с кадилом за литургией

¹ Паникадило (от греч. polykandēlos – состоящий из многих светильников) – большая церковная люстра.

Преждеосвященных Даров священник благословляет народ словами «Свет Христов просвещает всех». Особое духовное значение имеют свечи в архиерейских дикириях и трикириях. Во время каждения храма в уставных случаях диакон предшествует совершающему каждение священнику с особой диаконской свечой, которая знаменует свет апостольской проповеди, предшествующей принятию веры во Христа среди народов, то есть как бы предшествующей Христу, грядущему к людям. Зажженные свечи в руках священников находят-

ся в предусмотренных Уставом случаях богослужения. Особым светильником с тремя свечами священник благословляет народ за пасхальными службами. В центральной части храма из купола книзу ниспускается большой светильник с множеством огней, зажигаемых в положенных случаях, – **паникадило** или паникандило. Из куполов боковых приделов нисходят в храм подобные же светильники меньших размеров, называемые поликандилами. Поликандила имеют от семи до двенадцати светильников, паникадила – более двенадцати.

Церковные светильники бывают разные. Подсвечник всех видов, помимо практического назначения, символизируют ту духовную высоту, благодаря которой свет веры светит всем в доме, всему миру. Паникадило, ниспускающееся сверху в центральную часть храма, и в боковых приделах, множеством своих огней означают собственно Небесную Церковь как собрание, созвездие людей, освященных благодатью Духа Святого, просвещенных светом веры, горящих огнем любви к Богу, пребывающих неразлучно вкупе в свете Царства Небесного. Поэтому эти светильники и спускаются сверху в ту часть храма, где стоит собрание земной Церкви, призванной

духовно стремиться ввысь, к своим небесным собратьям.

Церковь Небесная освещает своим светом Церковь земную, прогоняет от нее мрак – таков смысл висящих паникадил.

На иконостасе и почти перед каждым киотом в храме висят одна или несколько лампад, стоят подсвечники с горящими свечами. «Светильники, горящие перед иконами, означают, что Господь есть свет неприступный и огонь поядающий для грешников нераскаянных, а для праведников огонь чистительный и животворный; что Божия Матерь есть Матерь света и Сама чистейший свет, немерцающий, сияющий всей вселенной, что она есть купина горящая и неопалимая, приявшая неопально в Себя огонь Божества – престол огненный Вседержителя... что святые суть светильники горящие и светящиеся всему миру своею верою и добродетелями...» (св. прав. Иоанн Кронштадтский).

«Свечи перед иконами Спасителя означают, что Он Свет истинный, просвещающий всякого человека грядущаго в мир (Иоан. 1, 9), и вместе Огонь поядающий или оживотворяющий души, тела наши; свечи перед иконами Божией Матери означают, что Она Матерь неприступного Света, и вместе пламенную любовь к роду человеческому; что Она в чреве носила огонь Божества и неопалима и вечно носит в Себе вселившийся в Нее огонь Божества; свечи перед иконами святых означают пламенную любовь святых к Богу, ради Которого они пожертвовали всем, что бывает дорого для человека в жизни... означают, что они светильники, нам горящие и светящие своею жизнью, своими добродетелями и наши горячие молитвенники пред Богом, день и ночь о нас молящиеся; горящие свечи означают и наше горячее усердие к ним и жертву сердечную...»

Лампада, висящая перед иконой, символизирует древний огненный столб, который в нощи вывел Израиль.

Свечи, горящие на подсвечнике, поставленные вокруг лампады, напоминают молящемуся о купине, о терновом кусте, который горел, но не сгорал, и в котором Бог явился Моисею. Горящая, но не сгорающая купина особенно прообразовала Матерь Божию.

Свечи, поставленные правильными кругами, обозначают колесницу, восхитившую Илию, а сами круги изображают как бы колеса этой колесницы.

«Огонь горящих... свечей и лампад, как и само кадило с горячими углями и благовонным фимиамом служат для нас образом огня духовного – Духа Святого, сшедшаго в огненных языках на апостолов, попяляющего греховные наши скверны, просвещающего умы и сердца наши, воспламеняющего души наши пламенем любви к Богу и друг к другу: огонь пред святыми иконами напоминает нам о пламенной любви святых к Богу, из-за которой они возненавидели мир и все его прелести, всякую неправду; напоминает нам и о том, что мы должны служить Богу, молиться Богу пламенным духом, чего у нас большею частью и нет, ибо имеем охладевшие сердца. – Так в храме все поучительно и нет ничего праздного, ненужного» (св. прав. Иоанн Кронштадтский).

Статья печатается по книге: Наставление православному христианину о церковной свече. – М.: Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры; «Новая книга», 1996 – 32 с.

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Церковь и наука

Христианство, преодолев языческие предрассудки, демифологизировало природу, тем самым способствовало возникновению научного естествознания. Со временем науки – как естественные, так и гуманитарные – стали одной из наиболее важных составляющих культуры. К концу XX века наука и техника достигли столь впечатляющих результатов и такого влияния на все стороны жизни, что превратились, по существу, в определяющий фактор бытия цивилизации. Вместе с

тем, несмотря на изначальное воздействие христианства на становление научной деятельности, развитие науки и техники под влиянием секулярных идеологий породило последствия, которые вызывают серьезные опасения. Экологический и другие кризисы, поражающие современный мир, все с большей силой ставят под сомнение избранный путь. Научно-технологический уровень цивилизации ныне таков, что преступные действия небольшой группы людей в принципе могут в течение нескольких часов вызвать глобальную катастрофу, в которой безвозвратно погибнут все высшие формы жизни.

С христианской точки зрения, такие последствия возникли в силу ложного принципа, лежащего в основе современного научно-технического развития. Он заключается в априорной установке, что это развитие не должно быть ограничено какими-либо моральными, философскими или религиозными требованиями. Однако при подобной «свободе» научно-техническое развитие оказывается во власти человеческих страстей, прежде всего тщеславия, гордости, жажды наибольшего комфорта, что разрушает духовную гармонию жизни, со всеми вытекающими отсюда негативными явлениями. Поэтому ныне для обеспечения нормальной человеческой жизни как никогда необходимо возвращение к утраченной связи научного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями.

Необходимость такой связи обуславливается и тем, что значительное число людей не перестают верить во всемогущество научного знания. Отчасти именно вследствие подобного взгляда в XVIII веке часть атеистически настроенных мыслителей решительно противопоставила науку религии. Вместе с тем является общеизвестным фактом, что во все времена, включая и настоящее, многие самые выдающиеся ученые были и остаются людьми религиозными. Это было бы невозможно при наличии принципиальных противоречий между религией и наукой. Научное и религиозное познание имеют совершенно различный характер. У них разные исходные посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но не противоборствовать одна с другой. Ибо, с одной стороны, в естествознании нет теорий атеистических и религиозных, но есть теории более или менее истинные. С другой – религия не занимается вопросами устройства материи.

М.В.Ломоносов справедливо писал: наука и религия «в распрю прийти не могут... разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восплеплет». Эту же мысль выразил святитель Московский Филарет: «Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством». Следует отметить и некорректность противопоставления религии и так называемого научного мировоззрения.

По своей природе только религия и философия выполняют мировоззренческую функцию, однако ее не берут на себя ни отдельные специальные науки, ни все конкретное-научное знание в целом. Осмысление научных достижений и включение их в мировоззренческую систему может иметь сколь угодно широкий диапазон – от вполне религиозного до откровенно атеистического.

Хотя наука может являться одним из средств познания Бога (Рим. 1. 19-20), Православие видит в ней также естественный инструмент благоустройства земной жизни, которым нужно пользоваться весьма осмотрительно. Церковь предостерегает человека от искушения рассматривать науку как область, совершенно независимую от нравственных принципов. Современные достижения в различных областях, включая физику элементарных частиц, химию, микробиологию, свидетельствуют, что они суть меч обоюдоострый, способный не только принести человеку благо, но и отнять у него жизнь. Евангельские нормы жизни дают возможность воспитания личности, при котором она не смогла бы использовать во зло полученные знания и силы. Посему Церковь и светская наука призваны к сотрудничеству во имя спасения жизни и ее должного устройства. Их взаимодействие способствует созданию здорового творческого климата в духовно-интеллектуальной сфере, тем самым помогая созданию оптимальных условий для развития научных исследований.

Следует особо выделить общественные науки, в силу своего характера неизбежно связанные с областями богословия, церковной истории, канонического права. Приветствуя труды светских ученых в данной сфере и признавая важность гуманитарных исследований, Церковь в то же время не считает рациональную картину мира, иногда формируемую этими исследованиями, полной и всеобъемлющей. Религиозное мировоззрение не может быть отвергнуто как источник представлений об истине, а также понимания истории, этики и многих других гуманитарных наук, которые имеют основание и право присутствовать в системе светского образования и воспитания, в организации общественной жизни. Только совмещение духовного опыта с научным знанием дает полноту ведения. Никакая социальная система не может быть названа гармоничной, если в ней существует монополия секулярного миропонимания при вынесении общественно значимых суждений. К сожалению, сохраняется опасность идеологизации науки, за которую народы мира заплатили высокую цену в XX веке. Такая идеологизация особенно опасна в сфере общественных исследований, которые ложатся в основу государственных программ и политических проектов. Противостоя подмене науки идеологией, Церковь поддерживает особо ответственный диалог с учеными-гуманитариями.

Человек как образ и подобие Непостижимого Творца в своих таинственных глубинах свободен. Церковь предостерегает от попыток использовать достижения науки и техники для установления контроля над внутренним миром личности, для создания каких бы то ни было технологий внушения и манипуляции человеческим сознанием или подсознанием.

<http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРАВОСЛАВНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ

Пристрастие

Ничто не должно обладать мною (1 Кор. 6, 12)

От страстей, о которых писалось в предыдущей статье, надо отличать пристрастие.

Как мы знаем, сатана постоянно нападает на души людей. Целью его усилий является удаление души от Бога всеми доступными для него средствами. Он старается, чтобы мы создали для себя своего кумира, которому вместо Бога отдали бы свое сердце, о котором бы постоянно думали. Для

этого он прельщает нас различными видами земных благ – богатством, славой и властью; прельщает всеми видами пристрастий к людям, животным, вещам, науке, технике, искусству, светской литературе, поэзии, спорту и т. д.

В частности, про опасность пристрастия к искусству так пишет о. Александр Ельчанинов: «Таинственная сфера искусства, такая пленительная, такая околдовывающая, так мало приближает своих служителей к тому, что мы считаем истиной; для них обычные черты – эгоизм, гордость, жадность и слава, часто крайняя чувственность. Во всяком случае, сфера искусства – не духовная сфера, а область чистой душевности».

Часто сам предмет пристрастий может быть совершенно не предосудительным, но он будет занимать сердце, будет стоять в нем на первом плане или слишком почетном месте, будет кумиром сердца. И в этом случае он будет отлучать от Бога, мешать выполнению Его заповедей.

Например, пристрастие (не Христова любовь) к детям или близким может повести к отречению от Бога. Пристрастие к имуществу, науке или какому-нибудь виду материальных благ может настолько владеть человеком, что у него почти или совсем не будет внимания к Богу и к выполнению Его заповедей.

Бывают пристрастия и к хорошим, благословенным предметам, но все же и здесь они будут препятствием к стяжанию Духа Святого Божия и духовному росту. Так, например, ради пристрастия к чтению духовных книг христианин может пренебрегать молитвой, своими обязанностями по отношению к ближним и т. п.

Игуменья Арсения так говорит про все виды пристрастий: «Если случится увлечься чем- (или кем-) либо, то это временное утешение оскверняет сердце, делает человека более неспособным к принятию Господа, одним сло-

вом, отодвигает его от цели». Вместе с тем пристрастия всегда лишают мира душу человека. Как говорит подвижник благочестия И. И. Троицкий: «Если в душе есть хотя малое пристрастие к чему-нибудь или кому-нибудь, то печалей не минуешь».

В некоторых случаях пристрастия могут вредно отзываться и на здоровье тела (например, пристрастие к вину, табаку).

Как преодолеть пристрастия?

Здесь очень важно вовремя обнаружить их в себе, или, говоря медицинским языком, поставить правильный диагноз своей духовной болезни. Это обычно бывает нелегко, и христианин часто склонен считать за добро то, что идет от лукавого, мешает его духовному росту и угнетает душу.

Вот почему очень важно жить под руководством старцев или иметь опытных духовных отцов, которые могли бы вовремя указать на душевное нездоровье.

За отсутствием таковых надо внимательно прислушиваться к мнениям духовно близких. Господь так милостив, что отовсюду мы можем получить Его указания и помощь, если только будем смиренны и заострим наш духовный слух.

Метод лечения от пристрастий все тот же, как и при всех болезнях души: горячая просьба о помощи ко «Врачу душ и телес наших», неотступная молитва об избавлении от пристрастия.

Здесь следует сказать, что Господь нередко Сам посылает Своим избранникам благодетельные врачевания для избавления от пристрастий. Предмет пристрастия часто занимает самое почетное – первое место в сердце человека, которое должно принадлежать только Богу. Поэтому пристрастие и нетерпимо «Богу-ревнителю» как оскверняющее сердце и отдаляющее его от Бога.

Даже и у праведных людей бывает какое-либо сильное пристрастие – как бы ахиллесова пята в их душевном теле добродетелей. Сюда-то и направляется Богом врачевание. Примеров этому можно найти много в Библии.

Так, патриарх Иаков любил Рахиль, а получил вначале в жены Лию. Он более всего любил двух сыновей Рахили – Иосифа и Вениамина; но из всех двенадцати сыновей Господь отнимает как раз Иосифа, а впоследствии и Вениамин остается заложником в Египте и т. д.

Посылая подобные испытания, Господь показывает Своим избранникам, что их сердце не таково, чтобы все в нем уподоблялось «ненависти» (Лк. 14, 26) по сравнению с любовью к Богу.

Так часто лишь путем переживания тяжелых испытаний сердце человеческое может исцелиться от пристрастий.

Значение земных пристрастий ярко сказывается при переходе души в загробный мир: тяжело умирать душе, имеющей много земных пристрастий и привязанностей. Благо тогда тем, кто вовремя от них освободился.

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), *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.

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)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

2 среда (19) новый стиль старый	<u>Прор. Авдия. Свт. Филарета, митр. Московского. Прп. Варлаама Печерского</u>	10 ⁰⁰
3 четверг (20)	<u>Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского</u>	17 ⁰⁰
4 пятница (21)	<u>Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии</u>	9 ⁰⁰
	Литургия	17 ⁰⁰
5 суббота (22 ноя)	<u>Блгв. кн. Михаила Тверского. Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа. Мц. Апфии</u>	9 ⁰⁰
	Литургия	17 ⁰⁰
6 воскресенье (23)	<u>Неделя 26-я по Пятидесятнице. Блгв. вел. кн. Александра Невского. Глас 1-ый</u>	9 ⁰⁰
	Литургия	9 ⁰⁰
9 среда (26)	<u>Прп. Алипия столпника. Прп. Иакова отшельника. Свт. Иннокентия</u>	10 ⁰⁰
	Молебен	10 ⁰⁰
10 четверг (27)	<u>Иконы Божией Матери “Знамение”</u>	8 ⁰⁰
	Утреня. Литургия	8 ⁰⁰
11 пятница (28)	<u>Прмч. и исп. Стефана Новаго. Сщмч. Серафима. Свт. Феодора Ростовского</u>	17 ⁰⁰
	Утреня	17 ⁰⁰
12 суббота (29)	<u>Мч. Парамона и с ним 370-ти мчч. Прп. Акакия Синайского. Прп. Нектария</u>	9 ⁰⁰
	Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
13 воскресенье (30)	<u>Неделя 27-я по Пятидесятнице. Апостола Андрея Первозванного. Глас 2-ый</u>	9 ⁰⁰
	Литургия	9 ⁰⁰
16 среда (3 дек)	<u>Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского</u>	10 ⁰⁰
	Молебен	10 ⁰⁰
18 пятница (5)	<u>Прп. Саввы Освященного. Свт. Гурия, архиеп. Казанского. Сщмч. Илии</u>	8 ⁰⁰
	Утреня. Литургия	8 ⁰⁰
	Молебен с Акафистом. Всенощная	16 ⁰⁰ , 17 ⁰⁰
19 суббота (6)	<u>Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца</u>	9 ⁰⁰
	Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
20 воскресенье (7)	<u>Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Нила Столобенского. Свт. Амвросия. Глас 3-ий</u>	9 ⁰⁰
	Литургия	9 ⁰⁰
23 среда (10)	<u>Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. Свт. Иосафа, еп. Белгородского</u>	10 ⁰⁰
	Молебен	10 ⁰⁰
25 пятница (12)	<u>Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Прп. Ферапонта</u>	17 ⁰⁰
	Утреня	17 ⁰⁰
26 суббота (13)	<u>Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Мц. Лукии</u>	9 ⁰⁰
	Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
27 воскресенье (14)	<u>Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец. Сщмч. Николая. Глас 4-ый</u>	9 ⁰⁰
	Литургия	9 ⁰⁰
30 среда (17)	<u>Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила</u>	10 ⁰⁰
	Молебен	10 ⁰⁰
31 четверг (18)	<u>Новогодний молебен</u>	17 ⁰⁰

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

Над номером работали Котрелёва Татьяна, Кравицова 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 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!