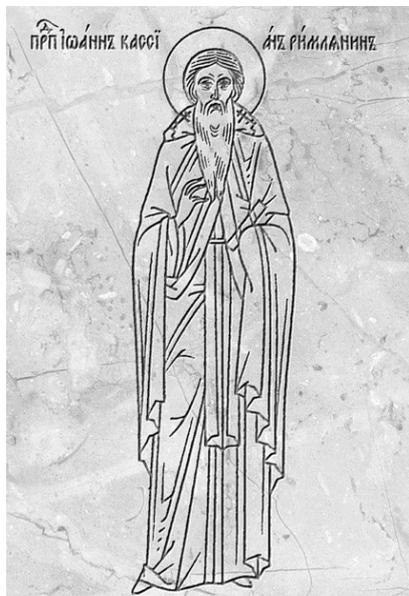

ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЛИСТОК

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН КАССИАН РИМЛЯНИН

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин родился около 350 г. в Марселе Галльской области – в Западной Римской империи (поэтому его и прозвали Римлянин). Хорошо владевший латинским и греческим языками, преподобный Кассиан стал крепким связующим звеном христиан Запада и Востока. Духовное богатство Востока он переносил в сокровищницы Запада, представляя и там полнейший опыт аскетики, монашеских идеалов, выработанных и утвержденных подвижниками Египта и Палестины. В своем личном богословии он соединил спекулятивно-теоретическое воззрение Востока с реально-практическим направлением Запада. Много и долго подвизался он и на Востоке, и на Западе. Поэтому в равной степени почитается и здесь, и там. Можно сказать, что преподобный Кассиан Римлянин – святой отец и Восточной Церкви, и Западной.

В юности преподобный Кассиан прибыл в Палестину, где в Вифлеемском монастыре принял монашество и получил первые наставления в подвижничестве. Но здесь задержался ненадолго. После двухлетнего подвига он, побуждаемый к новым духовным совершенствам, отправился вместе со своим другом, отныне неразлучным, аввой Германом в монастыри Египта. Посещая все славные монастыри в нижнем и верхнем Египте, они как пчелы, собирая все лучшее, что видели в монастырских постановлениях и примерах жизни строгих подвижников, с более просвещенными и опытными старцами входили в собеседования о разных духовных предметах, которые старались усвоить. Высота жизни египетских подвижников настолько пленила «духовных странников», что они готовы были навсегда остаться среди них и лишь обещание в Вифлееме о скором возвращении туда «по обозрении египетских монастырей» понудило их оставить Египет. Впрочем, они провели там в подвигах и беседах семь лет. В Вифлееме они пребывали недолго – и снова отправились к увлекшим их духовной мудростью и святой жизнью аввам Фиваиды и Скитской пустыни. На сей раз они прожили в египетских пределах около трех лет.

В 400 г. друзья отправляются в Константинополь. Главной их целью было увидеть и услышать знаменитого учителя Святой Церкви святителя Иоанна Златоуста, слава о котором распространялась везде. Святитель оценил их духовные стремления и преподобного Кассиана рукоположил во диакона, а Германа, как старшего возрастом, во пресвитера. По достоинству они были приняты в Константинополе и преданными святителю Иоанну служителями Церкви Божией. Об этом свидетельствует уже то, что, когда враги святителя подняли на него гонение, преподобный Кассиан и Герман были введены в состав делегации, направленной в Рим, к папе Иннокентию, с ходатайством о защите невинного изгнанника и страдальца. Миссия эта не увенчалась успехом – святитель Иоанн был отправлен в ссылку. Более того, опала обрушилась и на всех друзей великого святителя. Потому преподобный Кассиан, посетив еще раз восточных подвижников для закрепления в сердце их наставлений, вернулся в свои родные края – в Марсель, в область папы, где был посвящен во пресвитера и где завершил свои земные дни (в 435 г.).

Недалеко от города Массилии преподобный Кассиан основал два первых монастыря – мужской и женский – по правилам палестинских и египетских киновий. Вследствие сего его относят к первым основателям монашества в Галлии. Вероятно, за устройство этих монастырей, за введенные в них порядки, послужившие потом образцом дисциплины в прочих западных монастырях, преподобный Кассиан удостоен почетного звания аббата, прилагаемого лишь к достойнейшим – совершеннейшим мужам.

Как западного святого отца память преподобного Кассиана торжественно празднуется в Массилии 23 июля. На Востоке же возносят ему молитвы 29 февраля (под этим числом в Четых-Минеях расположено его житие). В не високосные годы церковная память преподобного в Русской Православной Церкви переносится на 28 февраля (13 марта по новому стилю).

Печатается по книге К.Е. Скурата «Великие учителя церкви»

Ежемесячное издание Храма
Свт. Николая в Толмачах при ГТГ
Март, 2010. Номер 3 (39)

В НОМЕРЕ:

*Преп. Иоанн Кассиан Римлянин
Свт. Арсений Мацеевич*

СОБЫТИЯ

*Установка поклонного креста в
память о погибших моряка*

*Помощь пострадавшим
от землетрясения на Гаити*

*Запрещения священника
Иоанна Охлобыстина*

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТАТЬИ НАШИХ ПРИХОЖАН

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

*СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
БЛАГОЧЕСТИЯ*

*Повесть о затворнике,
которому Бог открыл об уча-
сти, принимающих милостьню*

Искушения

ОСНОВЫ БОГОСЛОВИЯ

Суждение Церкви о мире

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

*Правила
возжигания свечей в храме
ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ
СЛОВАРЬ*

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

**РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ**

МЕСЯЦЕСЛОВ

13 марта – память святителя Ростовского Арсения Мацеевича

Арсений Мацеевич родился в 1697 году во Владимире-Волынском в семье православного священника. Его отец, Иоанн Мацеевич, происходил из поляков и был иереем при Владимирском Спасском храме. Святитель получил хорошее образование: учился в духовной школе Владимира-Волынского, во Львовской школе риторики, затем в Киевской духовной академии.

В 1716 году был направлен в Черниговскую епархию в Спасский монастырь Новгорода-Северского проповедником. Здесь архимандрит Геннадий (Стефанович) постриг его в монашество с именем Арсений. В монастыре инок Арсений имел клиросное послушание, говорил проповеди и обучал детей латинскому языку.

В 1717 году инок Арсений был послан в Чернигов к преосвященному Антонию (Стаховскому), архиепископу Черниговскому, и рукоположен им во иеродиакона. Иеродиакон Арсений быстро сблизился с владыкой, который был другом митрополита Стефана (Яворского). Под влиянием архиепископа Антония он решил продолжить свое образование.

В 1718 году иеродиакон Арсений вновь поступил в Киевскую духовную академию «для слушания философии и богословия». Здесь по благословению преосвященного Варлаама (Вонатовича), архиепископа Киевского, в 1723 году в Киевском Софийском соборе он был посвящен в иеромонаха. В 1726 году окончил слушание академических наук.

В конце 1729 года Арсений вернулся в Черниговскую епархию и был направлен в Черниговский Троицкий Ильинский монастырь. Но уже в 1730 году отправлен в Тобольск, где в качестве проповедника и учителя прожил 3 года.

В 1733 году, возвращаясь из Сибири, совершил путешествие в Устюг, Холмогоры и Соловецкий монастырь, где полемизировал с заключенными там раскольниками.

В 1734–1736 годах Арсений участвовал в подготовке Второй Камчатской экспедиции под началом В. Беринга. Однако в 1736 году был взят под стражу и привезен из Пустозерска в адмиралтейскую коллегию по секретному делу, но признан невиновным. По болезни (цинга) уволен от флотской службы (1737 г.) и определен при епископе Вологодском Амвросии (Юшкевиче). С 1738 года – соборный иеромонах синодального дома и законоучитель Академической гимназии в Санкт-Петербурге.

В марте 1741, во время регентства Анны Леопольдовны, Арсений был рукоположен во епископа Сибирского и Тобольского с возведением в сан митрополита. Выбор Арсения для этой кафедры был обусловлен не только его знакомством с Сибирью, но и тем, что незадолго до этого он отказался присягать герцогу Бирону – регенту малолетнего Иоанна Антоновича.

Позже Арсений Мацеевич отказался присягать и Елизавете Петровне:

«... считаю унижительными для архиерейского сана слова: «исповедаю же с клятвою крайнего судию сея Коллегии быти Самую Всероссийскую монархиню Государыню нашу все милостивейшую». Взамен владыка предлагал: «исповедаю же с клятвою Крайнего Судию и Законоположителя духовного сего церковного правительства быти – Самого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, полномощного Главу Церкви и Великого Архиерея и Царя, надо всеми владычествующего и всем имущего посудити – живым и мертвым». К этой формуле митрополит Арсений сделал еще пояснение, что монаршей власти довольно в той силе присягать в верности и повиноваться, в какой показано от Крайнего Судии Христа в Евангелии и Апостоле. В термине Крайний Судья в приложении к лицу императора митрополит Арсений видел «излишнее ласкательство во унижение или отвержение Крайнего Судии – Самого Христа».

Елизавета разрешила не произносить свт. Арсению этого выражения, однако присягу он так и не принес. Тем не менее, это никак не отразилось на служении и жизни святителя: в 1742 г. он неоднократно произносил проповеди во время коронационных торжеств, а затем был переведен в Ростов, причем получил звание члена Святейшего Синода.

С 1742 по 1763 – митрополит Ростовский. По его инициативе в Спасском монастыре Ярославля была открыта Ярославская духовная славяно-латинская семинария. Свт. Арсений считается деятельным просветителем, однако П.В.Знаменский придерживался другой точки зрения, считая его противником создания духовных школ, что было редким исключением среди епископов украинского происхождения. В вину ему ставилось также закрытие латинской школы в Ростове.

В 1752 году митрополит Арсений был организатором открытия мощей святителя Димитрия Ростовского.

Арсений Мацеевич – единственный из архиереев, кто открыто выступил против секуляризации церковных владений при Екатерине II, за что в 1763 году был снят с поста митрополита, разжалован в монахи и послан в монастырь, где продолжал жестко критиковать екатерининскую политику. В 1767 году святитель был разжалован в крестьяне и посажен в Ревельскую крепость под именем «некоего мужика» Андрея Врала.

Скончался святитель 28 февраля 1772 года и был погребен в Таллине (Ревеле) в Успенском приделе Никольской церкви.

Проповеди и богословские труды святителя.

Свт. Арсений был известен как яркий проповедник. В 1742–1761 гг. он активно проповедовал при дворе. По сведениям Евгения (Болховитинова), 7 проповедей его были напечатаны при жизни, в 1742, 1744 и 1749 гг. В настоящее время известно 12 томов рукописных копий его проповедей 1746–1761 гг.; они находятся в библиотеке Троице-Сергиевой лавры.

Известны также труды свт. Арсения против раскола и раскольников. Это «Увещание» раскольнику игумену Иоасафу (1734 г.), предисловие к исправленному им же изданию «Обличение неправды раскольников» Тверского архиепископа Феофилакта (1745 г.), «Дополнение обличения ответов раскольнических, пустосвятами Выгорецкими в 1723 году предложенных».

Против лютеранства написано сочинение «Возражение на пасквиль лютеранский, называемый молоток», которое датируется Филаретом (Гумилевским) примерно 1745–1753.

Миссионерская деятельность святителя оценивается неоднозначно:

«Он много потрудился в деле народного просвещения, был ревностный проповедник и горячий защитник православия против лютеран и раскольников-старообрядцев. В борьбе с последними он поступал как человек своего жестокого времени, больше надеясь на грубую силу. Не щадя себя, когда сильные мира сего оказались против него, он, пока сам был сильным, тоже не считал возможным щадить своих противников. <...> Когда дело касалось богатых и почетных раскольников, он своею властью подолгу держал их в заключении, несмотря на жалобы, подаваемые на него духовным и светским властям».

Из биографии, опубликованной на сайте «Русское православие»

Владыка обнаружил, что среди ростовской паствы было множество раскольников, из-за отсутствия школ народ находился в глубоком невежестве, а духовенство не стояло на высоте своего призвания. Митрополит Арсений стал сразу заботиться, чтобы Церковь была воспитательницей народа.

Резкий и независимый характер святителя всегда был поводом для различных взысканий и выговоров. Так, среди документов Св.Синода содержатся выговоры «за употребление им в доношении Святейшему Синоду выражений поносительных и уразительных» (31 апреля 1743 года), требования объяснений по поводу приписки на архиерейской присяге (27 мая 1743), объявление «же-

стокого выговора» (19 августа 1743), требование объяснений по поводу отказа принять отставных, присланных в его епархию, с обязательным дополнением «сказанному митрополиту не писать уразительных речей» (19 октября 1743) и т.д.

Однако при Елизавете независимый митрополит никаким другим взысканиям, кроме выговоров, не подвергался; сложные отношения с членами Св.Синода все-таки не могли помешать благоволению императрицы. Сохранилось несколько писем свт. Арсения Елизавете, в которых он в основном поздравляет императрицу с различными праздниками и жалуется на свои различные болезни.

«За превысочайшее и всемилостивейшее вашего императорского величества пожалование меня, всеподданнейшего Раба и Богомольца, вином венгерским, которое я чрез преосвященного Платона архиепископа московского получил, всепокорнейшее барское мое приношение Вашему императорскому величеству при всенижайшем моем поклонении благодарение, и по всемилостивейшему Вашему императорскому величеству приказу начал я оное вино себе употреблять по совету лекаря, и чувствуя пользу, сосновую воду пить отставил. ... молюся о Вашего величества здравии и спасении при благословении Божиим всегда вашему императорскому величеству яко всемилостивейшей матери всеусердно, и богомольческо желая пребываю».

Из письма Арсения Мацеевича императрице Елизавете Петровне, 1753 г.

Пришедшая к власти Екатерина относилась к ростовскому митрополиту по-другому: протест против ее церковной политики мгновенно обернулся для святителя ссылкой и заключением.

Реабилитация и канонизация

28 июня 1918 года Всероссийским Поместным Собором, как лишенный святительского сана по политическим мотивам, был восстановлен в архиерейском достоинстве.

Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ (Московский Патриархат) в августе 2000 года определил причислить к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания, среди прочих, священномученика Арсения Ростовского.

Статьи подготовлены по материалам сайтов Википедия.ру и Православие.ру

СОБЫТИЯ**На южной оконечности Американского континента будет установлен поклонный крест в память о погибших моряках**

Известный российский путешественник Федор Конюхов побывал в Бобруйском художественном колледже, где воспитанники учебного заведения преподнесли ему в дар православный поклонный крест.

Как сообщает портал Sobor.by со ссылкой на сайт Бобруйской епархии, настоятель Свято-Никола-Софийского храма Бобруйска иерей Димитрий Баркар совер-

шил чин освящения креста, который планируется установить в память о погибших моряках на мысе Горн (Чили), где расположено одно из крупнейших в мире кладбищ затонувших кораблей.

Мыс Горн на одноименном острове – крайний южный пункт архипелага Огненная Земля (55°59' ю. ш. 67°16' з. д.). Мыс открыт голландскими мореплавателями в 1616 году.

Федор Конюхов – первый россиянин, побывавший на Южном и Северном полюсах и Эвересте. Он совершил

более 40 уникальных экспедиций и восхождений, в том числе четыре кругосветных плавания. Судьба путешественника связана с городом Бобруйском – в молодости он окончил здесь художественное училище.

Русская Зарубежная Церковь продолжает оказывать помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити

Через месяц после разрушительного землетрясения на Гаити Попечительский фонд о нуждах Русской Православной Церкви Заграницей продолжает оказывать помощь православной миссии на острове. На сегодняшний день Фонд собрал 90 тысяч долларов; из них 30 тысяч уже выделены

миссии.

В ходе землетрясения инфраструктура страны была полностью уничтожена, и передать миссии собранные средства было практически невозможно. Первые сборы и медикаменты были доставлены на остров клириком Свято-Иоанновского храма (г. Хаус-Спрингс, штат Миссури) диаконом Матфеем Уильямсом. Находясь на Гаити, отец Матфей оказывал прихожанам медицинскую помощь, моральную и духовную поддержку, а также организовал доступ к пище, воде и другим предметам первой необходимости.

Еще 10 тысяч долларов были доставлены миссии Международной православной благотворительной организацией (ИОСС), которая обеспечила пищей и предметами гигиены шесть приходов РПЦЗ на Гаити.

В настоящий момент средства направляются миссии напрямую.

Попечительский фонд тесно сотрудничает с местным духовенством – священниками Грегуаром Легуте и Жаном Шенье-Дюмэ, а также с администратором миссии священником Даниилом Маккензи (г. Майами, штат Флорида), с целью разработать план выполнения кратко- и долгосрочных нужд миссии.

Среди наиболее острых нужд – обеспечение кровом, пищей и водой пострадавших, а также предоставление автомобилей священнослужителям, что позволило бы им доставлять предметы первой необходимости и посещать прихожан. По словам отца Грегуара, приобретать необходимое следует на месте, поскольку импортируемые товары обходятся дороже из-за стоимости перевозки, пошлин и других затрат.

По последним официальным сообщениям правительства Гаити, жертвами землетрясения стали 212 тысяч человек, 194 тысячи были ранены, четырем тысячам была произведена ампутация одной или обеих рук и ног, около миллиона человек остались без крова.

Желающие помочь миссии Русской Православной Церкви Заграницей на Гаити могут сделать пожертвование на сайте Попечительского фонда: <http://fundforassistance.org/>.

Священник Иоанн Охлобыстин временно запрещен в священнослужении

Священник Иоанн Охлобыстин временно запрещен в

священнослужении. Данное решение принято в ответ на прошение, с которым священнослужитель обратился в ноябре 2009 года к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«При всем уважении нашего общества, включая представителей Церкви, к тому вкладу, который вносят актеры в культурную жизнь народа, следует

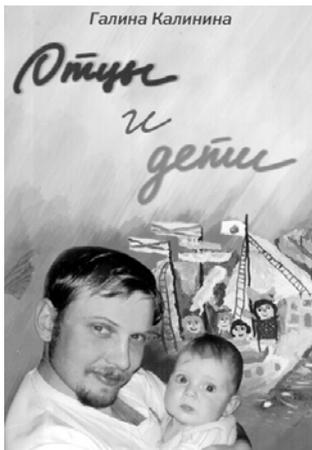
придерживаться церковных канонов, в соответствии с которыми священство и лицедейство несовместимы», – подчеркивается в резолюции Его Святейшества.

«Положительно оцениваю факт Вашего письменного обращения, исполненного духовной озабоченностью, – пишет Предстоятель Русской Православной Церкви. – Однако до окончательного решения вопроса о том, чем Вы будете профессионально заниматься, Вы запрещаетесь в священнослужении. Вам не следует носить рясу и иерейский крест».

Согласно резолюции Его Святейшества, временное запрещение может быть снято, если священник Иоанн Охлобыстин сделает «окончательный и однозначный выбор в пользу пастырского служения».

Новости подготовлены Моисеевой Марией по материалам порталов Патриархия.ру и РИА «Новости».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Рецензия на книги по семейному и религиозному воспитанию: Г. Калининой «Отцы и дети сегодня. Папам на заметку» и прот. С. Щукина «О религиозном воспитании детей»

Воспитывать дословно обозначает «давать пищу» душе. От личности воспитателя и того, какой будет эта пища, зависит судьба ребенка и, следовательно, наша судьба.

В современном обществе кризис налицо, в том числе –

мужественности у мужчин и женственности у женщин. «За что боролись...», – считают большинство психологов, оценивая зашкаливающую активность «слабого пола». Так это или нет, но последствия плачевны. Самым близким – «плоть от плоти» – неуютно друг с другом: супругам, родителям с детьми, детям с родителями. «Конфликт «отцов и детей» вечен!», – скажете вы. Да, но время вписывает в него новые и неутешительные страницы: «безотцовщина» при живых отцах, «номинальные» папы в благополучных, на первый взгляд, семьях...

«Отцы и дети сегодня. Папам на заметку», – так назвала свою новую книгу публицист и психолог Галина Калинина, – точно обозначив и тему, и жанр. Замечу, что под «отцами» подразумеваются именно отцы, а не «старшее поколение» или матери.

Почему отца нельзя заменить «хорошей матерью» или общением с психологом? Какими глазами ребенок смотрит на отца и что в них отражается: что кажется важным, а что игнорируется? Как воспринимаются слова, поступки главы семьи, как это отражается на словаре и действиях чада в настоящем и в очень недалеком будущем, в том самом, в котором «папа» – уже дедушка, а его «Ёжик» и «Принцесса» – отец и мать? Об этом автор рассказывает просто, доступно, поясняя примерами, давая ряд ёмких и узнаваемых характеристик распространенных сейчас типов родителя. Если читатель попадает в один из разрядов и это по каким-то причинам его не устраивает, то «заметки» предоставляют реальный шанс перебраться в другой разряд, более привлекательный и для себя, и для близких.

Книга является своеобразным «кратким курсом» для пап. Им предлагается минимум теории: необходимые знания о психологии ребенка от младенчества до отрочества, о возможном (и обязательном!) своеобразии этого «кота в мешке» и сильный, на мой взгляд, стимул к действию – почти «гарантируется» счастье человечка, унаследовавшего фамилию и сердцу милые черты. Подражающего с радостью, откликающегося с готовностью, говорящего с искренностью...

Что такое «хороший отец» и как стать им – центральная часть книги.

Без преувеличения, его формирование начинается с пеленок. И важные вехи мужского пути – семья, школа, армия, общество. Именно эти социальные институты предлагают и закладывают «модели поведения», пишут «позитивный или негативный жизненный сценарий».

Приводя различные данные зарубежной и отечественной социологии, психологии, педагогики и во многом опираясь на них, Галина Калинина подходит к теме с христианских позиций. Она показывает, что человеку в жизни отводится больше, чем роль – и что об этом часто забывают ученые, выстраивая системы «комплексов» и «архетипов» личности. Взаимоотношения отцов и детей восходят к мистической тайне взаимоотношений Отца и Сына, отношений любви. И поэтому на место самолюбия, соперничества, отвержения могут встать великодушные, жертвенность, ответственность, требовательность, терпение и другие редкие драгоценные качества, составляющие понятие «мужественности» – той доброй силы, которая дарит защиту и мир.

Автор напоминает, что мужчина воспитывает, а женщина пестует, холит, лелеет. Слова звучат несовременно, мы их совсем забыли. Но в этом – правда. Именно от отца зависит, как дети будут воспринимать мир, строить отношения с другими людьми, какой у них будет «образ Бога». И это утверждение вполне научной, а не только «православной» психологии. Верующий психолог лишь подчеркивает, что отец обязан воспитывать детей не только делом, но и духовно, наставляя и молясь: «Путь отцовства – это не менее героический путь к Богу, чем монашество, а подвиги, совершаемые отцом ежедневно ради своих детей, может быть, не так потрясают воображение, как поступки какого-нибудь киногероя, зато именно они творят мир, так как направлены они на сотворение и воспитание нового человека».

Книга адресована родителям, педагогам, психологам – написано в анонсе. Это так, но большая часть из них – женщины. Добавлю: книга предназначена для мужчин. Остается надеяться, что она попадет и в мужские руки.

Переосмысление понятий дается нелегко. Общество очень непросто движется к пониманию, что важнейшая часть воспитания – религиозная. И тем не менее, уже сей-

час востребованы труды, в которых запечатлен опыт такого воспитания.

Автор книги «О религиозном воспитании детей», выпущенной издательством «Перedelкино-издат», – прот. Сергей Щукин (1891 – 1977) – известный в русском зарубежье религиозный и общественный деятель, педагог – практик. Знание детской души, ее психологии, конкретные советы родителям – все это есть в книге. Отмечу лишь те идеи, которые как бы являются очевидными, но на практике «усваиваются» с трудом.

Общаясь с детьми, о. Сергей видел, что они более восприимчивы к вере, к осмыслению религиозных понятий, чем взрослые; не боятся выражать свои религиозные чувства. В доверительном общении с ними становится особенно очевидно, что вера в Бога не выдумана людьми, а рождается вместе с человеком. Поэтому важно с младенческих лет насытить душу религиозными впечатлениями и образами. Православие обладает неопределимыми сокровищами: таинства, праздники, обряды, обычаи, молитвы, песнопения преобразуют детскую душу. Так укрепляется сердечная вера – та, которая может спасти даже тогда, когда человек уходит «на сторону далече».

Призыв Спасителя не препятствовать детям приходить к Нему обращен к каждому, кто несет ответственность за ребенка. Нерешительность, промедление родителей, надежды на «самоопределение ребенка в будущем» и прочие отговорки в вопросах религиозного воспитания происходят от маловерия, от преувеличения значения материальных сторон жизни. Препятствием могут стать и ханжество, лицемерие взрослых.

В вопросах воспитания вообще нельзя надеяться на кого-то. В обществе апробируются самые противоречивые учебные и воспитательные системы: от авторитарной педагогики до теории «свободного воспитания», – в конечном итоге, отражающие политические цели и сиюминутные интересы. О. Сергей подчеркивает: только в семье закладываются духовные основы личности. Церковь и воскресная школа – главные помощники в этом.

«Облечение во Христа» – цель христианского воспитания. «Помимо нашей национальной ответственности перед историей, мы будем отвечать за их воспитание перед Богом. И мы должны заслужить право сказать Ему словами пророка Исаии: «Вот я и дети мои, которых дал мне Бог», – убежден автор.

Г. Калинина «Отцы и дети сегодня. Папам на заметку». М., Лепта Книга, 2009.

Прот. С. Щукин. О религиозном воспитании детей. М., Перedelкино-издат., 2009.

Обзор подготовлен Моисеевой Марией по материалам портала «Православная книга России»

СТАТЬИ НАШИХ ПРИХОЖАН

«СВЯЩЕННЫЙ БОГУ АФИНОГЕН, В ЖЕРТВЕ СЛУЖИТЕЛЬ...» (Часть 5)

ТЛ продолжает публикацию статьи, посвященной уникальной иконе из собрания храма святителя Николая в Толмачах – «Священномученик Афиноген, епископ Пидакфойский, в житии» письма Максима Архиповского (1824 г.). Начало в ТЛ №12(35) 2009.

«Образ страдание»

Принадлежность М.Ф. Архиповского старообрядчеству проявляется не только в формальных иконографических признаках. Это раскрывается и на более глубоком уровне – символическом. Староверы всегда особо почитали святых мучеников первых веков христианства. Сохранилось множество икон епископов-священномучеников: Антипы Пергамского, Сисиния Кизического, Власия Севастийского, Харалампия Магнезийского, крепостью своей веры победивших «сверпеющую неверием языки». В их житиях усматривали параллель с гонениями за собственную верность «древнему благочестию». Так, указ доносить на старовера, будь он даже ближайшим родственником, и «предавать анафеме господ, скрывающих у себя раскольников»¹, необыкновенно созвучен с первыми словами жития свщмч. Афиногена:

«Во времена Диоклетиана, нечестиваго царя Римскаго, належаше лютое на Христианы гонение, и вси по Бозе жителствовавши в бедах бяху, мятешесе вселенная, и предаваху мнози друг друга на смерть, отец сына, брат брата, сродник сродника, страха ради царева»².

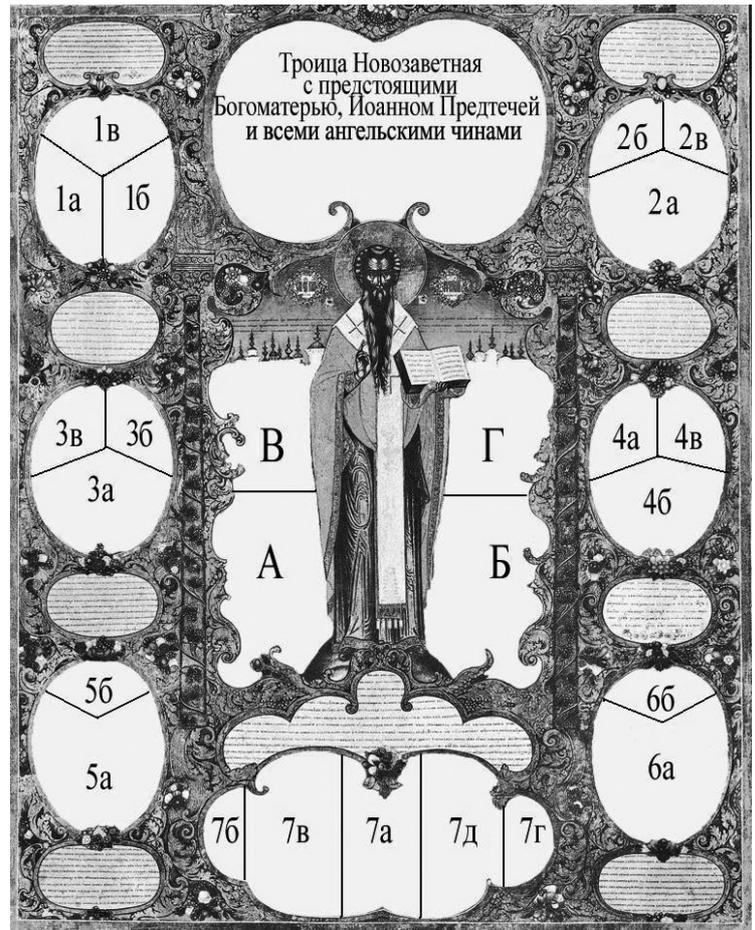
Неудивительно, что некоторые исследователи сравнивают события середины XVII века с первой гражданской войной в России.

Эту драматическую параллель М.Ф. Архиповский выразил в композиции средника иконы «Свщмч. Афиноген епископ Пидакфойский». Первое, что обращает на себя внимание в фигуре св. Афиногена, – яркая вертикаль омофора. Перпендикулярно к нему изображена белая линия городских стен Севастии. На ее фоне, не нарушая строгую горизонталь, показано открытое Евангелие в руке святителя. Почти в центре образующегося перекрестия двух белых линий оказывается благословляющий жест святителя – старообрядческое двуперстие. Это символическое белое перекрестие не просто выделяет фигуру святого, а очень точно символизирует его мученическую смерть за истинную веру. Драматизм образа усиливает и то, что саму икону автор озаглавил «Образ страдание», а св. Афиноген изображен на фоне сцен мученичества.

По напряженности иконный образ близок сцене жития, в которой святитель обращается к ученикам ночью накануне страшной казни: «... понеже благоугодни Богу сотвористесе, того ради Он позва вас на обед небесный, мужайтесе убо и не убойтесе прещения мучителя: дарует бо вам Господь утро совершити подвиг ваш, и будете со Ангелы и с лики святых в райских водворятися радостех и в весели славити небеснаго Владыку во веки».

«...пастырь со словесными овцами иде в Небесную ограду»

Житие св. Афиногена – путь к Небесной ограде – М.Ф. Архиповский передает необычайно подробно, изображая малейшие детали текста. Шесть овальных клейм читаются слева направо сверху вниз. При этом каждое из них включает не одну, а две или три житийных сцены. Именно

здесь Максим Федорович раскрывается как неподражаемый миниатюрист и мастер композиции.

В отдельную группу выделены четыре сцены мучений – они изображены в самом центре иконы, вокруг фигуры святого по две с каждой стороны. Отличие их и в том, что четкой границы между ними нет. Сцены страдания очень условно делятся архитектурными элементами и как бы сливаются в одну сплошную картину.

Клеймо №1 рассказывает предысторию страданий св. Афиногена. Об этом в житии говорится следующее: «Приде же в Севастию³, град Арменский, игемон некий именем Филомарх, той жрецов идольских множество собрав, повеле им, венцы на главы своя возложивше, приносить богом их скверным жертвы с веселием и торжеством, в трубы трубяше, и кимвалами возглашающее, гуслими же и свирельми поющее».

Мы видим игемона Филомарха в окружении воинов. Правитель обращается к народу с приказом принести жертвы языческим идолам (фрагмент 1а). Правее изображены пляшущие перед золотым идолом жрецы (1б).

³ Сейчас это город Сивас в Турции. В IV в. города Севастия и близлежащая Пидакфоя находились на самом востоке Римской империи, на территории так называемой Малой Армении.

¹ Стадников А.В. Московское старообрядчество и государственная конфессиональная политика XIX – начала XX века. М. 2002. С. 33-34.

² Здесь и далее цит. по: Миней Четви. Книга житий. Июнь, июль, август. 50-е тиснение. М. Синодальная типография. 1880.

вверху клейма (1в).

Далее житие повествует: «Посем приступив к мучителю начальник спиры воинския Николай, рече: «Владыко

«Сам же на позорищном судиши пред народом седши, повеле вопити проповеднику, глаголющи: «Послушайте, о граждане и вси знаменитии мужие, повеления царева, и приступльше принесите богом жертвы!» Воскрича же все множество народное, глаголющее: «Христиане есмы, и не поклонимся идолу».

Филомарх приказал избивать отказавшихся совершить жертвоприношение. Эта сцена помещена

игемоне, есть муж некий именем Афиноген, епископ Христианский, иже всех к своей вере прельщает, пребывает же в веси Пидакфоне». Именно так начинается рассказ в клейме № 2. Сцена предательства занимает большую часть второго клейма (2а).

Фрагмент 2б показывает воинов игемона, скачущих в Пидакфойскую обитель св. Афиногена, о которой в житии сказано: «Бе же святому Афиногену близ оныя веси на особном безмолвном месте мал монастырь, в нем же живяше с десятию ученики своими в пощении и молитвах». Однако в этот момент святого не было в обители. Поэтому, ворвавшись в монастырь, воины связывают его учеников и уводят их в Севастию (крохотная сцена 2в, изображенная вверху справа).

«И видев их, игемон повеле отвести в темницу и, утвержденных во узилищи, блюсти прилежно. К воином же рече: «Ищите мне учителя их». И шедше воины истаху всюду Афиногена».

(Окончание в следующем омере)

Котрелёва Т.В.

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРАВОСЛАВНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ

Повесть о затворнике, которому Бог открыл об участи, принимающих милостыню

Некоторый затворник весьма славился в монастыре своем, так как проводил с юности святую жизнь. Отрекшись от всех удовольствий мирских, он заключил себя в тесной келии и

служил Богу, умерщвляя тело свое постом и всенощным бдением, молясь Владыке всего о себе и обо всем мире и упражняясь умом своим в богомыслии. В определенное время он принимал небольшое количество пищи из рук служителя монастырского; а из того, что посылал Бог через христиан братии монастырской – золота, серебра, пищи и вина – он ничего никогда не брал себе.

Было ему однажды такое видение о принимающих милостыню: однажды начальник города пришел в тот монастырь, чтобы сотворить милостыню, и давал всем по серебряной монете. Подходит он и к затворнику, неся с собою златую, и спрашивает его взять ее; устыдившись сего честного мужа, старец взял монету и положил ее себе в карман.

Вечером, совершив свое обычное правило, старец лег, намереваясь немного уснуть. И вот ему показалось, что он находится с остальной братиею того монастыря на просторном поле; все поле то было наполнено тернием, и

некоторый юноша (это был Ангел Господень) говорил монахам монастыря того:

- Жните терние.

Подошел этот юноша и к затворнику и сказал ему:

- Подпояшься и жни терние.

Когда же затворник начал отказываться, Ангел сказал:

- У тебя не должно быть никаких отговорок, потому что ты вчера нанялся с прочими монахами, взявшими у того христороубца по сребреннику; ты взял златницу и потому ты должен трудиться более других, пожиная терние, как принявший большую плату. Терние же, которое ты видишь, это – дела того человека, у которого вы вчера приняли милостыню; итак приступи и жни с прочими.

Проснувшись и размышляя о виденном, затворник весьма опечалился и тотчас послал за человеком, давшим ему милостыню, и спрашивал его взять свою златницу. Христороубец же тот не хотел брать ее обратно и сказал затворнику:

- Оставь ее у себя, отче, или отдай ее, кому хочешь.

Тогда старец сказал ему:

- Я не могу пожинать терние чужих грехов, не будучи в силах избавиться и от своего греховного терния.

Затем он вернул златницу и затворил окно.

Узнав причину непринятия милостыни своей старцем, муж тот стал заботиться об исправлении своей жизни и начал творить многую милостыню нищим и убогим, помня, что, по Писанию, милостынею и верою очищаются грехи.

Печатается по книге свт. Димитрия Ростовского «Жития святых»

Искушения (часть 3)

Есть и еще случай, когда мы искушаемся и когда надо быть очень внимательным к себе. Это совершение нами какого-либо доброго дела. Дьявол в этих случаях более, чем обычно, злобится на нас и старается на нет свести результаты нашего дела, испортив его каким-нибудь проступком невоздержания.

Так, оказав милость ближнему, мы можем пожалеть в душе об отданных ему материальных благах, опечалиться от этого и расстроиться. В других случаях мы захотим потщеславиться сделанным и расскажем о нем кому-либо, чем уничтожаем себе награду от Господа (Мф. 6, 1). В

третьем случае мы доброе дело испортим одновременным осуждением ближнего и т. д.

Следует, однако, учесть при этом, что, по словам прп. Варсонофия Великого, искушение не будет иметь места, если доброе дело было совершено с усердием. Испытания бывают и при добрых чувствах и расположениях. Об этом игумения Арсения (Усть-Медведицкого монастыря) пишет так: «Ко всякому (доброму) чувству враг примешивает свою отраву. Так, к сокрушению о греховности он примешивает отчаяние и безнадежие, и унывает душа и расслабляется; к отречению (от мира) – жестокосердие, холодность, бесчувствие; к любви – сладострастие; к уте-

шению милостями, даруемыми Господом, – тщеславие и проч.

Человек не может отделить этот яд от благого чувства, но при молитве именем Господа Иисуса Христа, произносимой верою от сокрушенного сердца, этот яд отделяется от света Христова, разгоняется тьма из сердца и видна становится сопротивная сила.

От силы Христовой исчезает действие вражие, и в душе остается естественное состояние, не всегда сильное, но всегда чистое от плотской скверны, и безмятежное, и способное подклониться под действующую руку Божию».

Одним из наиболее тяжелых искушений является искушение против любви – вражда или неприязнь к кому-либо из окружающих, часто близких и ранее любимых.

На сердце искушаемого лежит как бы камень, встают думы о неприятном для него человеке, вспоминаются ссоры, укоры, обидные слова, несправедливые обвинения и т. п.

Душа вся полна черных мыслей, горечи, раздражения, досады, обиды, и лукавый властно господствует над нею. И во всех случаях, когда на сердце нет признаков сопребывания Духа Святого – «любви, радости, мира» и т. д. (Гал. 5, 22), то она или совершила грех, или находится в искушении.

Одна из духовных дочерей старца Амвросия Оптинского долго была в мысленном искушении против старца.

«Однажды, войдя в приемную, где я находилась, – рассказывала она, – старец устремил свой взор куда-то сзади меня и гневно произнес: «Я прогоню эту черную галку».

Если бы и у нас были открыты духовные очи, то мы видели бы около нас этих «черных галок», которые постоянно кружатся вокруг, беспокоят и мучают наши души, сменяя одна другую.

Попробовав проанализировать наше обычное душевное состояние, мы увидим, что одно беспокойство сменяется другим, одна суетливая забота следует за другой, пристрастие за пристрастием и т. д.

От этого в душе господствуют если не печаль или уныние, то тягость, оцепенение, «окаменелое нечувствие», холодность к Богу и ближним – все признаки отсутствия Духа Святого.

Для освобождения от такого состояния надо прежде всего заметить его ненормальность – распознать близость злого духа, открыть, через какое слабое место он проник в нашу душу.

Легче всего это сделать, если мы имеем постоянное общение со старцами и нашим духовным отцом. Но если последние почему-либо недоступны, то следует всеми своими наиболее значительными душевными переживаниями, сомнениями, смущением, больными и нерешенными вопросами делиться с опытными в духовной жизни людьми. Уже один рассказ о своем состоянии, обнаружение души перед другим часто является достаточным, чтобы искушение прошло; духи тьмы боятся света, боятся своего обнаружения и уходят, когда их козни обнаруживаются перед другими.

Если же для нас ясны наличие и причины нашего искушения, то надо немедленно обратиться в молитве непосредственно к Самому верховному «Врачу душ и телес

наших» Господу Иисусу Христу, Который, «быв искушен, может и искушаемым помочь» (Евр. 2, 18). «Господи, я вижу себя в искушении. Дай осознать и понять его. Помоги преодолеть его. И если я не в силах это сделать, то Сам победы и изгони борящего меня злого духа, как некогда Ты победил его в пустыне и изгонял его из людей, одержимых им».

Если же искушение связано с осуждением, неприязнью или враждой к кому-либо из ближних, то надо вспомнить о всем добром в этом ближнем и начать регулярно молиться за него.

И помощь Господня не замедлит. Ясным становится свое состояние, понятным искушение. И как только оно познается – искушение рассеивается, как дым. Освобожденной от него душе делается даже странным и удивительным свое прежнее состояние.

В недоумении она спрашивает себя: «И что в этом было заманчивого? Из-за чего было беспокоиться? Чего было бояться? На что было сердиться и обижаться? Чему было завидовать?» и т. п.

Следует отметить, однако, что в некоторых случаях Господь попускает длительные искушения и медлит в Своей помощи.

В одних случаях, для уже окрепших духовно, Господь попускает длительно нападать духу уныния, чтобы более закалить душу в духовной борьбе.

В других случаях, чтобы предохранить душу от самой губительной из страстей – гордости, Господь попускает подпасть на время менее опасной страсти – например, слабости к вину и т. д.

Как говорит старец схимонах Силуан: «Господь воспитывает душу человека, не отстраняя его от встречи со злом, а давая ему силу на преодоление всякого зла».

Здесь следует указать, что сила искушений возрастает по мере духовного роста человека, и чем выше поднимается человек по пути к святости, тем сильнее подвергается искушениям.

Об этом так пишет прп. Исаак Сириянин:

«Пока ты еще на пути ко граду Царствия, признаком приближения твоего ко граду Божии да будет для тебя следующее: сретают тебя сильные искушения; а чем больше приближаешься и преуспеваешь, тем более находящие на тебя искушения умножаются».

А потому, как скоро на пути своем ощутишь в душе своей различные и сильнейшие искушения, знай, что в это время душа твоя действительно втайне вступила на иную, высшую ступень и приумножена ей благодать в том состоянии, в каком она поставлена, потому что, соответственно величию благодати, в такой же именно мере Бог вводит душу в скорбь искушения».

У св. отцов есть такие формулировки этого закона: «Ты за Бога – а враг за тебя!» и «Если кто приступает работать для Господа Бога, то пусть приготовит душу свою к искушениям».

Победив искушение силою Христа, душа богатеет духовным опытом. Она приучается распознавать искушения и побеждать их посредством молитвы. И этим кладется прочное основание для успеха в «невидимой брани» христианина с духами тьмы и к стяжанию через это Духа Святого Божия.

Пестов Н.Е.

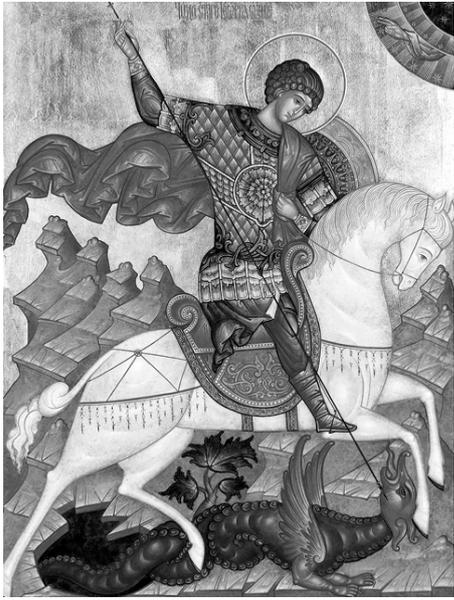
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Суждение Церкви о мире

Воинство православное

В иконографии святого Георгия Победоносца черный змий попирается копытами коня, который всегда изображается ярко-белым. Этим наглядно показывается: зло и

борьба с ним должны быть абсолютно разделены, ибо, борясь с грехом, важно не приобщиться к нему. Во всех жизненных ситуациях, связанных с необходимостью применения силы, сердце человека не должно оказываться во

власти недобрых чувств, роднящих его с нечистыми духами и уподобляющих им. Лишь победа над злом в своей душе открывает человеку возможность справедливого применения силы. Такой взгляд, утверждая в отношениях между людьми главенство любви, решительно отвергает идею непротivления злу силою. Нравственный христианский закон осуждает не борьбу со злом, не применение силы по отношению к его носителю и даже не лишение жизни в качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, желание унижения и гибели кому бы то ни было.

В связи с этим Церковь имеет особое попечение о воинстве, воспитывая его в духе верности высоким нравственным идеалам. Соглашения о сотрудничестве с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, заключенные Русской Православной Церковью, открывают большие возможности для преодоления искусственно созданных средостений, для возвращения воинства к веками утвержденным православным традициям служения отечеству. Православные пастыри – как несущие особое послушание в войсках, так и служащие в монастырях или на приходах – призваны неукоснительно окормлять военнослужащих, заботясь об их нравственном состоянии.

Мир

В основе христианского понимания мира лежат обетования Божии, засвидетельствованные в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов. Эти обетования, придающие подлинный смысл истории, начали исполняться в Иисусе Христе. Для Его последователей мир является благодатным даром Божиим, о котором мы молимся и которого испрашиваем у Господа для себя и для всех людей. Библейское понимание мира значительно шире политического. Святой апостол Павел указывает, что «мир Божий... превышает всякого ума» (Флп. 4. 7). Он несравненно выше того мира, который люди способны создавать собственными усилиями. Мир человека с Богом, с самим собой и с другими людьми – неотделимы друг от друга.

У ветхозаветных пророков мир изображается как состояние, завершающее историю: «Тогда волк будет жить вместе с ягненок, и барс будет лежать вместе с козленком... Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11. 6-9). Этот эсхатологический идеал связан с откровением Мессии, имя Которого – Князь мира (Ис. 9. 6). Война и насилие исчезнут с Земли: «И перекуют мечи свои на орала, и копыя свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2. 4). Впрочем, мир – это не только дар Господа, но и задача человечества. Библия дает надежду на осуществление мира с помощью Божией уже в пределах нынешнего земного существования.

По свидетельству святого пророка Исаии, мир есть плод правды (Ис. 32. 17). Священное Писание говорит и о правде Божией, и о правде человеческой. Обе они имеют отношение к завету, который Бог заключил с избранным народом (Иер. 31. 35). В этом контексте правда преимуще-

ственно понимается как верность союзническим отношениям. Насколько люди нарушают союз с Богом, то есть насколько они неправедны, настолько они лишаются плода правды – мира. В то же время одним из основных элементов Синайского законодательства было требование справедливого отношения к ближнему. Заповеди закона имели целью не обременительное ограничение свободы личности, но построение жизни общества на принципе справедливости для достижения относительного мира, порядка и спокойствия. Для Израиля это означало, что мир в общественной жизни осуществляется не сам собою, в силу неких естественных закономерностей, но он возможен, во-первых, как дар Божественной правды, и, во-вторых, как плод религиозных усилий человека, то есть его верности Богу. Там, где люди благодарно отвечают верностью на правду Божию, там «милость и истина встретятся, правда и мир облобызуются» (Пс. 84. 11). Впрочем, история Ветхого Завета дает множество примеров неверности и греховной неблагодарности избранного народа. Это дает повод пророку Иеремии указать на причину отсутствия мира в Израиле, в котором постоянно слышится: ««мир! мир!», а мира нет» (Иер. 6. 14). Пророческий призыв к покаянию звучит как песнь верности правде Божией. Несмотря на грехи народа, Бог дает обетование заключить с ним «новый завет» (Иер. 31. 31).

Мир в Новом Завете, как и в Ветхом, рассматривается как дар Божией любви. Он тождествен эсхатологическому спасению. Вневременность мира, возвещенного пророками, особенно явно видна в Евангелии от Иоанна. В истории продолжает царствовать скорбь, но во Христе верующие имеют мир (Ин. 14. 27; 16. 33). Мир в Новом Завете есть нормальное благодатное состояние человеческой души, освобожденной от рабства греху. Именно об этом говорят пожелания «благодати и мира» в начале посланий святого апостола Павла. Этот мир – дар Святого Духа (Рим. 15. 13; Гал. 5. 22). Состояние примиренности с Богом есть нормальное состояние твари, «потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14. 33). Психологически это состояние выражается во внутреннем порядке души, когда радость и мир в вере (Рим. 15. 13) становятся почти синонимами.

Мир, по благодати Божией, характеризует жизнь Церкви во внутреннем и внешнем аспектах. Но, разумеется, благодатный дар мира зависит и от человеческих усилий. Дары Духа Святого проявляются лишь там, где существует встречное движение человеческого сердца, покаянно устремленного к правде Божией. Дар мира обнаруживает себя, когда христиане стремятся к его стяжанию, «непрестанно памятуя... дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 1. 3). Устремления к миру каждого отдельного члена тела Христова должны быть независимы от времени и от условий жизни. Угодные Господу, (Мф. 5. 9), они принесут плоды, где бы и когда бы ни совершались. Мир, как дар Божий, преобразующий внутреннего человека, должен проявляться и вовне. Его следует сохранять и возгревать (2 Тим. 1. 6), а потому миротворчество становится задачей Церкви Христовой: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12. 18); старайтесь «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4. 3). Новозаветный призыв к миротворчеству опирается на личный пример Спасителя и Его учение. И если заповеди о непротivлении злу (Мф. 5. 39), любви к врагам (Мф. 5. 44) и прощении (Мф. 6. 14-15) обращены прежде всего к личности, то заповедь о миротворчестве – «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5. 9) – имеет непосредственное отношение к социальной этике.

Русская Православная Церковь стремится осуществлять миротворческое служение как в национальном, так и в международном масштабе, стараясь разрешить

различные противоречия и привести к согласию народы, этнические группы, правительства, политические силы. Для этого она обращает свое слово к власти имущим и другим влиятельным слоям общества, а также прилагает усилия для организации переговоров враждующих сторон

и для оказания помощи страждущим. Церковь также противостоит пропаганде войны и насилия, равно как и различным проявлениям ненависти, способной спровоцировать братоубийственные столкновения.

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

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Правила возжигания свечей в храме

Возжигание свечей в храме – это особое действие, тесно связанное с песнопением и священнодействиями служб.

В богослужения будничные, когда почти во всех молитвах выражается одно: покаяние, сокрушение и скорбь о грехах - и освещение бывает самое малое: кое-где теплится одинокая свечка или лампада. В дни праздничные – как, например, в воскресные дни, когда воспоминается победа Христа Спасителя над смертью и дьяволом, или, например, когда прославляются особенно угодившие Богу люди, – церковь выражает свое торжество большим светом. Тут уже возжигаются поликандила, или, как у нас говорят, паникадила, что, с греческого языка, значит много-свещники. В величайший из христианских праздников – в светлое Христово Воскресение - не только освещается вся церковь, но и все православные стоят с зажженными свечами.

Итак, чем радостнее и торжественнее совершается в Храме Богослужение, тем больше бывает света. Церковный Устав предписывает при более радостных и торжественных службах возжигать свечей более, и при менее торжественных или же печальных, пастных – менее. Поэтому на повечерии, полунощнице, часах горит меньше светильников, чем на вечерне, утрени, литургии.

Во время чтения шестопсалмия свечи в храме гасятся. Это делается для того, чтобы псалмы, выражающие сознание своего греховного состояния, изображающие множество врагов, ищущих погубить душу и тело, слушались со вниманием и страхом, и, как писали святые Отцы, чтобы каждый, стоя в темноте, мог вздохнуть и прослезиться.

Темнота во время чтения шестопсалмия особенно способствует сосредоточенности и обращению внутрь своей души.

В середине шестопсалмия священник, как бы принимая на себя звание Ходатая и Искупителя всего рода человеческого, выходит на алтарь и пред царскими дверьми, как пред затворенным раем, приносит Богу молитву о всех людях, читая тайно молитвы светильничные. Одно из объяснений светильничных молитв указывает, что они называются так потому, что содержат благодарение Богу за

ночной свет, даруемый нам в свечах, и моление, чтобы Господь, под видом вещественного света, наставил нас и научил нас ходить в истине. О таком благодарении и молении пишет Василий Великий: «Отцам нашим заблагодаря рассудилось не с молчанием принимать благодать вечернего света, но благодарить, как только он явится». В пророческом стихе «Бог Господь и явился нам» прославляются два пришествия Христова: первое как бы утреннее, бывшее во плоти и в нищете, и второе во славе, которое произойдет как бы ночью, в конце мира.

Во время провозглашения мирной ектеньи зажигаются все свечи в храме, знаменуя, что их осияла слава Господня. На литургии, как на самом торжественном Богослужении, во все дни года (то есть будничные и праздничные), зажигается более свечей, чем на других службах. Первую свечу возжигают на том месте, где начинается Богослужение – на жертвеннике. Затем возжигают свечи на престоле. «Горящие свечи на престоле изображают несозданный троический Свет, ибо Господь живет в свете неприступном (1 Тим. 6), и огонь Божества, попомяющий нечестие и грехи наши» (св. прав. Иоанн Кронштадтский). Эти свечи возжигает диакон или сам священник. После этого горящие свечи устанавливаются пред иконами Спасителя, Божией Матери, храмовой и святых.

При начале же чтения св. Евангелия, свечи, как и в древние времена, возжигаются во всем храме, в изображении того, что свет Христов просвещает всю землю.

Возжигание свечей в храме – это часть службы, это приношение жертвы Богу, и как нельзя и нарушать благочиние в храме недостойным, беспокойным поведением, также нельзя создавать беспорядок, передавая через весь храм во время службы свою свечу, или, еще хуже, протискиваясь к подсвечнику, чтобы поставить ее самому.

Если хотите поставить свечку – приходите до начала службы. Горестно видеть, как пришедшие в храм к середине службы, опоздавшие, в самые ответственные и торжественные моменты Богослужения, когда все замирает в благодарении Богу, нарушают благочиние в храме, передавая свои свечи, отвлекая других верующих.

Если кто опоздал на службу – пусть дожидается окончания Богослужения, а затем, если у него есть такое желание или нужда, поставит свечу, не отвлекая других и не нарушая благочиния.

Свечи и лампады возжигают не только в Храме, но и в домах благочестивых христиан. Преподобный Серафим, великий ходатай пред Богом за живых и усопших, так пояснил великое значение свеч и лампад: «Я имею... много особ, усердствующих ко мне и благодетельствующих мельничным сиротам моим. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот, когда я читаю правило свое, то поминаю их сначала единожды. А так как, по множеству имен, я не смогу повторять их на каждом месте правила, где следует, тогда и времени мне не достало бы на совершение моего правила, то я и ставлю все эти свечи за них в жертву Богу, за каждого по одной свече, за иных же постоянно тепло лампады; и где следует на правиле помянуть их, говорю: «Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе аз убогий, сии свечи и кандила (то есть лампады). А что это не моя, убогого Серафима, человеческая выдумка, или так, простое мое усердие, ни на чем Божественном не основанное, то приведу вам в подкрепление слова Божественного Писания. В

Библии говорится, что Моисей слышал глас Господа, глаголавшему к нему: «Моисее, Моисее! Рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо Мною кандилы во дни и в ноши: сия бо угодна есть предо Мною и жертва благоприятна Ми есть». Так вот... почему святая Церковь Божия прияха в обычай возжигать в святых храмах и в домах верных христиан кандилы, или лампы, пред святыми иконами Господа, Божией Матери, святых ангелов и святых человек. Богу благоугодивших».

Как мы видим, церковная свеча – священное достояние православия. Она символ нашего духовного союза со святой Матерью-Церковью.

Свеча напоминает нам о нашем крещении. Три свечи ставятся на самой купели, в знамении Св. Троицы, во имя которой бывает крещение. Наши восприемники, произнеся за нас обеты отречения от сатаны и сочетания со Христом, со свечами в руках стояли у этой купели. Свечи, которые они держали в руках, показывали веру в то, что это таинство дает душе крещаемого просвещение, что крещаемый идет от тьмы к свету и становится сыном света, почему и само крещение называется просвещением.

Свеча напоминает нам о нашем бракосочетании. Свечи даются обручающимся и венчающимся. Возжженные све-

чи в руках сочетающихся браком свидетельствуют о чистоте их жизни. Посредством свечей, зажигаемых наоборот, как бы сияет чистота брака. Со свечами происходит и таинство соборования. Около лампы или другого сосуда с вином и елеем зажигают семь свечей во образ семи даров Святого Духа, а все предстоящие держат в руках зажженные свечи в знак своей пламенной молитвы.

Со свечами происходит обряд погребения, и свеча напоминает нам, что и мы будем лежать в гробу, окруженные четырьмя подсвечниками с горящими свечами, символизирующими крест, а наши родные и близкие будут во время панихиды держать в руках горящие свечи, изображая Божественный свет, которым был просвещен христианин в крещении.

Один вид церковной свечи может вызвать в душе православного человека глубочайшие мысли о жизни и смерти, о грехе и покаянии, о скорби и радости. Много, много говорит церковная свеча и чувству, и уму верующего.

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

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ

Буква «Нашъ»

Недѣля – древнерусское название воскресенья. Происходит оно от обычая не работать (не делать) в этот день. Часто неделя означает целую седмицу, это произошло от того, что неделя первый день седмицы (понедельник – день после недели). По богослужебному уставу недели имеют различные названия – неделя цветоносная (Вербное воскресенье), неделя Православия – Торжество право-

славия, неделя перед воздвижением (Креста Господня), неделя перед просвещением – воскресенье перед крещением Господним и т.д.

Неже – нежели.

Независтный – обильный, цельный, полный, безукоризненный.

Незаходимый – недоступный, куда недолжно входить.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Во дни веселые поста

Во дни веселые поста
Унынию не предадимся;
Что мир? все тлен и суета,
Духовным пиром насладимся.

Господь так близок в эти дни,
И нам ли быть с тобой скорбящим!
Оставь сомнения свои
Постом, столь душу веселящим.

Приди и виждь, как много яств
Тебе сегодня предлагают,
Средь всех сокровищ и богатств
Никто подобного не знает:

Канона древнего слова
В печали светлой покаянья,

И исповеданья пора,
И благодать соборованья,

Воскресных пассий чудный цвет:
В них память о страданьях крестных,
И верь, величественней нет
Тех литургий великопостных.

Молитвой трепетной, живой
Ты разговариваешь с Богом,
И Он беседует с тобой
Евангельским высоким слогом.

И все так тихо, не спеша,
Так глубоко и сокровенно,
Вкушай и радуйся, душа,
Господь воззвал тебя из плена.

Татьяна Ивановна Сушенцова

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 *Библистика* (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. Занятия начнутся с октября 2009 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

3 среда (18) новый стиль старый	<u>Свт. Льва, папы Римского. Прп. Космы Яхромского</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
5 пятница (20)	<u>Прп. Льва, еп. Катанского. Блгв. кн. Ярослава Мудраго</u> Утренняя	17 ⁰⁰
6 суббота (21 фев)	<u>Прп. Тимофея в Символах. Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского</u> Литургия. Панихида	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
7 воскресенье (22)	<u>Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас 6-ый</u> Литургия св. Василия Великого	9 ⁰⁰
9 вторник (24)	<u>Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
10 среда (25)	<u>Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского. Прмц. Мстиславы</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
12 пятница (27)	<u>Прп. Прокопия Декаполита, исповедника. Прп. Тита Печерского</u> Утренняя	17 ⁰⁰
13 суббота (28)	<u>Прп. Василия, исп. Прп. Кассиана Римлянина. Блж. Николая Псковского</u> Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
14 воскресенье (1 марта)	<u>Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Глас 7-ый</u> Литургия	9 ⁰⁰
17 среда (4)	<u>Прп. Герасима Вологодского. Блгв. кн. Даниила Московского</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
18 четверг (5)	<u>Блгв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина</u> Литургия Преждеосвященных Даров	9 ⁰⁰
	Утренняя. Стояние Марии Египетской	17 ⁰⁰
19 пятница (6)	<u>Мчч. 42-х в Амморее. Прп. Иова Анзерского. Прп. Аркадия Кипрского</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
	Утренняя. Исповедь (с 18 ⁰⁰ до 20 ⁰⁰)	17 ⁰⁰
20 суббота (7)	<u>Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).</u> Литургия. Всенощная	9 ⁰⁰ , 17 ⁰⁰
21 воскресенье (8)	<u>Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Глас 8-ый</u> Литургия Василия Великого	9 ⁰⁰
22 понедельник (9)	<u>40 мучеников Севастийских. Мч. Урпасиана. Св. Кесария</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
24 среда (11)	<u>Свт. Софрония, патр. Иерусалимского. Свт. Евфимия Новгородского</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
26 пятница (13)	<u>Свт. Никифора, патр. Константинопольского. Мч. Савина</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
	Утренняя. Исповедь	17 ⁰⁰
27 суббота (14)	<u>Лазарева суббота. Прп. Венедикта Нурсийского. Свт. Феогноста</u> Литургия. Панихида	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
28 воскресенье (15)	<u>Неделя 6-я Великого поста, вайй (Вербное воскресенье). Глас 1-ый</u> Литургия. Утренняя	8 ⁰⁰ , 17 ⁰⁰
31 среда (18)	<u>Великая среда</u> Литургия Преждеосвященных Даров. Утренняя	8 ⁰⁰ , 17 ⁰⁰

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

Над номером работали Котрелёва Татьяна, Крайцова 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!