

**РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И
КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ
ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ**

*Свет нам возсия, Христе Боже,
Твое пришествие.
(Рождество Христово,
стихира на «Господи, воззвах»)*

**Возлюбленные о Господе служители
алтаря Господня, всечестные иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!**

В великой радости встречая священный день Рождества Христова, мы часто называем его светоносным, чему научают нас слова праздничных молитвенных песнопений. Воистину весь мир осиял неземной свет Вифлеемской звезды. Она не только мудрецов востока некогда привела в пещеру к яслям, чтобы вместе с пастухами поклониться вочеловечившемуся Сыну Божию, но с тех пор вот уже более двух тысяч лет освещает путь для миллионов верующих. Ведь ко всем нам обращены слова Ангела: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10-11).

В рождественские дни мы стремимся принести в дар Богомладенцу Иисусу горячую молитву, сердечное раскаяние в грехах, твердое намерение жить праведно и благочестиво, а также добрые дела

(Продолжение на 2 стр.)

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ИНТРОНИЗАЦИЯ... СТР. 3
**ШЕСТНАДЦАТЫЙ
ПАТРИАРХ...**

**НАШИ
ПРИХОЖАНЕ ... СТР. 20**
**МОЙ ПУТЬ
К БОГУ**

**ВОПРОС
СВЯЩЕННИКУ... СТР. 27**
**ТАИНСТВО
СОБОРОВАНИЯ**

ПРОПОВЕДЬ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

благодетельности, свидетельствующие о нашем намерении служить Богу.

Рождество часто называют детским праздником, потому что это торжество дарит малышам много истинной радости и неподдельного веселья. Позаботимся же в особенности о тех из них, кто лишен домашнего тепла и родительской любви. Пусть вниманием верующих не будут обойдены и молодежь, и престарелые одинокие люди, и инвалиды. Да вселится в их души радость и свет Христов!

В нашем родном Подмосковье с каждым годом все больше делается для того, чтобы подрастающее поколение могло постигать основы Православной веры. Мы видим, с какой благодарностью люди прибегают к животворному источнику евангельского благовестия, справедливо видя в нем главную опору

для нравственного исцеления социальных недугов. Надо всем миром продолжать начатое ради будущего народа и Отечества. И хочется сказать словами святого праведного Иоанна Кронштадтского, со дня преставления которого исполнилось сто лет: «Боже мой! Как велика потребность веры для сердца человеческого!.. Оно жадно пьет веру, как жаждущая земля влагу, и расширяется и трепещет от нее радостью. Так, Создатель, устроил Ты нас, что без веры нам жить невозможно. Господи! Насади живую веру в сердцах наших!» (Дневник. Т. 2. С. 300).

Возрождая веру Православную, мы стремимся подражать нашим благочестивым предкам, свидетельствовавшим о своей любви к Богу строительством многочисленных великолепных храмов и монастырей. Безбожный вихрь минувшего столетия разрушительно сказался на наших святынях. В течение последних лет многие храмы и мона-

стыри были восстановлены, подчас в исторически невиданной красе. Но совесть будет укорять нас, и неправы будем мы пред Господом, если не воздвигнем из руин ещё не восстановленные храмы Подмосковья. Призываю всех вас внести свой вклад в это святое дело.

Хочу от всего сердца поблагодарить духовенство, монашествующих и мирян Московской епархии за усердные труды во славу Божию, на благо Святой Церкви и народа православного. Верю, что Господь поможет нам пройти все испытания и дарует благоденственное и мирное житие.

Поздравляю вас с праздником Рождества Христова и Новолетием, желаю здоровья и счастья! Благословение родившегося Спасителя мира да пребывает со всеми вами!

**+Ювеналий,
митрополит Крутицкий
и Коломенский**
7 января 2009 г.

В ГЛАВНОМ – ЕДИНСТВО, ВО ВТОРОСТЕПЕННОМ – СВОБОДА, ВО ВСЕМ – ЛЮБОВЬ

Из Слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после интронизации

Господь и Церковь возлагают на меня тяжкий крест, несение которого требует полной самоотдачи и полного посвящения себя тому служению, к которому ныне я был призван через троекратное посаждение на Патриарший престол. Неслучайно на плечи Патриарха возлагается великий параман — символ отречения от всего, что не есть патриаршее служение, символ готовности быть верным Богу до конца, через предание себя в послушание Его воле по образу Того, Кто «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2. 8).

Патриарх должен заботиться о том, чтобы каждая личность во всей ее неповторимости находила свое место в церковном организме и, в то же время, чтобы разномыслия не нарушали духа любви и не ослабляли общих усилий по созиданию дома Божия. «В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всем — любовь», — эти слова святого Викентия Леринского должны оставаться руководящим принципом церковной жизни.

Особой заботой Патриарха станет церковная проповедь духовно-нравственных идеалов применительно к реалиям современной жизни. Свидетельство об истине и красоте Православия может быть принято и усвоено только тогда, когда люди ясно поймут значение этого свидетельства для своей личной, семейной и общественной жизни и научатся сопрягать вечные Божественные слова с реальностями повседневной жизни, с ее заботами, радостями и скорбями.

Свидетельство Церкви миру предполагает не только проповедь с церковной кафедры, но открытый, доброжелательный и заинтересованный диалог, в котором обе стороны и говорят, и слушают. Через такой диалог истины веры становятся, по меньшей мере, понятными, ибо входят в творческое и живое соприкосновение с мыслями и убеждениями людей.

Церковь же обогащает себя через такой диалог знанием того, что представляет из себя современный человек с его образом мыслей и вопрошаниями к Церкви.

Предметом нашей особой заботы станет молодежь, которая сегодня особенно остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия и разврата похищает души молодых людей, мы не можем спокойно ждать, когда молодежь обратится ко Христу: мы должны идти навстречу молодым людям — как бы это ни было трудно для нас, людей среднего и старшего поколения, — помогая им обрести веру в Бога и смысл жизни, а вместе с этим и осознание того, что есть подлинное человеческое счастье. Сильная личность, сплоченная и многодетная семья, солидарное общество — все это следствие того образа мыслей и того образа жизни, которые проистекают

из искренней и глубокой веры.

Наш христианский долг — заботиться о страждущих, о сиротах, о бедных, об инвалидах, о престарелых, о заключенных, о бездомных: обо всех, кому мы можем помочь обрести надежду. Голос Церкви должен стать, в том числе, и голосом слабых и лишенных власти, взыскующих справедливости.

Нам предстоит многие и нелегкие труды совершить. И сейчас я вспоминаю священные заветы первого и пятнадцатого Патриархов. «Доброе дело — украшать и воздвигать церкви, — писал святитель Патриарх Иов, — но если в то же время мы будем осквернять себя страстями, то Бог не пощадит ни нас, ни наших церквей». «Восстанет, как уже не раз бывало, из пепла и из безднн греховой новой Русь — Русь, давшая миру многих подвижников веры и благочестия, Русь, созидающая храмы в городах, весях и сердцах, Русь, сияющая всему миру правдой и любовью, Русь святая». Дай Бог, чтобы эти вдохновенные слова Святейшего Патриарха Алексея II стали пророческими.

ИНТРОНИЗАЦИЯ

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ПАТРИАРХ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

1 февраля состоялась интронизация избранного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На богослужении по случаю интронизации избранного Патриарха присутствовали все члены Поместного собора, иерархи Русской Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей, многочисленные гости.

О смысле этого события и чувствах, испытанных в тот день, рассказывает преподаватель воскресной школы нашего храма, Елена Титова, которой выпала честь присутствовать во время интронизации в Храме Христа Спасителя. Фото предоставлены автором.

Интронизация или настолование — торжественное богослужение, во время которого совершается возведение новоизбранного церковного Предстоятеля на его кафедру. Интронизация совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в одежды согласно сану.

В Православной церкви интронизацией на кафедры возводятся не только патриархи, но и главы поместных или автономных церквей, имеющие сан митрополита или архиепископа.

Патриаршая интронизация впервые прошла в храме Христа Спасителя: на престол был возведен шестнадцатый Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время богослужения митрополиты Владимир Киевский и Филарет Минский, согласно исторической традиции, взяли нареченного Патриарха под руки и трижды посадили его на патриаршее горнее место в центре алтаря. Троекратное посаждение на трон сопровождалось возгласами архиереев «Аксиос!» (в пер. с греч. «достойн»). Вслед за архиереями «Аксиос!» несколько раз пропели и все присутствовавшие в храме. Мне никогда раньше не доводилось испытывать такого чувства единения при исполнении этого возгласа. В торжественности и согласности пения первоиерархов церкви и простых прихожан чувствовалась любовь к вновь избранному Патриарху и призывание помощи Божией на его служение народу российскому.

В то время, когда весь храм «едиными усты и единым сердцем» провозглашал

«Аксиос!» — «Достойн!», — лучи солнца внезапно осветили центральную часть иконостаса с изображением Спасителя, Пресвятой Богородицы и Иоанна Крестителя. Слово Сам Господь явил милость свою вновь избранному Патриарху. Необыкновенное тепло и радость наполнили душу и сердце.

Затем иподиаконы сняли с нареченного Патриарха архиерейское облачение и надели на него патриаршие одежды — саккос (большую нарядную рясу

наподобие рубахи) и омофор (широкую ленту, огибающую шею), а на голову — патриаршую митру.

В конце литургии митрополиты возложили на Предстоятеля зеленую патриаршую мантию и передали ему посох святителя Петра, митрополита Московского, привезенный на время церемонии из Музеев Кремля.

Шестнадцатый Патриарх был возведен на престол под тот же звон, что и его предшественники в XVII веке. Это один из древних российских колокольных звонов, который возродили по случаю интронизации звонари храма Христа Спасителя.

Такой звон использовался на богослужениях, во время которых совершалось возведение патриархов Московских и всея Руси на патриаршую кафедру, начиная с середины XVII века и до начала петровской эпохи, когда патриаршество было упразднено.

День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 1 февраля, станет отныне ежегодным праздником Русской Православной Церкви наравне с днем тезоименитства Святейшего Кирилла — 24 мая, когда Церковь отмечает праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян.

Да пребудет благодать Божия с вновь избранным Патриархом, и да поможет ему Господь сохранить Русскую Церковь в единстве, народ в любви и благочестии, а страну нашу соделает достойной высокого звания православной державы!

ЧТО ЖДЕТ РУССКУЮ ЦЕРКОВЬ?

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ О СВОЕМ ВИДЕНИИ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ

12 марта 2009 г. в ходе поездки в Тульскую епархию Первоиерарх Русской Православной Церкви выступил с речью, в которой изложил свое видение различных сторон бытия Церкви — в первую очередь, приходской жизни и пастырского служения в современном мире. Принимая во внимание важность этого выступления, мы публикуем выдержки из него. Полный вариант выступления опубликован на официальном сайте Русской Православной Церкви: www.mospat.ru.

Неправильно по-прежнему воспринимать приход как место, куда люди приходят сами

«До революции Церковь была государственной, во главе ее был император. Церковь пользовалась многими привилегиями, но могла действовать лишь настолько, насколько это соответствовало пониманию властей и государственной политике. Народ в стране был православный: абсолютное большинство людей было связано с Церковью, хотя бы один раз в год они причащались. Поэтому одной из главных задач Церкви было строить храмы, чтобы столь многочисленные православные верующие могли посещать богослужения. <...> Поскольку практически все были верующими, задача заключалась в том, чтобы построить храм, организовать приходскую жизнь, дабы люди могли приходить на службу, не преодолевая большие расстояния. Так сформировалась идея *прихода*. Само это русское слово подразумевает, что люди в храм *приходят*. Сформировался и определенный образ действий священника: он находится в храме и ждет, когда к нему придут прихожане. И поскольку почти все были верующими, раз в неделю в церкви приходило немалое число людей. Такая схема функционировала в рамках замечательной во многом традиции, которая предполагала практически абсолютную религиозность народа. Но потом произошла революция, начались гонения на веру, были закрыты храмы и монастыри, народ был оторван от Церкви. Люди приходили в эти дни в немногочисленные открытые храмы, чтобы помолиться. Многие не могли приходить открыто, так как опасались, другие же, несмотря ни на что, посещали церковь. И храмы были переполнены, что опять создавало иллюзию некоего благополучия, а ведь на самом деле общество было во многом оторванным от веры и Церкви».

Святейший Владыка подчеркнул, что неправильно по-прежнему воспринимать приход как место, куда люди приходят сами. «Перед нами стоит очень важный вопрос: а придет ли столько людей, сколько должно было бы приходить в храмы Божии в России?», — сказал Его Святейшество. Он напомнил, что, согласно статистике, почти 80 процентов населения крещено в православной вере, 60 процентов респондентов заявляют, что считают себя православными. «Где оставшиеся 20 процентов? Они крещены, но в церковь не ходят и не заявляют, что они православные. Из 60 процентов православных в среднем по стране постоянно в храмы ходят не больше 10 процентов. Ну, а где же остальные 70 процентов принявших Крещение?» — ставит вопросы Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Конечно, в какие-то моменты жизни многие люди приходят в храм — на очень большие праздники или если нужно крестить детей, венчаться. Когда происходят какие-то важные общественные события, число людей, посещающих церковь, возрастает. Однако это не постоянные прихожане храмов. Поэтому возникает вопрос: как же сделать, чтобы эти 80 процентов крещеных людей или хотя бы 50 процентов населения приходило в храм?» — сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Деятельность Церкви теперь нужно оценивать не только по числу храмов и монастырей, но и по влиянию, которое Церковь оказывает на жизнь людей и общества

Его Святейшество напомнил присутствующим о появляющихся время от времени публикациях, в которых проводится мысль, что Русская Церковь сегодня обрела очень сильное положение в обществе, открылось много монастырей и приходов. При этом поднимается вопрос, почему же в стране не сокращается количество разводов и аборт, почему не все благополучно с общественной нравственностью, почему не снижается число преступлений. «Разве в советское время тему общественного благополучия или неблагополучия связывали с Церковью? Нет. Потому что в сознании общества Церковь была лишь местом, где люди встречаются и вместе молятся, но к обществу, к жизни народа в сознании большинства людей Церковь не имела никакого отношения, — отметил Святейший Патриарх Кирилл. — Однако за последние двадцать с лишним лет произошло, может быть, самое главное: люди начали связывать свою жизнь, свое благополучие, нравственное здоровье страны с Русской Православной Церковью. Какая же колоссальная теперь на нас ответственность!»

По мысли Святейшего Владыки, деятельность Церкви теперь нужно оценивать не только по числу храмов и монастырей, но и по влиянию, которое Церковь оказывает на жизнь людей и общества, в том числе и в таких сферах, как профилактика преступности, сохранение семей, защита жизни нерожденных младенцев.

Если мы сегодня хотим научить наш народ, то должны пойти к нему

Однако Бог приклоняет Свою милость в ответ на наши усилия, напомнил Святейший Владыка: «Не приклонится милость к священнику, который считает, что он должен ждать, пока к нему народ придет, что его служение должно замыкаться только в пределах храма, что все остальное его не касается. Поэтому мы должны очень серьезно воспринять удивительные слова Господа, которыми завершается Евангелие от Матфея: *Идите и научите все языки, крестяще их во имя Отца и Сына, и Святого Духа* (Мф. 28. 19). В семинариях во время занятий по экзегетике мы обращали внимание на фразу *крестите во имя Отца и Сына, и Святого Духа*, толковали эту часть текста, но никогда не обращали внимание на слово «идите» — *идите и научите все народы*. Спаситель не сказал ученикам: сидите там, в Галилее, к вам придут люди, вы крестите их, и все будет в порядке. Он велел: идите и научите. Если мы сегодня хотим научить наш народ, то должны пойти к нему».

Для того чтобы идти к людям и говорить с ними, нужно иметь внутреннюю силу, а внутренняя сила связана с реальным религиозным и молитвенным опытом, отметил Предстоятель Русской Православной Церкви. «Сила слова всегда связана с силой молитвы, — свидетельствует Святейший Патриарх. — Священник не может проповедовать, используя какие-то схоластические приемы и схемы... Душа человека откликается на проповедь, когда он чувствует, что священник, говорящий нечто, сам это пережил. Если вы говорите от своего опыта, если это ваши мысли, соединенные со святоотеческими творениями, со словом Божиим, — то ваше слово становится убедительным».

Говоря о направлениях миссионерской работы, Его Святейшество выразил убеждение, что основной точкой приложения сил должна быть школа. Он назвал важным приоритетом воспитание молодежи.

«Мы должны помнить о тяжелых и неправильных обстоятельствах нашей церковной жизни, которые в какой-то мере привели к трагедии революции»

«До революции в каждом классе преподавался Закон Божий», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, обращаясь к духовенству Тульской и Белевской епархии. Он поведал, как его отец, который родился в 1907 году и в школу пошел еще до революции, рассказывал, что дети на занятия бежали наперегонки, потому что тот, кто первым входил в класс, имел право зажечь лампадку перед иконой: «Устраивались целые соревнования — школа-то была далеко от дома, в нескольких километрах. И детишки зимой в тулупчиках и валенках бежали к школе, чтобы зажечь лампаду. Это было в 1916 году. А через несколько лет эти подростки дети участвовали в закрытии и разрушении храмов, сбрасывании крестов с куполов».

«Это означает, что пропаганда, которая обрушилась на этих детей, оказалась сильнее того, что делала Церковь», — сказал Святейший Патриарх Кирилл. «Вот поэтому мы должны помнить и об этих тяжелых и неправильных обстоятельствах нашей церковной жизни, которые, может быть, в какой-то мере привели к трагедии революции, — заявил он. — Поэтому сегодня важно не только формально прийти и встретиться с молодежью — нужно научиться вести правильный разговор с молодыми людьми. Это не всегда легко дается духовенству, в том числе и в силу того, что священники заняты на приходах, они действительно ведут большую пастырскую работу. Поэтому очень важно привлекать мирян к работе с молодежью».

Очень важно организовать обучение мирян, считает Святейший Владыка. И в этом смысле учительский корпус обладает очень большим потенциалом, потому что многие из учителей готовы работать с представителями молодого поколения, им только нужно дать соответствующие знания, подчеркнул его Святейшество.

Если ядром приходской жизни будет богослужение, а вокруг него будет формироваться образовательная и социальная деятельность, то приходы станут центрами не только богослужебной, но и общественной жизни

Среди задач, которые нужно решать на уровне прихода, идя навстречу людям, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал социальное служение, работу с одинокими людьми.

«Мы должны понять, что не только суббота, воскресенье и праздники — рабочие дни для священника», — сказал Святейший Патриарх. А почему бы не оставить понедельник для встреч с одинокими пожилыми людьми, вторник — для встреч с молодежью, в среду, например, — с молодыми людьми, которых называют «неблагополучными», — предложил он.

«Если ядром приходской жизни будет богослужение и молитва, а вокруг него будет формироваться образовательная и социальная деятельность, то приходы у нас станут центрами не только богослужебной, но и общественной жизни», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.

Говоря о принципах организации прихода, Его Святейшество, в частности, сказал: «У нас сейчас практически не существует «двадцаток», как было раньше, хотя сама идея

приходского ядра очень хорошая. Но можно было бы иметь попечительский совет при приходе, в котором принимали бы участие представители местной интеллигенции, учительские, бизнес, кто-то из местных властей. Попечительский совет должен собираться не только для того, чтобы решать какие-либо финансовые вопросы, — он должен заботиться о приходе, об организации миссионерской работы, работы с молодежью».

О приходских активах

Приходские активы необходимы, поскольку священнику самому не справиться со столь большим объемом работы, уверен Его Святейшество. Он напомнил, что в штатном расписании небольшого прихода есть только священник. Там, где приход побольше, есть также диакон, псаломщик, регент.

По мысли Святейшего Патриарха, православный приход должен строиться таким образом: священник, диакон, если нужно, — регент, псаломщик, а также катехизатор и социальный работник, которые работали бы не в качестве добровольцев, но получали бы зарплату. «Для того, чтобы организовать работу, нужен специалист. Вот почему перед нашими учебными заведениями сегодня стоит задача подготовки не только священников и богословов, но и церковных социальных тружеников, образовательных работников — катехизаторов», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви и подчеркнул, что подготовка актива, который профессионально работал бы на уровне прихода, — важный вопрос повестки дня.

«Надо изменить угол зрения, мы должны понять, что наша паства — это не только те люди, которые сегодня пришли в храм. Наша паства — это как минимум 60 процентов нашего народа и нашего общества», — заявил Святейший Патриарх Кирилл.

От того, какой будет Русская Церковь, во многом зависит облик России

Его Святейшество подчеркнул, что Церковь должна понимать важность общего состояния общества, хранить единство народа, содействовать преодолению разделений. Сегодня очень многое разделяет людей — имущественные, социальные, национальные, религиозные, партийные факторы. «Очень много соблазнов и поводов для разделений, но Церковь должна быть объединяющим началом для народа, — заявил Святейший Патриарх Кирилл. — Мы не должны быть ни с правыми, ни с левыми, мы — со своим народом. Мы должны содействовать преодолению различных разделений, снятию конфронтационных настроений, которые могут усиливаться сейчас в связи с экономическим кризисом».

«От того, какой будет Русская Церковь, во многом зависит облик России, сказал Святейший Патриарх и подчеркнул: — Так было всегда: попытались уничтожить Церковь — практически уничтожили страну. Опыт нашей жизни в XX веке показывает, что происходит, когда Церковь уходит с общественной сцены, когда она перестает влиять на жизнь народа, — страна, по крайней мере, применительно к России, исчезает, что и произошло с исторической Россией. Поэтому, я думаю, что мы должны значительные свои силы употреблять в том числе и для того, чтобы сохранять мир, согласие в нашем обществе, единство нашего народа».

ЭКСКУРСИЯ В СЕРГИЕВ ПОСАД

В дни Рождественских каникул в культурно-просветительском центре при Донской церкви в Перловке были проведены праздничные мероприятия для приростков всех возрастов.

Первым радостным событием стала **поездка учащихся воскресной школы и их родителей в Сергиев Посад, состоявшаяся 3 января.**

Преподаватель Закона Божия священник Георгий Шмарин в доступной и интересной форме рассказал о возникновении обители, о житии Сергия Радонежского, об истории строительства храмов. Дети и взрослые посетили Покровский академический храм и познакомились с экспонатами Академического музея. Экскурсию для детей отцу Георгию помогать проводить студент академии, а взрослые тем временем узнавали об истории храма и музейной коллекции от своего настоятеля, отца Иоанна Осипова, также разделившего со всеми

радостью посещения этого святого места.

Особый трепет охватывает, когда становишься невольным свидетелем того, как дети постигают Божественную премудрость, как они учат друг друга, задают взрослым множество вопросов о том, что им еще непонятно. В Академическом музее много интересного. У большого, в человеческий рост Распятия, происходит разговор:

— Ты думаешь, это Бог?
— Да, это Бог, у него венчик такой же на голове.

— Это не Бог, это Христос Спаситель.

— Христос Спаситель — это и есть Бог.

Сомнения разрешились. Истина найдена. И даже без помощи взрослых.

Но иногда даже взрослому трудно разрешить сомнения ребенка.

— Когда Боженьки не было, ничего не было, — раздается голос маленького мальчика.

— Господь всегда был. Ему нет начала и конца, — с неожиданной для ребенка уверенностью сообщает экскурсовод.

— Такого не может быть, чтобы не было начала. Как бесконечность...

Перед отъездом зашли в Троицкий храм, где все дети смогли приложиться к мощам Сергия Радонежского, который еще долгие годы будет сопровождать их на пути приобретения знаний своей молитвенной помощью.

ПОДВИГ ЛЮБВИ

В музее Московской Духовной Академии, в церковно-археологическом кабинете хранится небольшая икона святого Льва — Папы Римского. Написана эта икона крестьянином Григорием Журавлевым, у которого от рождения не было ни рук, ни ног, написана зубами, как и множество других нерукотворных икон, рожденных удивительным талантом этого человека.

Родился Григорий Журавлев в 1858 году в селе Утевка Самарской губернии. Его жизнь стала наглядным воплощением духовного закона: «Сила Божия в немощи совершается». Способности к рисованию проявились у Гриши в раннем детстве. Он выползал на кульях во двор, брал в зубы прутик и чертил на земле фигурки людей и животных. Постоянно просился в храм Божий, и терпеливые брат и сестра, не споря, всегда отвозили его ко всеобщей, к воскресной обедне и на все праздники. Проталкиваясь коляской через народ, они подвозили Гришу к каждой иконе, поднимали его, и он целовал образ и широко открытыми глазами всматривался в него, что-то шепча, улыбаясь, кивая головой Божией Матери, и часто по щекам его катились слезы. Его коляской ставили на клирос позади большой иконы Димитрия Солунского, и он всю службу по слуху подпевал хору чистым звонким альтом.

Шел как-то мимо земский учитель, увидел, что чертит на земле мальчик, и поразился его умению. Стал он учить Гришу грамоте и другим наукам. С согласия матери Гришу отправили учиться в Самарскую гимназию и в иконописную мастерскую Алексея Ивановича Сексяева. Будущий иконописец много читал — у него в доме со временем скопилось самая крупная в селе библиотека. Закончив в 22 года гимназию,

он возвратился в Утевку и, самостоятельно изучив черчение, анатомию человека и другие необходимые художнику дисциплины, стал писать на заказ иконы.

По проекту Григория Журавлева в его родном селе был построен Свято-Троицкий храм, который он сам полностью расписал фресками. Когда Григорий расписывал церковь, особенно купол, кожаные ремни впивались ему в тело, выщербливались зубы, опухали губы. Это был очень тяжелый труд. Но все его иконы и фрески отличаются духовностью, детской радостью. Чтобы написать икону, монах должен пребывать в посте и молитве. Григорий жил в чистоте, и иконы его сияют чистотой.

Справа от царских врат икона «Спаситель». Кротко сложенные на груди руки, длинные волосы по плечам, опущенные долу глаза. Во всем облике Спасителя — тишина и смирение. Икона дышит, молиться перед ней легко, плакать радостно. Со стен Троицкого

собора смотрят на молящихся целитель Пантелеймон, епископ Черниговский Феодосий, Симеон Верхотурский.

Лики святых смотрят со стен собора, напоминая о человеке, который оставил нам не только удивительные иконы, но и преподавал на собственном примере науку жить. Человек пришел в мир уродцем. Первое осмысленное понимание этого могло породить в душе естественный ропот, зависть к здоровым, тоску о завтрашнем дне. А он выползает на кульях из сумрака крестьянской избы на свет Божий и берет в зубы прутик... А потом всю жизнь славит Господа каждой своей иконой, каждой фреской. Он растворялся в любви Божией. Свидетельством этого подвига любви являются его работы, находящиеся в Свято-Троицком храме села Утевка, Самарском церковно-историческом музее и в церковно-археологическом кабинете Троице-Сергиевой Лавры.

Умер иконописец в 1916 году и был похоронен в ограде расписанной им Троицкой церкви.

РОЖДЕСТВО – ЭТО ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Рождество – один из самых светлых христианских праздников. Господь родился для всего мира, принес нам освобождение от ветхого человека. Преддверие Рождества таинственно и трепетно. Мы готовим свою душу ко встрече со Христом, а храм украшаем к празднику, чтобы каждый входящий в него почувствовал атмосферу пришествия в мир Спасителя.

На ступенях храма в дни Рождества встречал прихожан сверкающий огнями вертеп, где среди еловых ветвей святое семейство принимает дары от волхвов, пришедших поклониться Младенцу Иисусу.

Огонечек над праздничной иконой в храме напоминал всем, что зажглась звезда нашего спасения, и у каждого человека, подходившего поклониться пришедшему в мир Богу, тепло и радостно становилось на душе. Свет Христова Рождества освещал и алтарь, где у зажженного семисвечника возносились молитвы к Богу о всех православных христианах.

А тех, кто приложил свои старания к украшению храма, переполняла благодарность Творцу за возможность внести частичку своих трудов в праздник встречи с Господом. Может быть, и вам доведется испытать эту радость. Надо только захотеть. Господь ждет всех, и двери храма открыты для каждого, входящего с чистым сердцем и желающего потрудиться на благо ближнего.

Во время праздничной трапезы прозвучали слова о том, что Рождество ассоциируется с белым цветом, который включает в себя весь спектр цветов. В нем содержится необыкновенная насыщенность, красота и легкость. Образ радуги,

все цвета которой вместе сливаются в белый цвет, применим и к людям, которые по-разному своими талантами раскрываются в нашем приходе: кто-то в украшении храма, кто-то в пении, кто-то в стихах, кто-то в проектах, кто-то в издании газеты, поддержке сайта. Даст Бог, кто-то сможет себя выразить и в строительстве храма. Храм подобен оазису в духовной пустыне.

В Рождественские многие дни что-то празднуют, но празднуют закрыто: семья — в семье, предприятие устраивает корпоративный праздник. А церковь открыта для всех. Каждый может сюда прийти и вместе со всеми не только поприрадовать, но и раскрыть свои таланты. И пусть количество людей, приходящих в храм, умножается. Пусть они учатся у тех, кто уже нашел здесь себя, и пусть Господь всем нам дарует силы, разум и радость наступающего года.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА

В день Рождества, **7 января**, состоялась **елка для детей**. Вниманию собравшихся был представлен **концерт детей воскресной школы**, подготовленный на высоком уровне преподавателями воскресной школы Еленой Титовой и Евгенией Шеваревой. Красивые костюмы и качество подготовки понравились всем собравшимся. Маленькими воспитанниками Ларисы Владиленовны Розиной был показан **кукольный спектакль «Теремок»**, где, к удивлению собравшихся, было две лисички и два волка, что с успехом было обыграно руководителем студии и гармонично вошло в канву постановки.

Дед мороз и Снегурочка проводили с детьми конкурсы, загадывали загадки. Зал не смог вместить всех желающих, среди которых были дети нашего прихода и родители выступавших. Гостями праздника стали **дети из приюта «Колосок»**. Праздник закончился вручением подарков, которые смогли получить более ста двадцати юных зрителей.

КОЛЯДКИ

8 января, после вечерней службы, все прихожане храма смогли услышать **Рождественские Колядки**, второй год исполняющиеся в нашем храме. В этом году состав выступавших значительно расширился. К хору священства и правому хору присоединились воспитанники хорового коллектива Алеси Веренич, осваивающие основы церковного пения, и участники фольклорного ансамбля под руководством Елены Алексеевны Краснопевцевой. Эти два коллектива возникли в нашем приходе только в этом году, но уже смогли порадовать всех собравшихся замечательным исполнением колядок и светом праздника, который излучал каждый номер их программы.

Праздник продолжился в трапезной, куда слушатели богословских курсов пригласили священство и преподавателей. В теплой дружеской обстановке снова звучали колядки, многочисленные поздравления, стихотворения в исполнении взрослых и детей. Были тут и конкурсы деда Мороза и Снегурочки, которые тоже не прошли мимо этого праздника и заглянули на него с мешком подарков.

СКАЗКА В ПОДАРОК

11 января в актовом зале Доме причта состоялась премьера музыкального спектакля «Снежная королева», подготовленного студией «Скерцино» под руководством **Ольги Анатольевны Серветник**. Сценарий был написан несколько лет назад прихожанином нашего храма, певчим церковного хора, **Андреем Елисеевым**, и вот, наконец, зазвучали со сцены детские голоса. Знакомый сюжет Ганса Христиана Андерсена, выраженный в стихах и положенный на музыку, никого не оставил равнодушным.

Каждый присутствующий в зале еще раз смог задуматься о том, как легко может разрушиться счастье любви и взаимопонимания, если позволить проникнуть в наши сердца злобе и зависти, холоду и равнодушию.

Только настоящая дружба, верная и преданная, сможет растопить ледяное сердце. А помощь может прийти в любой момент: надо только верить и никогда не отчаиваться. Хорошо у доброй старушки среди прекрасных роз, но спокойствие и равнодушие опасно для той, чьей помощи ждет дорогой друг. А разбойники, которые «обижают, хватают и пугают людей», оказываются очень добрыми. Они до слез растроганы рассказом Герды о Снежной Королеве, похитившей Кая. Любовь Герды смягчает их сердца:

они указывают ей дорогу, а маленькая разбойница дарит своего любимого оленя.

И, может быть, не только к Каю обращены слова Герды, умоляющей неприступного мальчика открыть ей свое сердце.

Кай, бедный наш, что с тобой сейчас?

Ты меня забыл, сердце затворил!

Кай, милый мой, сердце мне открой!

Я холодный лед растоплю слезой,

Слезой и молитвой!

Слезы доброй Герды растопили холодное сердце Кая, и ледяное царство Снежной королевы рухнуло!

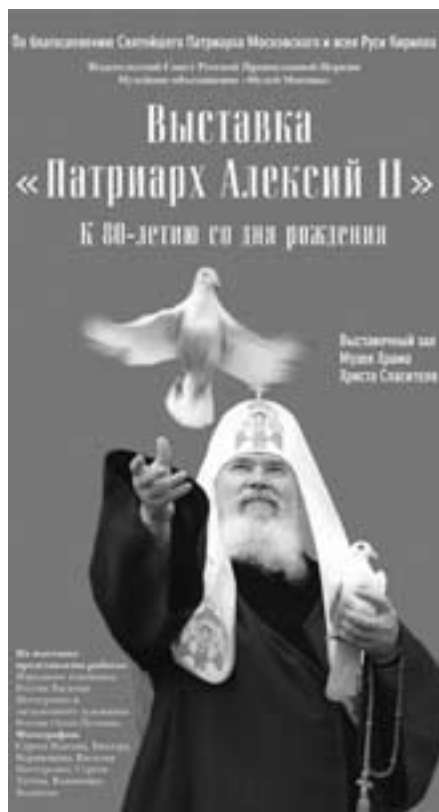
Мчатся Герда с Каем домой.

Победила чары дружба.

Если в вашем сердце любовь –

Вечный холод она разрушит.

Сказка стала настоящим Рождественским подарком детям нашего прихода и их родителям. Талант юных актеров, чуткое руководство опытного наставника, замечательные декорации, изготовленные с участием родителей, и, конечно же, сама сказка Андерсена оставили в сердцах зрителей незабываемое впечатление добра и света.

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ ПАТРИАРХА

25 февраля в музее Храма Христа Спасителя открылась выставка памяти Святейшего Патриарха Алексея II, подготовленная к 80-летию со дня его рождения.

В экспозиции представлены биографические материалы, отражающие жизненный путь, служение и историческое значение Святейшего Патриарха Алексея II. Среди них рабочие документы, книги, фотографии, произведения живописи. Множество материалов свидетельствует об огромном нравственном авторитете почившего Предстоятеля, заслужившего любовь и признание российского народа.

На выставке представлены картины народного художника России Василия Нестеренко и заслуженного художника России Олега Путнина, а также фотоработы Сергея Власова, Виктора Корнюшина, Василия Нестеренко, Сергея Титова, Владимира Ходакова.

Вход на выставку открыт **ежедневно с 10.00 до 18.00** со стороны нижней церкви Преображения Господня. Выставка продолжит свою работу **до 31 августа 2009 года**.

ПОЕЗДКА В ЧЕРНИГОВСКО-ГЕФСИМАНСКИЙ СКИТ

В воскресенье 8 февраля 2009 года мы с ребятами из воскресной школы в сопровождении отца Георгия посетили Черниговско-Гефсиманский скит, который находится вблизи города Сергиев-Посад. Там мы увидели и услышали много интересного и познавательного.

В центральном храме во имя Черниговской иконы Божьей Матери находятся мощи святого преподобного Варнавы Гефсиманского, а также чудо-

творная икона Черниговской Божьей Матери. Много людей приходит в храм за помощью к Божьей Матери и святому преподобному Варнаве и по молитвам получают исцеления от болезней и помощь в своих нуждах. Мы тоже помолились и приложились к мощам святого Варнавы и к иконе Божьей Матери. В храме также выставлена икона Божьей Матери, расстрелянная красноармейцами. На ней остались следы от пуль, выпущенных в икону.

Под храмом расположены пещеры, где жили и молились монахи. Кельи монахов очень маленькие, и раньше все они были расписаны. После запустения кельи были затоплены водой, а теперь их восстанавливают и заново расписывают реставраторы. Мы с ребятами

обошли все пещеры, были в кельях. Мы очень удивились, какие они крохотные. В пещерах покоятся останки блаженного схимонаха Филиппа — основателя пещер. Также там находится святой источник, в котором мы набрали воды.

Рядом с храмом возвышается высокая и величественная колокольня.

Нас очень поразили Ангелы на башенках флюгеров древней стены скита. Они как бы трубят в свои трубы и призывают нас прийти в храм.

Экскурсовод нам рассказал об истории возникновения скита, о разорении обители в советские годы, о возрождении скита, о святом преподобном Варнаве, о монахах, живших в пещерах, и многом другом. Мне очень понравилась поездка, надеюсь, что и всем ребятам тоже.

Алина Моторная

«ВЕРЮ ВО ЕДИНУ СВЯТУЮ СОБОРНУЮ И АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ»

Урок православной культуры в школе № 5

Многообразие вероисповеданий внутри христианства порой вводит в недоумение человека, незнакомого с историей расколов. Да и само отношение к Церкви как крупному феодалу, принятое в школьном курсе истории советского времени, не позволяет адекватно представить себе отношение простого человека с Богом в те далекие времена.

Все мы помним термины: индульгенция, церковная десятина и еретик, но не всегда четко представляем себе различие путей христианских церквей Запада и Востока, Европы и России. При отсутствии в современной школе обязательного курса «Основы православной культуры» особая ответственность при разъяснении вопросов, связанных с Церковью, ложится на учителя, преподающего гуманитарные дисциплины. И всегда радостно и отраднo, когда на помощь учителю приходит священник.

Традицией нашего прихода стало проведение священником нашей церкви Олегом Мумриковым уроков

православной культуры в рамках школьного курса истории. 20 февраля состоялась очередная встреча с учащимися 7-х

классов. Тема беседы была определена следующим образом: «**Причина появления многообразия вероисповеданий. Раскол 1054 г. и его последствия**». В ходе встречи дети задавали вопросы по изучаемой теме, которая в учебнике дается слишком упрощенно, а иногда и тенденциозно, а также вопросы о христианской жизни.

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ СЕМЬИ

Над брачным алтарем, когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни, а потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь.

*Из дневника императрицы
Александры Федоровны*

8 февраля в нашем храме произошло маленькое чудо: две жизни, еще недавно существовавшие отдельно друг от друга, соединились в одну. В нижнем храме **было совершено Таинство Венчания**, ставшее праздником не только для друзей и родственников молодоженов, но и для слушателей богословских курсов, священников и многих прихожан, вот уже полтора года знающих Колю и Олю — Ольгу Глущенко и Николая Маркина.

Ровесники, удивительно похожие друг на друга по характеру, а многие говорят, что и внешне, выросшие в больших и дружных семьях (у Коли два младших брата, у Оли — две младшие сестры), они пришли в Донской храм разными путями и обрели здесь не

только дом, верных друзей и молитвенников, но и смогли, с помощью Божией, разглядеть друг друга.

«Мы познакомилась благодаря богословским курсам» — эти слова они с радостью готовы повторять всем, кто интересуется обстоятельствами их встречи. Отец Александр Краля, еще недавно настоятель нашего храма, организатор наших удивительных курсов, признался, что, создавая их, он мечтал, чтобы люди приходили сюда не только получать богословские знания, но и общаться, находить друзей и, может быть, даже — создавать семьи. И вот — мечта стала явью.

Известие о предстоящей свадьбе было воспринято как огромная личная радость, как милость Божия очень многими. Да это и была милость Божия. Будущие супруги часто общались, и это неудивительно: все дни рождения, дни ангела, все церковные праздники на курсах принято отмечать вместе. Стараются не забывать никого. Да и давно уже, даже без всякого праздника, в библиотеке за чашкой чая ведутся душевные разговоры обо всем. Любая проблема и радость

каждого здесь воспринимаются как своя. Такие отношения редко сейчас можно встретить вне церкви.

Несмотря на долгое знакомство, предложение руки и сердца стало неожиданностью для обоих. А произошло оно на следующий день после удивительной поездки в Годеново, к Животворящему Кресту Господню. Господь Своєю неизреченною милостию соединил тех, кто давно молился о счастье друг друга, не зная того, что именно они сами и могут подарить друг другу счастье.

А потом было благословение батюшек, благословение родителей, с радостью воспринявших желание своих детей создать семью, и многочисленные сердечные слова: «Я проснулась сегодня с чувством, что радуюсь вашему счастью и счастлива вашей радостью. Пусть так же, как неспешно и таинственно вызревают плоды, зреет и ваша любовь». «Олечка! Я искренно рада за ВАС! Пусть Господь поможет вам в семейной жизни! ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ и ЛЮБВИ! Как сказал Сент-Экзюпери, «Влюбленные — это не те, которые смотрят друг на друга, а те, которые смотрят в одну сторону»».

Каждый день в разговорах по телефону и при личной встрече нас буквально окутывала необыкновенная волна нежности, радости и любви со стороны друзей. Это удивительное, ни с чем не сравнимое чувство. Праздник решили устроить у себя в храме, в актовом зале Дома причта, где так много глубоких и важных мыслей было усвоено во время вечерних занятий, на которые спешили после работы, боясь опоздать даже на пять минут, боясь упустить что-то очень важное из рассказа любимых преподавателей. Этот зал видел многое: выступления различных детских коллективов, хоров, известных людей, даже архиерейские приёмы. Но еще ни разу не видели эти стены Таинства брака, когда здесь, на территории храма, люди не только венчаются, но и празднуют это радостное событие.

Праздник был УДИВИТЕЛЬНЫМ! И удивительным он получился благодаря тому, что в его организации участвовали все. Иногда казалось, что наши любимые батюшки переживают за нас больше, чем мы сами. Каждый раз, проходя в храм, слышали вопросы настоятеля, отца Иоанна: «Как идет подготовка к празднику? Какие столы будете ставить? На чем поедете за продуктами?» А тот, кто был далеко, своим сердцем и своими молитвами тоже был рядом, «присматривая» за нами по телефону. Разве можно было найти ведущего праздника лучше, чем наша Марина Александровна Журбенко, — удивительно талантливым человеком, которому обязана своим существованием наша газета, человек, подруживший нас всех, организовывавший наши праздники, научивший не

унывать ни при каких обстоятельствах. Разве нужны были повара, когда есть у нас Тамара Петровна Хобод и Ирина Жиганова, не раз поражавшие нас своим хлебосольством и мастерски накрывавшие в одиночку столы на 15 человек, полные всевозможных разносолов. Разве нужен художник, когда есть Елена Петровна Ситникова, которая может сделать все: и приглашения, и альбом для поздравлений. Разве нужен стилист, когда наша Олечка Кузьмина, наша замечательная свидетельница и друг, является талантливым дизайнером. И когда перед венчанием слышались разговоры среди прихожан: «Это ж не просто так, — стилиста приглашали», — виновники торжества знали, кому они обязаны красотой, так радовавшей собравшихся на праздник. Помогали все: и работники трапезной, и охранник, — никто не остался равнодушным.

Праздник был удивительным не только потому, что зал был празднично украшен и не вмещал всех желающих, не только потому, что замечательно пел и плясал наш любимый ансамбль «Веретенце», а столы были наполнены яствами, а потому, что среди присутствующих царил удивительный дух любви, причастности всех и каждого к этому *маленькому* чуду, сотворенному *большими* людьми ради тех, кто им дорог. И дело здесь не в заслугах: это желание быть полезным родному человеку по зову сердца. Этот дух любви почувствовали все, даже те, кто в первый раз попал в наш храм, в наш приход.

Отец Олег, совершавший Таинство Венчания, заметил, что чувствовалась необыкновенная радость, как никогда. И чувствовалась она потому, что все, присутствовавшие на Таинстве, не просто понимали, что совершается, но участвовали в общей молитве, слова Евангелия воспринимались всеми как действитель-

но родные и прекрасные слова. Даже те, кто редко бывает в храме, почувствовали особую благодать. А Машенька, шестилетняя племянница невесты, весь праздник повторяла: «Мама, мне кажется, что я сплю и вижу сон. И сон этот такой прекрасный, что мне не хочется просыпаться». Папа жениха после праздника сказал удивительные слова, которые очень многого стоят: «Хороший у вас храм, сынок. Не бросай его. Делай, что надо, помогай, и все у тебя будет хорошо». Папа невесты на вопрос родственников о том, когда же он сам будет венчаться, неожиданно ответил: «Ну, если только в Мыгитцах». Сестры невесты, живущие в другом городе, сказали, что они бы хотели хоть кем-нибудь работать в нашем храме, только бы иметь возможность молитвенного и душевного общения, увиденного ими здесь.

Были среди гостей и те, с кем невесте довелось работать на Факультете Дополнительного Образования Свято-Тихоновского университета, люди удивительно светлые, имеющие богатый духовный опыт. Неожиданно и радостно было слышать от них, что они еще не бывали в таком приходе и рады, что близкий им человек обрел здесь свой дом.

Соединение двух сердец под сводами Донской церкви. Необыкновенный подарок преподнес молодоженам отец Александр: икону, на которой изображены Равноапостольная княгиня Ольга и Святитель Николай, держащие в своих руках храм Донской иконы Божией Матери, в котором нашли друг друга и соединили свои судьбы Коля и Оля — Ольга и Николай Маркины.

Ирина Жиганова. Когда я вспоминаю, как пришла на первый курс богословских курсов, сердце наполняет какая-то необъяснимая радость и чувство благодарности к Господу нашему за Его незримую заботу о нас. За время учебы мы очень подружились, и, если не видимся несколько дней, уже чего-то не хватает. Вот так незаметно совершенно чужие прежде люди становятся близкими друг другу. А не так давно в нашей дружной группе 2 курса произошло необыкновенно радостное событие. Познакомившись на курсах, наши дорогие Оленька и Коленька обвенчались в нашем храме. На Таинстве Венчания у всех наших сокурсников на глазах были слезы радости. Мы от чистого сердца поздравляем наших молодых, желаем им огромной любви, взаимопонимания, взаимной поддержки, счастья и, конечно, надеемся всем курсом побывать у них на крестинах их деток.

В ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ

На многих сейчас давит «финансовый кризис». А станет ли этот кризис еще и «кризисом доброты», зависит от нас.

Многие жертвователи и благодетели оказались перед необходимостью экономить средства и сократить или прекратить доброделание.

Но нередко бывает так, что в трудные времена многие люди еще больше сплываются, стараются помочь тем, кто ждет их помощи, стараются найти силы, время, средства. Ведь тем, кому было плохо даже во времена общего достатка, еще хуже приходится теперь. А значит, им еще больше нужна помощь!

Накануне Нового года в хорошо знакомую нашему приходу Белоомутскую школу-интернат привезли подарки новые друзья: молодежный проект «Найди себя», школа акварели С.Н. Андрияки, компании «Технолига» и «Институт развития бизнеса». Ребята получили в подарок цифровые репродукции картин Сергея Николаевича Андрияки, обувь, игры.

Также эта молодежная компания подготовила подарки еще для 3-х детских домов Москвы и Московской области, проводит для них экскурсии и игры.

Мы верим, что помощь обязательно придет к тем, кто ее ждет!

Наталья Дубовица

НАШИ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

В Доме Причта отсверкали огни Рождественских праздников. Раздав детям и взрослым подарки, Дед Мороз и Снегурочка ушли в неведомые края. И только в укромном уголке иконной лавки оставили они множество коробок, узлов, пакетов, и на каждом из них — четкая надпись: «Белоомут. Школа-интернат. Подарки детям».

Доставить столь ценный груз нас благословил наш настоятель о. Иоанн. Поездки в Белоомут стали доброй традицией нашего прихода, а воспоминания об этих встречах также традиционно печатаются на страницах газеты «Донская слобода». О недавней поездке мы и расскажем вам сегодня.

Ранним утром, накануне праздника Крещения Господня, мы отправились в путь. Утро хмурое и туманное, но на душе тепло и радостно от предстоящей встречи. Ведь нас в Белоомуте ждут дети, педагоги, врачи, повара, нянечки... Дальняя дорога с Божией помощью преодолена легко, время в пути пролетело незаметно. Вот и знакомое здание. Стало очень волнительно: сможем ли мы оправдать ожидания ребят, доставить радость и подарить каждому нашу любовь. Понравятся ли подарки?

Но все по порядку. С первых минут встречи мы поняли, как нам здесь рады! Дружно разгрузили машину, содержи-

мое которой вызвало у детей нескрываемый интерес. Подарков — очень много! Большое спасибо всем, кто принес множество удивительно красивых игрушек, развивающие игры и «железную дорогу», очаровательных кукол, огромного добродушного слона и такого же размера полосатого кота, которому ребята тут же, ко всеобщей радости, присвоили кличку.. Перловкин. Так многие пожелания детей воплотились в жизнь.

Надо отметить ежедневный кропотливый труд директора Ольги Павловны Суриной и всего коллектива интерната. Здесь все сделано с большой любовью и заботой о детях. Все очень чисто, аккуратно и по-домашнему уютно. И наш приход, благодаря материальной поддержке прихожан, подарил ковер для благоустройства интерьера игровой комнаты, люстры и цветы в актовом зале, зеркала...

Радует, что многое сделано руками самих ребят под руководством опытных педагогов. Это красивые шторы на окнах в столовой, яркие, нарядные костюмы и платья у девочек, в которых они выступают. На стенах разнообразные рисунки, аппликации, поделки из нетрадиционных материалов. Но сколько в них души, усердия, труда ребят и любви, умения, изобретательности педагогов.

Но вот, наконец, все собрались в зале, и наступила тишина. Мы передали всем поздравления от о. Иоанна с Рождеством Христовым, Новым годом, а ребятам — совет с молитвой обращаться к Господу и Пресвятой Богородице, любить Бога и не забывать о Нем. Пожелали им здоровья и успехов в учебе. Вручили подарки.

Как всегда, ребята подготовили для нас концерт. Песни, стихи, танцы сменяли друг друга и исполнялись с искренним воодушевлением и задором. Дети, безусловно, талантливы, и мы благодарны им за выступление, подготовленные Л.О. Веселовой. Во втором отделении концерта главными артистами стали подаренные нами... мягкие музыкальные игрушки. В микрофон пели медведи и

тигрята, мычали коровы и заразительно смеялась пчела Майя! В зале было очень весело, все смеялись и дружно аплодировали. Замечательное настроение объединяло ребят и взрослых. Праздник состоялся!

Ольга Павловна поблагодарила прихожан Донской церкви и лично о. Иоанна за заботу и помощь, которые им так необходимы. В знак благодарности воспитанники преподнесли нам подарок, выполненный своими руками: макет нашей церкви, какой они ее представляют.

Время пролетело быстро. Надо было расставаться. Но многое еще хотелось сказать детям и узнать о них. Этим ребятам, несмотря на уют и тепло интерната, старания и заботу педагогов, не хватает родительской любви. Каждому нужна благополучная семья.

Сегодня этим детишкам нужна не только и не столько материальная помощь, сколько помощь в их духовно-нравственном воспитании. Очень важно, что наша церковь помогает этим детям, но сумеем ли мы зародить в этих юных сердцах веру в Бога и любовь к Нему, сможем ли указать истинный путь спасения, который поможет им в будущем переносить все тяготы и испытания. Только Господь сможет согреть их души, восполнить то, чего пока им не хватает.

Наступило время нашего отъезда, многие пришли нас провожать. Надо было видеть глаза этих детей... Девятилетний Дима, мальчик с удивительно добрым лицом, не отходил от нас во время встречи. Провожая нас, он подошел к машине и показал жестом, как достает из груди свое сердце — такое большое, и всю свою любовь дарит нам. Это было трогательно до слез.

Наше внимание к детям — это праздник, которого они очень ждут. И чтобы доставить им радость и согреть их сердца, можно преодолеть любые расстояния.

Пусть преумножаются добрые дела и традиции нашего прихода, освещенные светом Божественной любви.

Анна Мальковская, Людмила Брозовская

ИСТОКИ БОГОСЛОВСКОЙ ПРЕМУДРОСТИ

28 февраля состоялась поездка слушателей Богословских курсов в Московскую Духовную Академию Троице-Сергиевой лавры. Первокурсники с радостью откликнулись на предложение посетить учебное заведение, в котором получали знания их преподаватели.

Слушатели курсов познакомились с современной жизнью старейшей духовной школы России, посетили церковно-археологический кабинет. Также была проведена экскурсия в лаврский музей-ризницу. После осмотра экспозиции слушатели молились в Троицком соборе, поклонились мощам преподобного Сергия и святыням, находящимся в Серапионовой палате. Поездка завершилась обзорной экскурсией по Лавре и посещением семинарского храма в честь преподобного Иоанна Лествичника. Часть слушателей приняла участие в воскресном всенощном бдении

НАШИ ТАЛАНТЫ

19 февраля в рамках Соглашения о сотрудничестве между Комитетом по делам молодежи Московской области и Московской епархией Русской Православной Церкви в городе Подольске состоялся **День православной молодежи Московской области**.

В рамках этого мероприятия проходила традиционная **фотовыставка-конкурс «Подмосковье Православное»**. На нем были представлены и работы слушательницы богословских курсов при Донской церкви Екатерины Мальшевой.

Екатерина Мальшева закончила ГИТИС по специальности режиссер музыкального театра. В настоящее время является студенткой вокального факультета МСИ и работает ассистентом режиссера оперной студии и... посещает богословские курсы.

«Еще учась в ГИТИСе, я скупала различные книги по православию и складывала

их на полку, так как читать было некогда. И так все откладывалось до лучших времен. И тут вдруг на глаза попало объявление о наборе на богословские курсы. Вообще-то, я привела туда маму, я же ведь сильно занята, а она бы мне все рассказывала. Очень удобно. Но, придя однажды, просто не смогла уйти – так интересно рассказывали священники и как раз на таком уровне, какой мне был нужен.

Мои друзья из Москвы завидуют мне белой завистью и, конечно, хотели бы, чтобы подобные курсы открыли и у них.

Я думаю, что сейчас как никогда нужны подобные курсы, так как очень много развелось всевозможных рейк, фэн-шуй и прочего. Люди просто не знают, где искать истину, и нередко попадают в ловушку.

Поэтому очень хочется низко поклониться тем людям, которые сделали эти занятия возможными, и пожелать другим церквям перенять опыт нашей церкви».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С РУКОПОЛОЖЕНИЕМ

Очень радостное и немного грустное событие произошло на наших богословских курсах. Одного из наших любимых преподавателей, Бакулина Василия Юрьевича рукоположили в сан дьякона.

Рукоположение состоялось 8 марта, в Неделю Торжества Православия, в Покровском кафедральном соборе города Воронежа. Рукоположение совершал митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей.

После окончания Московской Духовной Академии Василий Юрьевич преподает в Воронежской Духовной семинарии, где является заведующим сектором заочного обучения. А еще Василий Юрьевич

вот уже два года каждое воскресенье приезжает из Воронежа в Перловку, чтобы рассказать нам о Таинствах Церкви, о чинопоследовании Литургии и помочь глубже проникнуть в содержание молитв, которые каждый из нас читает на церковнославянском языке.

От всего сердца поздравляем нашего драгоценного Василия Юрьевича, теперь отца Василия, желаем ему духовных и физических сил и помощи Божией в его святом, добром и очень нужном служении.

Василий Юрьевич, мы вас очень любим и всегда будем рады встречам с Вами!

Ирина Жиганова,
Виктория Кузнецова

ГОСТИ ИЗ ПИРОГОВО

1 марта Донской приход посетили учащиеся воскресной школы Преображенского храма поселка Пироговский в сопровождении настоятеля храма, отца Сергия Белокрылова. Для них была проведена экскурсия по храму. Учащиеся воскресной школы Донской церкви и гости приняли участие в разнообразных конкурсах и викторинах во дворе храма. Воспитанники воскресной школы Преображенского храма показали постановку *«Масленичные приключения Колобка»*, а учащиеся воскресной школы Донского храма – кукольный спектакль *«Теремок»*. Праздник закончился совместным чаепитием с блинами, вручением подарков. Была сделана общая фотография на память.

С ДНЕМ АНГЕЛА!

8 марта Александр Иванович Луканин отмечает свой день ангела.

Его святой покровитель, **преп. Александр монах, начальник обители «Неусыпающих»**, родился в Азии в V веке. 50 лет провел он в непрестанных иноческих подвигах. Святой Александр стремился к пустынножительству, но Господь неоднократно призывал его из молитвенного уединения для обращения ко Христу язычников и основания монашеских обителей. Преп. Александр обратил в христианство градоначальника города Едессы Равула и всех его жителей, обратил ко Христу разбойников, которые не просто раскаялись и приняли Крещение, но и превратили свой вертеп в монастырь, совершил много других богоугодных подвигов.

Первая обитель «неусыпающих», в которой подвизалось 400 иноков, была основана преподобным на Евфрате. После трех лет молитвы, получив откровение от Господа, св. Александр ввел в монастыре следующий порядок: все иноки были разделены на 24 молитвенные стражи. Сменяясь каждый час, день и ночь они пели на два лика псалмы Давида, прерываясь лишь на время совершения Богослужения.

После проповеди Евангелия в пограничных с Персией городах преп. Александр основал в Константинополе новый монастырь, в котором также ввел устав «неусыпающих». В этом монастыре он и провел конец своей жизни, скончавшись в глубокой старости.

В день ангела, считает Александр Иванович, надо прославлять своего святого покровителя, чтобы имя и дела его стали известны между людьми. Но мы позволим себе сказать несколько слов и о том, кто носит имя этого удивительного святого.

Наш Александр Иванович человек очень заботливый и неравнодушный. Он всегда в своих хлопотах по делам храма, но, пробегая, обязательно расспросит обо всем, улыбнется своей доброй улыбкой и побежит хлопотать дальше.

Мне кажется, он из тех редких людей, который всегда и за все благодарят Бога. Наверное, о таких людях писал **Иоанн Златоуст**: *«Всегда благодарить Бога есть свойство души любомудрствующей... Возблагодари Бога — и зло обратится в добро»*.

Как хорошо, что в нашем храме нас окружают такие люди, как Александр Иванович! Здоровья вам, мира и любви от Господа!

Елена Ситникова

ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

11 декабря в Мытищах состоялось **закрытие VI Московских областных Рождественских образовательных чтений**. За минувшие шесть лет Чтения стали местом сближения Церкви и общества, науки и религии, духовного просвещения и светского образования.

В этом году образовательный форум был **посвящен проблемам семьи в современном мире**. «Брак и семья», «Семейные традиции», «Семья как общечеловеческая ценность» – таковы темы семинаров и «круглых столов», конференций и лекций, творческих конкурсов и выставок, которые в течение трех недель проходили во всех муниципальных образованиях Московской области.

На закрытие Рождественских чтений в мытищинский Дворец спорта съехались делегации со всего Подмосковья. Педагоги и священники, благочинные и ректоры государственных образовательных учреждений, ученые и психологи, дети и их родители – всего более 3,5 тысяч человек. Почетными гостями праздника стали губернатор Московской области Борис Громов и управляющий Московской епархией Русской Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

В Мытищах к этому событию готовились задолго – ожидали приезда Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, о безвременной кончине которого скорбит весь мир. «Эта встреча как венок к могиле почившего Патриарха, вдохнувшего жизнь в Рождественские чтения», – напомнил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Торжественная церемония, посвященная закрытию Рождественских чтений, началась с краткой заупокойной литии по Алексию II.

Исполняя волю Патриарха, Владыка преподнес иконы «Рождество Христово» губернатору Борису Громову и министру образования Московской области Лидии Антоновой.

В ее лице он поблагодарил огромную армию преподавателей, которые рука об руку с духовенством ведут просветительскую работу. В этой благородной деятельности сегодня участвуют 1,5 тысячи священников и 160 тысяч педагогов. «Во время Рождественских чтений удалось достучаться до каждой детской души», – подчеркнул Владыка Ювеналий.

«Наряду с Днями славянской письменности и пасхальными праздниками, Рождественские чтения стали вехами общественно-политической жизни Московской области», – отметил Губернатор Московской области Б. Громов. За большой вклад в дело духовно-нравственного воспитания молодежи многие педагоги и священнослужители региона были отмечены наградами Правительства Московской области и Московской епархии.

Надежда Андреева

ПРОСЛАВЛЕНИЕ И ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ

Наш идеал есть идеал не права, а правды, не силы внешней, а духовной мощи, ведения Божественной воли и той особой культуры религиозно-церковной, которую блистает наш народ среди других народов мира.

Священномученик Иоанн (Восторгов)

С 15 по 17 февраля в рамках XVII Международных Рождественских образовательных чтений «Наука, образование, культура: духовно-нравственные основы и пути развития» состоялась конференция «Прославление и почитание святых».

17 февраля священники нашего храма Борис Тимофеев, Герман Григорьев и группа слушателей богословских курсов присутствовала на пленарном заседании, проходившем в Зале Соборов Храма Спасителя под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Присутствующим было рассказано о работе, проделанной в области канонизации за последние 20 лет, с момента возобновления работы комиссии.

В приветственном слове митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подчеркнул, что сейчас каждый христианин знает имена святых: благоверного князя Дмитрия Донского, преподобных Андрея Рублева, Максима Грека и Паисия Величковского, святой блаженной Ксении Петербургской, святителей Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника. И немногие помнят о том, что все они были при-

числены к лику святых всего 20 лет назад – на поместном соборе Русской Православной Церкви, посвященном юбилею 1000-летия крещения Руси.

На заседании говорилось о богословско-канонических основаниях прославления святых, о сложностях, возникающих при канонизации новомучеников, о гимнографии святым, об истории канонизации Царственных страстотерпцев. Особое впечатление произвел доклад игумена Митрофана Баданина о новопрославленных святых Кольского Севера, одним из которых является преп. Варлаам Керетский, подвизавшийся в XVI веке. Книги игумена Митрофана сочетают в себе документальную достоверность, талантливое художественное изложение и глубокое духовное проникновение в житийную канву повествования. Более 20 лет прослужив на флоте, а в настоящий момент являясь председателем епархиальной комиссии по канонизации святых, игумен Митрофан талантливо воссоздает обстоятельства жизни и молитвенных подвигов Мурманских святых XVI столетия.

Слушателями курсов были приобретены книги, посвященные новопрославленным Мурманским святым, взяты автографы у докладчиков и авторов, сделаны фотографии на память. **Книги о святых Кольского севера переданы в дар библиотеке Донской церкви.**

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА: БИБЛИЯ И НАУКА

13 марта в рамках XVII Международных образовательных Рождественских чтений священником Олегом Мумриковым был сделан доклад на тему: «**Библейско-святоотеческое учение об образе и подобию Божию в человеке и эволюционная концепция антропогенеза: проблематика соотношения**». С текстом доклада можно ознакомиться на сайте Богослов. Ru: <http://www.bogoslov.ru/text/389980.html>

ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ

«ГОСПОДЬ РУКАМИ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ ВОССТАНОВИЛ НАШУ ЦЕРКОВЬ В ЕЕ ВЕЛИЧИИ»

Прошло уже три месяца, как отошел ко Господу Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Но его дела и пример, который он подавал своей жизнью всей пастве Русской Православной Церкви, остаются с нами. Неоценимы воспоминания тех людей, кто имел возможность общаться с Его Святейшеством, обращаться к нему за помощью и поддержкой и вместе с ним совершать единое дело восстановления Русской Православной Церкви. Одним из таких людей является ректор Православного Свято-Тихоновского университета, протоиерей Владимир Воробьев.

В интервью, опубликованном 17 декабря, были затронуты вопросы, связанные с участием Патриарха Алексия в жизни университета, учредителем которого он стал в 1992 году, вопросы его отношения к пастве и проблеме Церкви. Мы публикуем выдержки из этого интервью, полный текст которого опубликован на сайте Патриархия.ru

— Патриарх имел у народа огромный авторитет и уважение. Как Вы считаете, почему? Из-за должности или из-за каких-то личных качеств?

— Патриарх Алексий — это великий Патриарх. В его лице мы видим соединение великого сана, великого подвига и великой души. Его личные свойства — любовь, обаяние, открытость к людям, радость. Он был открыт людям и стремился к ним, с радостью принимал всех приходивших к нему, особенно радовался, когда к нему подводили детей. Все это вместе делало его необыкновенным. Но, кроме того, Господь его призвал в особенное время, последовавшее после длительных гонений. Ему выпал жребий восстанавливать церковную жизнь в России. Ни один Патриарх за всю историю Русской Церкви не сделал так много, как Патриарх Алексий. Он объехал все почти епархии, освятил столько храмов и монастырей, столько рукоположил епископов, священников и дьяконов... Он столько совершил служб, столько сделал добрых дел, как никто другой. Народ его очень любил, потому что он тоже самоотверженно любил свой народ.

— И он всегда был готов пообщаться с простыми людьми.

— Да, он очень радовался, когда к нему обращаются с пастырскими вопросами. Он себя ощущал, прежде всего, архипастырем. Одной только административной деятельности для него было недостаточно. Он оставался, прежде всего, епископом, совершителем Божественной литургии, архипастырем. Прийти к нему с каким-то вопросом о человеческой судьбе, с вопросом, касающимся конкретного человека, было очень интересно, потому что он давал замечательно мудрый пастырский ответ. Я несколько раз к нему обращался с такими вопросами, и для меня было неоценимым уроком то, как он их разрешал.

— Как Вы сказали, он служил очень много и много ездил по епархиям. По своей воле вел такую жизнь. Для него это было важно?

— Конечно. Святейший понимал, что, приезжая в какую-нибудь епархию, он может кардинально изменить ситуацию. Мне приходилось иногда ездить с Патриархом Алексием. Приезд Патриарха в какую-то епархию — это как приезд президента. Его выходила встречать вся администрация, губернатор, мэр и народ. Это был колоссальный, необыкновенный праздник для епархии. И что интересно — многое менялось. Администрация меняла свое отношение к Церкви. Часто освящался огромный новый кафедральный собор. В этом празднике принимала участие администрация, с которой тут же возникли какие-то договоренности, и жизнь делалась другой. И таким образом объехав всю страну, Патриарх повернул ее лицом к Церкви. Всему народу показал путь к Церкви. «Нам нужно найти дорогу к храму» — это были его любимые слова. И вот эту дорогу он указывал народу. Глядя на него, любя его, народ шел в церковь. По рейтингам, которые проводились в течение многих лет, Патриарх Алексий был самым авторитетным человеком в России. Его можно было бы называть этнархом нашего народа — отцом нации. То, что он сделал, несравнимо ни с чем.

— Каким Вы запомните Патриарха Алексия II? Были ли случаи, которые его характеризовали для Вас лично?

— Самый удивительный, конечно, незабываемый образ, который останется в моем сердце навсегда, это совершение им Литургии. Он удивительно служил. В каждом его слове звучала молитва. Он ничего не говорил формально, как это бывает иногда у священнослужителей. Он вкладывал в слова молитвы свое сердце. И служба делалась необычно

венно красивой, духовной, благородной, высокой. Это нельзя передать словами. Патриарх Алексий — это пример того, как нужно совершать Литургию.

Вообще он поражал своим неподдельным величием, в нем выражались величие и достоинство Русской Церкви. Святейший Патриарх Алексий при этом общался с любым человеком так просто, естественно, ласково, доброжелательно и уважительно, что как бы незаметно поднимал его до себя, не унижал, а возвышал. Входишь к нему в кабинет с понятным волнением, но в следующий миг все становится просто и легко, говоришь с ним, как с отцом, искренно, без какого-либо страха. Его светлое лицо, понимающий взгляд сразу вселяют уверенность в том, что он во всем поможет, все решит по любви и справедливости.

В памяти осталось много встреч и разговоров с ним. У моей дочери чуть больше года назад родились одновременно пять дочек. По ряду причин появление их на свет в России было невозможным делом, и нам пришлось искать помощи. По милости Божией и с помощью добрых людей дочка оказалась в Оксфорде, в Англии. Мне нужно было навестить дочку, но клирикам не полагается уезжать за границу без благословения правящего епископа. Я пошел к Святейшему Патриарху Алексию, рассказал ему обо всем и попросил его благословения на выезд. Он это так принял к сердцу, так все расспрашивал и, конечно, благословил, послал благословение дочке, сказав, что будет молиться за нее. Срок был меньше шести месяцев, и я думал только навестить дочку и вернуться. Но, когда мне нужно было уезжать, начались роды, и на свет появились пять младенцев. Сразу после родов в их окрестил прямо в больнице и вернулся в Москву. Святейший Патриарх Алексий в это время был за границей. И вдруг я получаю телеграмму от Его Святейшества —

очень длинную, подробную, с удивительно теплым поздравлением. Потом, когда дочка вернулась в Москву вместе с детьми, нам очень хотелось показать внучек Патриарху.

Однажды, когда мне представилась возможность служить с Патриархом в Успенском соборе, я подошел к Святейшему и испросил у него благословения. Он стал меня спрашивать, как мои внучки. Я ответил, что они тоже сейчас сюда приедут причащаться, и мы очень хотим к нему их поднести. Он очень обрадовался и причастил их всех. Когда Святейший Патриарх вышел на Соборную площадь, дочка всех своих деток поднесла к Патриарху, и я был с ними. С какой радостью, с какой улыбкой он их благословлял! Как он смотрел на них и радовался — невозможно описать!

— Оглядываясь на время служения Патриарха Алексея, по-вашему, что самое главное он сделал за эти годы?

— Господь его руками восстановил нашу Церковь в ее величии. Восстановил религиозную жизнь и вернул веру нашему народу. Конечно, еще не полностью. Хотелось бы, чтобы народ наш больше поверил. Но это уже не то время, которое было перед приходом Патриарха Алексея на Патриарший престол. Тогда верующих оставалось совсем мало, а большинство нашего народа даже не понимало, как можно верить в Бога. Теперь наоборот.

По статистическим опросам, которые проводились, например, в Центральном административном округе несколько лет назад, оказалось, что 95-98 процентов людей называют себя верующими. Самое главное в жизни человека, как мне кажется, встретить на своем пути святого.

Мой духовный отец протоиерей Всеволод Шпиллер говорил: «Христианство нужно не рассказывать и не доказывать, а показывать». Если Господь сподобит увидеть святого человека, то все делается сразу понятным, очевидным. Патриарх Алексей был человеком, показавшим народу веру в Бога. И народ вернулся к вере, пошел в Церковь.

Святейший Патриарх Алексей возглавил возрождение православной церковной жизни, восстановление и строительство храмов и монастырей, духовных школ, вообще православного образования, воссоздание Храма Христа Спасителя, прославление на юбилейном

Соборе Русской Православной Церкви собора новых мучеников и исповедников российских, поименно ведомых и неведомых, наконец, соединение разделенных в течение долгих десятилетий частей Русской церкви. Все это вместе, казалось бы, непредставимо, абсолютно непосильно, невозможно, но благодать Божия, так явно действовавшая через Святейшего Патриарха Алексея, дала силы, совершила чудо.

Необходимо еще сказать о чрезвычайно важном деле Святейшего Патриарха Алексея, на которое иногда не обращают должного внимания: он твердой рукой *взял курс на ехва-*

В. Нестеренко. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 1996

ристическое возрождение в Русской Православной Церкви. До Патриарха Алексея было почти повсеместно принято причащаться Святых Христовых Тайн редко, а на Рождество, на Крещение, на Пасху не причащали вовсе. Святейший Патриарх Алексей с первого дня своего Патриаршества и до конца, если только была физическая возможность, пока были у него телесные силы, сам причащал всех стремившихся подойти к нему до последнего человека. Он благословлял часто причащаться и во все праздники, а во время совершения Божественной литургии вслух читал все молитвы.

В какой-то момент, вероятно, от чрезмерной нагрузки у Святейшего появились трудности с голосом, и ему сделали радиоусиление. Благодаря этому, очевидно, не без Промысла Божиего все стоящие в храме могли слышать, как Патриарх читает в алтаре литургийные молитвы, а читал он их совершенно удивительно. Патриаршая Литургия стала, таким образом, в гораздо большей полноте доступна всему молящемуся народу. Во многих случаях Святейшему Патриарху приходилось взглянуть совсем по-новому на какую-либо проблему, а это ведь непросто, когда уже сложился определенный взгляд на предмет.

Нужно для этого иметь большую широту, отказаться от уже установившегося взгляда, почувствовать волю Божию. Все это возможно только для великого, духовного человека. Таким и был наш великий Патриарх.

— Сейчас, в эти дни к нам на сайт приходит много писем, в которых люди говорят о своей скорби в связи с кончиной Патриарха. Очень многие пишут, как Вы сказали: «Он был мне как отец». Что Вы можете сказать в утешение этим людям?

— Скорбь от разлуки, утраты отца — а мы так и молились: «Великого Господина и Отца нашего Святейшего Патриарха Алексея помяни, Господи, во Царствии Твоем» — вполне естественна, и вряд ли ее можно снять так просто. Но все же это скорбь о самих себе. Мы жалеем себя, переживаем свою беду. Конечно, мы осиротели. Это не может не вызывать тяжелых чувств, трудно не проливать слез. Но всегда лучше думать не о себе. А думая о Святейшем Патриархе Алексии, можно за него порадоваться. Он прошел удивительно трудный, победный путь и может сказать вместе с апостолом Павлом: «Подвигом добрым я подвизался, течение скончал, веру сохранил; а теперь готовит-

ся мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судия в день оный» (2 Тим. 4:7-8). Теперь он уже с Богом, упокоился от дел своих, и Господь, конечно, примет его в той славе, для которой так много трудился Патриарх на земле, потому что он прославлял Бога всей своей жизнью. Святейший Патриарх служил Богу. Служил для славы Церкви.

Уверен, что и теперь Святейший Патриарх Алексей не оставит нас своим ходатайством и молитвой перед престолом Божиим. Он станет еще ближе нам и будет с любовью дальше помогать нам. В этом наше большое утешение.

Беседовала Мария Абушкина

МОЙ ПУТЬ К БОГУ

Этого человека знает каждый прихожанин нашего храма: летом его можно видеть ухаживающим за цветами на клумбах, в праздники — читающим стихи во время праздничной трапезы, а во время богослужения — стоящим со свечой у алтаря или подающим кадило священнику. Олег Леонидович Ширяев, или как его чаще называют, Олег, щедро раздает окружающим те дары, которыми наградил его Бог. Он всегда приветлив, сосредоточен, сдержан и скромнен. Нам захотелось поближе познакомиться с тем, кто давно стал частью нашего прихода, и, может быть, понять что-то важное...

Олег Леонидович родился в Москве. Детство прошло в Люберцах. В Перловку переехал в 74 году, закончил пятую школу, переименованную сейчас в тринадцатую, служил в армии, работал в авиационном институте — по спецработкам делал лопатки для ТУ-134, для Бурана. Вся его жизнь связана с Москвой и Московской областью. Но не только место определяет судьбу человека, а еще и тот внутренний выбор, который делает каждый из нас.

— Крестился я уже в возрасте. В детстве, что мы знали: вот какое-то Рождество, какая-то Масленица, три раза через левое плечо плюнуть, три раза кому-то фигу показать. А первая молитва моя была: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». В детстве я загигал три пальчика под кроватью и спо-

койно засыпал. Мне тогда было лет 9-12. Помню, как бабушка куличи пекла, как яички красила, как на кладбище ходила.

А в храм попал по болезни. Лежал я, тяжело было, и сказал: «Господи, спаси, — покрещусь». Крестился я в Богоявленском храме. Это был мой родной район. Я помню, с мамой иногда в этот храм заходил. Потом уже один захаживал, первые патриаршие службы там видел. В 96 году привозили мощи целителя Пантелеймона. Зашел в храм, смотрю — столько народа! Спрашиваю: какой сегодня праздник? А мне говорят: сегодня мощи целителя Пантелеймона привезли. Все иерархи приехали и Патриарх. Вот тогда я его первый раз видел. Потом еще несколько раз видел, когда после работы в храм заезжал.

Так получилось, что и первое причастие мое было у Патриарха.

Когда я начал уже ходить в свой храм, меня стали спрашивать: когда ты будешь исповедоваться? Татьяна Аркадьевна спрашивала, священники. Ну, у каждого свой путь. Я отвечал: не знаю. Копаюсь в своей клумбе и копаюсь. А в 2001 году дали мне приглашение в Кремль на патриаршую службу и говорят: «Ты исповедуйся: поедешь — причастись». Первая исповедь была: вычитал, что сказали. На следующее утро стою в Успенском соборе, начинается причастие. Из одной чаши причащал Патриарх, а потом вынесли еще одну чашу и сказали: «Вот еще чаша, — идите». Некоторые пошли, а я говорю: «Можно мне к Патриарху — это мое первое причастие». Вот так недостойный раб Божий Олег причастился у Святейшего. В конце службы Святейший шел, и к нему руки тянулись, а он благословлял, и меня благословил. Это было на Введение во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря. Одной из последних служб Патриарха тоже была Литургия на Введение во храм Пресвятой Богородицы в Успенском соборе. Тогда вспомнилось первое мое

причастие. Даже приглашение то сохранилось.

Как получилось, что Вы стали садовником?

После болезни свободное время было. Приходил в храм, хотелось чем-то помочь. Тяжести мне в то время нельзя было таскать, а что-то посадить, покопать я соглашался с радостью. Мне это нравилось.

Господь меня привел в Донской храм уже после пожара. Тогда второй этаж только начали строить. Многое на глазах было: помню, как купол поднимали. Я тогда помогал ребятам какую-то железку нести, чтобы этот купол поднять. Купол сделали, а крыши еще не было. Отмечали день святой Троицы. Было солнечно. Прошли крестным ходом, стали на коленопреклоненную молитву и тут — полил дождь. Люди в храме с зонтиками стояли.

Вскоре в одном месте гаражи начали строить, а цветы, которые вокруг гаражей росли, пропадали. Решили посадить их у храма. Накопал, принес. Сначала у нас здесь был только розарий. Остальное постепенно устраивалось. И это не только моя заслуга. Без благотворительности людей, которые приносили сюда растения, цветы, ничего бы не было. Если бы в этом году для вертепа не пожертвовали лапник, мы бы тоже ничего не смогли устроить.

Садовник — это мужская профессия. Создателем Никитского ботанического сада еще до революции был Никитин, за границей очень многие садовники — мужчины. Читаю про Валаам, Соловки, про Грецию, — и там монахи садоводством занимались. Читаю про Оптинских старцев, узнаю, что у старца Нектария первое послушание было ухаживать за цветами, потом уже его определили на пономарское послушание.

К Богу ведь можно прийти и через природу. Многие люди приходили.

Многие были безграмотны. Смотря на небо, думали: «А кто создал мир? А как он держится?» Один человек пришел к старцу и сказал: «А, это все неверно!» Старец дал ему горсть камней и говорил: «На, сделай так». Или вот еще история: приехали миссионеры на остров, увидели там двух человек и спрашивают у них: «Вы знаете, что есть Господь Бог?» — «Да, слышали». — «А как вы молитесь?» — «Ну, как мы молимся: трою вас, двое нас, спасите нас». — «Да что вы! Надо молитву читать: Отче наш...». Прочитали им. Спрашивают: «Запомнили?» — «Ну, запомнили». Прошло какое-то время, миссионеры сели в лодку, поплыли. Слышат крики какие-то. Смотрят, а эти двое по воде бегут и говорят: «Простите, мы забыли, как вы нас заставляли молиться». Они посмотрели и говорят: «Ну как молились, так и молитесь».

В Посланиях Апостолов написано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Читая жития, хочется быть лучше. У каждого в жизни бывают проблемы. Почитаемый сейчас преподобный Силуан Афонский вначале был светский человеком, порой не так себя вел. Преподобный Серафим Вырицкий тоже до 50-ти лет был честным купцом. Пути Господни неисповедимы.

А как Вы стали алтарником?

Первым алтарничать мне предложил через Антона отец Анатолий. Это было еще до причастия. Я еще не знал тогда, что такое алтарник. Может быть, это был просто испуг, но я тогда отказался. Но отец Анатолий говорит: «Ну, ты подумай!» Мне через сад, через природу было проще познавать Бога. Еще мне очень нравились духовные беседы отца Анатолия, его исповеди, общение с ним, когда он был еще не сильно болен. В последние месяцы не хотелось его лишиться раз отвлекать. Я однажды подошел к нему, говорю: «У меня, батюшка, интересная книжка есть. Хотите почитать?» «Мне, — говорит, — уже не читается». Он в то время ходил молился, радовался строительству храма. Иногда, еще при отце Анатолии, я заходил в алтарь записки почитать, а при отце Владимире я стал уже больше помогать: и записки читал, и кадило подавал. Бывало, то алтарник заболит, то кого-то подменить надо, и потихоньку я освоился. Сейчас у меня послушание и алтарника, и садовника.

Произошли ли с Вами какие-то изменения, когда Вы стали алтарником?

Попав в алтарь, я стал собраннее, стал лучше понимать службу, осознаннее к ней относиться. На словах этого не передашь. Сейчас есть много книг: «Всенощное бдение», «Божественная литургия», можно спросить у священника то, что непонятно. Но многие не

понимают смысла богослужения. Отец Александр в одной из проповедей говорил: «Во время возгласа: «Оглашенные, главы ваши преклоните!» половина храма преклоняет голову. Хорошо, что хоть, на возглас: «Оглашенные, изыдите!» — не выходят совсем из храма». А ведь **оглашенные** — это люди, только готовящиеся к принятию таинства Крещения и прошедшие чин оглашения. Они еще не являются членами Церкви и поэтому не допускаются к присутствию при совершении Таинств, на Литургии им разрешается присутствовать до начала Литургии верных. Сейчас чин оглашения тоже сохранился, но совершается он непосредственно перед крещением.

Мы знаем, что Вы ухаживаете за растениями, появляетесь во время богослужения в желтом стихаре со свечой, но еще мы знаем и то, что ни один наш праздник не обходится без Ваших стихотворений. Когда Вы начали писать?

Начиналось все, как всегда начинается: юность, неразделенная любовь, как у Есенина: «Ты меня не любишь, не жалеешь, Разве я немного не красив?» Все поэты через это проходили. Мне ближе поэзия Есенина, Рубцова.

А потом, часто бывает так, что увидишь что-то, прочитаешь, — и рождается стихотворение. Журавли летят осенью, — у человека сразу возникает образ: поле, облака, ностальгия, светлая грусть. Возникает есенинская строчка: «Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком, И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком».

Со мной тоже такое бывало. Однажды где-то прочитал: «Милые сердцу погосты...» Отложилось в памяти. А потом пришел на старообрядческое кладбище (у меня там родные похоронены, — там часть кладбища старообрядческая, а часть православная), и вспомнилась эта

строчка. Я задумался: а ведь действительно, погост — это то место, где родные похоронены, а вокруг крестов много, почти на всех могилах, а Крест — символ спасения. Родилось стихотворение, которое начинается строчками:

Милые сердцу погосты,
Милые сердцу кресты...
Все мы, о Господи, гости
На жизненном грешном пути.

Духовные стихи я стал писать при отце Анатолии. Несколько стихотворений тогда написал и показал ему. Он что-то одобрил, что-то нет. Благословил и дальше писать.

В какие моменты, радостные или печальные, чаще рождаются стихотворения?

По-разному бывает. Иногда сидишь: вот сейчас напишу что-нибудь, вот это, вот это, вот это, — ничего не получается. А иногда читаешь поучения святых отцов: две три строчки прочитал, и какая-то своя строчка получается. Как правило, что-то духовное становится отправной точкой: размышления о спасении, покаянии. Возникает что-то свое личное, что хочется выразить в стихотворении.

Вот, например, как у меня «Шестопсалмие» получилось. Я прочитал брошюрку Данилова монастыря о Шестопсалмии. Там говорится о том, что первый псалом — покаянный. «Господи, умножаются мои грехи», второй немножко приподнимает человека, потом идет опять покаяние. Вторая часть, после «Славы»: «Возжажда к тебе душа моя». Там уже человек начинает приближаться к Богу. «Шестопсалмие» — это покаянный канон человека перед Богом. В третьем псалме есть строчка: «Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя». По толкованию святых отцов, вокруг человека стоят «рогатые»: один на

тщеславие склоняет, другой хочет подножку подставить. И я позволил себе в этой строчке заменить людей на бесов. Стихотворение родилось быстро: часа за два. Это как бы мое осмысление покаянного канона после того, как я пропустил его через свою душу и сердце.

Как Вы думаете, как быть ближе к Богу, как не потеряться в жизни, не потерять ощущение связи с Богом?

У каждого человека бывают и взлеты и падения. Иногда бывает, что крылья обламываются: кто-то тебя обидел, кто-то тебе замечание не так сделал, поспорил. А как пишут святые отцы, именно в данный момент Господь этого человека и смиряет. Иногда прочитаешь о терпении, о неосуждении, о чем-то еще и думаешь: «Ну, с понедельника начну, а сегодня, в воскресенье, пока не буду». Лежишь спокойно дома: читаешь, размышляешь, а приходит понедельник, и тебе рассказывают о неблагоприятном поступке одного человека, другой человек на тебя накричит. И все: уже осудил, уже не стерпел. А мне кажется, что надо начинать не с понедельника, а хотя бы через полчаса: успокоиться, помолиться и через полчаса опять начать исправляться.

Вот сейчас пост. А задумываемся ли мы, что это за время? Пост для человека — это, прежде всего, ограничение. Не столько в пище, сколько в хранении своих уст, мыслей. Пост! Часовой стоит на посту. Он охраняет покой и безопасность людей. Так и ты «стой на страже своей души»,

оберегая ее от погубительных мыслей и плохих поступков. Так будем тверды и верны на трудном пути своего спасения. Да поможет нам Бог!

Вторая заповедь Господня: «Возлюби ближнего своего». Как преподобный Серафим Саровский: всех любил, всех привечал, только некоторых прогонял. В его житии описан такой случай: пришли к нему за благословением декабристы, а он их не велел принимать, сказал: они еще таких дел для России наделают! Через любовь человек приходит к Богу.

Надо стараться не осуждать. Конечно, это трудно. Себя мы не видим, а в других столько найдем недостатков, — можно роман Льва Толстого написать.

У всех своя дорога в храм. Вот апостол Павел: его Господь не сразу призвал, он ведь вначале Церковь поносил, гонялся за истинными христианами, присутствовал во время побивания архидиакона Стефана камнями и одобрял это жестокое действо. А Господь потом его привел к Себе, и Павел узнал истинного Бога.

Как не потерять ощущение связи с Богом? Еще Соломон писал: «Помни последняя твоя, и вовек не согрешишь!» Мы не знаем, когда Господь призовет каждого из нас. А как мы предстанем пред Господом, в чем? В просительной ектене на богослужении мы каждый день просим: «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшном Судищи Христове». Если человек будет думать о смертном часе, он будет ближе к Богу, потому что все пойдут на Суд Божий рано или поздно.

Как хочется на малое мгновенье возвратиться назад, в прошлое, многое исправить, а главное, попросить прощения у всех, кого обидел: словом, делом, помышлением... оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, гневом, памятьозлобием, ненавистью... Но, увы, время торопит к своему предназначению, а нам остается, пока у нас есть возможность, молить о прощении здесь, на земле, пока еще есть время, пока еще есть...

РАВНОДУШИЕ

В скорбях и радостях,
Надежде и печали
Мы ближнего
Совсем не замечали.

А он стоял с протянутой рукой,
Озябший, грязный, слабый и больной.

Но мы бежали,
Взгляд отворотив,
Монетку сунув,
В мыслях осудив.

Что, что в надломленной судьбе его
Стряслось?
...Но время, время быстро пронеслось.

Другой стоит
С протянутой рукой.
Вдруг завтра
Он окажется... тобой!

И так же ты пойдешь бродить с сумой,
Ночь проводить на грязной мостовой.
Беда и боль в заплаканных глазах.
Молитва к Господу на мерзнущих устах...

**УТРО
(Шестопсалмие)**

Священный час, от века и до века
Возносится молитва в Небеса
О жизни, покаянье человека, —
Давида песнь в шести его псалмах.

В полнейшей тишине и полумраке
Склонив главы, смиренно люд стоит,
Подверженный окрест бесов атаке,
И верит, что Господь лишь защитит.

Не убоюсь окрест бесов я скверных,
Их, многих, восстающих на меня.
«Заступник мой! — взываю гласом
верных, —
Услышь меня с горы Святыя Своея!

Вокресни, Господи, и порази их всуе,
И зубы грешных, Боже, сокруши,
И сердце наше, в радости ликуя,
Созиди чисто, грех наш разреши!»

Но враг терзает, убивает душу,
Смятется сердце. Сетуя хождах...
«Не яростью Твоею обличиши,
Спасение мое в Твоих руках!

Душа моя пустынна и безводна,
Но милость Бога лучше живота,
С Тобюю будет радость многоплодна,
Душа моя о Боге возжажда.

Во дни возвах и в нощи пред Тобюю.
Ты посылаешь скорби нам не зря,
И примиряешься Ты, Господи, со мною».
...Грядет из ночи вечная заря.

Господь на Небеси Престол Свой
уготовал,
Нам милость посылает, благодать.
Он долготерпит и прощает снова,
Его же Царство будет нами обладать.

К Тебе стремлюсь, Тебе вверяю душу
И верю: Дух Благий наставит, позовет,
Он из трясины выведет на сушу,
Исчезнет тьма, и утро расцветет...

Горит паникадило ярко в храме,
Торжественно взывает канонарх,
И хор поет ликующе о славе,
А ведь недавно: «Аз уснух и спях...»

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Великий Пост — это важнейший из многодневных постов. Он *начинается за семь недель до праздника Пасхи и кончается субботой Страстной седмицы*. Великому посту предшествуют три подготовительные недели. Богослужения, напоминающие о приближении Великого поста, начинаются в воскресенье — в «*неделю о мытаре и фарисее*» (Называется по евангельскому литургическому чтению в этот день). Затем следует *сплошная седмица*, оканчивающаяся воскресением, посвященным притче о блудном сыне — «неделя о блудном сыне». Следующее воскресенье — «мясопустная неделя» — посвящено Страшному суду, с понедельника начинается *масленица*, оканчивающаяся воскресением — «сыропустная неделя», в этот день воспоминается изгнание Адама из рая.

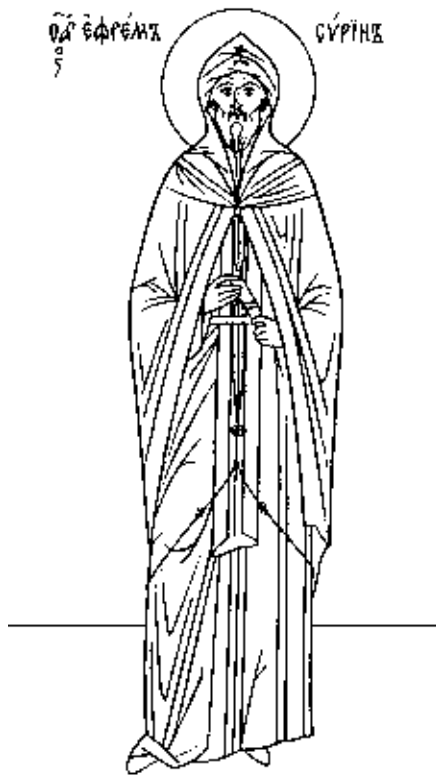
С понедельника начинается Великий пост. Молитвословия Великого поста отличаются покаянным настроением, на всех богослужениях читается *покаянная молитва св. Ефрема Сирина* (IV в.). Во время Великого поста в *среды и пятницы*, а также в *понедельник и вторник Страстной седмицы и в четверг пятой недели* совершается *литургия Преждеосвященных Даров* (кроме дня Великой пятницы), на которой происходит таинство Причащения; по субботам и в шестое воскресенье совершается *литургия Иоанна Златоуста*; в остальные воскресения, а также в четверг и субботу Страстной седмицы — литургия Василия Великого; в *понедельник, вторник и четверг* литургия не совершается.

В *первые четыре дня Великого поста на вечерни* читается *Великий канон св. Андрея Критского* (VIII в.). Каждое воскресенье Великого поста имеет особое воспоминание. В *первое воскресенье после литургии* совершается *чин Торжества православия*, установленный в память восстановления почитания икон в 842 г. в Византии.

Второе воскресенье посвящено *св. Григорию Паламе*, архиепископу города Солунь (совр. Салоники, Греция), византийскому богослову-исихасту (XIV в.).

Третье воскресенье, называемое Крестопоклонной неделей посвящено поклонению *Кресту* (поклонение совершается от воскресения до пятницы).

Четвертое воскресенье посвящено *св. Иоанну Лествичнику*, игумену монастыря Синайской горы, автору «Лествицы» (VI-VII вв.).

В *четверг пятой недели на утрени* снова читается *канон св. Андрея Критского*, а также читается *канон в память св. Марии Египетской* и ее житие (отчего все богослужение, длящееся несколько часов, получило название «*стояние Марии Египетской*»).

Суббота пятой недели посвящена воспоминанию избавления Константинополя в 626 г. от персидского и аварского нашествия, в память чего читается *Великий акафист Пресвятой Богородицы* (этот день также называется «*Похвала Пресвятой Богородицы*» или «*Суббота Акафиста*»).

Пятое воскресенье посвящено *св. Марии Египетской*, подвизавшейся в Палестине в VI в.

Суббота шестой недели — «*Лазарева суббота*» — посвящена воспоминанию *воскресения Лазаря*.

В *шестое воскресенье* отмечается праздник *Вход Господень в Иерусалим*.

Следующая, последняя неделя называется *Страстной седмицей*. *Страсть* (по-славянски *страдание*) — последняя неделя Великого поста, во время которой вспоминаются *Тайная Вечеря, предание на суд, страдания и распятие, погребение Иисуса Христа*. Все дни Страстной седмицы носят название Великих — Великий Понедельник, Великий Вторник и т.д. В первые три дня Страстной седмицы совершается литургия Преждеосвященных Даров, в Великий Четверток и Великую Субботу — литургия Василия Великого, в *Великую пятницу* литургия не совершается.

В *Великий Четверг* вспоминается *Тайная Вечеря Иисуса Христа с учениками, Гефсиманское моление, взятие под стражу Иисуса Христа и суд у первосвященников и прокуратора Иудеи Понтия Пилата*. На вечерне вместо херувимской песни трижды поется молитва «*Вечери Твоея Тайныя днесь...*». В кафедральных соборах при архиерейском богослужении после литургии архиереем совершается чин умовения ног сослужащим с ним священникам.

Великий Пяток — пятница Страстной седмицы. В этот день совершается *воспоминание Распятия и погребения Иисуса Христа*. Во время утрени *читаются двенадцать евангельских текстов, посвященных страданиям Иисуса Христа*. На вечерне совершается *вынос плащаницы*.

В *Великую Субботу* вспоминается *погребение тела Иисуса Христа*. На утренней службе после Великого словоения совершается *крестный ход с плащаницей*.

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА

Сию молитву благочестивые христиане читают каждый день в течение всего Великого Поста.

Господи, Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любовначалия и празднословия не даждь ми.

(Поклон великий).

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми рабу Твоему.

(Поклон великий).

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего; яко благословен еси во веки веков, аминь.

(Поклон великий).

Затем вся молитва произносится еще раз и завершается одним великим поклоном.

После этого да творите 12 малых поклонов, произнося на каждый: **Боже, очисти мя грешного.**

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

Это замечательное богослужение для многих является загадочным и непонятным. Непонятно и то, почему в будничные дни Великого поста не совершается полная Литургия.

Если мы обратимся к Литургическому преданию Православной Церкви, то увидим, что Литургия как Таинство Небесного Царства, как праздник и торжество встречи с Господом не совместима со строгим постом. Так, например, Литургия не совершается в Рождественский и Крещенский сочельники, в Страстную Пятницу. **Пост, как особый скорбный подвиг покаяния**, как время плача о нашей омертвелости, конечно, не соответствует торжеству Литургии и приобщения Святых Христовых Таин. Он **является подготовкой ко встрече не столько праздника, сколько Самого Христа, которая происходит в Таинстве Причащения**. В древности пост был гораздо строже. Христиане по несколько дней не вкушали пищи, стремились больше пребывать в молитве и чтении Священного Писания, так что нам сложно себе представить, что такое строгий пост. В субботние и воскресные дни принимали постную пищу, что уже не являлось строгим постом, но только продолжением аскетического подвига. В эти дни, как и сейчас, совершалась полная Литургия.

Литургия Преждеосвященных Даров (**Св. Дары** для нее **освящаются на воскресной Литургии**) Великим Постом регулярно совершается в среду и пятницу, потому что мы нуждаемся в помощи Господа Христа в деле очищения души от страстей, ведь только Он может воскресить умерщвленную грехами душу человека. Эта Литургия служит, поскольку человек не может без Христа ничего. Это удивительно красивое покаянное великопостное богослужение, исполненное надежды на милость Божью и скромной, смиренной радости ожи-

дания принятия Святых Христовых Таин. Кто внимательно и искренне стремился молиться на этой службе, тот не мог не заметить этого.

Эта служба является окончанием строгого поста в среду и пятницу. Она **по своему характеру является вечерним богослужением** и начинается вечерней, поскольку по уставу строгий пост продолжался до захода солнца, а в среду и пятницу завершался Причащением. Сегодня практически утрачено понимание Литургии Преждеосвященных Даров как вечернего причащения, поэтому эта служба совершается преимущественно с утра.

Здесь можно подметить очень важный момент. Отправной точкой, центром и целью христианской жизни является Христос. Равным образом отправной точкой, центром и целью литургической жизни Церкви является причащение Его Тела и Крови. Литургия Преждеосвященных Даров является завершением краткого периода строгого поста, началом следующего краткого периода и центром недельного постнического подвига, как необходимая поддержка.

Быть подкреплением для верующих среди подвига поста, наверное, **главная задача этого богослужения**, через которое среди скорби и покаяния прорывается тихий и радостный свет не могущей укрыться христианской радости о любящем Боге и Спасителе.

Еще одна особенность Литургии Преждеосвященных Даров – это то, что на ней **не причащают детей до семи лет**. Святой Агнец, Которым причащают за этой службой, напityвается Святой Кровью в Воскресенье. Кровь Христова от-дельно не сохраняется, поэтому мальшей нечем причащать.

Священник Борис Тимофеев

МАННА НЕБЕСНАЯ В ПУСТЫНЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА

О порядке совершения и духовном смысле Литургии Преждеосвященных Даров

Нередко, присутствуя на Литургии, мы понимаем лишь отдельные, уже знакомые нам, молитвы, прислушиваемся к словам Евангельского чтения, со всеми вместе поем «Верую» и «Отче наш». Но Литургия — это священное Таинство, каждая часть которого имеет особый духовный смысл. Попробуем проникнуть в существо Литургии Преждеосвященных Даров, обратившись к замечательной книге протопресвитера Александра Шмемана «Великий Пост», являющейся бесценным источником для понимания православного понимания Евхаристии.

Богослужение начинается с Великой Вечерни, но первый **возглас священника** тот же, что и на Литургии: **«Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа»**...; таким образом, **все богослужение обращено к надежде Царства**, оно есть то духовное ожидание, что и определяет собою весь Великий Пост. Затем, как обычно, следует **вечерний псалом (103) «Благослови, душе моя, Господа...»**, Великая Ектения и **18-я Кафизма (часть) Псалтири**. Эта Кафизма читается каждый день недели Великого Поста. Она состоит из псалмов 119-133, называемых «песнями восхождения». Их пели на ступенях Иерусалимского Храма, поднимаясь по ним; **это была песнь людей, собиравшихся для молитвы, готовившихся к встрече с Богом**: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень...» (Пс. 121:1) — «Благословите

ныне Господа, все роды Господни, стоящие в доме Господнем, во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу, и благословите Господа. Благословит тебя Господь с Сиона; сотворивший небо и землю» (Пс. 133).

Во время чтения этих псалмов **священник берет Агнец (Святые Дары)**, освященный в предыдущее воскресенье и **кладет Его на дискос**. Затем, после перенесения дискоса с престола на жертвенник, он **наливает вино в чашу и покрывает Святые Дары**, как это обычно делается перед Литургией. Надо отметить, что все это делается молча, без каких-либо молитв священника. Устав подчеркивает эту особенность: все молитвы были уже прочтены за воскресной Литургией.

После малого Входа и пения «Свете Тихий» **читаются** две указанные на этот день **паремии**, т. е. **чтения из Ветхого Завета**, взятые из книги Бытия и Притч. Между этими чтениями (паремиями) совершается обряд, напоминающий нам те времена, когда Великий Пост был главным образом посвящен приготовлению оглашенных к крещению. Во время чтения первой паремии из книги Бытия священник ставит зажженную свечу на Евангелие, лежащее на Престоле; по окончании чтения священник берет свечу и кадило и благословляет молящихся, возглашая: **«Свет Христов просвещает всех!»** Свеча — символ Христа, Света мира. То, что свечу

ставят на Евангелие во время чтения Ветхого Завета, означает, что все пророчество совершилось во Христе, который просветил своих учеников, чтобы «они могли разуметь писания». Ветхий Завет ведет к Христу, так же, как Великий Пост ведет к просвещению крещаемых. *Свет Крещения, соединяющий оглашенных с Христом, открывает их разум для понимания учения Христова.*

После второго чтения из Ветхого Завета по указаниям устава полагается **пение пяти стихов из вечернего псалма (140)**, начинающегося со стиха: **«Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою...»** Этот 140-й псалом уже пели перед Входом; каково же значение пения тех же самых стихов во второй раз? Можно полагать, на основании некоторых указаний, что повторное пение этих стихов восходит к самому раннему периоду совершения Литургии Преждеосвященных Даров. Возможно, что в те времена, когда эта Литургия еще не приобрела теперешней своей торжественности и состояла просто в Причащении за вечерней, эти стихи пели во время Причащения. Но теперь они составляют как бы прекрасное покаянное введение ко второй части богослужения, т. е. к самой Литургии Преждеосвященных Даров.

Эта **вторая часть начинается с Литургии Оглашенных**, целым рядом особых молитв и прошений о готовящихся к Крещению. В половине Поста, в среду на четвертой неделе, прибавляется еще ектения о «просвещаемых», т. е. «уже готовых к просвещению (озарению)». Еще раз подчеркивается основной смысл Великого Поста как приготовления к Крещению.

После удаления оглашенных **Литургия верных начинается с двух молитв. В первой мы просим об очищении души, тела и чувств наших:**

... да не приобщиатся глаза наши ко всякому лукавому зрению, и слух наш закроется к словам праздным. Очисти наши уста, хвалящие Тебя, Господи: да воздержатся руки наша от злых дел, чтобы исполнять дела только благоугодные Тебе, укрепляя и утверждая все члены и мысль нашу Твоей благодатью.

Вторая молитва готовит нас к перенесению Преждеосвященных Даров:

... Ибо вот Пречистое Его Тело и животворящая Кровь, в настоящий час входящие, будут предложены на этой тайной трапезе, невидимо переносимые множеством небесных воинств. Даруй нам неосужденно причаститься им, да просветится ими мысленное око наше, и мы станем сыновьями света и дня.

Затем наступает **торжественный момент перенесения святых Даров на престол**. Внешне этот Вход похож на Великий Вход за Литургией, но по существу и духовному значению он, конечно, совершенно иной. В полном Евхаристическом богослужении Великий Вход есть перенесение (приношение) еще не освященных Даров: Церковь приносит себя, свою жизнь, жизнь своих членов и все творение Божие в жертву Богу, включая эту жертву в единую и совершенную жертву Самого Христа. Вспоминая Христа, Церковь вспоминает всех тех, кого Он воспринял, для их искупления и спасения. *За Литургией Преждеосвященных Даров нет ни предложения, ни жертвы, ни Евхаристии, ни освящения, но нам открывается и становится явной тайна присутствия Самого Христа!*

Этот **«Великий Вход»** произошел от необходимости перенесения преждеосвященных Даров, которые раньше были не на престоле, а сохранялись в каком-нибудь особом месте, иногда даже не в храме. Перенесение это естественно требует большой торжественности, потому что в богослужении оно символически изображает явление Христа и завершение поста, молитвы и ожидания, приближение той помощи, утешения, радости, которых мы ждали.

Ныне силы небесные с нами невидимо служат, потому что вот входит Царь Славы. Вот Жертва Тайная, уже освященная, переносится. С верою и любовью приступим, чтобы быть участниками жизни вечной. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Святые Дары теперь перенесены на престол, а **мы, готовясь к Причащению, просим:**

— освяти души и тела всех нас освящением неотъемлемым: чтобы чистою совестью, непосрамленным лицом, просвещенным сердцем причастившись святых Даров и получивши от них жизнь, мы соединились бы с самим Христом Твоим., сказавшим: тот, кто ест плоть Мою и пьет кровь Мою, во Мне пребывает, и Я в нем... да будем мы Храмом Пресвятого и поклоняемого Твоего Духа, да будем мы избавлены всяких дьявольских козней... и получим обещанные нам блага со всеми святыми Твоими...

За этим следует **Молитва Господня, завершающая всегда наше приготовление к Причащению:** *произнося ее, молитву Самого Христа, мы тем самым принимаем дух Христов, как свой собственный, Его молитву к Отцу, как нашу, Его волю, Его желание, Его жизнь — как наши собственные.*

Начинается Причащение под пение причастного стиха: **«Вкусите и видите, яко благ Господь (как добр Господь)!»**

Богослужение заканчивается, и **священник возглашает: «с миром изыдем!»** (приглашает нас расходиться в мире). Последняя (**«заамвонная»**) молитва подводит итог значению этого богослужения, этого вечернего Причащения по отношению ко всему нашему постному подвигу.

Владыко Вседержителю, Который все творение создал премудро и несказанным Твоим промыслом и великой благостью ввел нас в эти пресвятые дни для очищения души и тела, для воздержания от страстей, в надежде воскресения; Ты, Который угоднику Твоему Моисею вручил скрижали, Богом написанные в течение сорока дней, — дай и нам, о Благой, подвизаться добрым подвигом, соблюсти пост в течение всего его времени, сохранить ненарушимую веру, сокрушить головы невидимых змей, явиться победителями греха и неосужденно достигнуть поклониться и святому Воскресению...

Теперь за стенами храма темно, и ночь, в которую нам предстоит выйти, в которой нам придется жить, бороться, терпеть, может еще быть долго. Но теперь ее озаряет свет, который мы видели. Царство, присутствие которого как будто ничего еще не выявило на этом свете, было дано нам «втайне»; мы знаем, что радость и мир Царства сопровождают нас, готовящихся продолжать «течение Поста».

В публикации использована фотография Литургии Преждеосвященных Даров в Троице-Стефано-Ульяновском монастыре, республика Коми. <http://picasaweb.google.com/vitalik525>

СВЯЩЕННИК БОРИС ТИМОФЕЕВ

РАДОСТЬ ПОСТА, ПОКАЯНИЯ И СЛЕЗ

В Великий Пост в Храме все переоблачают в черный цвет, даже люди стараются в эти дни подбирать одежду в темных тонах. Черный цвет, как известно, цвет скорби, который чаще всего употребляется во время траура по усопшим. Так кто же у нас православных христиан умер? Кого мы оплакиваем в скорбных песнопениях Великого Поста? Ответ легко найти в богослужебных текстах. Мы оплакиваем свою умерщвленную грехами и страстями душу. Плачу о своей душе как Марфа и Мария над Лазарем восклицает великий канон преп. Андрея Критского, объявляя скорбь. Этот скорбный плач об омертвелой душе чужд отчаяния и унылой хандры. Он полон смирения, сокрушения о грехах и решимости никогда, никогда не жить так плохо как раньше и надежды на воскресение. Но являемся ли мы деятельными участниками этого траура? Внешне да, на словах да, даже иногда называем себя великими грешниками.

Преподобный Амвросий Оптинский как-то говорил проходящим к нему людям: вот вы называете себя ничего не стоящими, грешниками, падшими, но это ведь все слова, — необходимо это увидеть и осознать. О себе преподобный Амвросий говорил, что я действительно вижу и осознаю себя таким. Ведь по мере приближения человека к Богу, по мере очищения его души, он начинает осознавать свою немощь, глубину своего падения, глубину своего повреждения, глубину греха, в котором он находится, а не высоту своего величия.

Иногда бывает так, что на исповеди приходится священникам слышать: ну, какие у меня грехи? Не знаю; нет у меня грехов. Братья и сестры, если у нас с вами такое состояние есть, — это свидетельствует о том, что мы теряем над собой контроль, не замечаем того, что в нас происходит, поэтому надо с большим вниманием к себе относиться, потому что жизнь христианина — это путь покаяния. Не путь торжества от славы в славу, когда человек получает одно, другое, совершенствуется, возносится. Я имею в виду то, как это мы себе представляем, потому что если действительно человек живет по-христиански, он неизбежно совершенствуется благодатью Божией, действительно восходит от славы в славу как святые.

Восхождение от славы в славу — это как раз и есть путь покаяния, путь исправления жизни. Что бы ни сделал человек в жизни своей, — пред лицом Божиим это ничто, хотя Господь ценит то, что мы делаем здесь на земле. Недаром Спаситель говорил своим ученикам: если вы все совершите в своей жизни, все сделаете, что

только можно, то говорите, что мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Поэтому у христианина не может быть перед Богом никаких заслуг. Он не может ничем прославляться, ничем кичиться, потому что он сделал то, что должен делать. Как апостол Павел говорит: если я этого не делаю, то горе мне, а если делаю, то какая мне за это благодарность? Потому что, как мне этого не делать? Я должен это делать. Даже не в силу своей обязанности, а в силу того, что по-другому невозможно.

Мы, люди, должны жить определенным образом по причине того, что в нас заложены определенные законы. Если мы их нарушаем, то мы себе вредим, а если поступаем в соответствии с этими законами, то ничего особенного не делаем. Никто же не гордится тем, что он кушает, моет, чистит зубы, следит за своим здоровьем. Это же не составляет предмет гордости. Никто же не говорит: знает, вот я три раза в день кушаю, представьте себе, — три раза в день! Чисти зубы утром и вечером, души принимаю: это вам не что-нибудь! А физкультура — ну, вообще! Никому же даже в голову не придет к этому так относиться.

Такое же должно быть отношение и к обязанности христианина, и к тем добрым делам, которые мы совершаем. В этом нет ничего особенного. В этом должна заключаться, братья и сестры, наша жизнь — наше покаяние (христианская жизнь — это и есть покаяние). Помогли ближнему, помогли с осознанием того, что мы люди падшие, с осознанием того, что наш ближний, он такой же как и мы и нуждается в помощи. И мы как братья и как сестры должны ему помочь в его беде, в его горе: дать хлеба, помолиться о нем, сказать ему доброе слово. В этом нет ничего особенного, это естественно и нормально, по-человечески просто.

А избегать грехов? Избегать, например, блуда, чревоугодия и других грехов, — в этом тоже ничего особенного нет. Это естественно для нас. Умеренность в пище — это тоже естественно. И так же все остальное: молиться — это естественно, так же как кушать, исповедоваться причащаться тоже, и все, что касается жизни духовной — это для нас естественно, так должно быть. Беда в том, что мы часто живем, на самом деле, противоестественно, не делая того, что надо бы нам делать для самих себя. В этом часто наша беда и заключается. Поэтому пост — это время покаяния, плача о своих грехах, о своей омертвелости.

Конечно, братья и сестры, христианский путь покаяния не привносит в жизнь человеческую безудержную скорбь и тугу сердечную. Наоборот:

приносит освобождение, приносит радость. Вы, наверное, слышали, в одном из духовных кантов есть такие слова: «радость поста, покаяния и слез». Действительно, пост, покаяние, плач о своей мертвенности духовной как раз и приносит радость: радость оживления, радость полноты, радость доброго отношения к своему ближнему, радость освобождения, в какой-то мере от эгоизма, гордыни. Ведь что портит нашу жизнь? Наши страсти: эгоизм, гордость. Грехи уродуют жизнь, а покаяние — преобразует, очищает, осветляет человека, делает его жизнь радостной, полной.

Христианство, братья и сестры, это религия покаяния, скорби о грехах своих, о падении своем, но это и религия радости, потому что через эту скорбь о грехах, через это покаяние человек приходит ко Христу, к Богу, открывает Ему дверь своей души, своего сердца, впускает Господа к себе. И с Господом приходит радость, с Ним приходит полнота. Святые, они ведь были счастливейшими людьми даже в самых тяжелых обстоятельствах жизни! И мы не видели такого счастья, такой радости, какую видели они, и неизвестно, увидим ли когда-нибудь.

Поэтому христианство — это, действительно, религия торжества, восхождения от силы в силу, восхождение покаянием, исправлением жизни своей. А восхождение от силы в силу — это приближение ко Христу. Нельзя забывать, что Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренные это кто? Это те, кто видит правильно свое состояние. Когда мы в молитве читаем о том: «я смиренный» — это что значит? Это значит: я падший, я низжайший, ничего не стоящий, погибающий, уязвленный человек обращаюсь к Животворящему Богу.

Когда мы говорим «смиренный», мы говорим не о добродетели, мы говорим о том, что мы действительно находимся в плачевном состоянии. Из этого плачевного состояния выводит нас Христос, и поэтому Православие — это и есть торжество, торжество восстания из этой ужасной тли страстей, которые истязают человека, мучают его, не только его, но и его близких. Победа над страстями — это действительно торжество и радость. И христианская жизнь, исходя из этого, действительно приобретает ту полноту, которой люди не церковные не знают и думают, что мы здесь бедные, несчастные, истязаем себя, всего себя лишаем, начинают нас жалеть. Это неправильно. Не мрачна жизнь христианина, но радостна, если он действительно идет путем покаяния, путем плача над своими грехами, страстями, над своей мертвенностью.

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ

ОТВЕЧАЕТ СВЯЩЕННИК ОЛЕГ МУМРИКОВ

Смотри, чтобы покаяние не пришло тебе на мысль уже тогда, когда только одному отчаянию будет время и место.

Преподобный Исидор Пелусиот

Что под собой подразумевает Таинство Соборования, когда оно было установлено и в чем его смысл?

Таинство Соборования или Елеосвящения установлено самим Спасителем, также как и все Таинства. Этим таинство и отличается просто от молитвенного чинопоследования. Это Таинство первыми стали совершать апостолы. Получив от Господа силу исцелять всякую немощь, они «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6;13). Особенно подробно об этом Таинстве рассказывает апостол Иаков в своем Послании: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви (священников), и пусть помазуются над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5;14-15).

Мы видим, что сама **молитва покаянного характера** установлена Спасителем: люди, над которыми совершалось таинство, обязательно молились. Вещество совершения таинства тоже установлено Христом. **Масло (елей)** с древних времен считается символом милости божией к человеку, здоровья, крепости физической, света, потому что им лечили, его же заливают в церковные лампы. Елей (отсюда и название таинства — Елеосвящение) символизирует духовное и физическое исцеление и просвещение человека.

Впоследствии оформляется определенное чинопоследование таинства, составляются специальные покаянные молитвы, которые читаются священником. По структуре соборование **похоже на Утреню**, которая служилась перед Божественной Литургией. В Соборовании есть и стихи аллилуйные, и тропари покаянного характера и пятидесятый псалом, и Евангелие, и стихиры,

то есть это фактически чинопоследование Утрени в соединении с самим Таинством. В чинопоследовании Соборования читается канон за болящего, который не относится к самому Таинству, но является очень важной ступенью, подводящей к нему. И действительно, древние требники нам говорят, что соборование болящих совершалось в храме накануне Литургии, а на следующий день люди причащались.

Во время Елеосвящения совершается **семикратное помазание приступающего к Таинству маслом** (елеем), при этом читаются отрывки из апостольских посланий, **семь отрывков**

из Евангелия, а также **семь молитв о даровании болящему исцеления**. Это таинство совершается собранием (собором), из семи священников, поэтому и называется Соборованием. Священники — это преемники апостолов по благодати. Семь священников участвуют в Таинстве в знак присутствия полноты Церкви, но при крайних обстоятельствах совершать Соборование может и один священник.

Апостольские послания читаются для того, чтобы направить человека в нужном духовном направлении, указывая на какие-то существенные моменты в его жизни. Из евангельских текстов читаются те места, где говорится о любви Бога к человеку, о тех требованиях, которые предъявляются к нам, если мы хотим быть исцеленными: прощать своих врагов, стремиться восполнить любовью то, что мы у них отняли. Например, **Евангельский рассказ о** богатом сборщике податей **Закхее**, который так хотел видеть Господа, что залез на дерево. Господь его благословляет и приходит к нему в дом. Великая радость от посещения его дома Господом, совершила нравственный переворот в душе Закхее. Сознывая, что совесть его нечиста, он дает во всеуслышание обещание: «Господи! половину имущества моего отдам я нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19;8). Этот и другой отрывки из Евангелия, не просто показывают нам милость Божию к человеку, но и говорят о том, что мы сами должны сделать, чтобы Таинство принесло свои плоды.

В соборовании прощаются грехи забытые, неосознанные, но надо понимать, что соборование действительно приносит плоды, если человек хочет изменить свою жизнь. То есть, если человек что-то вспомнил после Соборования, какие-то свои проступки перед Богом, перед людьми, он должен не просто это поисповедать, он должен с этим расстаться: если это страсть какая-то — начать ней бороться, если это было ущемление кого-то, обида — постараться

как-то компенсировать, воздать, может кому-то уже другому. Человек должен восстановиться с помощью Божией в этом Таинстве то, что было порушено.

Поэтому не случайно подготовительной ступенью к Таинству Соборования является **таинство Исповеди**, когда человек исповедует грехи осознанные, потом молится о прощении того, что забыто и не осознается, потом, уже очищенный и обновленный, приступает к Святой Чаше. **Отец Павел Флоренский** как-то справедливо заметил, что *любое таинство имеет ряд ступеней, которые к нему возводят*, поэтому сложно рассматривать одно Таинство само по себе. Мы его должны рассматривать в совокупности всех чинопоследований, совершающихся в Церкви, и во взаимосвязи с другими Таинствами. Елей мы освящаем, например, на любом праздничном всенощном бдении на литии, на каждом всенощном бдении и полиелейной службе мы помазываем людей маслом — это **помазывание** тоже подает исцеление, особенно если человек действительно с покаянием подходит. Это можно сказать, преддверие Таинства Соборования, не само Таинство, но ступенька к нему.

Елей мы используем и при Крещении человека. В соборовании вспоминается об этом: мы просим, чтобы Господь нас обновил так же, как и при Крещении. Если Таинство Покаяния мы называем вторым Крещением, то и Соборование имеет к этому некое отношение, в том смысле, что оно убеляет те «ризы белые», которые человек получает при Крещении. После Крещения часто, к сожалению, своими грехами человек эти ризы марает, а Соборование позволяет заживить раны, которые человек сам себе наносит.

Во время Соборования совершается семикратное помазывание елеем. Что именно помазывается и для чего?

Помазывается **чело** (лоб), **перси** (грудь), **руки с обеих сторон**, потому что в древности помазывали и ноги (число помазываний должно сохраняться семикратным), помазываются **ноздри, щеки, уста и уши**. Есть практика уши помазывать в седьмой раз. То есть освящаются основные жизненно важные части тела человека. Учитывая, что мы как православные христиане верим в воскресение человека в теле, поэтому любое Таинство, и Соборование

в том числе, имеет и духовную составляющую, и физическую. Поэтому мы совершаем и помазывание, и возлагаем Евангелие на голову, которое символизирует руку Самого Христа, и даем целовать крест. То есть все эти внешние действия освящают наше тело физически и заставляют человека просветиться духовно.

Как часто православному христианину надо прибегать к таинству соборования?

Таинство Соборования — это Таинство, в первую очередь, для болящих. В настоящее время здоровых людей практически нет, ввиду тяжелой физиче-

и важно исцеление духовное. Если мы физически исцелились, а духовно нет, то это все равно, что постирать рубашку, а рану, которая под ней скрывается, не залечить.

С какого возраста можно приступать к таинству соборования?

Формально, если дети начинают исповедоваться с семи лет, то логично и Соборование совершать тоже с семи лет, поскольку мы молимся все-таки о прощении грехов, но, с другой стороны, и ребенок грешить начинает не в день рождения, когда ему семь лет исполняется. Это процесс очень сложный, и даже у совсем маленького младенца могут быть

какие-то страсти: непослушание, гнев какой-то, поэтому в каком-то смысле можно соборовать ребенка и раньше. Тут все зависит от нашей веры, поскольку дается прощение грехов и исцеление по вере, поэтому все зависит от веры родителей.

Некоторые опытные духовники допускают соборование детей вместе с родителями, учитывая то обстоятельство, что дети могут болеть по грехам родителей. Покаянные молитвы рассчитаны на взрослых, они относятся к родителям, но об исцелении мы молимся всей семьей. В действительности есть разные практики: в некоторых храмах до

семи лет не соборуют, в некоторых соборуют. Вопрос о соборовании маленького ребенка лучше решать с духовником.

Если человек решил приступить к таинству соборования, что конкретно нужно ему сделать?

К Соборованию мы готовимся, конечно, в первую очередь, молитвенно. Это, безусловно, нужно. Неплохо было бы поисповедоваться перед Соборованием, то есть должно совершиться **Таинство Покаяния**. Но *допускается, в некоторых случаях, конечно, исповедь и после соборования, также как и некоторые люди и причащаются до Соборования, если у них так обстоятельства складываются*. А после мы уже молимся об исцелении, и оно, конечно, подается: Господь принимает и в таком виде нашу молитву. Поститься специально перед Соборованием не нужно. Можно собороваться и предварительно покусав. Особенно если человек больной, то для поддержания сил это ему просто необходимо. Соборование — Таинство длинное по чинопоследованию. Некоторым людям уместно и сидеть во время Соборования.

Очень важный момент подготовки: познакомится по возможности с самим

ской нагрузки, экологической обстановки, духовных каких-то последствий. И поэтому неплохо собороваться хотя бы раз в год. Обычно это бывает во время Великого или Рождественского постов.

Есть такое традиционное понимание, что во время болезни собороваться положено один раз, чтобы не проявлять маловерия. Один раз мы просим, а дальше полагаемся на волю Божию. Если человек болен, то мы совершаем Соборование, а дальше ждем, что Господь услышит нашу молитву. Если нам кажется, что Господь «не слышит», мы должны понимать, что Господь знает наши нужды, но эта болезнь нам нужна для чего-то. Поэтому может исцеления, конечно, и не быть, хотя отсутствие исцеления физического еще не означает отсутствие исцеления духовного, Духовное исцеление обязательно происходит. В первую очередь, на него и надо смотреть: есть оно или нет.

Есть простой, но очень яркий образ связи физического и духовного исцеления. **Человек поранился и у него кровь на одежде. Он может одежду постирать — все равно эта рана будет кровоточить, все равно это кровавое пятно будет выступать. Поэтому**

чином Соборования, обратить внимание на те молитвы, которые читаются во время Таинства в храме. Приступающему к Таинству желательно знать, какие тексты из Евангелия читаются, потому что в большом переполненном храме порой не все бывает слышно. Конечно, человек может стоять во время Соборования и молитву Иисусову читать, и повторять припев, который мы при помазывании поем: «Услыши ны, Владыко, услыши ны, Святый! Помилуй ны, Боже, помилуй ны, Владыко, помилуй ны, Святый! Исцели ны, Боже, исцели ны, Владыко, исцели ны, Святый!», но знание чинопоследования очень полезно для души самого человека, молящего об исцелении.

Я помню, совсем недавно был случай, соборовал одну семью дома, а до этого они соборовались в храмах, в предыдущие годы. И они сказали: «Какое же это красиво Таинство! Сколько всего мы услышали, увидели даже». Поэтому, если есть возможность открыть требник, обратиться к православному интернету, допустим, — посмотреть чинопоследование, это было бы очень хорошо.

В Соборованиях важно молиться не только за себя, но и за тех, кто рядом стоит. Соборование — это общая, соборная молитва. Если человек много чего в самом чинопоследовании и не понимает, но искренно принимает Таинство, Господь, конечно, все подает. Иногда, со временем, приходит даже разумение того, что читается.

После соборования, также как и после любого Таинства, следует находиться в благоговении. Можно посвятить время молитве, если отдыху, то отдыху с пользой: чтобы почитать что-то душеполезное, посетить кого-то, нуждающегося в помощи и поддержке. Не советуют сразу умываться, чтобы не смыть освященное масло, его просто растирают, чтобы оно впиталось, вошло в наш организм, стало его составной частью. С утра уже можно, конечно, умыться. Важно, чтобы люди, которые приступают к Соборованию, и физически тоже готовились: были чисты, опрятно одеты, чтобы у них был расстегнут воротничок, чтобы была возможность засучить рукава. Нужно стараться, чтобы слей не попал на одежду — из благоговения.

В те моменты Таинства, когда читаются Евангелие, соборующиеся стоят с зажженными свечами. **Свечи**, оставшиеся

после Соборования, можно поставить в храме о здравии себя и тех близких, кто рядом стоял, можно зажигать их дома.

Салфетки, которыми люди вытирались, сжигаются из чувства благоговения (оставляются в церкви), поэтому и нежелательно, чтобы масло растекалось по одежде: ее придется стирать, выливать воду в канализацию. Чтобы этого не было, лучше одежду соответствующую надевать.

В соборованиях также участвует **зерно**, как символ возрождения, воскресения, надежды. Во время совершения Таинства зернышки лежат на блюдечке, в них свечи поставлены, как напомина-

ние и на Православие. Наибольшего развития такое восприятие достигло, конечно, во время гонений. Человек не мог в храм прийти пособороваться, и единственное, что допускалось, в виде исключения, — это приход священника в дом в момент ухода человека в вечность. Поэтому у многих сложилось такое представление о Соборованиях как о предсмертном Таинстве. Мы в пастырской практике, когда человек находится на смертном одре, иногда предлагаем собороваться всей семье. Молитва крепче становится, сильнее. Все получают облегчение: не только тот, кто страдает, но и те, кто рядом молится. Так часто случалось.

Бывает, что в Таинстве Соборования человек впервые сталкивается со священником, с благодарью, и потом уже приходит в храм и на исповедь, и причащается, и начинает жить церковной жизнью.

Есть еще такой момент, связанный с историей миссионерства. Когда миссионер приходил куда-то, в какой-то дальний край, к зырянам или к эвенкам или к чукчам, то, в первую очередь, он ДЕЛАМИ проповедовал Христа: изучал язык этих людей, оказывал им медицинскую помощь, учил их готовить пищу, иногда да-

вал им письменность, ремесла, — вещи, напрямую совершенно не связанные с религией. То есть он лечил сначала их тело, помогал им. Прежде чем проповедовать Христа, мы должны человека утешить. И Сам Христос ведь многих людей сначала исцелял, а потом уже они шли за ним, то есть обращение происходило в момент исцеления человека, поэтому, конечно, мало кто, я думаю, из священников дерзнет отталкивать человека, который может быть никогда не ходил в храм, но изъявил желание пособороваться. Больше-то мы молимся о физическом исцелении. Часто человек именно по этому поводу нас зовет на дом, но молимся мы и о его душе, и вот через это он приходит к Богу, в Церковь.

ние о том, что мы должны возродиться духовно.

После совершения Таинства зерно и слей раздаются соборовавшимся. Зерно добавляют в пищу. По уставу положено использовать в Соборованиях пшеницу, но не у всех сейчас есть пшеница. Раньше, когда люди земледелием занимались, — это был самый обычный знак. Если в Таинстве используется пшеница, то потом ее можно даже прорастить, и выросший знак тоже употреблять в пищу.

Маслом, (елеем), которое дается после совершения Таинства, можно помазываться, можно в пищу употреблять или помазывать те места, которые недоступны для помазывания в храме.

Как можно объяснить тот факт, что уже довольно долгое время Таинство Соборования связывается со смертью человека? С какого времени распространилось такое воззрение и почему?

Такое воззрение пришло к нам с Запада. В католичестве таинство соборования рассматривается как напутственное таинство. По всей видимости, когда Западное влияние было сильно, то такой предрассудок частично оказал

ДАТЫ СОВЕРШЕНИЯ СОБОРОВАНИЯ В ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

12 марта, в четверг, в 19:00
19 марта, в четверг, в 19:00
26 марта, в четверг, в 19:00
4 апреля, в субботу, в 11:30
11 апреля, в субботу, в 11:30

ОТРЕЧЕНИЕ ГОСУДАРЯ И ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ «ДЕРЖАВНАЯ»

2 марта 1917 года (15 марта по новому стилю) в России произошли два события: отречение от престола последнего Российского Императора Николая II и явление в с. Коломенском иконы Божией Матери «Державная».

События эти не являются чисто историческими, они мистически связаны и символизируют судьбу России, а потому злободневны для нас и сейчас. Если мы не будем рассматривать эти события во взаимной связи, мы не поймем действительной значимости ни того, ни другого явления.

В настоящее время появились книги, в которых доказываются, что отречения как такового и не было. Верно это? Верно. Но... Конечно, юридически правильно написанного и оформленного документа, который бы отвечал свободной воле Императора Николая II, в природе не существовало. Но «де факто» вынужденное согласие Государя со своим насильственным низвержением с Престола — налицо. Более того, он активно принимал участие в передаче власти Временному правительству. Иначе, как мы объясним факт передачи власти, помимо наследника,

брату Михаилу? Как объясним факт Его прощания с генералами Ставки 7 марта 1917 г., как объясним Его прощальный приказ по армии от 8 марта 1917 г., который ген. Алексеев так и не отправил в армию? Начался этот приказ словами: «В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые Мною войска. После отречения Моего за Себя и за Сына Моего от Престола Российского, власть пре-

дана Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему»... Если бы согласия Государя с его низвержением с Престола не было, его бы просто убили. Иные, не в меру ревностные православные говорят: и пусть убили бы, тогда Он воистину был бы мучеником.

Перед *предельно земными*, да еще враждебно настроенными людьми, «не решившийся» на уничтожение

заговора, «отрекшийся от Престола» Император действительно представлял как «слабый», «нерешительный». Такая реакция Императора удивляла даже революционеров. Не зря же в ход была пущена фальшивка о том, что Государыня поила Государя снадобьем для ослабления Его воли...

Если в этой ситуации мы не поднимаемся над земными соображениями, мы не разгадаем парадокса поразившей Государя «слабости». Начинать искать надо в первой строчке Акафиста Царю-Мученику: «Радуйся, Христу уподобление!».

Действительно, разве взятие Христа в Гефсиманском саду вплоть до Его Распятия не представляет нам Его «слабым»? Для нерелигиозных людей — это однозначно. А для христиан Тайна Христова Распятия — само существование их веры.

Вполне логично допустить, что к моменту принятия последних решений Государь уже знал, или чувствовал, что «на этот час Он и послан в мир». А потому на предложения «арестовать заговорщиков, обратиться к народу с Манифестом...» Он мог бы ответить словами Христа апостолу Петру: «Отыди от Меня, сатана! Ты мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16,23). «Или Мне не пить Чаши?»

Существо события 2 марта 1917 г. состоит не в том, что Государь отрекся от Престола вверенного ему Богом в таинстве миропомазания, а в том, что Бог забрал Царя у народа, который при своем вероотступничестве оказался недостоин Царя.

Нельзя не заметить промыслительность именно таким образом произошедшего «отречения». «Неправильность» оформления отречения, подпись карандашом и другое свидетельствовали, кричали, что над Царем вершится насилие. Но вспомнили «народ-богоносец» о своей клятве на верность роду Романовых? Встал ли на защиту плененного Государя? Русский народ испытывался Богом еще 17 месяцев, вплоть до гибели Царской Семьи в Ипатьевском доме 17 июля 1918 г. Даже большевики, решившиеся на это страшное злодеяние, опасались народного бунта. Несколько раз в печати появлялись «пробные» сообщения, что Царь расстрелян. Но народ молчал, и «Русь спасти Его не встала».

Так что не в одночасье мы потеряли Православное Царство. Повторюсь, не Царь отрекся, но мы его потеряли. В эти дни в своем дневнике он написал: «Кругом измена, трусость и обман!»

Но — милостив Бог! — видя богоотступничество народа и восхищая у него Царя, Бог не до конца прогневался: дал своему народу надежду в виде явления иконы Божией Матери «Державная».

Жительнице слободы Перерва крестьянке Евдокии Адриановой были два сновидения о том, что-де в селе Коломенском есть большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и молиться ей.. Затем она увидела во сне белую церковь, и восседающую в ней величественно

Женщину, в Которой сердцем признала и почувствовала Царицу Небесную. Евдокия отправилась в Коломенское и сразу узнала виденную во сне Вознесенскую церковь.

Вместе с настоятелем церкви Вознесения о. Николаем Лихачевым после длительных поисков в церковном подвале среди старых досок и разной рухляди, в пыли, они нашли большую черную икону. Когда ее промыли, открылось изображение Богородицы, восседающей на троне с Богомладенцем. Царица Небесная была написана со знаками царской власти: в красной порфире, с короной на голове и скипетром и державой в руках — откуда и произошло название «Державная». (По записям в своих книгах Вознесенский женский монастырь в Москве установил, что икона прежде принадлежала ему и в 1812 году перед нашествием Наполеона в числе других была передана на хранение в Вознесенскую церковь села Коломенского.)

Всю Россию облетело известие о том, что под Москвой произошло чудесное явление новой иконы. Скоро почти в каждом храме появился список с «Державной»; были подготовлены служба и акафист, в составлении которых принимал участие святой Тихон.

Через несколько лет жесточайшие гонения обрушились на головы почитателей этой иконы, молившихся перед ее копиями по всей России. Были арестованы тысячи верующих, расстреляны составители службы и канона, а сами иконы изъяты из всех церквей.

Долгое время было неизвестно, где хранится подлинник «Державной». Второе обретение чудотворной иконы произошло в день убиения Царской Семьи. 17 июля 1990 г. В этот день Государь был впервые помянут за Литургией. Именно в этот день «Державная» «нашлась» в Государственном историческом музее. Сейчас эта икона является главной святыней Казанского храма в Коломенском.

Духовный смысл явления иконы «Державная» в день отречения Императора Николая II, — пишет прот. Александр Шаргунов, — ясен: через неисчислимые страдания, кровь и слезы, после покаяния русский народ будет прощен.

Светлана Колосовская

С. Бехтеев

Пошли мне, Господи, терпенье
В годину бурных мрачных дней
Сносить народные гоненья
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о, Боже правый,
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленье,
Христос Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый смертный час.

И у предверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.

ПОД ПОКРОВОВОМ КНЯЗЯ ДАНИИЛА

Воинский храм святого благоверного князя Даниила Московского в Арсаках

Рассказывает священник Олег Мумриков, в 1998-1999 годах проходивший военную службу в воинской части 42752 п. Арсаки Владимирской области.

Есть во Владимирской области монастырь — Свято-Смоленская Зосимова пустынь, основанная в семнадцатом веке преподобным Зосимой — насельником Троице-Сергиева монастыря, искавшим уединение в лесах и болотах. Отсутствие человеческого жилья в этих местах способствовало и тому, что уже в трагическом XX веке на территории обители была расположена крупная военная часть — арсенал инженерных боеприпасов. В советское время немало монастырей закрывалось и становилось стратегическими секретными объектами: так было с Черниговским скитом Троице-Сергиевой лавры, с Саровским монастырем. Зосимова пустынь здесь не исключение.

В 90-е годы обитель была вновь передана Церкви, а военная часть осталась вблизи монастыря. Так возник своеобразный «симбиоз» монашествующих и военных. Набирать стали на службу ребят преимущественно православных. Это была инициатива отца Варнавы, насельника монастыря, с самого начала участвовавшего в восстановлении обители. Уже долгие годы одним из его послушаний является духовное окормление воинов. Желая служить в Арсаках приезжают к отцу Варнаве, батюшка, побеседовав с призывником и ознакомившись с рекомендацией приходского священника, посредством директивы Генерального штаба, оформляет его в православную часть.

Часть небольшая, около ста с лишним человек. Служба очень ответственная. Заключается она в охране боеприпасов: круглосуточные караулы с боевым оружием; погрузка и разгрузка в эшелонах мин и снарядов. Военное начальство было заинтересовано в том, чтобы контингент был надежный, так как в конце 80-х годов ситуация с призывниками была очень тяжелая, попадались неадекватные люди. Первые призывы были «семинарские». В начале 90-х семинаристам еще не давали отсрочку от армии и, по наступлении призывного возраста, студентам приходилось отправляться в казармы. Постепенно количество православных среди призывников стало больше, и ситуация нормализовалась.

В конце 90-х годов стал вопрос о том, что в казарме должен быть свой

воинский храм. Выделили помещение на третьем этаже, в расположении технического взвода. Вначале это была просто молельная комната. В десять часов вечера, после отбоя, желающие приходили сюда для совершения вместе с отцом Варнавой вечерней молитвы. Причем надо учитывать, что эти ребята не просто приходили добровольно, но жертвовали временем сна, которое для солдат так дорого. Вскоре речь зашла о необходимости проведения богослужений.

Были сомнения, уместно ли делать храм в казармах, где вокруг, что грех таить, встречается порой жестокость и сквернословие. Но отец Варнава считал, что храм как раз и будет служить духовному преображению солдат. Было предложено освятить храм в честь святого благоверного князя Даниила Московского — воина, строителя и покровителя Москвы. Первая служба состоялась в 1999 году в день памяти святого князя Даниила. Часть ребят исповедовалась и причастилась. При этом, некоторые, желавшие причаститься, конечно, в этот день были в наряде. И тут нашлось решение: престольный праздник отмечали два дня подряд, так что все, кто хотел, смогли приступить к Святой Чаше: и заступающие на боевое дежурство, и вернувшиеся из суточных нарядов.

Создавался храм силами самих ребят: кто-то плотничал, кто-то шпаклевал полы, кто-то красил, кто-то привозил иконы, коврики. Помогло и руководство Московской Духовной Академии.

Постепенно при военной части был организован хор инженерных войск. В его репертуаре и светские, и духовные произведения. Участники хора много ездят: выступают на различных праздниках и конкурсах, связанных с военной песней. По возвращении же снова берут автоматы и идут в наряд. В воскресные дни начальство отпускает некоторых ребят петь в монастыре на Литургии.

Постепенно храмовое помещение расширялось: для богослужений отдали еще в «взлетку» — часть казармы, предназначенную для построений.

С солдатами отец Варнава работает в свое личное время, продолжая нести другие нелегкие монастырские послушания. Никогда не жалеет он времени и сил, зная, что они служат во спасение душ молодых ребят. На вечерней молитве батюшка поминает всех воинов, а особенно болящих и тех, у кого непростая

ситуация в семьях. После открытия храма стали регулярно служить водосвятные молебны с окроплением всех присутствующих и помещений святой водой.

Как-то вечером на Пасху отец Варнава неожиданно предложил пройти с крестным ходом по нижним этажам казармы. Поскольку на службу ходит процентов двадцать солдат, решили «воскресить мертвых»: тех, кто лег спать и забыл о великом Празднике. Пошли по казарме с пением тропарей. Один из солдат, подумав, что уже подъем, вскочил и начал быстро одеваться. Так «воскрешенные» присоединились к общей радости и молитве. На Крещение отец Варнава садится с одним из офицеров в военную машину и объезжает все посты, делая остановки и окропляя вышки святой водой. А летом все восемь километров охранного периметра обходят с крестным ходом.

Интересно, что устав караульной службы предписывает солдату ничего не пропускать, кроме того, кто его поставил, без санкции начальника караула. Даже командир части не может пройти без специального оповещения. Продвигаться могут только те, о ком предупрежден караул. Так вот, относительно отца Варнавы всегда отдавалось распоряжение: такую-то машину с батюшкой пропускать не останавливая. При том, что даже высокое начальство из Москвы, несмотря на большие звезды на погонах, всегда останавливают и проверяют на постах.

Поначалу некоторые скептически относились к деятельности отца Варнавы, но постепенно отношение менялось. Кто-то из офицеров даже стал слушателем Свято-Тихоновского Богословского института. Немало ребят, возмужавших под покровом святого благоверного князя Даниила Московского, стали священниками. За 16 лет было рукоположено в священник сан около 70 человек. Некоторые, отслужив, остались в братии монастыря, приняв монашеский постриг.

Особо хочется отметить, что в воинский храм святого Даниила Московского два раза приезжал священник Анатолий Проскурня (+ 2004) — первый настоятель Донского храма в Перловке. Впервые он приехал на Литургию по приглашению отца Варнавы и по благословению игумена Александра (Агрикова), бывшего в те годы Мытищинским благочинным (ныне — епископ Дмитровский, викарий Московской епархии). Второй раз **отец Анатолий** приезжал по доброй памяти, в престольный праздник. В тот день он не только служил литургию, но и произнес замечательную про-

поведь. **Он сравнил жизнь человека с полетом военного самолета. Когда самолет терпит крушение, от него всегда остается черный ящик — та правда, которой руководствовался экипаж. Исходя из содержания черного ящика, экипаж уйдет либо осужденным, либо представленным к награде. Отец Анатолий назвал нашу душу таким черным ящиком. То, что у человека в душе, — сохраняется в вечности — для нелицеприятного суда Божьего.**

Знаменательно, что Господь своим Промыслом любое зло превращает в доб-

ро: вот и военный объект рядом с обителью находится под покровительством святых. Преподобного Зосиму и святого Даниила Московского особо чтят как покровителей военного арсенала в в/ч 42754. Также в монастыре почивают мощи иеросхимонаха Алексия (Соловьева), вытянувшего жребий за патриарха Тихона на Поместном соборе 18 ноября 1917 года. Именно старец Алексий в храме Христа Спасителя после усердной молитвы достал жребий, на котором было написано: «Тихон, митрополит Московский». В обители почивают мощи и схиигумена Германа, первого строителя-восстанови-

теля Зосимовой пустыни (XIX век), а также мощи самого преподобного Зосимы Александровского чудотворца.

На черном бархате ночного неба, распростертого над вышками, тысячи и тысячи ярких, как алмазы, звезд. Наверное, столько же ангелов предстоит Престолу Небесного Царя. Неразрывно сплетаются пути воинства небесного и воинства земного в служении Богу и Отечеству под кровом и молитвенным предстательством святого князя — инока Даниила.

СТРАНИЦЫ ПРАВОСЛАВНОГО КАЛЕНДАРЯ

4/17 марта

ПАМЯТЬ СЯГОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО

Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он **был четвертым сыном святого Александра Невского** и праведной Вассы. Двух лет от роду он лишился отца.

В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями и построил на берегу Москвы-реки храм, а при нем монастырь, в честь своего тезоименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника. Московское княжество в те времена было маленьким и незавидным. Возмужавший благоверный князь Даниил укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием.

Никогда не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие земли, но при необходимости доблестно защищал свое княжество. За это Господь расширил границы его владений. В 1302 году Переяславский князь Иоанн, племянник Даниила,

«кроткий, благочестивый и благотворитель нищих», умирая бездетным, передал свои владения именно ему — князю Московскому. Святой князь остался верен Москве и не стал переносить столицу княжества в более сильный и значительный по тому времени Переяславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных и положило начало объединению Русской земли в единую мощную державу.

В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя **в Даниловом монастыре**.

По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 (17) марта.

В 1652 году благоверный князь Даниил был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были перенесены **в церковь в честь Святых Отец Семи Вселенских Соборов.**

ТРОПАРЬ СЯГОМУ БЛАГОВЕРНОМУ КНЯЗЮ ДАНИИЛУ МОСКОВСКОМУ, ГЛАС 3-й

Явился еси в стране нашей, яко звезда пресветлая, благоверный княже Даниле, лучами света твоего озаряя град твой и обитель твою людем православным поборник еси, пленным свободитель и нищим защититель, моли Христа Бога державе Российской даровати мир и спасти души наша.

СЕМИНАРСКИЙ ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ

Приезжая в Троице-Сергиеву лавру, паломники спешат поклониться мощам преп. Сергия Радонежского в Троицком храме, посетить Успенский собор с его старинными иконами и фресками, набрать воды из чудотворного источника. Те, кто располагает временем, могут ознакомиться с экспозицией музея «Ризница», где хранится множество иконописных памятников древнерусского искусства, вышитых икон, изделий из слоновой кости, использовавшихся при богослужении.

Но не все сокровища Лавры открыты взору обычных посетителей. Одним из таких сокровищ является семинарский храм, освященный в честь преп. Иоанна Лествичника. Храм этот хорошо знаком тем, кому довелось получить свои знания в стенах Троице-Сергиевой лавры. Об истории этого храма, его прошлом и настоящем, рассказывают выпускник семинарии Георгий Рошин и выпускница регентской школы при МДА, преподаватель церковного пения в воскресной школе нашего храма, Татьяна Распятина.

Храм преподобного Иоанна Лествичника, именуемый ныне Семинарским, был построен в 1896 году. 12 лет назад отметил он свой столетний юбилей. В стране с тысячелетней историей христианства это не большой возраст для храма, но за век своего существования ему довелось пережить не только радостные дни ежедневных богослужений, но и претерпеть настоящие мучения в период воинствующего безбожия. Нет ничего страшнее для церкви, как лишиться молитвы и богослужения.

Храм является домовым и задумывался как церковь, в которой могли бы возносить свои молитвы немощные старцы-монахи из братии Троице-Сергиевой Лавры, которые жили на территории монастыря и, порой, не могли присутствовать из-за болезней на богослужении. Поэтому о постройке просторного здания, в котором могли бы разместиться больница, богадельня, а также храм, начал помышлять еще в середине XIX века наместник Лавры архимандрит Леонид (Кавелин), питомец знаменитой Оптиной пустыни. Однако ему не удалось воплотить этот замысел. Осуществить его смог только следующий наместник архимандрит Павел (Глебов). Строение по тем временам задумывалось громадным. Южную часть планировалось оборудовать под

больницу на 50 коек, северную — под богадельню, также на 50 иноков, а в центральной части разместить на 2 и 3 этажах храм во имя преподобного Иоанна Лествичника. Под храмом предполагалось оборудовать аптеку, а под аптекой устроить еще один храм в честь святых великомучениц Варвары, Анастасии и Акилины, где можно было бы читать над усопшими Евангелие и Псалтирь, а также совершать отпевание.

К концу 1896 года строительство было закончено, и 10 ноября (ст.ст.) того же года, в воскресенье, наместником Лавры архимандритом Павлом торжественно было совершено освящение храма. С этого времени началась его благодатная жизнь. Внутренне убранство храма было весьма великолепно. Церковь была благообразно украшена. Был воздвигнут одноярусный иконостас, повешено чудное паникадило в виде креста из виноградных лоз с 33 лампадами по числу лет земной жизни Спасителя. Стены были расписаны палехским иконописцем Сафоновым. Пол был мозаичный с цветными узорчатыми украшениями. Он достаточно хорошо сохранился и до наших дней. Были в храме и чудотворные святыни. За правым клиросом в богатом киоте находилась больших размеров Владимирская икона Божией Матери, по обеим сторонам которой находились изображения святых, прославившихся в пределах Влади-

мирской епархии. Икона, украшенная серебряной вызолоченной ризой с камнями, была прислана в дар Троице-Сергиевой Лавре Высокопреосвященным Феоностом, архиепископом Новгородским. За левым клиросом в серебрянном позлащенном складнековчеге помещалась довольно большая часть святых мощей великомученика Пантелеймона и его икона, присланная со святой Афонской горы. В икону свя-

тителя Феодосия Черниговского, висевшую за правым клиросом, была врезана часть одежды, лежавшей на его святых мощах. Для храма также были написаны две большие иконы преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. В таком виде храм просуществовал до 1923 года, его любили и монахи, и прихожане. Сам наместник нередко совершал там богослужения и навещал недужную братию.

Но настали тяжелые годы гонений. Власти начали закрывать и разрушать православные монастыри и храмы, не минула чаша испытаний и Троице-Сергиеву Лавру, а вместе с ней и больничный храм. Первоначально в 1919 году в силу специфики здания в нем был устроен сыпнотифозный госпиталь на 250 коек, в 1921 году переоборудованный уже под районную лечебницу. Но в это время храм еще действовал. Окончательное закрытие его произошло в 1923 году, когда при больнице было организовано хирургическое отделение. Тогда же алтарь храма был переоборудован под абортарий, о чем сейчас напоминает десница Божия над входом, держащая души спеленатых младенцев. Долгих 68 лет храм безмолвствовал.

Лишь в 1986 году было принято решение о его возвращении Московской Патриархии. До 1991 года здесь проводились ремонтно-реставрационные

работы, во время которых рабочие обнаружили две большие иконы (преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского), принадлежавшие старому храму. Они явились той благодатной нитью, которая соединила дореволюционную и нынешнюю историю храма. И верится, что не без предстательства именно этих двух великих святых храм вновь обрел жизнь. После же окончания работ 5 декабря 1991 года ректором МДА архиепископом Александром (Тимофеевым) было совершено малое освящение храма. С этого момента здесь возродилась литургическая жизнь. Вновь начала возноситься ко Престолу Божию молитва и приноситься бескровная Жертва. Днем же окончательного возрождения храма можно считать 18 февраля 1994 года, когда освящение по полному чину совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в сослужении ректора МДАиС епископа Филарета (Карагодина) и многочисленного духовенства.

Сегодня семинарский храм является духовным средоточием певческой жизни Регентской школы. В числе богослужебных традиций семинарского храма: хоровое исполнение тропарей на часах перед праздничной Литургией; ночная служба в день памяти преподобного Иоанна Лествичника, общая исповедь всех учащихся на первой и Страстной седмицах Великого поста и

перед праздником Рождества Христова. На Страстной седмице Великого поста совершается соборование для всех учащихся. По средам совершаются акафисты — Богоматери, Спасителю или святителю Николаю, а в Великий Пост — Страстям Христовым. Ежегодно на Престольный праздник в Четвертую неделю поста ночью совершается уставное Всенощное бдение и литургия, без сокращений, по Типикону.

«Аудитория номер один», — такое другое название получил семинарский

храм. Именно здесь поют на будничных богослужениях в «десятках» все учащиеся Регентской школы, здесь уже со второго курса начинают они управлять певческими группами, а на праздничных богослужениях поют в смешанных хорах, которыми управляют учащиеся третьего курса. Голоса будущих регентов слышны также на молебнах и панихидах, совершаемых по пятницам. Во время богослужений в этом храме учащиеся овладевают навыками пения и управления церковным хором. В конце учебного года в храме проходит экзаменационное богослужение и весенний концерт-экзамен.

Божьим Промыслом и человеческими усилиями стоит ныне и красуется Семинарский храм во имя преподобного Иоанна Лествичника. Тысячи студентов Московской духовной Академии, семинарии, Иконописной и Регентской школ проходят здесь свое духовное становление и обучение. Храм снова живет своей уникальной, неповторимой жизнью. Снова вот уже пятнадцать лет освящается он принесением «о всех и за вся» Бескровной Жертвы Христовой. Хочется надеяться, что не коснется впредь стен святого храма рука нечестивого осквернителя и не перестанет совершаться на этом благодатном месте Божественная Евхаристия.

При подготовке публикации использованы материалы студенческого журнала МДА «Встреча» №3 (3), 1996.

СТРАНИЦЫ ПРАВОСЛАВНОГО КАЛЕНДАРЯ

16/29 марта
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА
ЛЕСТВИЧНИКА

Преподобный Иоанн Лествичник (род ок. 570 г.) почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого «Лествица» и представляющего собой **аскетическое руководство по борьбе со страстями и стяжанию добродетелей**. Преподобный Иоанн показывает путь духовного совершенствования в виде лестницы из 30 ступеней.

Преподобный Иоанн Лествичник **подвизался на горе Синае**, месте пустынном и уединенном, где редко можно было встретить даже дикого зверя. Святой Иоанн пришел в эти места **в возрасте 16-ти лет**, привлеченный славой иноческого жития Синайских пустынников.

Отрешившись от мирского жития, Иоанн, при обширной своей учености, **стал вести себя между иноками, как малолетний**, не умеющий говорить отрок, как будто душа его не имела ни своего разума, ни своей воли, но совершенно лишена была естественных ей свойств, тем самым смиряя себя для Бога.

На 20-м году жизни, наставник преподобного Иоанна, авва Мартирий, постриг его в иноческий образ. В продолжение 19-ти лет инок Иоанн совершал

подвиг своего спасения **в послушании своему духовному отцу**. По смерти аввы, святой Иоанн уединился в пустынном месте под названием Фола и подвизался в безмолвии 40 лет. Только по праздникам оставлял святой Иоанн свое уединение, отправляясь в храм на богослужение.

Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда уединялся в пещере, но слава о его святости распространилась далеко за пределы места подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. **В возрасте 75-ти лет** преподобный **был избран игуменом Синайской обители**. Около четырех лет управлял преподобный Иоанн Лествичник святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни **благодатными дарами прозорливости и чудотворений**.

Во время управления монастырем, по просьбе святого Иоанна, игумена Раифского монастыря, и была написана преподобным знаменитая «Лествица» — руководство для восхождения к духовному совершенству. «Лествица» предполагает, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке и восстановление в нем образа Божия.

Степени «Лествицы» — это прехожжение из силы в силу на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только постепенно может быть достигнуто, ибо, по слову Спасителя, **«Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его»** (Мф: 11, 12).

ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ

ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО

5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА

27 МАРТА 1977 г.

В ряду торжествующих, полных надежды седмиц Великого Поста мы сегодня вспоминаем святую Марию Египетскую. Почему Церковь включила ее образ в эти недели? Не потому ли, что в ней мы видим торжество Божией силы и торжество воистину ответной человеческой любви? Или, может быть, мы видим торжество человеческого отчаянного зова о помощи и победу, которая дается Богом, Его любовью, Его силой и крепостью.

О святой Марии Египетской можно сказать кратко: она была жительница Александрии, женщина дурной жизни, позор своих сограждан, соблазн, погибель. В какой-то день ей захотелось поклониться Живоносному Кресту Господню, частица которого находилась в одном из храмов. И не думая о своей греховности, не думая о том, что по ее жизни у нее ничего общего нет с тем Богом чистоты и любви, Которому она хотела поклониться, она дерзновенно захотела войти в храм. Но какая-то сила ее остановила; каждый раз, как она приближалась к воротам, она была отброшена. И она пришла в ужас, и она обратилась к Матери Божией за помощью и за милосердием — и была допущена в храм. Но из храма она не вернулась к прежней позорной жизни; она ушла в пустыню и там провела, в неописуемом подвиге, в совершенном одиночестве, всю свою остальную жизнь до смерти; жизнь, которая не была жизнью бесплотного существа, но была поистине жизнью воплощенного духа, ожившего покаянием и благодатью.

Чему мы можем научиться от этой жизни? Мария Египетская была блудница; но блуд не заключается только в телесном грехе, в презрении своей телесности и личности другого человека. Блуд заключается в том, что человек заблуждается; он заключается в том, что цельность человеческой любви раздробляется, мельчает и человек уже не способен всей душой, всем сердцем, всей мыслью, всем телом, всем существом своим любить одного человека и единого Бога... Блуд, в широком смысле, который ему придает Священное Писание, это идолопоклонническая привязанность к видимому миру. Мы ослеплены тем, что видим, мы не видим невидимого, потому что наше внимание, наш взор

приложен только к тому, что видимо и осязаемо. Блуд заключается в том, чтобы отдать свое сердце не тому, что достойно любви; блуд заключается в том, что свою волю, вместо того, чтобы ее направить к единому на потребу, к чистой, святой любви к человеку, к людям, к Богу, мы распляем так, что она направлена анархично, во все стороны, так, что она служит всем идолам, всем желаниям, всем порывам. Разве не все мы заражены этой болезнью блуда? Разве мы цельны сердцем, не разделены умом? Разве воля наша не колеблется?..

И вот мы можем себе представить себя самих в образе этой женщины. Вся жизнь наша подобна ее жизни; и, как она, мы порой хотим поклониться Живому Богу, хотим пробиться до Его животворного присутствия — и как часто мы этого не можем сделать! Как часто мы хотели бы молиться — но молитвы нет; мы хотели бы любить — но сердце каменно; хотели бы собрать наши мысли — а мысли разбегаются, расплываются; хотели бы всей волей своей начать новую жизнь,

но нет этой воли — она разложилась на какие-то составные части, желания, мечты, тоску — а крепости в ней нет... Как часто мы подобны морским волнам, которые ударяются об утесы, взлетают и опадают вновь в лоно морское, ничего не достигнув. Редко, редко мы останавливаемся, однако, вниманием на этом. Мгновениями мы тоскуем, мгновениями болит у нас сердце, мгновениями мы думаем: Неужели мне закрыт путь к Богу?.. Но потом мы успокаиваемся, забываем, нас засасывает болото... Не так случилось с Марией Египетской: ее охватил ужас, и она бросилась за помощью, за милостью, за спасением...

Нам тоже надо научиться этому: никогда не утешаться тем, что не пробиться нам к Богу, не подойти к Нему. Нам надо научиться такой тоской о Нем тосковать, так к Нему пробиваться, чтобы, наконец, сила Божия и милость Божия ответили на наш зов и на наше отчаяние, полное неспостижимой надежды... Но когда с нами это случается, мы только радуемся, мы уходим утешенные, мы не думаем, что нам дано было то, чего никакими силами мы не можем добиться сами. Мария Египетская это поняла, Мария Египетская всю жизнь превратила в благодарение Богу. Она поняла, что, получив то, что ей было дано, уже нельзя жить, как она жила, можно жить только ликующей и скорбной благодарностью. От всего она ушла, что было ей соблазном, что держало ее в плену, и прожила какую дивную жизнь...

Нам не под силу поднять такой подвиг, но каждый из нас может сделать то, что ему под силу. И мы должны помнить, как Апостол Павел говорит, что все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе, что сила Божия в немощи совершается. Но не той ленивой, бесплодной немощи, которой мы страдаем, которая нас замучивает и губит, а в другой немощи — богоприимной, в той гибкости и слабости, которая рождается в человеке от сознания, что ему не достичь того, о чем он мечтает, единственного, к чему он стремится, своими силами, но что силой Божией он этого может достичь. И тогда Господня сила нашу немощь наполняет, как ветер наполняет хрупкий, слабый парус, который, однако, может привести к пристани корабль... Это — богоприимная немощь, которая заключается в том, чтобы уже на себя не надеяться и отдать себя послушливо, кротко, в руку Божию, исполняя Его волю только Его силой, и тогда все делается возможным: сила Божия в немощи совершается...

В этом ряду евангельских чтений, победоносных недель надежды, которые нас влекут сейчас к страстным дням, когда уже будет время не веры, не надежды, но время зрения Божественной любви, — как должна нас укреплять святая Мария своим образом, своим примером! Аминь.

Пятая неделя Великого поста посвящена памяти преподобной Марии Египетской, жившей в V-VI вв. Обычно в среду за вечерним богослужением читается вместе с Великим покаянным каноном св. Андрея Критского ее дивное и трогательное житие. Во время паломнической поездки по Святой Земле нам довелось побывать в местах, где, ища покаяния, подвизалась отшельница.

Из Иерусалима в Назарет путь паломников продолжается на юг, через суровую каменистую Иудейскую пустыню к монастырю преподобного Герасима

ПО МЕСТАМ ПОДВИГОВ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

ВСПОМИНАЕТ СЯЩЕННИК ОЛЕГ МУМРИКОВ, В НОЯБРЕ 2008 ГОДА
ПОСЕТИВШИЙ С ГРУППОЙ ПАЛОМНИКОВ СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Иорданского. Многим известен этот святой из иконографии, так как обычно рядом с ним изображается служивший старцу лев. Преподобный Герасим соединил отшельничество с общинным монашеством: в середине V века им был основан монастырь в южной части негостеприимной Иорданской долины, в нескольких километрах от реки Иордан и древнейшего в мире города — Иерихона. По преданию на этом месте, в одной из пещер останавливалось Святое семейство: Иосиф, Богоматерь и Младенец-Христос во время возвращения из Египта, где они спасались от преследований жестокого царя Ирода, истребившего всех Вифлеемских младенцев.

Спустя века именно здесь подвизался преподобный Зосима, сподобившийся встретить бывшую грешницу Марию из Александрии Египетской и увидеть дивные плоды ее слезного покаяния, смирения, твердости в вере и многолетних подвигов. Современный монастырь, восстановленный Иерусалимской патриархией в XIX веке, построен немного севернее от места руин древнего монастыря св. Герасима, на развалинах другого важного духовного центра — Лавры Каламон. Эта лавра была основана в IV веке, для того, чтобы дать пристанище всем отшельникам пустынной долины реки

Иордан. В V, а особенно в VI веках, границы Лавры расширились, и число ее монахов достигло многих десятков. В центре Лавры был построен киновион (общежитие), которым пользовались все отшельники. Для обеспечения безопасности здание общежития было выстроено в форме крепости. Оно было настолько прочным, что персы не смогли его ни захватить, ни уничтожить, так что на протяжении всего персидского периода оно служило убежищем не только для окрестных монахов, но и для всех отшельников пустыни. Сам монастырь св. Герасима был разрушен персами и больше никогда не восстанавливался. Лавра Каламон продолжила своё существование до XII века. С мамелюкским нашествием и ухудшением условий жизни в пустыне она опустела и была практически забыта. В XIX веке Патриархия восстановила лишь малую часть этого общежительного монастыря, известного теперь как монастырь св. Герасима Иорданского.

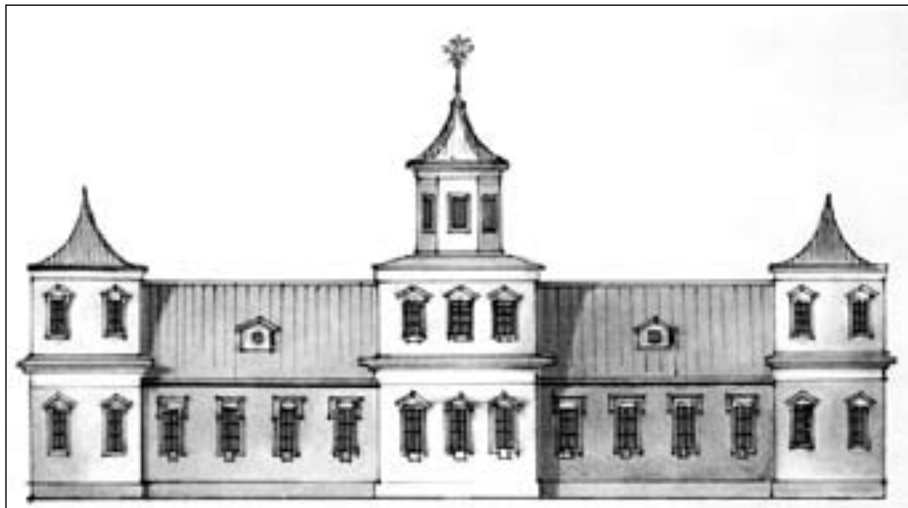
Обитель знаменита своей иконой Богоматери, кормящей Младенца — чудотворным образом «Млекопитательница». Вокруг иконы размещены многочисленные фотографии и дары, присланные людьми: кто-то вымолил долгожданное чадо, кто-то обрел семейное счастье, кто-то получил исцеление...

Приложившись с трепетом к древней святыне и многочисленным мощам — останкам монахов-мучеников, убиенных персами за Христа, мы уже на выходе из монастыря, в воротах обратили внимание на необычный, неканонический образ — стоящий на коленях плачущий Спаситель в терновом венце держит в руке истекающее кровью растерзанное младенческое тело. Алые капли со лба Спасителя, падая, смешиваются с кровью убиенных нерожденных детей. В ответ на недоуменные вопросы наш экскурсовод объяснил, что данный образ написан совсем недавно, во второй половине XX века, по благословению одной местнотчимой монахини-подвижницы. Икона взывает к совести родителей-детоубийц, открывая весь ужас каинова и иродова греха, одновременно призывая к исцеляющему слезному покаянному шествию по стопам преподобной Марии Египетской. Ибо нет греха, побеждающего милосердие Божие, кроме греха нераскаянного...

Мы же в благоговейной тишине и с трепетом в сердце отправились дальше. Справа простиралась священная Иорданская долина, слева — суровые горы — немые свидетели трудов, покаянных слез и тайных подвигов великих насельников пустыни...

ЦАРСКИЙ ПУТЕВОЙ ДВОРЕЦ В СЕЛЕ ТАЙНИНСКОМ

же некоторое время располагался стан Лжедмитрия II.

В XVII в., при царе Алексее Михайловиче, в селе Тайнинском был построен путевой дворец, в котором государи отдыхали по дороге на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру и где они останавливались, приезжая на соколиную охоту. Между 22 и 28 сентября жизнь в селе оживлялась: царская семья совершала паломничество на празднование дня преставления преподобного Сергия. На пути следования царской свиты находились села, сохранившие и ныне свои названия, но вошедшие в черту Москвы: Алексеевское, Медведково,

Недалеко от станции Перловская находится старинное село Тайнинское, а в нем церковь Благовещения Пресвятой Богородицы XVII века, к которой первоначально был приписан и наш храм Донской иконы Божией Матери.

Поздравляем служителей и прихожан этого замечательного храма с престольным праздником и в ознаменование этого дня обратимся к истории минувших лет, когда село называлось Тонинским или Танинским и считалось вотчиной московских князей.

Первое упоминание о селе Тайнинском встречаем в 1401-1402 г.г., в духовной грамоте князя Владимира

Андреевича Серпуховского, участника Куликовской битвы, которому оно и принадлежало. Тайнинское располагалось в верховьях Яузы, бывшей в то время судоходной, недалеко от волока на Клязьму, где впоследствии возникло село Большие Мытищи. В этом районе постоянно кипела торговая жизнь, и село процветало.

Село посещал со своими опричниками и совершал здесь казни царь Иван Грозный. Историческую роль оно сыграло и в период Смутного времени: в Тайнинском Лжедмитрий I заставил привезенную из монастыря Марию Нагую признать его своим сыном, здесь

СТРАНИЦЫ ПРАВОСЛАВНОГО КАЛЕНДАРЯ

7 апреля

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Праздник Благовещения святые отцы не случайно называют началом Божественных праздников и торжеств.

В этот день Марии явился Архангел Гавриил и возвестил ей, что от Нее родится Сын Божий. Архангел не только возвестил Богородице волю Божию, но и испросил Ее согласия. **«Се раба Господня, буди Ми, Владыко, по глаголу Твоему!»** — услышал Небесный посланец ответ Пресвятой Девы. Согласившись исполнить волю Божию, Дева Мария стала соучастницей нашего спасения. Вводя в мир Сына, Господь совещается с Девой, этим человеческое естество, в лице Богородицы Марии, поднимается на высоту, недоступную даже ангелам.

День Благовещения считался на Руси днем милосердия. Люди посещали заключенных в тюрьмах, раздавали подавание. Для нищих устраивались обеды в царских палатах, во время которых Государь сам одаривал бедняков щедрой милостыней. В храмах совершался особый «чин хлебопреломления»: святители или патриархи раздавали благословенные в благовещенскую ночь «благодарные» хлеба и вино всем предстоящим в храме.

В Благовещение принято отпустить на волю птиц, в знак того, что по воле Бога и Божией Матери нам дана свобода от греха. После Божественной Литургии в Благовещенском соборе Московского Кремля по древней традиции Патриарх вместе с детьми выпускает на волю голубей, что символизирует распространение радостной вести по всему миру.

Раево; далее на пути лежали Пушкино, Братовщина, Софрино.

При Петре I жизнь в Тайнинском затихла, так как император облюбовал для себя село Преображенское. Но Тайнинское продолжало оставаться царской вотчиной. Петр дарит его своей жене, царице Екатерине I. **В 1749 г. при императрице Елизавете Петровне** при слиянии рек Яузы и Сукромки за

семь месяцев **возводится новый дворец**, выполненный в стиле того времени, разводятся фруктовые сады, строятся хозяйственные постройки и конюшни. Дворец имел два этажа, в нижнем этаже было 12 комнат, в верхнем — 5, также 3 крыльца, окруженных точеными балюстрадами и выкрашенных белой краской. Над дворцом высился восьмерик, заменивший старинную вышку. Императрица вместе со свитой часто посещала село.

При Екатерине II дворец расширили. Почти двадцать лет он служил для выездов императорской фамилии, обрастая множеством хозяйственных построек. **Екатерина II стала последней из царственных особ, посетивших этот дворец.** Последний ее визит в Тайнинское датируется **1767 г.**

Сохранились **описания царских выходов, проходивших через село Тайнинское.** Выходы совершались

торжественно и пышно, царя сопровождала многочисленная свита, причем одежда государя и свиты соответствовала торжеству или празднику, в честь которого совершался выход. По возвращении из Троице-Сергиевой Лавры царя встречало в Тайнинском духовенство, шедшее из Москвы.

В книге **«Выходы Государей Царей и Великих князей, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, всея Руси самодержцев (1632-1682 год)»**. — М.: В типографии Августа Семена, 1844. описываются визиты в Тайнинский дворец царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Обстоятельность описаний в сочетании с языковыми особенностями того времени придают документам особую ценность.

ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

1665 год. «Сентября в 28 день в селе Тонинском были у великого Государя власти в столовой избе <...> Обедни Государь слушал, в селе Тонинском церкви <...>, в том же платье, в чем был при гостях в столовой» (с. 449).

1671 год. «Сентября в 20 день, к празднику благоверного князя Михаила Черниговского выхода Великому Государю не было. Того же дня, из Преображенского в Троицкой Сергиев монастырь шол Великий Государь в карете до Танинского... Сентября в 21 день, в селе Танинском, слушал Великий Государь обедни. И из Танинского в Братошино шол Великий государь в в ферезее...» (с. 560).

(Ферезея — русская парадная одежда 17 в., из золотых тканей, подбитая или опушенная мехом, иногда с меховым воротником. Носили внакидку, застежка только у шеи)

ЦАРЬ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

1676 год. «Декабря в 1 день изволил Великий Государь ийти, из села Братошина, в село Тонинское <...> А из Тонинского изволил притти к Москве...» (с. 631).

1677 год. «Сентября в 27 день изволил Великий Государь, из села Братошина, ийти в село Тонинское, к столовому кушенью, а после столового изволил ийти из Тонинского в село Алексеевское, к вечернему кушенью...» (с. 647).

Из этого же источника узнаем, что **9 сентября 1693 г.** Благовещенский храм посетил **патриарх Адриан**, после кончины которого почти на 200 лет указом Петра I патриаршество в России было упразднено. До восстановления Патриаршества в 1917 г. Главным органом церковного управления стал Святейший Синод, отчего этот период в Истории Русской Церкви получил название Синодального.

Сохранились и описания визитов императриц Елизаветы Петровны

и Екатерины II, регламентированных уже по западному обычаю.

Одним из последних Тайнинский дворец описал **Н.М. Карамзин**: «Я своротил влево с большой дороги, чтобы увидеть это село, где царь Алексей Михайлович любил забавляться соколиною охотой. Место уединенное и приятное! Тут запруженная Яуза кажется большою рекою и со всех сторон обтекает дворец Елизаветы Петровны, которая, любя следы великого её деда, построила его вблизи развалин дворца Алексея Михайловича. Он также разрушается и, как мне сказывали, продается на своз. Я осмотрел его: есть большие комнаты и видно, что некоторые были хорошо отделаны... Пустые залы, коридоры, высокие лестницы, остатки богатых украшений, и (то всего важнее) ветер воет в трубах, свистит в разбитые окончины и хлопает дверьми, с которых валится позолота. Я же ходил по гнилым его лестницам при страшном громе и блеске молнии: это в самом деле могло сильно действовать на воображение. Жаль, что такое приятное место, окруженное водою и густо осененное древами, которые могли бы закрыть и самое огромное здание, теперь остается дикою пустынею. Везде трава в пояс; крапива и полынь растут на свободе. Солнечные воды Яузы оделись тиною. Мосты сгнили так, что я с великим трудом мог через один из них перебраться...» [Карамзин Н. М. Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице // Вестник Европы, IV. — № 15. — М., 1802. — с. 5.]

Впоследствии дворец использовался для деятельности комиссии по строительству Мгитищинского водопровода. Постепенно он обветшал и **в 1823 г. сгорел**. На настоящий момент единственным старинным памятником, сохранившимся в Тайнинском, является храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, построенный по указу царя Алексея Михайловича и освященный в 1677 г. по указу царя Федора Алексеевича.

При подготовке статьи использованы материалы с сайта храма Благовещения Пресвятой Богородицы: <http://www.tayninskoye.ru>

СВЯТЫНИ СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ

Золотое Кольцо России – это не только старинные памятники архитектуры, но это, в первую очередь, золото святых людей, своим жизненным подвигом обогативших ту духовную сокровищницу, из которой мы черпаем жемчужины истинного служения Богу и ближнему.

5 января слушатели богословских курсов вместе со священником Олегом Мумриковым посетили древнейший город «Золотого кольца» Суздаль — одну из сокровищниц русской культуры. На пути в Суздаль отец Олег рассказал об истории городов Золотого кольца, о храмах и монастырях, которые нам предстояло увидеть. По приезде экскурсию продолжила сотрудник Суздальского экскурсионного бюро, сопровождавшая паломников на всем пути их следования: в Кремле, Спасо-Евфимиевом и Покровском монастырях, музеях города. Еще ни одна поездка не собирала такого количества желающих. Те, кто смог поехать, были очень благодарны за такую возможность.

Суздаль — один из древнейших городов Русской земли, по праву считающийся «жемчужиной» «Золотого кольца». Расположен он на реке Каменке, впадающей в нескольких километрах от него в реку Нерль. На страницах русских летописей Суздаль появился в 1024 году и определил целый период в развитии русской национальной государственности и культуры. На протяжении веков город не раз разрушали, он страдал от пожаров и эпидемий, но вновь и вновь возрождался к жизни. Не было в России ни одного крупного исторического события, в котором не участвовал бы Суздаль или его граждане. Юрий Долгорукий, Александр Невский, Александр Суворов, Дмитрий Пожарский, — эти и многие другие имена, знакомые всем русским людям, связаны с древней суздальской землей.

Период интенсивного строительства в Суздале приходится на XVI-XVII века. В это время формируются все ныне существующие архитектурные ансамбли, лучшими из которых являются ансамбли древнего Кремля, Покровского и Спасо-Евфимиева монастырей. В конце XVII века, как повествуют летописи, всего за 20 или 30 лет в Суздале было сооружено около семидесяти каменных храмов, построены архиерейские палаты, монастырские здания. Городской ансамбль Суздаля окончательно складывается к началу XIX века.

В 1923 году после обследования Суздаля губернская комиссия по делам охраны памятников искусства и старины пришла к выводу, что «...весь Суздаль является большим музеем и сохранение всех его памятников в неприкосновенности диктуется интересами науки и искусства». С тех пор Суздаль становится

Кремль. Рождественский собор

«городом-музеем», который не знает себе равных по обилию памятников и сохранности своего первоначального облика. Здесь на площади 9 км² сохраняется свыше 200 памятников храмовой и гражданской архитектуры XII-XIX вв. Суздаль смог сохранить древнюю топографию, непередаваемый колорит старинного русского города, удивительную гармонию древнерусской архитектуры и окружающей среды.

Древнейшая часть Суздаля — **Кремль**. Древний вал, окружающий Кремль и выполнявший роль укрепления, был построен в XI веке. Его возведение требовало огромных трудов. Сначала закладывалось деревянное основание: на дно укладывались стволы деревьев вместе с сучками, и лишь потом

рвы заполнялись землей. Стены Кремля, первоначально деревянные, а впоследствии каменные, неоднократно горели и восстанавливались, но земляные валы сохранились до наших дней.

Композиционным центром суздальского Кремля является **кафедральный собор Рождества Богородицы XII века**. Он является единственным памятником Суздаля домонгольской эпохи. Правда, от белокаменного собора 1222-1225 годов остались только стены нижней части. Верх храма переложено в XVI веке из кирпича. Первоначально храм был трехглавым. Он послужил образцом для многих других трехглавых соборов, построенных в XIV-XV веках: Успенского собора в Коломне, Благовещенского собора в Московском Кремле и других.

Стены собора украшают женские лики, белокаменные львы и богатый растительный орнамент.

Суздальский Рождественский собор славится на весь мир своими **«Златыми вратами»**, созданными около 1230 года и являющимися уникальным произведением древнерусских мастеров. Они выполнены в технике «огневого золочения» по черной меди и состоят из двух створок, разделенных на клейма, как иконостас. Всего таких клейм 56. Каждая пластина при изготовлении покрывалась черным лаком, рисунок процарапывался иглой, его линии травились

кислотой и затем заполнялись амальгамой из тонкого листового золота и ртути, которая испарялась от жара, расплавляющего золото. Мягко сияя золотом на темном бархатистом фоне лака, врата производят незабываемое впечатление своим чудесным узорочьем, в котором гармонично вырисовывается каждый отдельный мотив, каждая фигура.

В ансамбль Кремля также входят **Архиерейские палаты XV-XVII вв.** — самый древний памятник гражданской архитектуры Суздаля — и **колокольня, известная часами-курантами**, отбивающими каждый час и «перечасье». На циферблате которых вместо привычных нам цифр изображены церковнославянские буквы, служившие у наших предков для обозначения чисел.

Кремль — это место, где отражается идея симфонии государства и Церкви. С одной стороны, это административный центр, место размещения князя, с другой стороны, это место размещения

Часы-куранты на колокольне кремля

архиерея, место богослужения, место, где совершаются молебны не только о спасении Отечества, но и по разным торжественным случаям: во время возведения претендента на княжеский престол, в связи с избавлением от эпидемий, от бездождия. Соборы являлись и местом упокоения князей. В Рождественском соборе находилось до сорока гробниц князей и епископов.

Небольшой город Суздаль является местом сосредоточения большого количества монастырей. В первую очередь, это **Покровский монастырь**, который расположен на низменном берегу реки Каменки. Он был основан Андреем Константиновичем в 1364 году. Незадолго до этого, во время похода на Волгу, князь подвергся смертельной опасности. Вернувшись в Суздаль, он попросил епископа Иоанна и преподобного Евфимия Суздальского устроить монастырь в благодарность Богоматери

Рождественский собор. Золотые врата и фрагмент интерьера

Покровский монастырь. Колокольня, Покровский собор и Зачатьевская трапезная церковь

за свое спасение. Первой настоятельницей монастыря стала Св. Евфимия, мать епископа Иоанна.

Покровский монастырь вошел в трагическую историю нашего Отечества тем, что в нем поселялись после монашеского пострига многие известные царицы.

В 1526 году, великий царь и князь Василий III поместил сюда свою жену **Соломонию**. 20 лет прожили Василий III и Соломония, но брак их был бесплоден. Василий III посылал щедрые дары в Царьград и на Афон, чтобы добиться согласия на развод и второй брак. В народе решение Василия III не одобряли. Чтобы обмануть закон и совесть, Соломонии предложили добровольно принять постриг. Но не было на то согласия великой княгини. «Свидетельствую перед всеми, — громко сказала Соломония, — что не желаю пострижения и куколь монашеский на меня надевают насильно. Бог видит все — пусть он отомстит моему гонителю!»

Невольная монахиня Соломония была пострижена под именем Софьи. По церковному уставу, если жена с согласия мужа принимала постриг, то и муж обязан был уйти в монастырь. Но Василий III через два месяца спешно женится на княжне Елене Глинской. Но и новый брак оказался бесплодным! Почти четыре года Василий и Елена совершали паломничества по монастырям, раздавали милостыню нищим, усердно молились, в отчаянии искали помощи у колдунов. За волшебниками посылали даже на Север, к белому морю, так как местное население — карелы и лопари — считались самыми сильными колдунами. В то время за обращение к колдунам полагалось отлучение от церкви, но что было Василию II до церковных правил!

Через 4,5 года Елена все же забере-

менела и 25 августа 1530 года родила царевича Ивана. Говорят, что в час его рождения «по русской земле прокатился страшный гром, молния блеснула, и земля поколебалась». Через 2 года у Василия и Елены родился второй сын — Юрий.

Царевич Иван войдет в историю как Иван Грозный. Возмужав, он убьет своего брата Юрия, его жену Юлианию, собственного сына Ивана, истребит более 15 тысяч человек в ходе опричнины, еще несколько десятков тысяч в Ливонской войне и умрет в муках, заживо сгнив и распространяя вокруг себя нестерпимый смрад. В час кончины он будет кричать, что видит вокруг себя легионы обступивших его бесов. Да и сам князь Василий III умрет мучительной смертью от маленькой, с булавочную головку, ранки на ноге, которая вызовет страшную опухоль, а через 3 месяца — смерть.

Но, может быть, и не надо было князю Василию преступать все законы, Божеские и человеческие? Ведь у монахини Соломонии Сабуровой спустя несколько месяцев после заточения в монастырь... родился сын, которого назвали Георгием! Новорожденный якобы вскоре умер и был погребен в Суздальском Покровском монастыре. В 1934 году, во время вскрытия

усыпальницы в подклете Покровского собора, рядом с гробницей Соломонии было найдено маленькое белокаменное надгробие XVI века, под которым в небольшой деревянной колоде лежал... истлевший сверток тряпья — искусно сделанная кукла, одетая в дорогую шелковую рубашечку и спеленатая шитым жемчугом свивальником!

Существует предположение, что Соломония переправила сына к крымскому хану, опасаясь убийц, подсылаемых Еленой Глинской. Там он вырос и впоследствии объявился на Руси, навеки войдя в память русского народа под именем легендарного разбойника Кудеяра.

Соломония Сабурова — инокиня Софья провела в Покровском монастыре долгие 17 лет и скончалась в 1542 году. По смерти она прославилась многими чудесами и в 1650 году была канонизирована Русской Православной Церковью.

В усыпальнице Покровского собора находится также могила **Евдокии Сабуровой**, первой жены Ивана Грозного. Сюда же была помещена и **дочь Бориса Годунова, Ксения Многострадальная**, много претерпевшая в этой земной жизни. Она умерла в 1622 году и нашла место своего упокоения в Троице-Сергиевой лавре, в усыпальнице Годуновых. В Покровском монастыре находилась после польского плена и **жена князя Василия Шуйского**.

Последней известной узницей и одновременно насельницей Покровского монастыря была **Евдокия Лопухина, в иночестве Елена, первая жена Петра I**. Находясь за стенами монастыря, вдали от

Матвеев. Против воли постриженная

*Спасо-Евфимиев монастырь.
Проездная башня*

политического управления, опальные княгини и царицы молились здесь, и, может быть, те ошибки, которые были допущены их супругами при правлении государством, были исправлены их молитвами. Но об этом знает только Господь.

Второй монастырь Суздальской земли носит название **Спасо-Евфимиева**. Во время молитвы за Россию в Троице-Сергиевом монастыре преподобному Сергию были явлены птицы, символизирувавшие собою основателей, родоначальников монастырей — русских духовных центров. Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь стал одним из таких духовных центров. Он был основан в XIV веке собеседником святого Сергия Радонежского, преподобным Евфимием. Явление птиц преподобному Сергию открывает нам еще один смысл «Золотого кольца» как молитвенной ограды Русской земли, возведенной много столетий назад и не прекращающей своего заступничества за наш народ и по сей день.

В 1445 году под монастырем произошло сражение между войсками Василия Темного и казанского хана. Возможно, по молитвам насельников монастыря эта битва имела положительный исход. В 1505 году монастырь пострадал от большого пожара, а в начале XVII века, как и многие обители, оказался на поле битвы с польско-литовскими захватчиками. В XVII веке Спасо-Евфимиев монастырь заново отстраивается и становится одним из самых крупных монастырей России. Он поддерживается богатыми вкладками московских бояр, царя Василия III, Ивана Грозного. Крупные стены этого монастыря символизируют духовную мощь возрождающегося русского государства.

Проездная башня Спасо-Евфимиева монастыря является самой красивой крепостной башней в России.

Огромная, четырехугольная, высотой в 22 метра, она увенчивается крутым шатром с башенкой и флюгером в виде флажка. Нижний ярус башни хмуро смотрит круглыми «глазами» бойниц. Только два киота для икон выделяются на его стенах. Зато выше — сплошной ковер белокаменного узорочья, особенно ярко вырисовывающегося на кирпично-красном фоне башни.

Главное здание монастыря — Спасо-Преображенский собор — построено в середине XVI века. К юго-восточному углу собора примыкает небольшая придельная церковь, которая была сооружена в 1507-1511 годах над могилой преподобного Евфимия Суздальского. Собор расписан в 1689 году артелью костромских мастеров во главе со знаменитыми Гурием Никитиным и Силой Савиным. Росписи стен Спасо-Преображенского собора производят впечатление узорчатого цветистого ковра. Среди сюжетов росписи — портреты царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо.

В Спасо-Преображенском соборе находилась очень древняя Корсунская икона Божьей Матери, привезенная из Греции первым епископом Суздальским Федором.

Звонница монастыря построена в первые десятилетия XVI века. В дальнейшем она неоднократно перестраивалась. В основании звонницы была устроена маленькая церковка во имя Рождества Иоанна Предтечи. Возможно, что ее появление как-то связано с рождением у Василия III в 1530 году наследника Ивана — будущего Ивана Грозного.

Спасо-Евфимиев монастырь иногда называли «русской Бастилией». Еще в XVIII веке здесь была устроена тюрьма для «безумствующих колодников». Сюда ссылали на покаяние опальных сановников и лиц духовного звания, всевозможных сектантов и еретиков, здесь находились в заключении некоторые

участники пугачевского восстания и декабрист Ф.П. Шаховской.

В монастыре похоронен весь род князей Пожарских, включая самого национального героя России, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. В 1612 году, когда земское ополчение уже шло освобождать Москву, князь Пожарский, оставив дела Кузьме Минину и князю Ивану Андреевичу Хованскому, специально приехал в Спасо-Евфимиев монастырь «проститься у гробов родителей» и нагнал свое войско уже у Ростова Великого.

В помещении Никольской церкви и больничных палат расположена своеобразная музейная ризница — **экспозиция «Золотая кладовая»**, в которой представлены произведения прикладного церковного искусства из драгоценных металлов и камней; нагрудные иконки и кресты, ювелирные изделия, серебряная утварь, драгоценные оклады икон, золотое шитье.

Экспонаты музея поразили многих из нас своим высоким мастерством, глубокой любовью к Богу, которая видна в их мастерском исполнении. Все лучшее на Руси принято было посвящать Богу. Во многом именно это позволило русскому искусству достичь небывалых высот в иконописи, шитье, ювелирном искусстве, литературе и храмовом строительстве.

Подошла к концу наша экскурсия. Не все святыни Суздальской земли смогли мы посетить. Не довелось нам увидеть Александровский, Васильевский и Ризоположенский монастыри, а также многочисленные церкви, которых здесь более тридцати. А это значит, что многие из нас еще и еще раз захотят приехать сюда, в город-музей, в духовную сокровищницу земли Русской, в город, в храмах которого снова звучат слова молитв за всех православных христиан и за каждого из нас.

Ольга Глуценко

Спасо-Евфимиев монастырь. Ротонда

В НЕДЕЛЮ МЫТАРЯ И ФАРИСЕЯ

Есть больные, которые ездят лечиться на воды. Как издали начинают они помышлять о предстоящем путешествии и как заботливо подготавливают все, чтобы скоро и удобно доехать до целительных вод и сколько можно плодотворнее воспользоваться урочным временем лечения! Вот и у нас приближается свой курс спасительного врачевания душ наших — Святой пост. И мы будем здесь: и купаться в слезных водах покаяния, и принимать внутрь многоцелебное врачевство — Тело и Кровь Господа нашего. Надобно готовиться к нему и нам, и притом, сколько душа выше тела, столько наша забота о сем должна быть сильнее и действеннее, чем у тех.

На первый раз нет нужды многим себя обременять. Позаботимся только войти в намерения матери нашей Церкви и воспроизвести в себе указываемые ею приготовительные расположения. В пост будем трудиться над очищением своей совести и исправлением своей жизни. А как успешность

сих трудов зависит от умягчения сердца сокрушением, то вот святая Церковь заранее и предрасполагает нас к сему чувству и разными способами хочет возбудить и укрепить его в нас. Ныне притчею о мытаре и фарисее она внушает нам, что самый верный путь к сокрушению есть уничтожение в себе фарисейского самомнения и укоренение в сердце мытарева покаянного вопля: «Боже, милостив буди мне грешному!»

Смотря на фарисея — укоренного, не думайте, что дела правды, благочестия, благотворительности и строгого воздержания ничего не значат пред очами Божиими. Нет! Господь укорил фарисея не за дела, а за то, что он начал хвалиться ими, что на них одних основал всю свою надежду, забыв о грехах, от которых, конечно, не был свободен. Равно, смотря на мытаря, не подумайте, что грехи маловажны пред Богом. Нет! Господь хвалит мытаря не за то, что он грехами своими поставил

себя в такое состояние, что и на небо вззреть не был достоин, а за то, что, доведши себя до сего злым произволением своим, он жалел и сокрушался о том, в одной Милости Божией чая обрести себе избавление, — хвалит за этот поворот от греха к Господу, за дух смирения и болезнования сердечного, в коем взывал: «Боже, милостив буди мне грешному!»

Святитель Феофан Затворник

Не раздражайся на погрешающих, на оскорбляющих, не имей страсти замечать в ближнем всякие грехи и осуждать его, как это обычно у нас; всякий за себя даст ответ Богу, у всякого есть совесть, всякий слышит слово Божие, знает волю Божию или из книг, или из разговора с другими; особенно не смотри Злонамеренно на грехи старших тебя, до коих тебе нет дела; каждый своему Господеву стоит или падает (Рим. 14,4); ты же свои грехи, свое сердце исправляй.

Праведный Иоанн Кронштадтский

Кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его. Ты постишься? Докажи мне это своими делами... Что пользы, когда мы воздерживаемся от птиц и рыб, а братьев угрызаем и снедаем?

Если мы постимся, воздерживаясь только от пищи, то по прошествии сорока дней проходит и пост, а если воздерживаемся от грехов, то и по прошествии этого поста, он еще продолжается, и будет с нами постоянная от него польза.

Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела.

Иоанн Златоуст

Учредитель и издатель:

Донская церковь
г. Мытищи (поселок Перловский)
Московской епархии
Русской Православной
Церкви

Дорогие братья и сестры!

На страницах газеты, которую Вы держите в руках, содержатся священные имена, названия и изображения. **Просим Вас не использовать ее в хозяйственных целях.** Если она стала Вам не нужна, то отдайте ее тем, кому она может быть интересна или принесите в храм.

Редакция газеты «Донская Слобода»

будет рада любой форме сотрудничества.

Ваши предложения, замечания, статьи присылайте по адресу: **141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Селезнева, д. 32**

Тел: (498) 582-96-70 [Http://www.donsloboda.ru](http://www.donsloboda.ru)
E-mail: info@donsloboda.ru

Редакция:

Главный редактор:
священник Иоанн Осипов
Ответственный редактор:
Ольга Глуценко
Корректор: Т. А. Глуценко
Художник: Елена Ситникова
Верстка: Михаил Алимпиев