

ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЛИСТОК

Ежемесячный информационный листок Храма свт. Николая в Толмачах при ГТГ
Апрель, 2008. Номер 4 (16)

*Поелику мы не постимся, то изринуты из рая.
Потому будем поститься, чтоб снова взойти в рай!*
(свт. Василий Великий)

Суббота Акафиста

Последняя суббота Великого поста, суббота 5-ой седмицы, имеет название субботы Акафиста, или Похвалы Пресвятой Богородицы. Богослужение этого дня не похоже ни на одно богослужение. Причины установления этого праздника довольно сложные. В синаксаре этого дня отмечено, что празднование установлено в честь неоднократно избавления Константинополя от нашествий и арабов, и персов, и даже россов по молитвам Пресвятой Богородицы, Которая всегда считалась заступницей, особой покровительницей Константино-поля. Однако строение и содержание богослужения очень мало связано с какими бы то ни было военными победами, с празднованиями по этому поводу. В содержании богослужения многое посвящено Благовещению Пресвятой Богородицы. Есть предположение, что установление

этого празднования связано с переносом в дни Великого поста неподвижных праздников на воскресные дни (т. к. в будние дни нельзя было совершать Литургию). Разрешения совершать полную Литургию в день Благовещения Лаодикийский Собор (IV в.) не предусматривал, лишь к VI в. относится разрешение совершать в день Благовещения полную Литургию. Возможно, установление этого праздника связано с тем, что праздник Благовещения переносился на воскресенье, а суббота Акафиста являлась своего рода предпразднеством. Но, конечно, заступничество Божией Матери и неоднократные чудесные избавления способствовали тому, что это празднование сохранялось и становилось все более торжественным.

Как же устроено богослужение этого дня? В пятницу вечером у нас на приходах совершается утренняя суббота 5-ой седмицы Великого поста. На утрени поется особенный тропарь этого дня (указано петь его *косо*, т.е. медленно, не спеша): "Поведенное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста Бесплотный, глаголя Неискусобращней: Приклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в Тя. Егоже и видя в ложеснах Твоих, приемша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: Радуйся, Невесто Невестная".

После тропаря читается 16 кафизма и малая ектеня, а потом начинается чтение Акафиста. Про строение его в Уставе сказано: "Ти иже икосы суть по алфавиту, сиесть 24, и глаголятся от иерея во святом алтаре", т. е. читать Акафист полагается в алтаре. Однако давно уже установилась практика, что для чтения Акафиста священнослужители выходят на середину храма.

Акафист состоит из 24 строф (12 кондаков и 12 икосов). Он разделен на 4 части. После 16 кафизмы поется лишь 1/4 часть Акафиста – 3 кондака и 3 икоса. Начинается пением начального кондака Акафиста *Взбранной Воеводе победительная*, как сказано в Уставе: "И поем кондак нареди [т.е. на середине храма] со сладкопением [т.е. на витиеватую, красивую мелодию], *косо* [медленно]". Затем 3 икоса и 3 кондака, потом снова поется *Взбранной Воеводе* и священнослужители уходят обратно, в алтарь. После этого читается 17 кафизма, потом малая ектеня. Затем снова отверзаются Царские Врата, священнослужители выходят на середину храма, опять поется *Взбранной Воеводе* и 3 кондака и 3 икоса. И снова - *Взбранной Воеводе*, и священнослужители уходят в алтарь. Затем точно такой же выход в обрамлении *Взбранной Воеводе* совершается после 3-ей песни канона. И четвертая четверть Акафиста звучит после 6-ой песни канона. Пение акафистов стало для нас уже привычной частью богослуженной жизни. Совершаются и утрени с пением акафистов, и молебны с пением акафистов. Однако в Уставе мы имеем всего один пример пения Акафиста. Собственно, этот Акафист, самый древний из всех, является образцом для всех других акафистов. Это единственный предусмотренный Уставом Акафист, единственная уставная форма соединения обычной службы с Акафистом. И соединение это таково, что день этот становится совершенно незабываемым праздником, настолько торжественна и прекрасна Похвала Пресвятой Богородице. С красотой этой службы просто нечего сравнить.

(по лекциям М. С. Красовицкой из курса "Литургики")

В НОМЕРЕ:

МЕСЯЦЕСЛОВ

Прп. Иоанн Лествичник

Собор Архангела Гавриила

Свт. Иона, митр.

Московский и всея России

Свт. Иннокентий

(Вениаминов)

Биография Святейшего

Патриарха Алексия II

(продолжение)

ИЗ ИСТОРИИ

ТОЛМАЧЕЙ

Жизнь прихода при настоя-

теле о. Василии Нечаеве

(продолжение)

О ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКЕ

Церковное пение на Святой

Земле

СОБЫТИЯ

Концерт Хора ГТГ

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ

СЛОВАРЬ

Буква «Люди»

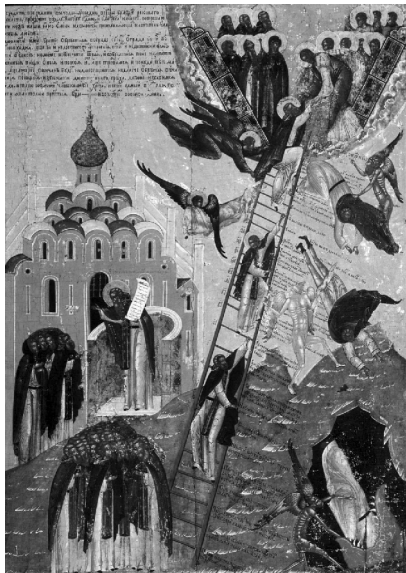
СТАТЬИ НАШИХ

ПРИХОЖАН

Суд Синаедриона над

Иисусом Христом (начало)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ

6, 12 апреля – дни памяти прп. Иоанна Лествичника. Прп. Иоанн родился ок. 570 г. Шестнадцати лет он пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем отрока стал авва Мартирий.

После четырех лет пребывания на Синае Иоанн был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при постриге, авва Стратигий, предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой. В течение 19-ти лет Иоанн подвизался в послушании своему духовному отцу. После смерти аввы Мартирия он избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и в покаянных слезах. Не случайно в *Лествице* преподобный Иоанн так говорит о слезах покаяния: "Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние".

Сильна и действенна была молитва святого, о чем свидетельствует пример из жития угодника Божия. У преподобного Иоанна был ученик, инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику наносить в сад земли для грядок. Исполняя послушание, Моисей из-за сильного летнего зноя прилегал отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный находился в это время в своей келии и отдыхал после молитвенного труда. Внезапно ему явился священнолепный муж и сказал: "Иоанн, как ты беспечно спишь, когда Моисей в опасности?" Преподобный Иоанн тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда тот возвратился вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним чего плохого. Инок ответил: "Нет, но я подвергся большой опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от утеса, под которым я в полдень уснул. К счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня, я вскочил и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал".

Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, что не запрещалось уставом постнической жизни, но умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрерывным бодрствованием не погубить ума. "Я не постился чрезмерно, – говорит он сам о себе, – и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся, и Господь скоро спас меня". Примечателен следующий пример смирения преподобного. Одаренный высоким пронизательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью поучал всех приходивших к нему, руководя их к спасению. Но когда явились некоторые, из зависти упрекавшие его в многословии, которое они объясняли тщеславием, Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования.

Скрывая свои подвиги от людей, Иоанн Лествичник 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 лет, после сорокалетнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около четырех лет управлял преподобный Иоанн этой обителью. В это время была написана знаменитая *Лествица* – руководство для восхождения к духовному совершенству, – которая и дала ее автору прозвище *Лествичник*. Скончался преподобный Иоанн в 649 г. Память его совершается в 4-ю Неделю Великого поста (в этом году 6 апр.) и 12 апр. (н. ст.).

7 апреля – память патр. Тихона. В этот день в 1925 г. патриарх скончался. О жизни и подвигах свт. Тихона см. подробно *ТЛ ноябрь-декабрь 2007 (№11-12), январь 2008 (№1(13))* www.tolmachy.narod.ru.

8 апреля – Собор Архангела Гавриила. Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия. Поэтому на следующий день после Благовещения, прославив Пречистую Деву, мы благодарим Господа и почитаем Его посланника, послужившего таинству нашего спасения.

Архангел Гавриил – служитель Божественного Всемоущества. Он возвещал ветхозаветному человечеству о будущем воплощении Сына Божия, вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия;

пророку Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейского народа, являлся праведной Анне с вестью о рождении от нее Преплагословенной Девы Марии. Архангел Гавриил неотступно пребывал со святой отроковицей Марией в Иерусалимском храме и впоследствии охранял Ее во все время земной жизни. Он явился священнику Захарии, предсказав рождение Предтечи Господня – Иоанна Крестителя. Господь посылал его к святому Иосифу Обручнику, чтобы открыть ему тайну воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, предупредить о замыслах Ирода и велеть бежать в Египет с Младенцем и Богородицей. Когда Господь перед Своими страданиями молился в Гефсиманском саду до кровавого пота, на укрепление Его, по Церковному Преданию, был послан с Небес Архангел Гавриил, имя которого означает Крепость Божия. Жены-мироносицы услышали от Архангела радостную весть о Воскресении Христовом.

Вспоминая в этот день многократные явления святого Архангела Гавриила и его ревностное исполнение Божественной воли, исповедуя его ходатайство пред Господом о христианах, Православная Церковь призывает своих чад с верой и усердием прибегать в молитвах к великому Ангелу.

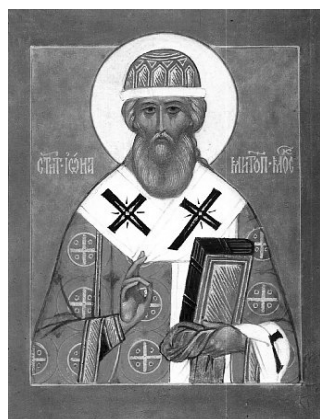
13, 14 апреля – дни памяти прп. Марии Египетской, великой святой V – нач. VI в. Память ее совершается в 5-ю Неделю Великого поста (в этом году 13 апр.) и 14 апр. (н. ст.). Подробно ее житие см. *ТЛ март 2007 (№4)* www.tolmachy.narod.ru

В среду, 9 апр., вечером (богослужбный день начинается с вечера, поэтому эта служба называется службой четверга 5-й недели Великого поста) совершается служба, получившая название Стояние Марии Египетской. На этом богослужении читаются полностью житие прп. Марии Египетской и канон прп. Андрея Критского. Текст Великого покаянного канона с параллельным русским переводом

и комментариями, в которых разъяснено, какие события Ветхого и Нового Завета вспоминает автор канона, с указанием книг и стихов вы можете прочитать по адресу:

http://www.omolenko.com/pdf/kanon_ak.pdf или приобрести репринтное издание.

13 апреля – день памяти свт. Ионы, митр. Московского и всея России.

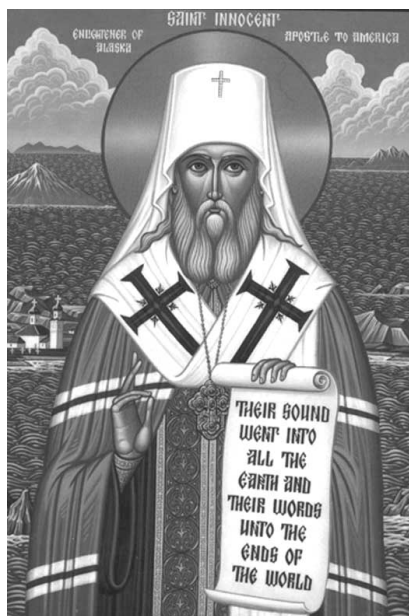
Свт. Иона родился в последней четверти XIV в. В двенадцатилетнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания. Однажды свт. Фотий, митр. Московский, посетил Симонов монастырь и

после молебна, преподав благословение архимандриту и братии, пожелал благословить иноков, исполнявших послушание на монастырских работах. Когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону, правая рука утомленного инока была согнута в благословляющем жесте. Свт. Фотий просил не будить его, благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что этот монах будет великим святителем Русской Церкви и многих наставит на путь спасения. Предсказание Святителя исполнилось. Через несколько лет Иона был поставлен епископом Рязани и Мурома.

В 1431 г. скончался свт. Фотий. Через пять лет после его смерти за добродетельную и святую жизнь митр. Всероссийским был избран свт. Иона. Когда новоизбранный митрополит отправился к Патриарху Иосифу II (1416-1439) в Константинополь, чтобы принять поставление на митрополию, то оказалось, что незадолго до того зломудренный Исидор уже был посвящен на русскую митрополию. Недолго пробыв в Киеве и Москве, Исидор отправился на Флорентийский собор (1438), где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил митр. Исидора, и тот вынужден был тайно бежать в Рим, где умер в 1462 г. На Всероссийскую митрополию единодушно был избран свт. Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского Патриарха Григория III (1445-1450) впервые было совершено русскими архиереями в Москве. 15 декабря 1448 г. свт. Иона вступил на Митрополию и с архипастырской ревностью стал утверждать благочестие среди пасомых, словом и делом укрепляя православную веру в стране. И при своем высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов.

Свт. Иона удостоился от Бога благодатного дара чудотворений и прозорливости. В 1451 г. татары неожиданно подступили к Москве, сожгли окрестности и готовились к нападению на город. Митр. Иона с клиром совершал крестный ход по стенам города, со слезами моля Бога о спасении града и людей. Увидев престарелого монаха Антония, инока Чудова монастыря, который отличался добродетельной жизнью, свт. Иона сказал: "Сын и брат мой Антоний! Помолись милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении города и всех православных христиан". Смирренный Антоний ответил: "Великий святитель! Благодарим Бога и Пречистую Его Матерь: услышала Она молитвы твои и умолила Сына Своего, город и все православные христиане будут спасены по твоим молитвам. Враги скоро будут побеждены. Только мне одному суждено от Господа быть убитому врагами". Едва старец сказал это, как вражеская стрела пронзила его. Предсказание старца Антония сбылось: 2 июля, в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство. Свт. Иона вскоре построил на своем дворе храм в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы от врагов.

Блаженная кончина свт. Ионы последовала в 1461 г. При гробе Святителя стали совершаться многочисленные исцеления. В 1472 г. мощи святого митр. Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля (празднование перенесения святых мощей совершается 27 мая). Собор Русской Церкви 1547 г. установил праздновать свт. Ионе, митр. Московскому, особую память в день его преставления 31 марта (13 апр. н. ст.). В 1596 г. Патриарх Иов установил празднование святителю Ионе в соборе других Московских Святителей, 5 октября.

13 апреля – день памяти свт. Иннокентия, митр. Московского.

Свт. Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов) родился 26 августа 1797 г. в селе Ангинском Иркутской епархии в семье пономаря. Мальчик рано усвоил грамоту и с 7 лет уже читал Апостол в церкви. В 1806 г. его отдали в Иркутскую семинарию. Здесь, как лучшему воспитаннику, юноше дали фамилию

Вениаминов в честь почившего Иркутского архиепископа Вениамина (+ 8 июля 1814 г.). 13 мая 1817 г. он был рукоположен в диакона Благовещенской церкви Иркутска, а 18 мая 1821 г. – во священника.

В 1823 г. началось миссионерское служение будущего Апостола Америки и Сибири. 45 лет отдал свт. Иннокентий делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в суровых условиях, с большими опасностями для жизни. Свт. Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам

обучал в них основам христианской жизни. Много помогало ему в трудах знание различных ремесел и искусств.

Свт. Иннокентий был замечательным проповедником. Совершая литургии, молебны и всенощные бдения, он неизменно наставлял паству. Во время многочисленных поездок свт. Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. Одно из лучших его произведений – "Указание пути в Царство Небесное" (1833 г.) – переведено на разные языки малых народов Сибири и выдержало более 40 изданий. Благодаря трудам свт. Иннокентия в 1859 г. впервые услышали Слово Божие и богослужение на своем родном языке якуты.

29 ноября 1840 г. митр. Московский Филарет совершил пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий, в честь свт. Иннокентия Иркутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. 21 апреля 1850 г. епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа.

Промыслом Божиим 5 января 1868 г. свт. Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре Московских первоиерархов. Через Святейший Синод митр. Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт Русской Церкви (еще в 1839 г. он предложил проект улучшения организации миссионерского служения). Попечением митр. Иннокентия было создано Миссионерское общество, Московский Покровский монастырь преобразован в миссионерский, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духовная Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным (впоследствии свт. Николай Японский, память 3/16 февраля), которому свт. Иннокентий передал многое из своего духовного опыта. Весьма плодотворно было и управление свт. Иннокентием Московской епархией. Его стараниями построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Московской духовной академии.

Свт. Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г., в Великую субботу, и погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры. 6 октября 1977 г. Русской Православной Церковью свт. Иннокентий прославлен в лике святых. Память его установлено совершать дважды в год: 31 марта (13 апр. н. ст.) – в день его блаженной кончины – и 23 сентября (6 окт. н. ст.) – в день прославления.

БИОГРАФИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

Епископское служение

3 марта 1961 г., в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры протоиерей Алексей Ридигер принял монашеский постриг также с именем Алексей (в честь свт. Алексия, митр. Московского и всея Руси). Вскоре постановлением Священного Синода от 14 августа 1961 г. иеромонаху Алексию было определено стать епископом Таллиннским и Эстонским с поручением временного управления Рижской епархией.

21 августа 1961 г. иеромонах Алексей был возведен в сан архимандрита. Это было нелегкое время — разгар хрущевских гонений. Советский вождь, пытаясь реанимировать революционный дух двадцатых годов, требовал буквального исполнения антирелигиозного законодательства 1929 г. Казалось, вернулись довоенные времена с их «пятилеткой безбожия». Правда, новое гонение на Православие кровавым не было — служителей Церкви и православных мирян не истребляли, как прежде, но газеты, радио и телевидение извергали потоки хулы и клеветы на веру и Церковь, а власти и «общественность» травили и преследовали христиан.

По всей стране шло массовое закрытие храмов. Резко сократилось и без того малое число Духовных учебных заведений.

В феврале 1960 г. Святейший Патриарх Алексей I в своем выступлении на конференции советской общественности за разоружение через головы собравшихся в Кремле обратился к миллионам православных христиан. Призывая их к стойкости перед лицом новых гонений, Святейший Патриарх сказал: «В таком положении Церкви есть и много утешительного для верных ее

членов, ибо что могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если двухтысячелетняя история его говорит сама за себя, если враждебные против него выпады предвидел Сам Христос и дал обетование непоколебимости Церкви, сказав, что *врата адавы не одолеют Ее!*»

В те трудные для Русской Церкви годы покидало этот мир старшее поколение епископов, начинавших свое служение в дореволюционной России, — исповедники, прошедшие Соловки и адские круги ГУЛАГа, архипастыри, уходившие в зарубежное изгнание и вернувшиеся на родину после войны... На смену им пришла плеяда молодых епископов, среди которых был и епископ Таллиннский Алексей. Епископы эти, не видевшие Русскую Церковь в могуществе и славе, избрали путь служения Церкви гонимой, находившейся под гнетом безбожного государства. Власть изобретала все новые способы экономического и полицейского давления на Церковь, но неодолимой крепостью стала для Нее верность православных Христовой заповеди: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его» (Мф. 6, 33).

14 ноября 1961 г. епископ Алексей назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Уже в самом начале своего архиерейского служения молодой епископ столкнулся с решением местной власти о закрытии и передаче под дом отдыха Пюхтицкого Успенского монастыря. Однако ему удалось убедить советское начальство в невозможности для епископа начинать служение с закрытия обители. В начале 1962 г., будучи уже заместителем председателя ОВЦС, епископ Алексей привез в монастырь делегацию Евангелической Церкви Германии. В то время его отец лежал с инфарктом, но епископ должен был сопровождать иностранных гостей, ведь речь шла о спасении обители. Вскоре появились восторженные отзывы о Пюхтицком монастыре в газете «Neue Zeit». Потом была еще одна делегация, третья, четвертая, пятая... И вопрос о закрытии обители был снят.

Вспоминая те годы, Святейший Патриарх Алексей говорит: «Одному Богу известно, сколько каждому из священнослужителей, оставшихся в Советской России, а не уехавших за рубеж, пришлось пережить... Мне довелось начать свое церковное служение в то время, когда за веру уже не расстреливали, но сколько пришлось пережить, отстаивая интересы Церкви, будут судить Бог и история». За 25 лет епископского служения Владыки Алексея в Эстонии ему, с Божией помощью, многое удалось отстоять. Но тогда враг был известен – он был один. И у Церкви находились способы внутреннего противостояния ему.

Вступив на Патриарший престол, Святейший Владыка столкнулся с совершенно иной ситуацией: у Церкви в современном сложном мире с его социальными, политическими и национальными проблемами оказалось множество новых врагов. 23 июня 1964 г. епископ Алексей был возведен в сан архиепископа. В кон. 1964 г. он назначается Управляющим делами Московской Патриархии и становится постоянным членом Священного Синода.

Святейший Патриарх вспоминает: «В течение девяти лет я был близок к Святейшему Патриарху Алексию I, личность которого оставила в моей душе глубокий след. В то время я занимал пост Управляющего делами Московской Патриархии, и Святейший Патриарх полностью доверял мне решение многих внутренних вопросов. На его долю выпали тяжелейшие испытания: революция, гонения, репрессии, потом, при Хрущеве, новые административные гонения и закрытие храмов. Скромность Святейшего Патриарха Алексея, его благородство, высокая духовность – все это оказывало на меня огромное влияние. Последнее богослужение, которое он совершил незадолго до своей кончины, было в 1970 г. на Сретение.

В Патриаршей резиденции в Чистом переулке после его отъезда осталось Евангелие, раскрытое на словах: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром...».

(продолжение читайте в следующем номере ТЛ)

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ

Жизнь прихода при настоятеле о. Василии Нечаеве: 1855-1889 гг. (часть 2)

В те времена в Толмачевском приходе жили люди довольно зажиточные, купцы, дворяне. Среди них было много незаурядных личностей, оставивших значительный след в истории не только Москвы, но и всей России.

К числу таковых нужно отнести семью талантливого публициста и выдающегося общественного деятеля, одного из столпов и идеологов славянофильства, Юрия Федоровича Самарина (1819-1876 гг.), который жил в то время в доме своей родной сестры, графини Марии Федоровны Соллогуб, в Большом Толмачевском переулке.

Этот большой и красивый дом, чудом сохранившийся, к счастью, до сих пор, принадлежал когда-то известному заводчику Акинфию Никитовичу Демидову. Дом украшен фронтоном с коринфскими колоннами и медальонами тончайшей работы. От улицы его отделяют величественные ворота и кружевная чугунная решетка, отлитые на демидовском уральском заводе. Дворец этот был построен еще в 1770-1780 гг. по проекту архитектора М.Ф.Казакова.

Мария Федоровна Соллогуб (Самарина) получила основательное домашнее образование. Она принадлежала к той категории женщин, которые притягивают и пленяют своей мягкостью, женственностью, обаянием и умом. По воспоминаниям Б.Н.Чичерина, «она умела вести блестящий светский разговор, приправленный свойственным семье (Самариных) юмором и иронией, однако без всякой едкости и язвительности. Но обыкновенный ее разговор был серьезный; ум – твердый, ясный и основательный».

Ставший в 1846 г. ее мужем, Лев Александрович Соллогуб был родным братом известного писателя Владимира Александровича Соллогуба. По свидетельству А.О. Смирновой-Россет, оба брата в 1831 г. жили у своей дальней родственницы Е.А. Архаровой в Павловске и там встречались с А.С. Пушкиным.

Унаследовав после смерти мужа значительное состояние, М.Ф. Соллогуб в 1857 г. приобретает усадьбу А.Н.Демидова. С тех пор в нем и поселяется многочисленное и дружное семейство дворян Самариных.

Особняк М.Ф.Соллогуб становится популярным литературно-политическим салоном. В 70-х гг. XIX в. в этом доме собирался цвет московской интеллигенции. Завсегдатаями салона были философы, историки и общественные деятели: князь Черкасский, И.С.Аксаков со своей супругой Анной Федоровной, дочерью поэта Ф.И.Тютчева, бывшей фрейлиной при дворе Николая I и Александра II, одной из умнейших женщин своего времени. Там бывали также С.М.Сухотин, братья Васильчиковы и многие другие. В кон. 70-х гг. в этом обществе стал появляться еще молодой, но уже получивший известность философ Владимир Сергеевич Соловьев. Словом, здесь собирались и уютно чувствовали себя и славянофилы, и западники.

Все они, безусловно, были очень религиозными, православными людьми, поэтому часто приглашали к себе в дом настоятеля Толмачевского храма отца Василия вместе с дьяконом отцом Федором для совершения богослужений и молебнов. После богослужений отец Василий и отец Федор оставались в гостеприимном доме и принимали участие в интереснейших беседах, которые вели завсегдатаи этого дома. Позднее отец Федор, ставший к тому времени старцем Смоленской Зосимовой пустыни Алексием, с удовольствием и благодарностью вспоминал эти беседы с передовыми, знаменитыми деятелями той эпохи, ведь они значительно расширили его кругозор.

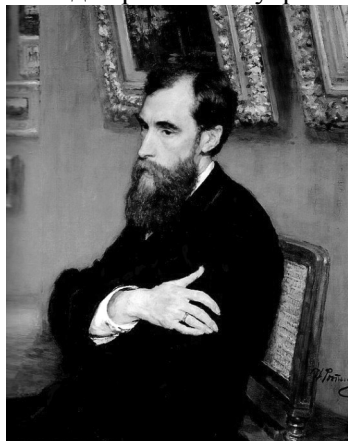
В 1882 г. этот дом вместе с прочими постройками, садом и земельным участком был продан Марией Федоровной Московскому учебному округу, и его заняла 6-я Московская гимназия. Эта гимназия была учреждена еще в 1870 г., но в первое время она ютилась в тесном помещении там же, в Замоскворечье, в Овчинниковском переулке. Из стен этой гимназии вышли видные деятели науки и культуры – Н.Д.Зелинский, Г.И.Чулков, С.Т.Шацкий, И.С.Шмелев, Вс.И.Пудовкин, Михаил Дурново и многие другие.

Появление шумной и многолюдной гимназии было большим событием для Толмачей: в церкви появились новые интеллигентные богомольцы. Преподаватели этой гимназии, которые жили по большей части поблизости или в ней же, стали прихожанами Толмачевской церкви. В гимназии был свой священник-законоучитель, но при совершении молебнов он приглашал себе в помощь Толмачевского диакона – отца Федора. Так новая гимназия вошла в жизнь Толмачевского прихода.

Гимназия эта просуществовала до революции. Впоследствии она была преобразована в школу, которую окончили, в частности, старшие сыновья последнего настоятеля храма до его закрытия в 1929 г., священномученика отца Ильи Четверухина – Сергей Ильич и Серафим Ильич. В настоящее время хозяином этого особняка является Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского.

Однако самым известным и значительным прихожанином храма был, конечно, Павел Михайлович Третьяков. О Павле Михайловиче Третьякове написаны тома и тома, но нас сейчас интересует то, каким он был прихожанином и что он сделал для Толмачевского храма.

И сам Павел Михайлович, и все его многочисленные чада и домочадцы были очень религиозными людьми. Они не только усердно посещали храм, но были его главными благодетелями и очень много сделали для ремонта и украшения церкви.

П.М. Третьяков поселился в Лаврушенском переулке в 1850 г. и прожил там до самой смерти в 1898 г. Усадьба Третьяковых размещалась непосредственно рядом с церковью, между Малым Толмачевским и Лаврушинским переулками. В центре участка, фасадом к Лаврушинскому переулку стоял большой двухэтажный каменный дом, вошедший впоследствии в комплекс зданий Третьяковской галереи.

Из двора усадьбы через специальную калитку можно было пройти прямо в церковный двор. Все члены семьи Третьяковых были ревностными прихожанами храма и регулярно пользовались этой калиткой.

Для того чтобы полнее представить себе образ Павла Михайловича как христианина, приведем воспоминания об этом светлом человеке диакона Толмачевского храма отца Федора. В статье, напечатанной в мартовском номере журнала «Душеполезное чтение» за 1899 г. в связи со смертью П.М. Третьякова, он говорит о нем, в частности, следующее: «Мне пришлось долгое время жить в одном с Павлом Михайловичем Николо-Толмачевском приходе. В моем сознании при воспоминании о нем встает образ человека, служившего примером трезвенной, сосредоточенной, воздержанной жизни, исполненной благой энергии и трудов, и, главное, образ человека, сочетавшего владение богатством внешним – материальным – с нищетой духовной, которая есть смиренномудрие, и о которой Спаситель наш вещает в своих Евангельских заповедях. Это проявлялось, в том числе, в его смиренной молитве. Он обычно становился перед местной иконой преподобного Алексия, человека Божьего [сейчас на ее месте висит образ свт. Николая, а на полу лежит памятная плита]. Ни озираний, ни разговоров никогда не допускал он себе, вошедши в храм и углубившись в великое дело молитвы. Никаких послаблений и облегчений неподвижного стояния не позволял он себе, как бы долго ни длилась служба... Разумный, настойчивый труд при помощи Божией, полезная деятельность и громадные материальные пожертвования Павла Михайловича на благо общества сами собой, помимо его воли, возвышали его перед другими. Однако сам он всегда старался не отличаться от прочих, избегая роскоши в одежде и окружающей обстановке. Он был не только ласков, но и прямо почтителен в общении и с равными, и с низшими. Его скромность, кроткий взор, приветливая улыбка, предупредительность невольно влекли к нему. Павел Михайлович принимал деятельное участие и в приходских собраниях храма, где слово его ждали и высоко ценили...»

(продолжение читайте в следующем номере ТЛ)

Четверухина О.С.

О ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКЕ Церковное пение на Святой Земле

В середине февраля (с 11 по 21) Господь сподобил двоих наших прихожан побывать на Святой Земле в составе паломнической поездки, организованной Иерусалимским подворьем в Москве. Оба мы: Мария Алексеевна Румянцева (мама о. Андрея) и пишущий эти строки – впервые участвовали в такой поездке, и, конечно, впечатлений у нас столько, что можем рассказывать о них буквально непрерывно и не только о главном (например, о ночных Литургиях у Гроба Господня!), но и обо всех деталях и, казалось бы, несущественных подробностях. На каждом шагу зримо ощущаешь хорошо знакомое из Святого Евангелия и церковной службы. Например: «Есть в Иерусалиме овчая купель... пять притвор имущи...» – всегда слышим мы на водосвятном молебне. И вдруг – эта купель перед нашими глазами! Та самая, в который Спаситель исцелил тяжело больного... Но всего не расскажешь в маленькой статье. Обратимся к означенному в её заголовке.

Речь пойдет не обо всех видах христианского церковного пения на Святой Земле, а лишь о пении в Иерусалимской Православной Церкви. В основном в ней служат греки (частично православные арабы), входящие в монашеское братство Гроба Господня. Возглавляет ныне эту Церковь Патриарх Феофил (служивший с 2001 по 2003 г. настоятелем Иерусалимского подворья в Москве). Я не случайно начал разговор о церковном пении именно с Патриарха. Дело в том, что

перед патриаршей службой в Катамоне (16 февраля), где в церкви находятся мощи Симеона Богоприимца, нам уже довелось дважды (в ночь на 14-е и в ночь на 15-е) слышать пение на ночных Литургиях в Храме Гроба Господня. Обратила на себя внимание удивительная *музыкальность* службы. Проявлялось это буквально во всём и, прежде всего, в том, что практически вся служба *пелась*. Мы привыкли к тому, что поёт хор на клиросе, а на долю духовенства чаще приходится только возгласы. И только в особых случаях используется антифонное пение, когда поочередно поёт клирос и хор духовенства в алтаре. В Иерусалимской же церкви духовенство поёт *постоянно*. Первую же ночную Литургию (в ночь на 14 февр.) служил у Гроба Господня митр. Мефодий: нас тогда удивило, что священнослужитель столь высокого сана так много поёт! Не привыкли! Очень интересно было узнать, а как будет на патриаршей службе? Оказалось, что так же: и Патриарх в течение службы очень много пел! Но самое удивительное, что по уровню пения духовенство абсолютно не уступало певчим, а впрочем, певчими нередко и были священнослужители! Что же и как пелось?

Пение в Иерусалимской Церкви довольно существенно отличается от привычного нам. Прежде всего, это не многоголосное пение, а одноголосное, в какой-то мере приближающееся к пению наших старообрядцев. Оно и естественно, так как в период крещения Руси у Византии были заимствованы и вера православная, и церковное пение. Однако у старообрядцев в од-

ноголосном пении участвует *хор певчих* (т. е. один и тот же голос, одну мелодию поют несколько человек вместе), а у иерусалимцев – обычно *один певчий*. Иногда певчих двое или трое, но поют они поочередно, лишь изредка соединяясь в отдалённое подобие двухголосия – так называемое пение с *исоном* (когда к основному напеву присоединяется своего рода фоновый звук, не меняющийся в продолжение всего основного напева). Пение с *исоном* иногда можно встретить и у нас, особенно в некоторых монастырях. Несколько лет назад я слышал такое пение в Оптиной Пустыни, в скиту, но пели так не двое певчих, как в Иерусалиме, а достаточно большой монашеский хор: трое очень низких басов тянули фоновый звук – *исон*, остальные пели *одноголосно* (то есть один голос все вместе!) основной напев.

Очень интересным было пение на Литургии в Вифлееме на месте Рождества Христова. Служил араб, архиепископ, а пели – грек и арабка. Пели они по очереди, прекрасно сочетаясь в звучании. Но в ектениях грек пел – «Кирие элейсон», а после следующего возгласа – то же арабка, но на своём языке. Вообще же одновременное присутствие и участие в службе православных греков, православных арабов, православных украинцев (была и такая паломническая группа) и, наконец, и нас грешных, создавало удивительное ощущение равенства всех перед Богом, того, что никто из людей Спасителю не чужд. Это ощущение усилилось, когда, придя в ночь на воскресенье в Храм Воскресения Христова ко Гробу Господню, в ожидании начала Литургии мы вдруг услышали всеподавляющее звучание великолепного органа (гораздо лучшего, чем в Рижском Домском соборе!). Я поднял голову в направлении звуков и увидел сбоку вверху соседнего с нами помещения храма седую лохматую голову органиста, удобно и явно надолго устроившегося у органного пульта. Сначала стало немного страшно, что возникнет «межконфессиональная неувязка». Но, «втиснувшись» перед нами, католики вовремя управились, и наша служба началась без опоздания. А мне при этом вспомнилось: «Хвалите Его во псалтири и гуслех. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и **органе**. Хвалите Его в кимвалех доброголасных, хвалите Его в кимвалех восклицания. *Всякое дыхание да хвалит Господа*» (Пс.150, 3-6).

Но особенно, конечно, благодать Святой Земли чувствовалась на самих церковных службах. Хотя служба идёт на греческом языке, мелодии песнопений непривычны... Поначалу начинаешь опасаться, что ничего

не поймёшь. Но очень скоро всё становится на свои места. Ведь идёт *православная* служба, своя, знакомая с детства: в ектениях – всё понятно; «мир всем» – на любом языке понятно... Среди нашей группы было два священника, которые в большинстве случаев сослужили грекам. Конечно, если вдруг мы слышали привычное «Паки и паки миром Господу помолимся», исходившее из их уст на привычном языке, греческое окружение становилось ещё более понятным. Интересно, что такие песнопения, как *Верую* и *Отче наш*, которые у нас по традиции поются хором прихожан, на Святой Земле не принято петь: они читаются. Однако греки на ряде служб «шли нам навстречу», давая эти песнопения петь нам: они привыкли к постоянно приходившим русским паломникам. А на Сретение, например, кроме нас в храме оказались и украинцы (известные певуны!), причём нас было 50 человек, из которых только шестеро мужчин, а украинская группа численно была примерно такой же, но преимущественно мужской по составу. И вот, как запели мы все вместе, а кроме паломников все сослужащие греко-арабо-русско-украинские священнослужители (человек 15, да все голосистые!) – никакой орган не сравнился бы со звуками огромного хора молящихся. Возникла шальная мысль: а нельзя ли добавить в 150-й псалом ещё одну строку – «Хвалите Бога православным пением»?!

На этой службе мы пели и *Верую* и *Отче наш*. По моему, грекам нравится такое наше участие в службе (я имею в виду не нашу группу, а вообще русских паломников). Во время службы они стараются не то чтобы нам угодить, но сделать нам приятное. Нет-нет, но вдруг служащий грек какой-нибудь возглас сделает по-русски, или певчий возьмёт, да и споёт не «Кирие элейсон», а «Господи помилуй» – иногда на свой, греческий напев, а иногда и на наш! Какая-то внутренняя симпатия к русским ощущается и не только в том, что связано с пением. У входа в Гроб Господень стоит греческий монах и организует толпу желающих приложиться к Величайшей Святыне: «Три человека, три человека» – скороговоркой произносит он по-русски. Очередные трое идут..., выходят. «Три человека, три человека» – следующие и т. д. Иногда, когда времени до службы остаётся мало, а народу много, монах ускоряет процесс: «Четыре человека, четыре человека»... Говорят, он лет двадцать так говорит по-русски... Быть может, он других русских слов и не знает...

Вероятно, в этой колыбели Христианства понимают, что значит для России Святая Земля!

Проф. А. Мясоедов

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ

Буква «Люди»

Лавра (греч. *laura* – улица, многолюдный монастырь). В V-VI вв. в Палестине лаврами именовались монастыри, огражденные стенами от нападения со стороны кочевников -бедуинов. Так, лаврой назывался ещё в VI в. монастырь св. Феодосия Великого (умер в 529) близ Иерусалима. Из донныне существующих лавр Востока наиболее известны: лавра св. Саввы Освященного, прославленная пребыванием в ней св. Иоанна Дамаскина, и лавра св. Афанасия на Афоне. В России лаврами называли наиболее крупные и особо значимые мужские православные монастыри: Киево-Печерская (с 1598, Киев), Троице-Сергиева (с 1744, Сергиев Посад), Александро-Невская (с 1797, Санкт-Петербург) и Почаевско-Успенская (с 1833, м. Новый Почаев, ныне г. Почаев) лавры. Настоятелями лавр являются епархиальные архиереи, Троице-Сергиевой – патриарх. Непосредственное управление лаврой осуществляется наместниками настоятелей – архимандритами.

Ланита – щека.

Легион (Мф. 26, 53) – отряд солдат в римском войске от 6000 до 7000 человек; первоначально в легионе числилось 6200 человек пехоты и 730 всадников. Вероятно, число воинов в легионах в разные времена было различно, иногда больше, иногда меньше. Толкователи слово *легион* употребляли для обозначения неопределенного множества. Так, напр., бесы, изгнанные Господом из бесноватого в стране Гадаринской (Мк. 5, 9, Лк. 8, 30), говорят о себе, что имя им легион, потому что их много, и сам Господь Иисус Христос говорит о двенадцати легионах ангелов, как о неопределенном множестве, составившем непреодолимую силу (Мф. 26, 53).

Лепта – самая мелкая медная монета, равная 1/120 динария. Две лепты равнялись римскому *кодранту* (Мк 12:42; Мф 5:26), четыре же кодранта составляли *ас-*

сарий (Мф 10:29; Лк 12:6). Самой распространенной серебряной монетой был римский *динарий* (денарий) (Мф 18:28; Мк 6:37; Лк 7:41 и др.), который равнялся 16 ассариям. За один динарий можно было купить небольшую овцу.

Лжица (греч. labiz – клещи) – священный сосуд с крестом

на рукоятке, употребляемый как ложка при причащении мирян и церковнослужителей. Греческое название ее напоминает те клещи, которыми серафим взял раскаленный уголь и коснулся уст пророка Исаии. Лжицу ввел в употребление свт. Иоанн Златоуст; до него части Тела Христова мужчинам давались в руки, а женщинам в чистый платок. Одна женщина, приняв из рук Златоуста часть Тела Христова, отнесла ее в дом свой и там смешала с каким-то зелием для волхования. Узнав об этом, он заповедал по всем церквам, чтобы не давать в руки частицы Тела Христова, но давать в уста верных лжицею вместе с Божественной Кровью в виде вина. С этой же целью установлено и употребление теплоты для так называемого *запутия*, т.е. чтобы кто-нибудь не унес домой во рту часть Тела Христова для волхования.

Лива – юг, южный ветер.

Лик – торжественное собрание, в церкви так обычно именуется хор.

Лития (греч. litaneia и lite – коленопреклонение, усердное всенародное моление). Так называется моление, совершаемое в притворе храма или даже совсем вне его (на площадях, полях и т.д.), чтобы в этом молении могли принять участие все православные. Но обычно литией называется: 1) часть всенощного бдения, состоящая из пения так называемых стихир на литии и особых ектений или прошений, произносимых иереем или дьяконом, на которые лик отвечает многократным "Господи, помилуй!" (для пения литии священнослужители и певцы исходят в притвор или, по крайней мере, к западным дверям церковным); 2) литией же называется краткое моление об усопших.

Лифостротон (по-еврейски Гаввафа (Ин. 19, 13)) – возвышенное место или помост, вроде судейской трибуны в настоящих присутственных местах, с которого объявлялось решение судьи. Пол сего каменного помоста вымощен разноцветными камнями мозаичной работы, как это вообще было принято у римлян и евреев во дворцах и общественных зданиях. Помост этот находился вне претории, о чем мы можем судить по тому, что Пилат перед произнесением приговора вывел Иисуса Христа из претории.

Лихва – роды; дитя, потомство; прибыль, барыш, процент; взятки, обман.

Ловитва – сети, коими птиц ловят, а также охота, добыча.

Логофёт (греч. λογοθέτης, лат. logotheta, итал. logoteta, рум. logofăt) – название одной из церковных должностей в средневековой Византии и вообще в восточных Церквях. Это был хранитель патриаршей печати, заведовавший патриаршей канцелярией и её архивом; на нём же лежала денежная отчётность по патриархии; наконец, он часто состоял членом патриаршего суда. Великий Логофет был чем-то вроде канцлера Великой (то есть константинопольской) Церкви.

Ложесна – утроба, матка.

Лепота – красота, изящество.

Лето – время, год, период времени.

Летопись – погодовой, более или менее подробный рассказ о событиях. Рассказ о событиях очередного года обычно начинался словами «В лето...», отсюда название – летопись. В Византии такие книги назывались хрониками, в Западной Европе в средние века – анналами и хрониками. Летописи сохранились в большом количестве так называемых списков XIV–XVIII вв. Под списком подразумевается «переписывание» («списание») с другого источника. Списки эти по месту составления или по месту изображаемых событий исключительно или преимущественно делятся на разряды (первоначальная киевская, новгородские, псковские и т.д.). Списки одного разряда различаются между собой не только в выражениях, но даже в подборе известий, вследствие чего списки делятся на редакции (изводы). Такие различия в списках наводят на мысль, что летописи – это сборники и что их первоначальные источники не дошли до нас. Русские летописи сохранились во многих списках; самый древний – монаха Лаврентия (Лаврентьевская летопись), судя по приписке – 1377 года, и Ипатьевский XIV века (от Костромского Ипатьевского монастыря, где он хранился), но в основе их более древний свод начала XII в. Свод этот, известный под именем «Повести временных лет», является первой Киевской летописью. Летописи велись во многих городах. Новгородские (характерный синодальный список XIV века, Софийский) отличались сжатостью слога. Псковские живо рисуют общественную жизнь, южнорусские – литературны, местами поэтичны. Летописные своды составлялись и в московскую эпоху русской истории (Воскресенская и Никоновская Летопись). Так называемая «царственная книга» касается правления Ивана Грозного. Затем Летописи получают официальный характер и понемногу обращаются частью в разрядные книги, частью в «Сказания» и записки отдельных лиц.

Леть – позволительно, можно.

Любы – любовь.

СТАТЬИ НАШИХ ПРИХОЖАН

Суд Синедриона над Иисусом Христом (часть 1)

Самый известный судебный процесс в Истории произошел почти 2000 лет назад в Иерусалиме. Иерусалим был административным центром Иудеи, которая была так мала и политически незначительна, что входила в состав одной из провинций Римской империи, а именно – Сирии.

Местный религиозный суд – Синедрион (*коллегиальный судебный орган в древней Иудее. Верховный синедрион, судивший Христа, состоял из 71 члена, председателем являлся Первосвященник. Также в число членов суда входили священники, старейшины и знатоки закона и Священного Писания – законники и книж-*

ник) – судил Того, Кто называл себя Сыном Божиим. Этот судебный процесс, приведший к распятию Иисуса Христа, до сих пор является предметом многочисленных споров, основанных на анализе отрывочных сведений, сохранившихся в первую очередь в книгах Нового Завета.

Эти споры носят, безусловно, богословский характер, так как Подсудимым был не простой человек, а, с христианской точки зрения, воплотившийся Бог, Мессия. Это существенным образом меняет ситуацию. Являясь богословом, я, тем не менее, в настоящей статье не стану освещать именно эту особенность личности

Подсудимого, а как юрист рассмотрю лишь достоверно известные нормы еврейского законодательства того периода и, основываясь на обычной практике их применения, постараюсь определить, насколько легитимен приговор, вынесенный Синедрионом в ночь с 6 на 7 апреля 30 года.

Еврейское законодательство является одним из самых древних. Письменные источники еврейского права известны с сер. II тысячелетия до Р.Х., хотя ряд норм существовал и использовался еще задолго до этого. Нормы еврейского права содержатся в первых пяти книгах Библии, составляющих Тору – Закон Моисеев. Закон, данный Богом Моисею на Синайской горе, действовал на момент суда над Иисусом Христом практически в неизменном виде. Причем к этому периоду уже были составлены многочисленные комментарии как материальных, так и процессуальных норм Пятикнижия. Об этом мы можем судить по трактатам Талмуда¹ и в первую очередь по трактату Синедрион.

Важно отметить, что все иудейское законодательство было направлено на поддержание богоустановленного порядка существования еврейского общества. Нормы закона, к какой бы области права они не относились: гражданское, уголовное, семейное право – всегда носили религиозный отпечаток.

Иудейское уголовное судопроизводство было основано на следующих принципах: точность в обвинении, гласность в разбирательстве, полная свобода для подсудимого в самозащите, детальное исследование свидетельских показаний, обеспечение безопасности свидетелям и, главное, милость.

Именно последнее – милость к оступившемуся – и является, как это ни удивительно для современного читателя, стержнем всего уголовного судопроизводства тогдашней Иудеи. Несмотря на то, что за многие преступления Тора предусматривает наказание в виде смертной казни, по свидетельствам раввинов, реальный смертный приговор было по процессуальным причинам крайне сложно вынести. К примеру, за прелюбодеяние полагалась смерть. Однако прелюбодеяние должно было быть доказано показаниями двух-трех свидетелей, которые лично и одновременно видели действия преступников, при хорошем освещении, фактически днем (*sic!*). Свидетели должны были обладать хорошим зрением, не иметь физических недостатков, не состоять в родственных отношениях с обманутым супругом и многое другое. По мнению раввинов, судебный состав Синедриона, чаще одного раза в семь лет осуждающий человека на смерть, может быть назван «кровавым».

Как же случилось, что Иисус Христос, будучи величайшим праведником своего времени, оказался-таки осужден на смерть? Были ли соблюдены все правила судопроизводства? Был ли законен приговор?

Приговор: «Подлежит смертной казни!»

«Как же так? – спросит внимательный читатель: Еще не коснулись самого суда, а уже приговор рассматриваем?» В том-то и дело, что этот приговор был вынесен до начала судебного процесса и даже до начала следствия.

Известно, что уже за две-три недели до суда председатель Синедриона, первосвященник Каиафа, собрав судебный состав, обсуждал вопрос, что делать с Иисусом Христом? Как поступить с Человеком, проповедь Которого противоречит официальной доктрине, Который при этом совершает многочисленные чудеса, исцеления и за Которым идет народ. Некоторые члены Синедриона, к примеру, Никодим, предлагали вызвать Иисуса и непосредственно выслушать его. Однако Ка-

иафа оборвал выступавших и фактически произнес приговор: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели, чтобы весь народ погиб от Его учения!». Это «руководящее» указание было «правильно» понято остальными судьями, и с этого дня было постановлено официально приговорить Христа к смерти (Ин.11; 50, 54).

Таким образом, уже можно констатировать первое нарушение судом еврейского процессуального права: суд вынес приговор до начала собственно судебного процесса, до начала судебного следствия. Более того, на момент вынесения приговора не был даже определен состав преступления. За что формально собирались столь сурово покарать?

Преступлений, предусмотренных уголовным законом, Христос не совершал. Поэтому религиозный суд фактически решил спровоцировать будущего Подсудимого. К Спасителю неоднократно подсылались люди, которые, задавая софистические вопросы, пытались вынудить Его дать ответ, который окажется возможным использовать в качестве основы для какого-либо подходящего к случаю обвинения. К примеру, Христу был задан вопрос: «Можно ли уплачивать подати римскому императору – поработителю нашего отечества?» Провокация со стороны правоохранительных и судебных органов, а по-другому данные действия и не могут быть квалифицированы, в мировой практике всегда считалась противозаконной. Не исключение и Иудея периода Римского владычества.

Но даже провокации ни к чему не привели, и Иисус продолжал открыто проповедовать в Иерусалиме, призывать людей к добру. Видя безуспешность своих действий, Синедрион санкционирует бесосновательный и незаконный арест Спасителя.

Арест

По иудейскому законодательству возбуждение уголовного дела происходило следующим образом: после принесения доноса на кого-либо проводилось тщательное расследование в отношении доноса и доносителей. Причем в свидетели принимались люди, пользовавшиеся исключительно хорошей репутацией. Ни узники, ни женщины или дети, ни люди, имевшие какой-либо физический недостаток, не могли выступать в качестве свидетелей. Донос одного лица, какой бы оно ни пользовалось известностью, не мог иметь решительной силы: для подтверждения какого-либо юридического факта требовалось, по крайней мере, два или три свидетеля (Втор. 19; 15-20). В рассматриваемом нами случае не имело места формального возбуждения уголовного дела как такового, так как не было определено, в чем обвиняется Христос.

Спасителя берут под стражу в Гефсиманском саду ночью, куда для Его ареста приходит толпа вооруженных храмовых слуг². В еврейском законодательстве арест был предусмотрен только в том случае, когда нарушитель закона реально мог скрыться или мог совершить новое преступление. Как правило, арестовывали только лиц, совершивших убийство или вооруженное нападение. Таким образом, арест Спасителя был незаконен, т.к. Христос явно не собирался скрываться, ведь

¹ Талмуд – главный памятник еврейской раввинской письменности, собрание норм и правил в области вероучения, морали, гражданского и уголовного права, а также сведений по истории, археологии, географии, астрономии, математике, медицине, естествознанию и пр. Талмуд состоит из двух частей: Мишны – комментария к Торе – и Гемары – собрания толкований к Мишне.

² Левитов, охранявших Иерусалимский храм.

Он пришел в Иерусалим, уже зная о негативном отношении к Его проповеди религиозных властей, не был Он и вооружен.

На незаконность происходящего задержания указывает пришедшим Сам Спаситель: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня» (Мф.26; 55).

Итак, незаконный арест Иисуса Христа произведен. Далее согласно законодательству узника было необходимо поместить под стражу в тюрьму, так как заседания судов в ночное время не были предусмотрены еврейским законодательством, как, вероятно, и ни одним другим законодательством мира. К любым общественным проявлениям ночной жизни евреи относились негативно. Законом иудею запрещалось, к примеру, даже есть животных и птиц, ведущих ночной образ жизни. Понятно, что качественный судебный процесс ночью невозможен как в связи с физиологической усталостью судей и обвиняемого, так и по причине вполне простительного желания судей поскорее отправиться отдыхать. В аналогичном случае при последовавшем через некоторое время аресте апостолов Петра и Иоанна после задержания их заключили в тюрьму до утра, «ибо уже был вечер» (Деян. 4:3).

Однако Иисус Христос после ареста был немедленно отведен на суд. Данное обстоятельство является нарушением уголовного процесса еще и потому, что Христу не было предоставлено законное право вызвать свидетелей защиты.

Причем судебное разбирательство началось в нарушение действующих правил не в зале, где обычно заседал Синедрион, а в доме первосвященника Анны, члена Синедриона. Анна же находился в это время «на покое» и не был даже председателем Синедриона. Соответственно Анна не имел никаких прав для проведения следствия или суда.

Согласно еврейскому закону судебное заседание обычно начиналось чтением статей судебного дела и допросом свидетелей-обвинителей. Причем последние перед выступлением предупреждались об ответственности за точность изложения следующими словами: «Не о догадках, не о слухах, дошедших до тебя от народной молвы, спрашиваем мы тебя. Подумай, какая великая ответственность падает на тебя; подумай, что это дело не такого рода, как денежные расчеты, в которых можно еще исправить вред. Если ты заставишь не-

справедливо осудить обвиняемого, то падет на тебя не только кровь его, но и кровь всего его потомства. Бог потребует у тебя отчета, как потребовал отчета у Каина за кровь Авеля. Говори!»

Однако в рассматриваемом судебном заседании, а иначе трактовать имевшее место процессуальное действие не позволяет уголовно-процессуальный закон, обвинение не зачитывалось, свидетели не выступали, и кроме того, нет оснований считать, что там находились вообще какие-либо судьи, кроме самого Анны. В такой обстановке прямо среди толпы, арестовавшей Христа, судья Анна начинает судебный допрос арестованного³: «Расскажи о своих учениках и о своем учении?». Данный общий вопрос был направлен на то, чтобы в самом ответе Спасителя непосредственно найти основания для обвинения, ведь других оснований у суда не было.

Однако Спаситель, зная закон, ответил ему: «Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил» (Ин. 18:19,21).

Однако это законное ходатайство о допросе свидетелей было оставлено судом без рассмотрения. Вместо этого, один из слуг, или по-современному «судебных приставов», обеспечивавший правопорядок во время судебного заседания, подбежал и ударил обвиняемого по лицу со словами: «Ты как отвечаешь судье?» (Ин. 18:22). Таким образом, был произведен незаконный акт насилия, продемонстрировавший общий обвинительный настрой судебного заседания.

Допрос в отсутствие полного законного состава суда также сам по себе не мог иметь юридической силы и должен расцениваться, как нарушение прав обвиняемого, т.к. нарушал принцип гласности судебного судопроизводства. «Не будь один судьей, ибо нет одного судьи, кроме Единого».

(окончание статьи читайте в следующем номере ТЛ)

*Ф.Куприянов,
религиовед, кандидат юридических наук*

³ По уголовно-процессуальному закону Иудеи предварительное расследование не производилось, а имело место лишь гласное судебное разбирательство. Поэтому допрос подозреваемого вне рамок судебного заседания был невозможен.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ФОЛЬКЛОРЕ

Великий пост – святое время,
Дни покаяния и слез.
Грехов невидимое бремя
Сложит с души зовет Христос.
Великий пост – и как-то тише
И словно чище все кругом.
Подняться мысль стремится выше,
Забыть о тленном, о земном,
Прощенье вымолить в надежде
К Отцу в слезах, как блудный сын,
В души разорванной одежде
Спешит во храм христианин.
Великий пост – хоть сердцу больно,
Но тихо-тихо как-то в нем.
Все говорит в душе невольно
О покаянии святом.

Призывный благовест церковный,
Привычный с детства мирный звон,
Печальный, медленный и ровный,
Кого ни звал к молитве он?
И грустный ход богослуженья,
И вид молящихся людей,
Священный траур облаченья –
Кого ни звал к молитве он?
И душ коленопреклоненье,
И слышится мотив родной
Великих постных песнопений,
И смысл, глубокий и святой...
А величавый и прекрасный
Андрея Критского канон!
Внимал ему кто безучастно?
Кого не жег, не трогал он?

Великий пост – душа, сознайся
Во всем, что сделала дурном,
Спеши во храм и плачь, и кайся,
Пади во прах перед Христом.
Смотри, Он здесь, но не на троне,
Не в славы блещущих лучах,
Но в окровавленном хитоне,
С глубокой скорбью в очах.
Великий пост – души рыданье
Услышь, прими, Создатель мой,
Отверзи их передо мной.
Не дай попасть в поработченье,
Во власть предаться сатане.
Наставь меня на путь спасенья,
Будь, Боже, милостив ко мне.

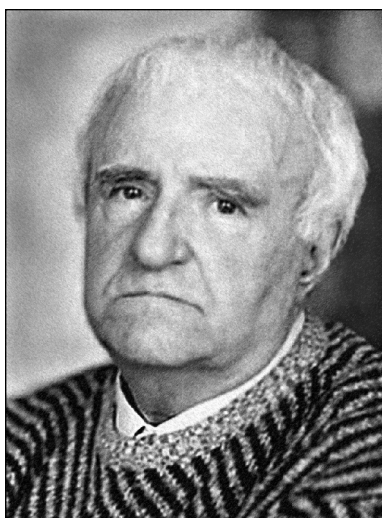
Духовный (народный) стих

СОБЫТИЯ

5 апреля 2008 г. в нашем храме прозвучит "Всенощное бдение" С. Рахманинова.

16 апреля 2008 г. в Большом зале Московской консерватории состоится концерт. Хор Государственной Третьяковской галереи под управлением А. Пузакова исполнит произведение Георгия Свиридова "ПЕСНОПЕНИЯ И МОЛИТВЫ" (1980-1997)

"Песнопения и молитвы" занимают особое место в творчестве Георгия Свиридова. Это сочинение стало не только фактическим завершением творческого пути композитора – он работал над ним почти до самой своей кончины 6 января 1998 г., – но и логическим итогом целого направления, вызревавшего в течение последних трёх десятилетий его жизни. Условно, очень обобщённо это направление можно назвать духовно-музыкальным. Условно, потому что трудно отделить у Свиридова собственно духовные сочинения, в традиционном смысле этого слова, от светских. И поэма "Отчалившая Русь", и кантата "Светлый гость", и хор "Душа грустит о небесах" (все – на есенинские слова), и хоровой цикл "Песни безвременья" (на слова А.Блока) буквально пронизаны

евангельскими образами и персонажами, цитатами из Псалтири и Нового Завета, пропитаны религиозной символикой и мотивами.

Практически вся музыка композитора, по крайней мере, начиная с сер. 50-х гг., напоена православным церковным пением. Это интонационное качество музыки Свиридова отмечают исследователи и знатоки. Сам Георгий Васильевич неоднократно говорил о влиянии церковного пения на его музыкальный язык, часто вспоминал свои детские впечатления от курских храмов, куда он ходил вместе с бабушкой и матерью, церковного пения в них. На рабочем столе композитора всегда находился православный молитвослов, откуда он черпал вдохновение и находил тексты для создания новых композиций.

Партитура "Песнопений и молитв" – это подлинный шедевр, вершина искусства хорового письма композитора. Созданное в конце тысячелетия, оно подытожило многовековой опыт русской и мировой хоровой литературы, стало своеобразным "opus summum", венцом тысячелетней русской православной песнопевческой традиции.

Если С.В.Рахманинов писал "Всенощную" (1915 г.) в тревожном предчувствии грозящих России бед, то "Песнопения и молитвы" – плод осмысления тяжкого исторического опыта жизни русского народа в XX столетии. И хотя Свиридов так и не нашёл в себе силы написать пасхальные песнопения, в его литургической музыке слышна вера в чаемое им восстановление ("восстание") России, которое он связывал с возрождением Православия. В одной из книг русского философа И.А.Ильина Свиридов пастой красного цвета отчеркнул фразу: "Вот откуда наша русская способность – незримо возрождаться в зримом умирании, да славится в нас Воскресение Христово!" и сверху написал – "страна Воскресения", имея в виду Россию. Как писал сам композитор, "Возрождение Христианства в России, а элементы этого возрождения ясно видны, несомненно, приведёт к новому его ощущению, пониманию, новому чувству этого великого и вечно живого учения. С этим пониманием и чувством будет связано и новое Христианское искусство, и светское, и храмовое, церковное". Собственно, "Песнопения и молитвы" и являются таким провозвестником нового православного искусства России.

ЛЕКЦИИ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

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

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

Курс рассчитан на два года.

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

Занятия 1 курса – воскресенье 12³⁰-14⁰⁰

(Преподаватель – Куприянов Федор Алексеевич)

Занятия 2 курса – суббота 14⁰⁰-16⁰⁰

(Преподаватель – Николаева Анна Владимировна)

БИБЛИОТЕКА ХРАМА

В нашем храме работает библиотека Православной литературы. Все прихожане храма могут бесплатно пользоваться фондами библиотеки. Книги выдаются на срок 2-3 недели.

Расписание работы библиотеки:

Суббота: с 16⁰⁰ до 17⁰⁰

Воскресение: с 11³⁰ до 14⁰⁰

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ 2008 ГОДА

2 среда (20) новый стиль старый	<u>Прп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, в обители св. Саввы убиенных</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
4 пятница (22)	<u>Мц. Дросиды, дочери царя Траяна.</u> Утренняя	17 ⁰⁰
5 суббота (23)	<u>Прп. Никона, игумена Киево-Печерского. Мч. Василия Мангазейского</u> Литургия. Панихида	9 ⁰⁰
6 воскресенье (24)	<u>Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Глас 4-ый</u> Литургия	9 ⁰⁰
7 понедельник (25)	<u>Благовещение Пресвятой Богородицы</u> Литургия	9 ⁰⁰
9 среда (27)	<u>Мц. Матроны Солунской. Прп. Иоанна прозорливого, Египетского</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
10 четверг (28)	<u>Прп. ?Иллариона Нового, Пеликитского. Прп. Стефана чудотворца, исповедника</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
11 пятница (29)	<u>Прп. Иоанна пустытника</u> Утренняя. Акафист	17 ⁰⁰
12 суббота (30)	<u>Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Прп Иоанна Лествичника</u> Литургия	9 ⁰⁰
13 воскресенье (31)	<u>Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Глас 5-ый</u> Литургия	9 ⁰⁰
16 среда (3)	<u>Прп. Никиты исповедника. Мц. Феодосии девы. Прп. Иллирика</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
18 пятница (5)	<u>Свт. Иова, патриарха Московского и Всея Руси</u> Утренняя	17 ⁰⁰
19 суббота (6)	<u>Лазарева суббота. Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского</u> Литургия	9 ⁰⁰
20 воскресенье (7)	<u>Неделя 6-я, вайи (цветоносная, Вербное воскресенье) Вход Господень в Иерусалим</u> Литургия.	9 ⁰⁰
22 вторник (9)	<u>Великий Вторник</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
23 среда (10)	<u>Великая Среда</u> Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
4 четверг (11)	<u>Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.</u> Литургия св. Василия Великого	9 ⁰⁰
25 пятница (12)	<u>Великий Пяток.</u> Страстные часы.	9 ⁰⁰
26 суббота (13)	<u>Великая Суббота</u> Литургия. Освящение куличей и пасок	9 ⁰⁰ , с 11 ⁰⁰ до 14 ⁰⁰
27 воскресенье (14)	<u>Светлое Христово Воскресение. ПАСХА</u> Пасхальная заутреня. Литургия.	0 ⁰⁰ , 1 ⁰⁰
	Пасхальная вечерня	18 ⁰⁰