

ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЛИСТОК

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Как много толков о посте, как восстают на него и говорят: "Почему же пост – и такой строгий, – когда Господь Сам говорит, что не входящее в человека сквернит, но исходящее из сердца (Мф. 15, 11), и апостол учит: "не ядый ядушаго да не осуждает" (Рим. 14, 3), и святой Златоуст в день Святой Пасхи призывает к веселию всех, и постившихся, и не постившихся?"

Думаю, что после того, что писал прежде, настоящее мудрование не затрудняет уже вас. Бедный пост! Сколько он терпит укоров, наветов, гонений! Но вот все, по милости Божией, стоит. Да и как иначе-то? Подпора крепка! Господь постился, апостолы постились, и притом немало, но, как говорит о себе апостол Павел: "в пощениих многаши" (2 Кор. 11, 27), и все святые Божии держали строгий пост, так что если б дано было нам обозреть обители райские, мы не нашли бы там ни одного, кто бы чуждался поста. Так и следует. Нарушением поста потеряян рай – подъятие строгого поста должно стоять в числе средств к возвращению потерянного рая. Мать наша,вятая Церковь, сердобольная, разве мачеха нам? Стала ли бы она налагать на нас такое бремя тяжкое и ненужное? А вот налагает! Верно, нельзя иначе. Покоримся же... Да и все, хотящие спастись, покоряются... Посмотрите вокруг. Мало-мальски у кого западет забота о душе – сейчас начинает поститься, и чем сильнее у него забота, тем строже он постится. Отчего бы это? Оттого, что при посте успешнее идет дело и легче совладать с душою. Кто же отговаривается от поста, верно, тому не дорого спасение. Уж где чрево пишет законы, там бог – чрево. Кому бог – чрево, тот враг Креста Христова. Кто враг Креста, тот враг Христа, Спасителя нашего и Бога.

Нарушающие пост сквернят себя, только не пищею, а нарушением заповеди Божией, непокоривостию и упорством. И те, кои постятся, а не хранят сердца своего чистым, не считаются чистыми. Надобно то и другое: и пост телесный, и пост душевный. Так в поучениях говорится, так и в Церкви поется. Кто не исполняет сего – не пост виноват! Зачем же от поста-то отказываться под сим предлогом? Спросить бы тех, кои не хотят поститься, хранят ли они свое сердце чистым? Дело невероятное! Если при посте и других подвигах едва-едва можно управляться с нашим любезным сердцем, то без поста – уж и говорить нечего. Помните, как один старец встретил молодого монаха, выходящего из харчевни, и сказал ему: "Э, брат! не доброе дело сюда ходить!" Тот отвечал ему: "Поди! лишь бы сердце было чисто..." Тогда старец с изумлением сказал: "Сколько лет живу я в пустыне и пощусь, и молюсь, и редко куда выхожу, но еще не приобрел чистого сердца – а ты, юный, ходя по харчевням, успел приобрести чистое сердце. Диво!" Вот то же надо сказать и всякому, отказывающемуся от поста. А то, что там дальше говорится: "не ядый ядушаго да не осуждает" – ни к чему не ведет. Ведь это наставление! Поставляя себя в число постящихся, поблагодарим за совет или напоминание. Но непостящийся чрез это не освобождается от обязанности поститься и от ответственности за непощение. Кто осуждает непостящегося, тот грешит, но непостящийся чрез это не становится праведным.

И не будем осуждать. Пусть всякий себе как знает. А за правило или закон поста стоять надо и не давать вольникам коварно сплетать ложь. Наконец, снисхождение Златоуста к непостившимся означает только доброту его сердца и желание, чтоб в Светлое Христово Воскресенье все радовались и не было печального лица ни одного. Таково желание святого отца, а сбывается ли оно на деле – Бог весть! Говорите больному: будь здоров, будь здоров... Поздоровится ли ему от сего? то же и там. Всех приглашают радоваться, а все ли истинно радуются? Совесть-то куда девать? Шум да гам не есть радость. Радость бывает на сердце, которое не всегда радуется при внешних увеселениях. Вот святой Златоуст, предполагая, что иногу тревожит совесть за непощение, сию самую тревогу принимает за раскаяние и епитимью и всех разрешает на радость и веселие... Так вот эта частичка сокрушающихся о непощении действительно вкусит духовного утешения, или умиления сердечного, а прочие едва ли! Да пусть и так; законность и обязательность поста для всех от этого нисколько не умаляется! *Свт. Феофан Затворник*

Ежемесячное издание Храма
свт. Николая в Толмачах
при ГТГ

**Декабрь, 2008. Номер 12
(24)**

В НОМЕРЕ:

МЕСЯЦЕСЛОВ

**Св. влчмч. Екатерина
Рождественский пост**

**ТОЛКОВАНИЕ
БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ**

**Третья книга Царств
(VII, 51; VIII, 1, 3 – 7, 9 – 11)**

**Святая Покровительница
Государства Российского
Щенникова Л.А.**

**ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ
Жизнь прихода при отце
Илие Четверухине**

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

**Заметки к уразумению
месяцеслова
Словарь**

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ

**Что символизирует полумесяц
в основании Креста?**

**ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Псалом**

Свт. Николаю Чудотворцу

**ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Зеркало (Б. Ганаго)**

**РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ**

МЕСЯЦЕСЛОВ

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. См. ТЛ, декабрь, 2007 (№12) www.tolmachy.narod.ru.

7 декабря – день памяти вцц. Екатерины. Святая Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Константина во время правления императора Максимиана (305-313). Живя в столице – центре эллинской учености, – Екатерина, обладавшая редкой красотой и умом, получила блестящее образование, изучив произведения лучших античных философов и ученых.

Юноши из самых именитых семейств империи искали её руки, но ни один из них не стал ее избранником. Она объявила родителям, что согласна выйти замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости.

Мать Екатерины, тайная христианка, повела ее за советом к своему духовному отцу, святому старцу, творившему молитвенный подвиг в уединении в пещере недалеко от города. Выслушав Екатерину, старец сказал, что он знает Юношу, Который превосходит ее во всем, ибо "красота Его светлее солнечного сияния, мудрость Его управляет всем созданием, богатство Его разливается по всему миру, но это не уменьшает его, а умножает, высота рода Его неизреченна". Образ Жениха Небесного родил в душе девы горячее желание увидеть Его. На прощание старец вручил Екатерине икону Божией Матери с Богомладенцем Иисусом на руках и велел с верой молиться Царице Небесной – Матери Небесного Жениха – о даровании видения Ее Сына.

Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть Пресвятую Деву, Которая просила Своего Божественного Сына посмотреть на коленапреклоненную перед Ними Екатерину. Но Младенец отвращал Свой лик от нее, говоря, что Он не может смотреть на нее, потому что она безобразна, худородна, нища и безумна, как и всякий человек, не омытый водами святого Крещения и не запечатленный печатью Духа Святого. В глубокой печали Екатерина вновь пошла к старцу. Он с любовью принял ее, наставил вере Христовой, заповедал хранить чистоту и целомудрие и непрестанно молиться, и совершил над ней таинство святого Крещения. И вновь Екатерине было видение Пресвятой Богородицы с Младенцем. Теперь Господь ласково смотрел на нее и дал ей перстень, обручив ее Себе. Когда видение кончилось и святая пробудилась от сна, на руке ее светилось кольцо – дивный дар Небесного Жениха.

В это время в Александрию на языческое празднество прибыл сам император Максимиан. По этому случаю праздник был особенно пышным и многолюдным. Крики жертвенных животных, дым и смрад жертвенников, пылавших непрестанно, гомон толпы на ристалищах наполняли Александрию. Приносились и человеческие жертвы – на смерть в огне обрекали исповедников Христа, не отступивших от Него под пытками. Благочестивая Екатерина, при виде такого пагубного соблазна душ человеческих, жестоко была уязвлена в сердце своем, скорбя об их гибели. Горя Божественной ревностью, она явилась пред императором.

Екатерина сначала поклонилась ему, воздав подобающую честь, потом сказала: "Царь, познай соблазн, в который вы вовлечены бесами. Вы почитаете богами идолов тленных и бесчувственных и служите им. Великий стыд быть настолько слепым и безумным, чтобы поклоняться таким мерзостям. Поверь хотя своему мудрецу Диодору¹, который говорит, что боги ваши были некогда людьми и кончали жизнь свою нечестиво, но ради некоторых деяний, совершенных ими при жизни, люди устроили им памятники и статуи. Последующие же поколения, не зная мысли своих праотцов, которые только ради воспоминания поставили им эти памятники, но, думая, что самая вещь благочестна и благоприлична, начали поклоняться им, как богам. И знаменитый Плутарх² гнушался этими богами и презирал их. Поверь же, царь, хотя этим учителям своим и не будь виновником гибели стольких душ, за что ты подвергнешься вечным мучениям. Познай Единого Истинного Бога, присносущного, безначального и бессмертного, Который напоследок лет принял на Себя плоть человеческую ради нашего спасения. Им цари царствуют, страны управляются и весь мир держится. Его единым словом все было создано и сохраняет свое бытие. Этот всесильный и преблагий Бог не требует жертв, подобных вашим, и не ублажается закалыванием неповинных жертв, но только требует, чтобы мы хранили Его заповеди твердо и непоколебимо".

Красота девушки пленила правителя. Чтобы убедить ее и показать торжество языческой мудрости, император повелел созвать 50 ученейших мужей империи. Один из них с гордостью обратился к святой:

– Это ты с такой дерзостью и безумием порицаешь богов наших? Великие стихотворцы называют их высшими богами, как же ты произносишь хулу на тех, от которых сама приняла премудрость и сладости даров которых ты вкусила?

– Я не от ваших богов, но от моего Единого Истинного Бога получила премудрость. Он и Сам есть премудрость и жизнь, и если кто боится и хранит Его Божественные повеления, тот есть истинный философ. Да и кто из твоих великих стихотворцев, скажи мне, и в каких выражениях называет их богами?

– Мудрейший Гомер, – отвечал мудрец, – обращаясь с молитвой к Зевсу, первый говорит: "Славнейший Зевс, превеликий бог, и вы, прочие бессмертные боги". А Орфей преславный, обращаясь с благодарностью к Аполлону, говорит так: "О, сын Латонов, стреляющий издалека! Сильный Феб, на все смотрящий и царствующий над смертными и бессмертными, солнце, на золотых крыльях парящее". Вот как самые первые и славнейшие стихотворцы почитали богов и ясно называли их бессмертными; никто из древних мудрецов не только не называл и не признавал Распятого Богом, но даже и не знал о Нем.

– Но ведь тот же Гомер в другом месте о великом твоим боге Зевсе говорит, что он был лукавый и лживый обманщик и что другие боги, Гера, Посейдон и Афина, хотели связать его, но он успел скрыться от них бегством. Подобных этому деяний, внушающих презрение к вашим богам, много описано в ваших книгах. Но поелику ты сказал, что ни один из древних учителей не признавал Распятого Богом, то хотя и не следовало бы много исследовать о Нем в доказательство того, что Он есть истинный Бог и непостижимый, недоступный для исследования и неизреченный Создатель неба и земли, моря, солнца, луны и всего человеческого рода, однако для большего уверения в этой истине я приведу свидетель-

¹ Диодор Сицилийский – известный языческий писатель, историк и философ, отличавшийся своим беспристрастием и глубокой наблюдательностью.

² Плутарх Херонейский – знаменитый греческий историк.

ства из ваших же книг. Послушай, что говорит о Нем мудрейшая Сивилла³ ваша, свидетельствуя о Его Божественном воплощении и спасительном распятии: "В позднейшие времена придет Некий на эту землю, примет на себя плоть кроме греха. Беспредельным всемогуществом Божества Он разрушит тление неисцельных страстей и Ему позавидуют неверующие люди, и Он будет повешен на высоком месте, как бы достойный смерти". Вспомни, что и ваш мудрец Аполлоний⁴ исповедует Христа Богом, принужденный к тому Его Божественной силой: "Один, – говорит он, – побуждает меня Небесный исповедать Его. Он есть свет пресветлый, пострадавший же Бог есть, но не Само Божество страдало, ибо в Нем и то и другое: и смертен по плоти, и вместе чужд тления. И Этот Муж, все терпящий от смертных: крест, унижение, погребение – есть Бог". Это сказал Аполлоний об истинном Боге, Который собезначален и соприисущен Родившему Его. Он есть начало и основание, и источник всех созданных благ; Он создал мир из небытия для бытия и управляет им. Будучи единосущен Отцу, Он был человеком ради нас, жил на земле, наставляя, уча и благодетельствуя людям; потом принял смерть за нас неблагодарных, дабы освободить нас от древнего осуждения и даровать нам прежнее блаженство и наслаждение. Таким образом, Он отверз нам снова врата райские, которые мы заключили грехопадением. Через три дня Он воскрес, восшел на небеса, откуда и снишел, и послал Духа Святого ученикам Своим; они же разошлись по всему миру и проповедали Его Божество, в Которое следует веровать и тебе, философ, чтобы ты познал истинного Бога и сделался рабом Того, Который милостив и благоутробен и призывает всех согрешивших, говоря: "Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас". Итак, поверь хотя своим учителям, которые вполне явно и ясно признали Христа Богом.

Это и многое другое говорила премудрая Екатерина, так что мудрецы и сами уверовали во Христа и мужественно приняли смерть за Него.

Максимин, не надеясь более переубедить святую, попытался соблазнить ее обещанием богатства и славы. Получив гневный отказ, император приказал подвергнуть святую жестоким мучениям, а затем бросить в темницу.

³ Сивиллами назывались у римлян прорицательницы.

⁴ Аполлоний Тианский – языческий мудрец, творивший ложные чудеса и привлекая много последователей (III в.).

Императрица Августа – супруга Максимиана, которая много слышала о святой Екатерине, пожелала видеть ее. Уговорив воеводу Порфирия с отрядом воинов сопроводить ее, Августа пришла в темницу. Императрица была поражена силой духа святой Екатерины, лицо которой сияло Божественной благодатью. Святая мученица раскрыла пришедшим христианское учение, и они, уверовав, обратились ко Христу.

Когда мученицу вновь привели на судилище, где под угрозой колесования предложили ей отречься от христианской веры и принести жертву богам, она опять непреклонно исповедала Христа и сама подошла к колесам, но Ангел сокрушил орудия казни, и они разлетелись на куски, перебив многих язычников. Увидев это чудо, императрица Августа и царедворец Порфирий с 200 воинами перед всеми исповедали свою веру во Христа и были обезглавлены. Максимин вновь попытался прельстить святую мученицу, предложив ей супружество, и вновь получил отказ. Екатерина твердо исповедала верность своему Небесному Жениху – Христу – и с молитвой к Нему сама положила голову на плаху под меч палача.

После казни святой Екатерины тело её исчезло. По преданию, оно было перенесено ангелами на вершину самой высокой горы Синая, теперь носящей её имя. В VI в. монахи монастыря Преображения, построенного императором Иустинианом, повинувшись видению, поднялись на гору, нашли там останки святой Екатерины, опознали их по кольцу, которое было дано ей Иисусом Христом, и перенесли мощи в церковь. После обретения монахами мощей святой Екатерины и с распространением её славы монастырь к XI в. приобрёл своё настоящее название – монастырь святой Екатерины. В алтаре базилики Преображения в мраморной раке хранятся два серебряных ковчежца с мощами святой Екатерины. Ежедневно после часов верующим открывают доступ к ним. Ещё одна часть мощей находится в мощевике иконы великомученицы Екатерины в левом нефе базилики и всегда открыта верующим для поклонения.

18 декабря – день памяти сщмч. Илии Четверухина. См. ТЛ, декабрь, 2006 (№1) www.tolmachy.narod.ru, а также цикл статей, начавшийся в ТЛ №23 (ноябрь 2008) и продолжающийся в настоящем и следующих номерах.

19 декабря – день памяти свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Чувство благоговения перед тайной Рождества Спасителя в Вифлееме заставляет христианина задуматься о том, как достойно себя подготовить к этому великому празднику. В молитвенной жизни Церкви тайна воплощения равняется тайне воскресения из мертвых, а церковный календарь указывает границы и содержание Рождественского Поста, напоминающего содержание Великого Поста.

Рождественский Пост длится сорок дней. Начинается он 28-го ноября и кончается в ночь под Рождество 6-го января. За этот период наблюдается восхождение напряженности, нарастание ожидания праздника: за пять дней до него, т.е. 2-го января, начинается пятидневное "предпразднство" наподобие Страстной седмицы, со своими богослужебными особенностями, а канун праздника, "Сочельник", 6-е января, полностью обособляется по примеру Великой пятницы. Этот день в просторечии называется "Сочельник", а вернее – "Сочевник", от слова "сочиво", что значит – отварная пшеница, которую вку-

шают в знак строгого поста пред этим великим праздником.

Согласно Уставу в пост не полагается есть мясо, яйца и молочные продукты. Рыбу можно есть по воскресениям и субботам, в день Введения Божией Матери в Храм (4-го декабря) и по вторникам и четвергам в дни прославления святого; а в понедельник, среду и пятницу – только в том случае, если полагается в этот день всенощное бдение, например – в престольный праздник. Если в какие дни нет особого

праздника, то надо готовить пищу на растительном масле во вторник и четверг, и без него в понедельник, среду и пятницу.

Однако пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души, даже наоборот может быть

и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, приобщением Святых Христовых Тайн, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство – сред-

литвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.

Сущность поста глубоко выражена в церковной песне: "Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, напрасно радуешься неядению, ибо если нет в тебе стремления к исправлению, то возненавидена будешь от Бога, как лживая, и уподобишься злым демонам, никогда не ядущим".

ТОЛКОВАНИЕ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ

Вторая паремия на вечерне праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы

Третья книга Царств (VII, 51; VIII, 1, 3 – 7, 9 – 11)

Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон посвященное Давидом, отцом его; серебро и золото и вещи отдал в сокровищницы храма Господня. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И пришли все старейшины Израилевы; и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень и скинию собрания и все священные вещи, которые были в скинии; и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшееся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить, по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его, в дафир храма, во Святое Святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми, по исшествии их из земли Египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень; и не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень.

Данная паремия посвящена воспоминанию о строительстве и освящении храма Соломона. Царь Давид хотел вместо скинии создать храм, твердо и надежно стоя-

щий на земле. Его желание одобрил пророк Нафан, но Бог открыл пророку, что Давиду нельзя строить храм. Храм создать можно только в мирное время и руками, чистыми от крови (хотя бы и врагов). Давид покорился и стал готовить все нужное для строительства: сам начертил план будущего храма, сделал рисунки, собрал золото, серебро, драгоценные камни и перед смертью передал своему сыну Соломону. Соломон заложил храм за 1017 лет до Рождества Христова. Руководил работами художник Хирам. Место выбрал еще Давид на горе Мориа, где, по преданию, Авраам приносил сына в жертву. Строили храм семь с половиной лет. На освящение его было собрано множество народа. Должны были все явиться – от судей, начальников до глав семейств. Торжество освящения храма началось торжественным перенесением с Сиона ковчега завета. Сион – возвышенность на юге Иерусалима. Первоначально там располагалась хананейская крепость, которую взял Давид. Он ее расширил, обстроил и превратил в свою резиденцию. Там же он устроил и новую скинию, где поместил ковчег завета. Храм Соломона был обширнее и великолепнее скинии Моисеевой, но состоял также из святилища и Святого Святых. Святое Святых называлась еще давиром. В новом храме были поставлены новые огромные фигуры Херувимов (кроме тех двух, которые были ранее сделаны над крышкой кивота), вырезанные из дерева и обложенные золотом. Их крылья создавали сень, под которую и поместили ковчег завета. Это был образ престола для Господа, Который здесь объявлял Свою волю. В кивоте завета находились скрижали с десятью заповедями, к которым запрещалось прикасаться. Больше ничего нельзя было помещать в кивот. Как и при освящении скинии, облако наполнило храм, знаменуя этим присутствие Божие. Всех охватил трепет: священников, певцов, музыкантов, народ. Воцарилась тишина. Внезапно из облака огонь сошел на жертвы и поглотил их.

И здесь, как и в первой праздничной паремии, продолжается та же тема: подготовка и освящение. В Ветхом Завете – скинии и храма, в Новом – Пречистой Девы, готовящейся в храме стать живым храмом, как поет о Ней Церковь: «Пречистый храм Спасов». Вспоминая древние прообразы, христиане призываются Церковью увидеть путь, указанный всем примером Богоматери: готовиться к созданию в каждой душе храма Богу, где бы мог обитать Дух Божий и жить в нем, по обещанию Господа в Евангелии.

Прот. Василий Нечаев

СВЯТАЯ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

(Продолжение. Начало №№21-23)

"Взбранная Воевода"

и Покровительница великокняжеской Москвы

Залесской земле в XIII-XIV вв. постепенно выросло новое княжество – Московское. Именно ему суждено было соединить все русские земли в единое государство. В конце XIV столетия Москва стала достойной

преемницей древнего Владимира, его давней славы и его святых. В истории Владимирской чудотворной иконы начался новый и самый значительный период.

В 1380 г. объединенными силами русских войск, выступивших под предводительством великого московского князя Дмитрия Ивановича (1350-1389), была одержана первая знаменательная победа над монголо-татарскими завоевателями. Но через два года Москву захватил и разграбил Тохтамыш; после потерь на Куликовом поле у

русских князей не было достаточных сил для сопротивления.

В 1395 г. из монгольской Орды на Русь двинулся могущественный хан Тамерлан (Тимур, Темир-Аксак), стремившийся уничтожить христианство. Великий московский князь Василий Димитриевич (1371-1425), старший сын Димитрия Ивановича Донского, не надеясь на собственные силы в защите православной веры и вверенного ему Богом народа русского, послал во Владимир за чудотворной иконой Богоматери. Как рассказывается в повести⁵, 26 августа, в тот самый день, когда святыню принесли в Москву, Тамерлан неожиданно повернул свои войска и ушел в степи.

Москвичи восприняли отступление Тамерлана как милость Божию, дарованную им через древнюю Владимирскую икону. Слава Владимирской чудотворной вскоре распространилась по всей Русской земле. Пречистая Мать Божия стала надежной Защитницей, Заступницей и Покровительницей Москвы и ее великих князей, а затем и всего Русского государства в праведной борьбе за православную веру против "безбожных" иноплеменных завоевателей. Преподобный Кирилл Белозерский писал можайскому князю Андрею Димитриевичу: "Да что ми еси, господине, писал о преславном чудеси Пречистыя Богородица, паче слова и смысла преславнаа Ея чудеса... Молитвами Пречистыя Богородица Матери Своея [Господь] такову излия милость в последний сей род, услышав моление Матери Своея о роду крестьянском... Нам ныне, видевше Пречистыя Госпожа Богородицы преславная Ея и великая чудеса, и о том Ея, господине, радоваться сердцем и душою утрашиться на всяк час, что сподобил нас Бог Пречистою Своею Материю, в последний сей род, таковыми знаменами и чудесы избавити крестьянский род от нашествия иноплеменных враг...".

В источниках XV в. нет сведений о возвращении иконы во Владимир; не сообщается в них и о том, что древняя святыня была оставлена в Москве. В Повести о чуде 1395 г. говорится об установлении праздника 26 августа. Однако остается неясным, какие иконы почитались в XV в. в Москве и Владимире под именем Владимирской: древний оригинал или его список. По мнению А.И. Анисимова⁶, на протяжении XV в. чудотворная икона неоднократно отпускалась из Москвы во Владимир, а потом возвращалась. Эта точка зрения представляется наиболее правильной, так как подтверждается историческими свидетельствами XV в. и многочисленными материалами о почитании икон в последующие столетия. В XV в., так же как это стало впоследствии общепринятой практикой в отношении других образов, на копии-списки Владимирской, которые оставались в Москве и Владимире взамен древней иконы, переносили славу оригинала и почитали их как чудотворные. Поэтому не всегда можно определить, о какой Владимирской иконе – древней чудотворной или ее чтимой копии – говорится в летописях и сказаниях.

После прославления иконы в 1395 г. с нее были сделаны две точные копии: одна для московского Успенского собора, другая – для Успенского собора во Владимире. Обе копии исполнены в размер чудотворного оригинала с его надставленными полями и воспроизводят древний образ после поновления.

Первое временное возвращение древней иконы во Владимир произошло, вероятно, до 1408 г., что подтверждается письменными источниками. В Сказании о нашествии Едигея в 1408 г., составленном до 1413 г., рассказывается, что "окаанный Едигей" поселял вражду между великим московским князем Василием Димитриевичем и его тестем великим князем Витовтом, владевшим киевскими и литовскими землями. Этим воспользовался великий князь Свидригайло Ольгердович, желавший воевать против Витовта. Свидригайло "лях бе верою", но храбрый и мужественный воин, великий московский

князь призвал его к себе на службу и дал ему "гради мнози, мало не половину великаго княжения московскаго". Летописец с возмущением сообщает, что даже "многославный Володимер, еже есть стол земля Русския и град Пречистые Богоматери", не был помилован московским князем, но отдан во владение ляхам. "В нем же, – добавляет летописец, – и чуднаа великая православная съборная церкви Пречистыя Богоматери, еже есть похвала и слава по всей вселенней живущим Христианом, источник и корень нашего благочестия; Золотоверха же именуема: пять бо верхов златых имея есть. В ней же – чудотворная икона Пречистыя, иже реки целоб точащи, поганыя утрашая". Когда "агарянин Едигей", покорив и опустошив все окружающие Москву города, осадил столицу, намереваясь здесь зимовать, Москва была сохранена заступничеством Богоматери: "Токмо един град Богом храняше, молитвами Пречистыя Ея Матери и животворивыя иконы ради Ея, и Петра архиепископа ради". Люди, бывшие в городе в великом бедствии, впали в глубокое уныние, видя, что им никто не помогает и что от людей нечего ждать спасения. Они взмолились Богу, "также же и к животворивей иконе Пречистыя Богоматери взирающе с слезами, болезно въпиахуть: "О заступнице наша неотступимая, еще не предай же нас в руце врагом нашим"". Едигей утрашился Бога и внезапно ушел из Москвы.

Сказание говорит о том, что в 1408 г. древняя чудотворная икона находилась во Владимире. Жители Москвы молились другому Богородичному образу ("животворивому"), вероятно, тому самому, который впоследствии был связан с именем митрополита Петра.

О пребывании чудотворного образа во Владимире может свидетельствовать и летописная запись 1410 г. о разорении Владимира татарским царевичем Талычей. Ключарь Успенского собора поп Патрикей с людьми, закрывшись в Успенском соборе, молился пред образом Пречистой. Татары же "высекоша двери церковныя, и вшедше в ню, икону чудную Святыя Богородица одраша, тако же и прочия иконы, и всю церковь разграбиша". (В другом списке: "а в церкви Святыя Богородица чудотворную икону Пречистыя Богоматере одра, злато обоймаша и иныя многы иконы обоймаша...") Пострадавшую от ограбления икону вскоре привезли в Москву для поновления и украшения новым золотым окладом, заказанным митрополитом Фотием.

Свидетельства о судьбе чудотворной иконы в середине – второй половине XV в. неопределенны. В летописных записях о нашествии ногайского царевича Мазовши с войсками своего отца Седи Ахмета на Москву в 1451 г. и войск Седи Ахмета в 1459 г., изгнанных из российских пределов "гневом Божиим и молитвою Пречистые Матери его и великих чудотворцев молением и всех святых", ничего не сообщается о чудотворной Владимирской иконе. Возможно, она находилась тогда во Владимире.

Однако в том же летописном своде конца XV в., в статье, рассказывающей о походе великого князя Иоанна Васильевича на Новгород в 1471 г., содержится прямое свидетельство о Владимирской иконе: "В соборную же церковь Пресвятыя Владычица наша Богородица Приснодевы Мариа князь велики вшед к чудотворной иконе Пречистыя Богородица Владимирския и многа моления съвршыи и слезы доволно излия, тако же и пред

⁵ Повесть о Темир-Аксаке // Памятники литературы Древней Руси: XIV – сер. XV в. М., 1981.

⁶ Анисимов Александр Иванович (11.04.1877 – 02.09.1937) – ученый, исследователь и собиратель древнерусского искусства. Был научным руководителем реставрации многих икон, в том числе Владимирской, о которой написал статьи, являющиеся наиболее полными исследованиями по истории, иконографии и реставрации этого памятника.

образом Пречистой чудотворныя, юже сам чудотворец Петр написал".

Свидетельство летописной статьи 1474 г. о падении возводившегося тогда нового Успенского собора столь же неопределенно, как и летописные записи середины XV в. "Понеже страшно бе войти поклонятися образу Пречистые и гробу чудотворца Петра", – замечает летописец.

А.И. Анисимов полагал, что в это время обе величайшие святыни – древняя Владимирская икона и мощи митрополита Петра – находились в рухнувшем соборе⁷. Однако нет доказательств того, что здесь под образом Пречистой летописец имел в виду именно чудотворную Владимирскую XII в., а не тот чтимый в Успенском соборе образ, который в Сказании о нашествии Едигея назван "животворивым", а в XVI-XVII вв. был отнесен к собственноручным творениям митрополита Петра.

Окончательное перенесение древней святыни из Владимира в Москву произошло в 1480 г. В том же году совершилось освобождение Руси от монголо-татарского ига.

Стояние на реке Угре осенью 1480 г. золотоордынского хана Ахмата и русских войск под предводительством

⁷ Анисимов А.И. Владимирская икона Божией Матери // Богоматерь Владимирская: К 600-летию Сретения иконы Богоматери Владимирской в Москве 26 августа (8 сентября) 1395 года: Сб. материалов. Каталог выставки. М., 1995. С. 50.

великого московского князя Иоанна III (1440-1505) закончилось уходом татар с поля боя. Эта новая бескровная победа напоминала чудесное избавление от нашествия Темир-Аксака в 1395 г. и подводила итог длительному периоду освободительной борьбы Руси в XV в. Победа на Угре в ноябре 1480 г. была связана с принесением чудотворной иконы из Владимира 23 июня того же года, как это следует из записи на полях месящеслова в Псалтири XVI в. из Троице-Сергиевой Лавры⁸. Этот знаменательный для иконы день и стал днем ее празднования по случаю избавления от Ахмата. В Сказании действенных чиннов 1627 г. о победе на Угре рассказывается аналогично событиям 1395 г.: "Слышав же сия Князь Великий Иван Васильевич всея Руси, посла в Володимир по чудотворную икону Пресвятыя Богородици, и повеле ея принести второе на Москву, в заступление царствующему граду Москве и всеа Российской земли". Так в конце XV в. Владимирская икона вновь соединила нити русской истории. Пред ее святым ликом великие московские князья вспоминали славные события минувших дней, замышляя устройство могущественного Российского государства.

(Продолжение следует)

Щенникова Л.А.

⁸ Арсений и Иларию, иером. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. М., 1878.

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ

Жизнь прихода во время служения священномученика прот. Ильи Четверухина (продолжение)

Отец Илья совершал службы в искрящемся от инея храме, чудом находилось вино для причастия и мука для просфор, не хватало на самые насущные нужды: у детей, да и у матушки не было обуви, одежда перешивалась из всякого старья. Семья ложилась спать, не зная, чем они будут питаться завтра, по принципу «будет день, будет пища».

Однако несмотря на все трудности, он твердо и решительно шел тем путем, который

Илья Николаевич Четверухин с супругой избрал с самого начала, и только расширял его. Он продолжал служить ежедневно, постепенно увеличивая уставность и прибавляя учительную часть богослужений. Поучая сначала только по праздникам, он завел потом ежедневные поучения: и не только за литургиями, но и по вечерам. За каждой службой он читал или жития святых, или творения святых отцов: Иоанна Златоустого, Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, аввы Дорофея, прп. Антония Великого, Макария Египетского, Тихона Задонского, Иоанна Кронштадтского и многих других. Очень любил он читать послания апостола Павла. Часто толковал псалмы. Читал батюшки необычайно выразительно. Все чтения непременно сопровождалось комментариями, пояснялись трудные для понимания места.

Проповеди батюшка говорил подолгу, проникновенно, прекрасным языком, они были чаще всего о любви к Богу и ближним, о смирении, о молитве, об истинном покаянии и важности частой исповеди, о воле Божией и нашем единении с ней, о духовной борьбе, о вере и испове-

дании нашей веры, о будущей жизни, о святости, о спасении души и о многом другом, важном для духовного возрастания. Это в буквальном смысле была школа духовной жизни. Про приход в округе заговорили со смешанными чувствами: «толмачевская академия».

Иногда в храме появлялись старые друзья – священнослужители, которые, бывая в Москве проездом из одной ссылки в другую, тайком старались повидать отца Илью и послужить в его храме. Архиереи служили, не выходя из алтаря, чтобы не выдать отца Илью, не оказаться снова в ссылке.

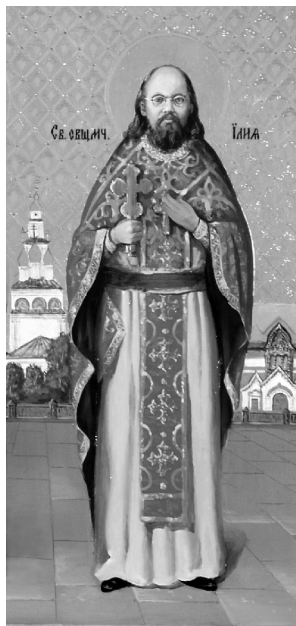
Серафим Ильич вспоминал: «Постепенно в храм стали заглядывать, приходиться, приезжать. Появились помощники и помощники. Особенно привлекала молящихся личность отца Илья, его прекрасные человеческие качества: доброжелательность, ум, всесторонняя образованность и огромное личное обаяние.

Так, постепенно, сложилось общество людей, уважающих и любивших друг друга, привязанных к храму и духовному отцу. Был между прихожанами дух дружелюбия и задушевности. Потом их стали называть «толмачевцами». Они были похожи на родню. Все хотели принимать участие в уборке и украшении церкви, в пении и чтении. Аналои с книгами спустились с клироса на пол храма. Батюшке хотелось, чтобы как можно больше молящихся непосредственно участвовало в богослужении.

Пение в Толмачах повелось простое, обиходное, без вычурности. Употребляли вятские, владимирские, а в торжественных случаях симоновские, киевские или болгарские напевы. Бортнянский казался светским и допускался редко. Чтение было неспешным, четким, громким. Отец часто приходил к певчим; он сам великолепно пел и читал и учил этому других. Устав, по возможности, соблюдался, даже жившие по соседству старообрядцы иногда заходили в наш храм».

Но не только великолепными проповедями и поучениями с амвона привлекал отец Илья к себе духовных чад. Его исповеди были для них ни с чем несравнимым средством очищения, научения, духовного возрастания. Исповедь он проводил на клиросе, за ширмой, исповедовал

каждого индивидуально, обстоятельно, часто давал советы и поучения. Спускались с клироса всегда с просветленными лицами, хотя иногда и в слезах. Вот где проявлялась любовь и мудрость пастыря!

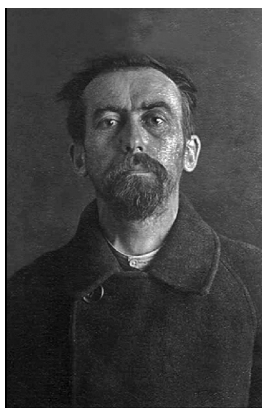

А какие тесные духовные связи устанавливал батюшка со своими духовными детьми! Они шли к нему со всеми своими делами и помыслами. Всех и все принимал он близко к сердцу, сопереживал бедам, радовался радостям, сокрушался о грехах. Наставлял, ругал, зачастую просто требовал послушания и наказывал по-своему, например, невниманием.

А еще батюшка часто повторял коротенькую молитву, по-видимому, составленную им самим: «Господь да сохранит тя, Господь да утешит тя, Господь радости духовныя да исполнит тя». И эта молитва, по воспоминаниям духовных детей, очень помогала им.

Постоянными прихожанами храма были люди из самых разных слоев, но большинство все-таки составляла интеллигенция и учащаяся молодежь. Очень многие из них пронесли любовь и уважение к своему духовному отцу через всю жизнь. Некоторые прихожане, которые у него окормлялись, зачастую сравнивали его со *старцами*, несмотря на сравнительную молодость отца Ильи. Многие его духовные чада были в дальнейшем арестованы, сосланы, погибли в лагерях.

Возможно, я выражу спорное мнение, но я убеждена, что хотя главой прихода является настоятель храма, но и сами прихожане, уровень их духовного развития, запросов невольно в ту или другую сторону влияют на деятельность священнослужителей. С другой стороны, прихожане изначально тянутся к тем священникам, которые им ближе по своим душевным, моральным качествам, которые могут наиболее полно удовлетворить их духовные запросы. Таким образом, образуется духовная общность людей, создается «приход храма». И не зря в русской поговорке говорится: «Каков поп, таков и приход». Поэтому для того чтобы лучше понять личность отца Ильи, посмотрим, кем же были его прихожане, и обратимся к их впечатлениям о батюшке.

Одним из ближайших духовных детей и верных помощников батюшки был **Николай Александрович Рейн**. Это был ученый-ботаник, работавший в Тимирязевской академии. Добрейшей души человек, старавшийся помочь всем и каждому.

«Блаженни милостивые, ибо тии помилованы будут» – эти слова, несомненно, имели к нему само прямое отношение. Несмотря на свое слабое здоровье и большую занятость на работе, Николай Александрович никогда не отказывал никому и помогал, в чем только мог. После смерти отца Ильи Николай Александрович тайно давал в своем доме приют священнослужителям, там же совершались и богослужения. В октябре 1937 г. Николай Александрович был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне. В 2000 г. Николай Александрович Рейн причислен к лику святых, и теперь мы молимся мученику Николаю (пам. 8/21 октября).

Большую помощь храму оказывал еще один добрый прихожанин – Василий Тимофеевич Георгиевский, который полюбил батюшку, когда тот еще служил в Сокольниках, и переехал жить в Толмачевский приход, не желая с ним расставаться. Это был видный ученый – археолог и искусствовед. Он имел великолепное образование, в свое время окончил курс в Киевской Духовной Академии. Василий Тимофеевич был профессором археологии и большим любителем и знатоком старинной живописи, как иконной, так и вообще древнерусской. Именно он познакомил Россию с фресками Ферапонтова монастыря. Когда начали закрывать храмы, Василий Тимофеевич отстоял немало тех, которые предназначались для ликвидации. Он водил детей отца Ильи в Исторический музей поклониться только что расчищенной иконе Владимирской Божией Матери.

Василий Тимофеевич хорошо знал церковную службу. После ухода псаломщика он стал приходить к батюшке за ключами, отпирал храм, шел звонить. Он великолепно звонил, подражая ростовским звонам, увлеченно принимал участие в спевках церковного хора, где подпевал приятным баритоном, читал на клиросе.

Незаменимой помощницей в храме была Лидия Григорьевна Надеждина (впоследствии в 1925 г. принявшая постриг с именем Любовь). Вскоре же после начала служения в храме батюшка позвал Лидию Григорьевну убираться в алтаре, т.к. остался совсем без помощников. Она очень серьезно отнеслась к этому событию. Митрополит Кирилл, который служил в храме в сентябре 1919 г., благословил ее прислуживать батюшке во время богослужений. Она входила в алтарь всегда в простеньком белом платье, с платочком на голове. Матушка Любовь вносила свечу, разжигала кадило, подавала просфоры. Она ушла со своей работы и посвятила всю жизнь безраздельно толмачевскому храму. Лидия Григорьевна научилась печь просфоры, и это давало ей возможность кормить себя и своих помощниц. Какая же это была широкая и деятельная натура! Она заботилась о дровах, об облачении, об уборке, о ремонте, вообще обо всех нуждах церкви.

Матушка Любовь стала близким человеком в семье отца Ильи. Она даже была крестной матерью его младшего сына Николая и стала после этого называться мама Кока.

(продолжение следует)
Четверухина О.С.

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

Заметки к уразумению месяцеслова Православной Церкви

(Начало статьи читайте в ТЛ №№21-23)

В месяцесловах очень часто при имени святого значится «и дружины его». Что означают слова «и дружины его»? Значение этих слов разнообразно. В наших славянских святцах они не являются переводом одних и тех же выражений греческого месяцеслова; равно как и наоборот, греческие слова, часто переводимые в славянском месяцеслове словом "дружина", иногда пере-

даются здесь и другими выражениями: так под 26 числом января (8 февраля) значится "преподобного отца нашего Ксенофонта и дружины его". "Дружиной" преподобного Ксенофонта здесь названа высокоблагочестивая жена его Мария и святые дети их Иоанн и Аркадий. Под 21 апреля/4 мая те же греческие слова переведены в славянских святцах уже не словом дружина, а изречением и **иже с ним**, т.е. 21 апреля/4 мая творится память священномученика епископа Ианнуария

и с ним пострадавших. Все они приняли мученические венцы в 305 г., в царствование Максимиана. Но в родстве между собою лица этой святой дружины не состояли. Память св. мученика Каллистрата – 27 сентября/10 октября. Дружиной в данном случае наименованы те 49 святых мучеников, которые при Диоклетиане пострадали вместе со святым мучеником Каллистратом, внуком одного из воинов Пилата, бывших при распятии на Голгофе Господа нашего Иисуса Христа. Так словами «и дружины его» в славянских святцах обозначается вообще собор лиц, сопричастных подвигам или мучениям известного святого и иногда рдовенных ему.

Со словами месяцеслова «и дружины его» не должно смешивать выражения «и подружия его». Последние слова указывают на святую супружескую чету. Так 20 сентября/3 октября совершается память святого великомученика Евстафия Плакиды и подружия его, т.е. жены его, Феопистии.

Что означает наименование «начертанный» в памяти преподобных Феодора (27 декабря/9 января) и Феофана (12/25 марта)? В греческом месяцеслове они наименованы «заклейменные». Это наименование объясняется их житием. Жестокий иконоборец византийский император Феофил дал приказание заклеить лики двух преподобных исповедников почитания святых икон Феодора и Феофана надписями о том, что они изгоняются как преступники, из Царьграда. Начертание на лице исповедников этого указа Феофила и послужило основанием для наименования их «начертанными».

К третьему отделу непонятных мест в нашем славянском месяцеслове должны быть отнесены те слова, которые прилагаются в святцах к именам только отдельных святых. Эти единичные прибавления к именам святых обуславливались самыми разнообразными причинами. Здесь имели место и влияние, и время памяти святого (например, празднуемый в "начале индикта", 1/14 сентября, преподобный Симеон Столпник именуется **Летопроводцем**), и день рождения (святая Параскева **Пятница**), и особенно выдающаяся добродетель, и цвет лица, и рост святого, и особенности его святоотеческих творений, и очень многие другие различные причины и обстоятельства. Укажем некоторые из них.

Почему празднуемый 15/28 января преподобный Иоанн назван **Кушником**? – Потому что жил он и подвизался не в богатых палатах своего родителя, знатного царградского вельможи, а в палатке, куше, построенной у ворот родительского дома. "Умоляю тебя, – говорил перед своею смертью преподобный Иоанн своей родительнице, – схорони меня после смерти моей в той куше, в которой я жил". На месте этой куши в XII в. был сооружен величественный храм.

Почему празднуемые 4/17 сентября святой пророк Моисей и 8/21 февраля святой пророк Захария названы в русских святцах: первый – **Боговидцем**, а второй – **Серповидцем** (в греческом месяцеслове нет последнего наименования)? Святой пророк Моисей назван так потому, что на Синае только он один видел Бога, а святой пророк Захария – по пророческому видению, записанному в V главе его книги. «Возведох очи мои, – говорит здесь пророк, – и видех, и се серп летящ» (1-3 ст.).

На каком основании воспоминаемому Церковью 5/18 марта Конону усвоено наименование **градаря**? Это наименование происходит не от слова "град – город", а от слова "грядя" для овощей на огороде. Преподобный Конон был по занятиям своим усердный огородник из простых крестьян города Назарета в Галилее. Он жил в III в., отказался принести жертву языческим богам и был замучен (Пролог). Конона **вертоградаря** не должно смешивать с Кононом **Исаврийским**, празднуемым в тот же день.

7/20 марта совершается память преподобного исповедника Павла **Прусского (Прусиадского)**. Как понимать наименование «**Прусский**»? – От города Пруссы (Прусиады), близ Олимпа в Вифинии, а не от Европейской Пруссии. Преподобный епископствовал там в первой половине IX-го века.

Святой Григорий **Двоеслов** (память 12/25 марта) и преподобный Иоанн **Лествичник** (память 30 марта/12 апреля) названы так по своим творениям. Первый среди своих трудов оставил нам "Разговоры о жизни и чудесах италийских отцов", а второй – "Лествицу" духовного восхождения к совершенству.

Почему преподобный Алексей (память 17/30 марта) назван **человеком Божиим**? – Это святое наименование, как видно из жития святого, открыто Римскому первосвященнику Иннокентию и императору Гонорию Самим Богом (Четьи Минеи).

Чем обусловились наименования преподобного Моисея **Угрина** (память 26 июля/8 августа) и преподобного Моисея **Мурина** (память 28 августа/10 сентября)? – Первое наименование заимствовано от родины преподобного – Венгрии или Угорской земли, второе – от цвета лица преподобного. Преподобный Моисей был эфиоплянин родом и имел черный цвет кожи. Следовательно, происходил из той Муриной страны, из которой был родом и вельможа – муж Мурина, крещенный святым диаконом Филиппом (Деян. 8, 27).

(продолжение следует)

Печатается по книге: *Уразумение к месяцеслову. М., Благо, 1995.*

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ

Буква «Мыслите»

Молебен – богослужение, в котором верующие благодарят или просят о чем-либо Иисуса Христа, Богородицу или какого-либо святого.

Совершается по просьбе верующих или в бедственных случаях (война, засуха и т.п.). Совершение молебна может происходить в храме, в доме; при освящении посевов – на поле, и т.д. Может соединяться с водоосвящением. В чин молебна входят псалом 50, канон (обычно поются одни припевы), чтение Апостола и Евангелия, молитва святому, к которому обращен молебен. Чинопоследование молебна содержится в требнике.

Монах (греч. один) – человек, посвятивший себя Богу через принятие обетов. Принятие обетов сопровождается постригом волос в знак служения Богу. Монашество делится на три последовательные степени в соответствии с принятыми обетами: рясофорный монах (рясофор) – под-

готовительная степень к принятию малой схимы; монах малой схимы принимает обет целомудрия, нестяжательства и послушания; монах великой схимы или ангельского образа (схимонах) принимает обет отречения от мира и всего мирского. Готовящийся к постригу в рясофорные монахи и проходящий испытание в монастыре называется послушником.

Монашество возникло в III веке в Египте и в Палестине. Первоначально это были удалившиеся в пустыню отшельники. Первым христианским отшельником был прп. Павел, проживший с двадцати трех лет до ста тридцати лет в Фиваидской пустыне, в Египте. В год его преставления, в 251 году, родился великий Антоний, который, собственно, и признается основателем пустынножительства и иночества. Изумительные подвиги св. Антония, дар чудес, небесные откровения свыше, которых он удостоился, – вся жизнь этого необыкновенного подвижника

производили сильное впечатление на современников, и уже при жизни Антония Фиваидская пустыня стала заселяться отшельниками, жившими в уединенных кельях. Антоний не предписывал внешних правил для жизни иноческой, заботясь, главным образом, о внушении живого, искреннего и глубокого благочестия, но вскоре, с умножением числа иноков, возникла необходимость в правилах и учреждениях, которые могли бы поддерживать и укреплять волю в борьбе с искушениями. Начало правильному общежитию, или жизни в киновиях, положил св. Пахомий. Этот великий подвижник-киновиарх основал общество иноков на одном острове Нила, называемом Тавенне. Уже при жизни великого Пахомия устроилось около восьми монастырей с тремя тысячами иноков, а после его кончины, последовавшей в 348 году, к началу V века число иноков простиралось уже до 50000 человек. Почти одновременно возникли и женские обители, управлявшиеся также по уставу св. Пахомия. Так возникли киновии.

Историк Евагрий в следующих чертах изображает жизнь иноков в киновиях:

«Отшельники живут вместе, не возмущенные земными привязанностями: у них нет золота. Но зачем говорить о золоте? У них нет даже собственной одежды и пищи. Плащ, в который одет один, может потом надеть на себя другой; одежда всех принадлежит как бы одному, и одежда одного – всем. У них и стол общий. На столе не увидишь изящно приготовленных мясных яств. Зелень и овощи, да и то в количестве, достаточном только для поддержания жизни, – вот их кушанья. Денно и ночью возносят они общие молитвы к Богу и так изнуряют себя подвигами, что, кажется, видишь пред собою мертвецов, только не в гробах». (Евагр. I. 21).

Киновия управлялась аввою (что в переводе с сирийского значит – отец), и безусловное послушание ему было обязанностью каждого обитателя киновии. Время, свободное от богослужения и молитвы, иноки проводили в труде: занимались земледелием, плетением корзин и веревок и т.п.

Третий вид иночества – это лавры. Основателями этого вида иноческой жизни были Макарий Старший, живший в Скитской пустыне близ границы Египта с Ливией, и Аммон Египетский, поселившийся на Нитрийской горе. В лаврах мы видим как бы соединение отшельничества с общежитием. Каждый подвизался отдельно, в особой келье. Кельи, разбросанные вокруг холма или жилища аввы, находились на известном расстоянии одна от другой и располагались в виде переулков в городе, откуда и самое название – *лаўра* – дорога, переулок. Отшельники в первый и последний дни недели собирались вме-

сте для богослужения. В остальные дни хранили безмолвие. Если кто-нибудь не приходил на общие собрания, заключали, что он болен, и некоторые из братии посылались для его посещения. Жизнь в лаврах была много труднее, чем в киновиях, и к подвигу безмолвия уже приступали не иначе, как подготовившись к нему в киновиях. «Вступившие в монашество, – говорит Кирилл Скифопольский, – жили сначала в монастыре и исполняли в нем обязанности иноческие, а те, которые уже достигли некоторого совершенства в подвижнической жизни, помещались в кельях».

В скором времени иночество распространилось и за пределы Египта. В Палестине основателями иночества были св. Харитон Исповедник, пострадавший при императоре Аврелиане (270-275) и основавший в Палестине знаменитую лавру Фаранскую, лавру близ Иерихона в пещерах Сорокадневной горы и лавру Сукка, и свт. Иларион, ученик и подражатель св. Антония Великого, подвизавшийся около 50 лет в пустыне близ г. Газы. Здесь основаны были обители, из которых в VI веке славились: киновия аввы Сериды, близ которой жили знаменитые отшельники в своих одиноких кельях свв. Варсонофий и Иоанн, и киновия аввы Дорофея, в окрестностях Газы и Маиума.

Основателями русского монашества считаются преподобные Антоний и Феодосий Печерские, создавшие в XI веке Киево-Печерский монастырь.

Мория – гора, расположенная на северо-востоке Иерусалима и первоначально отделенная от Акры долиной, которая, по иудейским историкам была переполнена тогда жителями асмонианами.

На этой горе Авраам совершил жертвоприношение Исаака (Быт 22:2).

Здесь же царь Давид во время язвы видел явление Ангела и принес Богу умиловительную жертву (2 Цар 24:16-25). Во времена Давида г. Мориа не входила в состав города, но составляла часть возделанной почвы Орны Иевуссеянина, у которого Давид и купил оную.

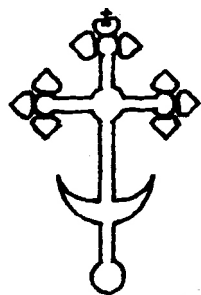
На этом месте Соломон впоследствии выстроил Ветхозаветный Храм (2 Пар 3:1). Эта гора была поднята искусственным образом более чем на 200 метров и окружена квадратной каменной стеною. После того, как Храм был построен и освящен, к храмовой горе Мориа стало метафорически применяться слово Сион.

В настоящее время в центре горы Мориа стоит мечеть, выстроенная Омаром в VII веке и считающаяся второю после Меккской по размерам и великолепию.

При написании статей использованы материалы сайта Древо.ру

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ

Что символизирует полумесяц в основании Креста?

По своей внешней форме накупольные кресты нередко отличаются от привычных нам восьмиконечных. Крест на куполе выражает идею храма как Дома Божия и корабля Спасения и имеет соответствующую символику. Особенно часто вопросы и недоумения возникают по поводу полумесяца (цаты), расположенного в нижней части креста. Какое значение несет в себе этот символ?

Прежде всего, нужно иметь в виду, что полумесяц на православном кресте не имеет никакого отношения ни к мусульманской религии, ни к победе над мусульманами. Кресты с изображением цаты (полумесяца) украшали еще древние храмы: Церковь Покрова на Нерли (1165 год), Димитриевский собор во Владимире (1197 год) и

другие. Ни о какой победе над мусульманами тогда не могло быть и речи.

Полумесяц с древних времен являлся государственным знаком Византии, и только после 1453 года, когда Константинополь был взят турками, этот христианский символ стал официальной эмблемой Османской империи. В православной Византии цата символизировала царскую власть. Видимо, поэтому она помещена как символ великокняжеского достоинства на изображении киевского князя Ярослава Изяславича в «Царственном летописце» XVI века. Часто цата (полумесяц) изображается как часть святительского облачения Святителя Николая Чудотворца. Ее можно встретить и на других иконах: Святой Троицы, Спасителя, Пресвятой Богородицы. Все это дает право считать, что цата на кресте — символ Господа Иисуса Христа как Царя и Первосвященника. Таким образом, установка креста с цатой на куполе хра-

ма напоминает нам о том, что храм этот принадлежит Царю царствующих и Господу господствующих.

Кроме того, из глубокой древности – от Христа и первых веков христианства – к нам пришло и другое значение креста с полумесяцем. В одном из своих посланий апостол Павел учит, что христиане имеют возможность «взяться за предлежащую надежду, то есть Крест, который для души есть как **якорь** безопасный и крепкий» (Евр. 6, 18-19). Этот «якорь», одновременно и символически прикрывающий крест от поругания язычников, и открывающий верным христианам свой подлинный смысл – избавление от последствий греха, есть наша крепкая надежда. Только церковный корабль в силах доставить всех желающих по волнам бурной временной жизни в тихую пристань жизни вечной.

На куполах храма Софии Вологодской (1570 год), Свято-Троицкого собора Верхотурья (1703 год), храма блаженного Космы в городе Костылево установлены кресты с причудливым орнаментом: двенадцатью звездами на исходящих из центра лучах и с полумесяцем снизу. Символика такого креста ярко передает образ из откровения Иоанна Богослова: «И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна и

на главе ее венец из 12 звезд» — в знак того, что, первоначально собранная из 12 колен Израилевых, она впоследствии возглавлялась 12 апостолами, составляющими ее светоносную славу.

Иногда крест на храме (с полумесяцем или без него) бывает не восьмиконечный, а четырехконечный. Многие кресты на древних и известнейших православных соборах имеют именно такую форму — например, собор Святой Софии в Константинополе (VIII век), собор Святой Софии в Киеве (1152 год), Успенский собор во Владимире (1158 год), церковь Спаса в Переяславле (1152 год) и многие другие храмы. Начиная с III века, когда впервые появились четырехконечные кресты в римских катакомбах, и до сегодняшнего дня весь православный Восток считает эту форму креста равнозначной другим.

Кроме вышеприведенных значений полумесяца, в святоотеческой традиции встречаются и другие – например, что это люлька Вифлеемская, принявшая Богомладенца Христа, евхаристическая чаша, в которой находится Тело Христово, корабль церковный и купель крещальная.

Вот сколько значений и таинственного духовного смысла в кресте, что сияет над куполом храма.

Статья печатается по материалам сайта www.pravmir.ru

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Зеркало

*Точка, точка, запятая,
Минус, рожица кривая.
Палка, палка, огуречик –
Вот и вышел человечек.*

этим стишком Надя закончила рисунок. Потом, боясь, что её не поймут, подписала под ним: «Это я». Она внимательно осмотрела своё творение и решила, что ему чего-то не хватает.

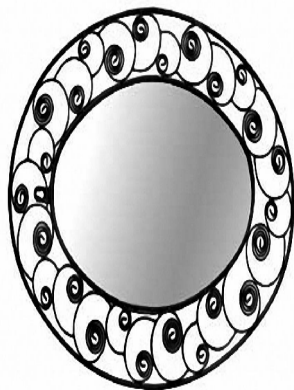
Юная художница подошла к зеркалу и стала разглядывать себя: что ещё нужно дорисовать, чтобы любой мог понять, кто изображён на портрете?

Надя очень любила наряжаться и вертеться перед большим зеркалом, делала себе разные причёски. На этот раз девочка примерила мамину шляпку с вуалью.

Ей захотелось выглядеть загадочной и романтической, как длинноногие девушки, показывающие моды по телевизору. Надя представила себя взрослой, бросила в зеркало томный взгляд и попробовала пройтись походкой манекенщицы. Получилось не очень красиво, а когда она резко остановилась, шляпа съехала ей на нос.

Хорошо, что никто не видел её в этот момент. Вот бы поспеялись! В общем, быть манекенщицей ей совсем не понравилось.

Девочка сняла шляпу, и тут её взгляд упал на бабушкину шапочку. Не удержавшись, она примерила её. И замерла, сделав удивительное открытие: как две капли воды она была похожа на свою бабулю. Только морщин у неё пока не было. Пока.

Теперь Надя знала, какой она станет через много лет. Правда, это будущее казалось ей очень далёким...

Наде стало понятно, почему бабушка так любит её, почему с нежной грустью наблюдает за её шалостями и украдкой вздыхает.

Раздались шаги. Надя торопливо положила шапку на место и побежала к дверям. На пороге она встретила... саму себя, только не такую резвую. А вот глаза были совсем такие же: по-детски удивленные и радостные.

Наденька обняла себя будущую и тихо спросила:

– Бабушка, а правда, что в детстве ты была мной?

Бабушка помолчала, потом загадочно улыбнулась и достала с полки старинный альбом. Перелистав несколько страниц, она показала фотографию маленькой девочки, очень похожей на Надю.

– Вот какой я была.

– Ой, и правда, ты похожа на меня! – в восторге воскликнула внучка.

– А может, это ты похожа на меня? – лукаво прищурившись, спросила бабушка.

– Это не важно, кто на кого похож. Главное – похожи, – не уступала малышка.

– Разве не важно? А ты посмотри, на кого была похожа я...

И бабушка стала листать альбом. Каких там только не было лиц. И каких лиц! И каждое было по-своему красиво. Покой, достоинство и тепло, излучаемые ими, притягивали взгляд. Надя заметила, что все они – маленькие дети и седые старики, юные дамы и подтянутые военные – были чем-то похожи друг на друга... И на неё.

– Расскажи мне о них, – попросила девочка.

Бабушка прижала к себе свою кровинку, и заструился рассказ об их роде, идущем из давних веков.

Уже подошло время мультиков, но девочке не захотелось их смотреть. Она открывала что-то удивительное, бывшее давно, но живущее в ней.

А ты знаешь историю своих дедов, прадедов, историю своего рода? Может быть, эта история и есть твоё зеркало?

Б. Ганаго

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Псалом Святителю Николаю Чудотворцу (народный духовный стих)

О, Небесная Обитель,
Ты прекрасный Божий рай,
Насадил тебя Святитель
Чудотворец Николай.

Ты, орел высокопарный,
Собирай себе птенцы,
И сподоби нас, Святитель,
Получить твои венцы.

Ты всем помощник великий,
Для всех являешься родной,
Молю Тебя, Угодник Божий,
Умилосердуйся надо мной.

Ты, как пастырь, собираешь
Из далеких стран овец,
Тихим гласом призываешь
И питаешь, как Отец.

Ты всю землю приходишь
В своих чудных словесах
И на море помогаешь,
Кто льет потоки во слезах.

Ты щедротами своими
Спасал на море корабли,
К тебе с мольбою припадаю,
Прошу: в скорбях меня спаси.

Столбом огненным сияешь,
Как в пустыне Моисей.
Кто желает насладиться
Жить в обители твоей.

Когда дух мой прекратится,
Чудотворец Николай,
По воздушному мытарству
Руку помощи подай.

Ты таился у околицы,
Три узелца злата положил.
Родитель-старец помолился,
Лихие мысли отгони.

Сколько иноков скорбящих
В воздержании цветут,
Образ кротости духовной
От молитвы принесут.

Прошу Тебя, Угодник Божий,
Святой Великий Николай,
В житейском море утопаю,
Ты руку помощи подай.

Неисчерпаемое чудес море
Угодник Божий сотвори,
Лишь только где явилось горе,
Ты всем на помощь приходи.

И блаженные те люди,
Что работают ему,
В того меч в руках горящий
Рассекает сатану.

К твоей иконе припадаю,
Прошу Тебя: меня спаси!
Я, недостойная, зываю:
Молитву Богу донеси!

И перед Господом Великим
Тебя, Угодника, молю:
Проси у Господа прощенья
За душу грешную мою.

Враги повсюду окружают
И не дают мне пути,
Дорогу к благу заграждают,
В блаженство вечное пройти.

Аминь

ЛЕКЦИИ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

ри 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.

Посещать бесплатные занятия могут все желающие.

Занятия 1 курса – суббота 14⁰⁰-16⁰⁰
(Преподаватель – Николаева Анна Владимировна)

Занятия 2 курса – воскресенье 12³⁰-14⁰⁰
(Преподаватель – Курьянов Федор Алексеевич)

БИБЛИОТЕКА ХРАМА

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 15⁰⁰ до 16⁰⁰
Воскресение: с 11³⁰ до 14⁰⁰

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

3 среда (20) новый стиль старый	<u>Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского</u> Молебен 10 ⁰⁰ Всенощная 16 ⁰⁰
4 четверг (21)	<u>Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии</u> Литургия 9 ⁰⁰
5 пятница (22)	<u>Блгв. кн. Михаила Тверского. Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа. Мц. Аппии</u> Утреня 16 ⁰⁰
6 суббота (23 ноя)	<u>Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия. Свт. Митрофана</u> Литургия 9 ⁰⁰ Всенощная 16 ⁰⁰
7 воскресенье (24)	<u>Неделя 25-я по Пятидесятнице. Вмч. Артемия. Вмч. Меркурия. Вмц. Екатерины.</u> Литургия 9 ⁰⁰
10 среда (27)	<u>Иконы Божией Матери, именуемой “Знамение”. Прп. Палладия</u> Утреня. Литургия 8 ⁰⁰
12 пятница (29)	<u>Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников. Прп. Акакия Синайского</u> Всенощная 16 ⁰⁰
13 суббота (30)	<u>Апостола Андрея Первозванного. Свт. Фрументия Индийского</u> Литургия 9 ⁰⁰ Всенощная 16 ⁰⁰
14 воскресенье (1)	<u>Неделя 26-я по Пятидесятнице. Прор. Наума. Прав. Филарета Милостиваго.</u> Литургия 9 ⁰⁰
17 среда (4)	<u>Вмц. Варвары. Мц. Иулиании. Прп. Иоанна Дамаскина</u> Молебен 10 ⁰⁰
18 четверг (5)	<u>Прп. Саввы Освященного. Свт. Гурия, архиеп. Казанского</u> Молебен с Акафистом. Всенощная 15 ⁰⁰ , 16 ⁰⁰
19 пятница (6 дек)	<u>Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца</u> Литургия 9 ⁰⁰ Утреня 16 ⁰⁰
20 суббота (7)	<u>Прп. Нила Столбенского. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского</u> Литургия 9 ⁰⁰ Всенощная 16 ⁰⁰
21 воскресенье (8)	<u>Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прп. Патапия. Прп. Кирилла Челмогорского.</u> Литургия 16 ⁰⁰
24 среда (11)	<u>Прп. Даниила Столпника. Прп. Никона Сухаго, Печерского. Мч. Миракса</u> Молебен 10 ⁰⁰
26 пятница (13)	<u>Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Мц. Лукии</u> Литургия 9 ⁰⁰ Утреня 16 ⁰⁰
27 суббота (14)	<u>Мчч. Фирса, Левкия, Каллиника. Мчч. Филимона, Аполлония и Феотиха</u> Литургия 9 ⁰⁰ Всенощная 16 ⁰⁰
28 воскресенье (15)	<u>Неделя 28-я по Пятидесятнице. Собор Кольских святых.</u> Литургия. Новогодний молебен 9 ⁰⁰

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

Над номером работали Куприянов Федор, Тихонова Елизавета, Кравицова Татьяна.

Желающие помочь в издании Листка могут обращаться к Куприяновой Елене или Куприянову Федору. Будем рады любой помощи!
Свои статьи присылайте на e-mail – tolmachy@narod.ru. Официальный сайт храма www.tolmachy.narod.ru

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