

ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЛИСТОК

ЮБИЛЕЙ Н.В. ГОГОЛЯ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ СРЕДЫ 1 АПРЕЛЯ

1 апреля 2009 г. исполняется 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Замечательно, что в этом году 1 апреля выпадает на среду пятой седмицы Поста – день, когда утром на приходах служат Литургию Преждеосвященных Даров, а вечером совершается служба, получившая название «Мариино стояние» за то, что на ней читается житие Марии Египетской, а также полностью Великий канон Андрея Критского.

Влияние покаянного канона на службу ощущается еще в среду утром, когда совершается вечерня и на ней Литургия Преждеосвященных Даров. Обычно на вечерне, во время которой совершается Литургия Преждеосвященных Даров, положено петь 10 стихир на *Господи, воззвах*. А этот день – совершенно особый. В этот день положено сначала спеть 6 стихир из Триоди, как обычно на

Литургии Преждеосвященных, а потом – 24 стихир, которые приписываются прп. Андрею Критскому. Они по своему содержанию замечательны и имеют повторяющийся конец, рефрен: «Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси мя». Вспоминаются различные евангельские притчи, образы, и к каждому тексту присоединяется этот припев. «Все житие мое со блудницами и мытарями изжися, убо возмогу ли поне в старости покаяться о нихже согреших, Содетелю всех и Врачу недугующих? Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси мя» (*Всю свою жизнь прожил я с блудницами и мытарями, но успею ли я покаяться в старости, Создатель всех и Врач болящих? Господи, спаси меня, пока я не погиб*).

«Сын блудный бых, расточивый богатство, гладом ныне истаяваю, под кров Твой прибегаю, якоже онаго приими мя, Отче Благий, и причастника трапезы сподоби, еже вопити Тебе: *Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси мя.*» Так 24 раза поются стихир с этим припевом.

На утрени четверга 5-й седмицы Поста, которая совершается в среду вечером, читается житие прп. Марии Египетской. Это уникальный случай, когда в нашем богослужении сохранено чтение, положенное по Уставу, ведь по Уставу за богослужением полагаются назидательные чтения, когда все садятся и слушают или житие, или Пролог, или святоотеческое поучение, или толкование на Евангелие. Обычно у нас нет возможности почувствовать учительное значение нашего богослужения, а в этот день чтение жития не сокращается. Сначала читается первая часть жития прп. Марии Египетской, затем 50-й псалом и начинается пение Великого канона прп. Андрея Критского, всего целиком, а не по частям, как это было на первой седмице Поста. Устав велит петь его «косно и с сокрушенным сердцем и гласом», т.е. медленно, а сокрушенными должны быть и сердце, и голос. После третьей песни канона читается седален и вторая половина жития прп. Марии Египетской. Потом продолжается канон.

Синаксарь этого дня говорит: *Великий же Андрей, как некий наставник, повествованиями Великому канона показывая добродетели великих мужей и их удаление от зла, воодушевляет подвизающихся к большому мужеству, дабы они смело устремлялись вперед. Святитель же Софроний [автор жития прп. Марии] чудесной своей историей возвращает нас к целомудрию, возвышает к Богу и поучает не падать духом и не отчаиваться, если некогда и были в плену каких-либо грехов. Ибо повествование о Марии Египетской показывает, насколько велико Божие человеколюбие и милость к желающим всей душой оставить прежние прегрешения.*

Думается, что эти удивительные богослужения являются лучшим подарком Гоголю в его юбилей, ведь он был человеком глубоко верующим и воцерковленным, он был почитателем и знатоком богослужения. Богослужение было для Гоголя не обрядом, а жизнью. Он прекрасно знал, что православное богослужение включает в себе все богословие. Его книга «Размышления о Божественной Литургии» продолжает помогать современным людям понимать смысл этого

Ежемесячное издание Храма свт. Николая в Толмачах при ГТГ

Апрель, 2009. Номер 4 (28)

В НОМЕРЕ:

СОБЫТИЯ

Юбилей Н.В. Гоголя

МЕСЯЦЕСЛОВ

Великий пост

СТАТЬИ НАШИХ ПРИХОЖАН

Христианин обязан быть адвокатом

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ

Жизнь прихода во время служения прот. Илии Четверухина

ОСНОВЫ БОГОСЛОВИЯ

Творение и время

Церковь и собственность

Иерархические награды

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

Числовые обозначения букв

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Будьте не мертвые, а живые души. О названии поэмы Гоголя

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

богослужения. А в начале XX в. её читала цесаревичу Александрию императрица Александра Феодоровна для объяснения обедни. «Для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, – писал Гоголь в «Заключении» своей книги, – необходимо частое, сколько можно, посещение Божественной Литургии и внимательное слушание: она нечувствительно [т.е. незаметно, исподволь] строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату». О любви Гоголя к богослужению свидетельствуют и другие его произведения, а также огромные тетради его выписок из святоотеческих произведений, из Миней, из Кормчей книги, а для работы над "Размышлениями о Божественной Литургии" он специально изучал греческий язык. Конечно же, празднованию юбилея великого писателя посвящены многие мероприятия. ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) объявила 2009 год годом Гоголя. 15 марта в Московском Международном Доме музыки состоялся замечательный концерт, в котором отрывки из произведений Гоголя и его современников сопровождалась пением молитв и песно-

пений хором Третьяковской галереи. Публика глубоко благодарна авторам и исполнителям этого оригинального проекта. Синтез искусств – сочетание художественного слова (в прекрасном чтении Антона Вискова) с музыкой и музыкальным словом – помог глубже понять произведения писателя.

По каналу "Культура" в марте был показан фильм "Оправдание Гоголя". Глубокая, трезвая любовь автора фильма Игоря Золотусского к писателю вызывает признательность и благодарность зрителя.

1 апреля в камерном зале Московской филармонии (ул.Тверская, 29, стр.3) состоится еще один концерт-посвящение Н.В. Гоголю – "Горьким словом моим посмеюся". Исполнители – солисты Московского хорового ансамбля духовной музыки "Благовест" (художественный руководитель и дирижёр – Галина Кольцова). Ведущий программы – композитор и пианист Антон Висков. В программе произведения Н.В.Гоголя, А.С.Пушкина, С.Аксакова, А.Хомякова, В.Набокова, русские народные духовные стихи, музыка П.Чеснокова, А.Чеснокова, А.Гречанинова, Н.Голованова, Г.Свиридова, А.Вискова.

Тихонова Елизавета

(При написании статьи использованы материалы лекций М. С. Красовицкой по курсу «Литургика»)

МЕСЯЦЕСЛОВ

Великий пост

Нет Великого Поста без пощения. Кажется, однако, что в настоящее время люди либо несерьезно относятся к пощению, либо же неверно понимают его подлинное духовное значение. Для одних пост состоит в символическом лишении себя чего-нибудь. Для других пост означает добросовестное соблюдение правил поста, т. е. употребление постной пищи. И в том и в другом случае, однако, пощение редко рассматривается как входящее в общий великопостный подвиг. Поэтому здесь, как и в других случаях, мы должны сперва постараться понять учение Церкви о посте и затем спросить себя: как мы можем применить это учение к нашей жизни?

Пощение или воздержание от пищи не является исключительно христианской практикой. Оно существовало и до сих пор существует в других религиях и даже вне религии, как, например, в специальной терапевтике. Теперь люди постятся (или воздерживаются) по самым различным причинам, включая иногда политические. Поэтому важно разобраться в специфически христианском значении поста. Это значение раскрывается нам, прежде всего, через внутреннюю связь между двумя событиями, о которых рассказано в Библии: об одном – в начале Ветхого Завета, о другом – в начале Нового Завета. Первое событие: Адам "нарушил пост" в раю: он съел запрещенный плод – так открывается нам первородный грех. Христос, Новый Адам, – это второе событие – начинает свое служение постом. Адам был искушаем и не выдержал искушения. Христос был искушаем и победил искушение. Следствием падения Адама было изгнание из рая и смерть. Плоды победы Христа – уничтожение смерти и наше возвращение в рай. Недостаток места лишает нас возможности подробно объяснить значение этого параллелизма. Однако даже из сказанного должно стать ясно, что пост является чем-то решающим. Это не просто "обязательство", обычай; пост связан с самой тайной жизни и смерти, спасения и погибели.

Согласно православному учению, грех – это не только нарушение какого-либо правила, требующее наказания; это всегда искажение данной нам Богом жизни. Вот почему история первородного греха изображена как поступок, связанный с едой. Пища необходима живому организму, ибо она поддерживает в нас жизнь. Но здесь-то и встает

главный вопрос: что значит быть живым, что означает сама "жизнь"? В настоящее время это слово рассматривается главным образом в своем биологическом значении: жизнь есть именно то, что всецело зависит от пищи и вообше от физической стороны всего живого. Но, в свете Священного Писания и христианского предания, эта жизнь, оканчивающаяся смертью, отождествляется со смертью, поскольку начало смерти всегда присутствует и действует в ней. Мы знаем, что Бог смерти не сотворил. Он Податель Жизни. Каким же образом жизнь стала смертной? Почему смерть, одна только смерть, есть абсолютное условие всего существующего? Церковь отвечает: потому что человек отверг ту жизнь, которую предложил и дал ему Бог, и предпочел жизнь, зависящую не от Бога, но от "хлеба единого". Он не только не послушался Бога, за что и был наказан, но изменил само отношение между собой и миром. Без сомнения, мир был дан человеку как "пища", как средство жизни; но в то же время жизнь должна быть общением с Богом; она не только должна иметь в Нем свое завершение, но и свою совершенную полноту. "В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека" (Иоанн 1,4). Мир и пища были созданы, чтобы посредством их человек имел общение с Богом, и только пища, принятая ради Бога, могла быть животворной. Сама по себе пища не имеет в себе жизни и не может ее воспроизводить. Один Бог имеет Жизнь, и Сам есть Жизнь. В самой пище начало жизни – Бог, а не калории. Таким образом, есть, т. е. быть живым существом, знать Бога и быть в общении с Ним – все это одна и та же реальность. И безмерная трагедия Адама в том и состоит, что он воспринял пищу как "жизнь в себе". Больше того, он вкусил ее, скрываясь от Бога, вне Его и для того, чтобы быть независимым от Него. И сделал он это потому, что поверил, что пища имеет жизнь сама по себе и что, вкушая от этой пищи, он может сам стать как Бог, т. е. иметь жизнь в самом себе. Проще сказать: он поверил в пищу, тогда как единственный предмет веры, доверия, уверенности – Бог и только Бог. Земной мир, пища сделались его богами, источником и началом его жизни. Он стал их рабом. Адам по-еврейски значит "человек". Это – мое имя, наше общее имя. И человек все еще Адам, все еще раб "пищи". Он может уверять, что он верит в Бога, но для него Бог – уже не его жизнь, не пища, не всеобъемлющее содержание его существования. Он может уверять, что он получает жизнь

от Бога, но он не живет в Боге и для Бога. Его знание, его опыт, его самоуверенность построены все на том же принципе: "хлебом единым". Мы едим, чтобы жить, но мы не живем в Боге. Из всех грехов это самый большой грех. И этим грехом наша жизнь приговорена к смерти.

Христос – Новый Адам. Он пришел для того, чтобы уничтожить болезнь, вселенную Адамом в жизнь, чтобы восстановить человека для настоящей жизни, и поэтому Он тоже начинает свое земное служение с поста. "... Постившись сорок дней и сорок ночей (Он) напоследок взалкал" (Матф. 4,3). Голод – это то состояние, когда мы сознаем нашу зависимость от чего-то, когда нам срочно, насущно нужна пища, – что и доказывает, что нет в нас самосушной жизни. Это тот предел, за которым я или умираю от голода, или, насытив свое тело, сознаю вновь, что я живу. Другими словами, это тот момент, когда перед нами встает ультимативный вопрос: от чего зависит моя жизнь? И так как вопрос это не отвлеченный, так как сама жизнь моего тела зависит от его решения, момент этот оказывается и искушением. Сатана пришел к Адаму в раю; он пришел к Христу в пустыне. Два голодных человека услышали его слова: ешь, потому что твой голод показывает, что ты всецело зависишь от пищи, что твоя жизнь в пище. И Адам поверил и стал есть; Христос отверг это искушение и сказал: не хлебом единым будет жив человек, но Богом. Он отверг эту всемирную ложь, которую Сатана внушил всему миру, сделав ее не поддающейся обсуждению, очевидной истиной, основой всего человеческого мировоззрения, основой науки, медицины, и, может быть, даже религии. Отвергнув эту ложь, Христос восстановил верное соотношение между пищей, жизнью и Богом, то соотношение, которое нарушил Адам и которое мы все еще нарушаем каждый день.

Что же тогда означает пост для нас, христиан? Это участие в постном опыте Самого Христа, которым он освободил нас от совершенной зависимости от пищи, материи и мира. Но освобождение наше ни в коем случае не может быть полным. Мы живем еще в падшем мире, в мире Ветхого Адама, и, составляя часть этого мира, мы все еще зависим от пищи. Но т. к. смерть, через которую все мы должны пройти, побеждена Смертью Христовой и стала переходом в жизнь, пища, которую мы вкушаем, и жизнь, которую эта пища поддерживает, *может* стать жизнью в Боге и для Бога. Часть нашей пищи уже стала "пищей бессмертия" – Телом и Кровью Самого Христа. Но даже ежедневный, "насушный хлеб", который мы получаем от Бога, может в этой жизни, в этом мире быть тем, что поддерживает и укрепляет наше общение с Богом, а не отдаляет нас от Него. Однако только пост может осуществить это преобразование, дать нам существенное доказательство того, что наша зависимость от пищи и материи не окончательна, не абсолютна и что в соединении с молитвой, благодатью и служением Богу эта зависимость сама хочет стать духовной. Все это означает, что понятый по настоящему, в истинном своем значении, пост есть единственное средство восстановления в человеке его подлинной природы. Это не теоретический, а практический и реальный вызов великому Лжецу, убедившему нас в том, что мы зависим от одного хлеба, и построившему все человеческое знание, науку и существование на этой лжи. Пост изобличает эту ложь. В высшей степени знаменательно, что Христос встретил Сатану в то время, когда Он постился, и что позднее Он сказал, что победить Сатану можно "только молитвою и постом". Пост – настоящая борьба против Дьявола, это вызов всеобъемлющему закону, делающему дьявола "князем мира сего". Если человек голоден, но понимает, что он действительно может не зависеть от этого голода, не погибнуть от него, а, наоборот, обратить его в источник духовной власти и победы, тогда ничего не останется от той великой лжи, в которой мы живем со времен Адама.

Как далеко ушли мы от нашего обычного понимания поста как простой перемены диеты, от рассуждений о том,

что разрешается постом и что запрещено, от всего этого поверхностного лицемерия! Ибо, в конечном счете, пост состоит в одном: в том, чтобы *испытать голод, алкать*, и это значит – достичь предела той жизни в нас, что зависит всецело от пищи, и, *взлкаяв*, открыть, что эта зависимость не есть последняя истина о человеке, что сам голод есть, прежде всего, духовное состояние и что на последней глубине своей он есть *алкание Бога*. В ранней Церкви пост означал совершенное воздержание от пищи, т. е. состояние голода, доводящее тело до крайнего предела. Но именно здесь мы понимаем, что пост, как физическое лишение пищи, совершенно бесполезен без его второй, духовной, стороны. "... Постом и молитвою". Это значит, что без соответствующего духовного усилия, без укрепления себя Божественной Реальностью, без сознания своей совершенной зависимости от Бога и только от Бога, физический пост станет на самом деле самоубийством. Если дьявол искушал Самого Христа, когда Он постился и испытал голод, то у нас нет никакой возможности избежать искушения. Физический пост, как он ни важен, становится не только бессмысленным, но действительно опасным, если он не соединен с духовным усилием, молитвой, мыслью, сосредоточенной в Боге. Пост – искусство, которым в совершенстве владели святые; было бы опасно и самонадеянно с нашей стороны пытаться овладеть этим искусством без духовного рассуждения, без должной остротности. Все великопостное богослужение постоянно напоминает нам о трудностях, препятствиях и искушениях, которые встают перед тем, кто рассчитывает на собственные силы, а не на Бога.

Вот почему нам необходима духовная подготовка для постного подвига. Она состоит в том, чтобы, во-первых, просить помощи Божией, а во-вторых, в том, чтобы весь наш постный подвиг был сосредоточен на Боге, устремлен к Нему. Мы должны поститься *ради* Бога. Мы должны ощутить Его присутствие в нашем теле, которое становится Его храмом. Поэтому и к телу, и к еде, ко всему образу жизни нашей мы должны относиться с религиозным *уважением*. Всего этого надо достичь еще до начала поста, чтобы к началу самого поста мы были духовно вооружены, предвидя духовную борьбу и победу.

И вот наступает сам пост. Согласно тому, что было сказано выше, его надо исполнять на двух уровнях: на уровне, во-первых, аскетического поста; а во-вторых – совершенного. Аскетический пост состоит в сильном сокращении пищи, так чтобы постоянное состояние некоторого голода переживалось нами как память о Боге и поддерживало постоянное усилие хранить эту память. Всякий, кто исполнял такой пост – хотя бы немного – знает, что этот аскетический пост, вместо того, чтобы ослаблять, создает в нас известную легкость, собранность, трезвость, радость и чистоту. Пища принимается действительно, как Божий дар. Мы постоянно направлены в тот внутренний мир, который необъяснимо сам питает нас. Мы не будем обсуждать здесь количество и качество пищи, распределение ее в течение дня во все время аскетического поста; все это зависит от наших индивидуальных возможностей, от условий нашей жизни. Но принцип ясен: это постоянное состояние полуголода, "отрицательная" природа которого преобразуется молитвой, памятью о Боге, вниманием и сосредоточенностью в *положительную* силу. Тогда как продолжительность совершенного поста необходимо ограничивать соответственно с Евхаристией, к которой он нас готовит. В настоящих условиях нашей жизни это, прежде всего, день перед совершением Литургии Преждеосвященных Даров. Постимся ли мы с раннего утра или только с полудня, главная цель этого поста – провести этот день в ожидании, надежде, "алчущи" насытиться Самим Господом. Это духовная сосредоточенность на ожидаемом, на том даре, который мы должны получить, ради которого мы готовы отказаться от всех других даров.

Но и после всего сказанного следует помнить, что, сколь бы ни был ограничен наш пост, если это настоящий пост, он поведет к искушениям, к слабости, к сомнениям и к раздражительности. Иными словами, он будет борьбой, в которой мы, вероятно, не раз будем побеждены. Но если пост наш, по существу своему, настоящий, то тут и обнаруживается наша жизнь во Христе, жизнь борьбы и продвига. Вера, не победившая сомнений и искушений, редко бывает настоящей верой. Возрастание в христианской жизни, увы, невозможно без горького опыта ошибок и падений. Как часто люди начинают поститься с энтузиазмом, но отпадают после первой неудачи. Я сказал бы, что настоящее испытание веры наступает после первого падения. Если после такой неудачи, уступив своему голоду и страстям, мы начинаем все снова, не обращая внимания на то, сколько ошибок мы совершили, то рано или поздно наш пост принесет духовные плоды. Между святостью и цинизмом разочарования находится великая и божественная добродетель *терпения* – прежде всего, терпения по от-

ношению к самому себе. Не существует сокращенных путей к святости, мы должны заплатить полную цену за каждый шаг, за каждую ступень. Поэтому лучше и безопаснее начинать с минимума – только слегка выше наших естественных возможностей – и мало-помалу усиливать пост, чем сразу, в начале поста вознестись слишком высоко и затем разбиться, падая назад на землю.

Итак, от символического и номинального поста мы должны вернуться к *настоящему* посту. Пусть он будет ограниченный и скромный, но зато последовательный и серьезный. Надо честно оценить свои духовные и физические возможности и способности и действовать соответственно с ними, не забывая в то же время, что, постясь, надо не страшиться своих ограниченных способностей, а видеть в своей жизни божественное доказательство того, что невозможное для человека – возможно Богу.

Отрывок из книги прот. А. Шмемана "Великий пост", которая есть в библиотеке храма и в Интернете, напр. на сайте www.azbyka.ru

СТАТЬИ НАШИХ ПРИХОЖАН

Вокруг опубликованных в предыдущем номере Листка статей наших прихожан, объединенных одной темой «Адвокатское служение», разгорелась дискуссия. Были высказаны различные мнения, в том числе в редакцию была передана еще одна статья.

Христианин обязан быть адвокатом

Адвокат – не “нанятая совесть”, как говорили герои Достоевского, а скорее “нанятый язык” для своего подзащитного. Судебное разбирательство ведётся на недоступном для обвиняемого – юридическом – языке и в условиях, когда любое его неосторожное слово может вылиться в годы тюремного заключения. Даже если на скамье подсудимых юридически подкованный человек, то в таком положении ему будет нелегко продемонстрировать острый ум и риторические навыки. Именно для того, чтобы уравновесить стороны обвинения и защиты, на сцену суда и является адвокат. Слово из драматического лексикона здесь неслучайно: как невозможно вообразить театр без зрителей, так же и судебные прения обязаны быть зрелищными, ведь это не мирная научная дискуссия, а интеллектуальная дуэль, победители которой должны быть очевидны не только нескольким судьям, но и всему обществу.¹

Коль скоро суд есть театр, то дело адвоката – честно исполнить свою роль, то есть всеми дарованиями своего ума, всю силу своего темперамента защищать репутацию обвиняемого. Выяснить, что произошло “на самом деле” – это задача следствия, защитнику такое знание не только не нужно, но и вредно. Я слышал, что опытные адвокаты даже в частных беседах не позволяют своим клиентам говорить «всей правды» – и, действительно, при позывах чистосердечия лучше послать за священником. В конце концов, всякая репутация лжива по отношению к “абсолютной истине”: репутация бывает либо хорошей, либо плохой, а человек всегда и плох и хорош одновременно.

Это верно, что человеческий суд не должен претендовать на «отыскание абсолютной истины» – оставим это дело до Страшного суда. Однако я не в силах согласиться,

что выиграть состязание должна сторона, «которая лучше защитит свою позицию». Всё-таки судебный процесс не чемпионат по риторике, а механизм, которым вершится справедливость: обидимый получает возмещение, обидчик получает срок и т.д. Недавний суд над предполагаемыми соучастниками убийства Анны Политковской – хороший пример соотношения “истины” и “справедливости”. Мало кто верит, что в момент убийства обвиняемые совершенно случайно оказались на месте убийства, следовательно, суд, признавший их невиновность, по всей видимости, погрешил против “истины”. Однако на скамье подсудимых не было ни заказчика преступления (который так и не был назван), ни самого убийцы, и поэтому оправдательный вердикт был уместен и справедлив. Если бы суд признал их виновными, да и закрыл на том дело, то подлинные убийцы получили бы “охранную грамоту” на дальнейший отстрел журналистов и правозащитников.

Впрочем, вкус адвокатского дела можно узнать не только в суде. Несколько лет я работал на новостном радио, где регулярно делал репортажи на разные темы. В журналистике есть правило: надо давать слово обеим сторонам конфликта, а слушатель сам разберётся, кто прав, а кто крив. Но когда я говорил о конфликте органов власти с частным человеком, малым предприятием или малочисленной партией, которые безоружны перед мощью государственной машины, то не торопился соблюдать формальную “объективность”. Ведь государство, рассуждал я, и без меня сумеет за себя постоять и себя проявить, а для этого “маленького человека” трёхминутный репортаж может быть во спасение. Пусть я погрешу против неизвестной мне истины, но справедливость в обществе будет восстановлена.

Как историк литературы я знаю, что один талантливый завистник способен уничтожить репутацию своего современника на двести лет вперёд. Вопрос о том, как было “на самом деле”, для меня второстепенен – да и не всегда найдётся на него ответ. Главная моя задача – обнаружить тенденциозность мемуариста; показать, что его мнимое благодушие – это обман, скрывающий логику обвинительного заключения. А если мемуарист был искусный лжец, то и показания его требуют тщательной проверки.

Адвокат – это хорошая профессия для честного человека.

Владимир Попов, аспирант МГУ

¹ В этом смысле так называемые “закрытые судебные заседания” – это нонсенс: как должно общество реагировать на приговор, если оно не знает аргументов сторон?

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ

Жизнь прихода во время служения священномученика прот. Илии Четверухина

(Продолжение. Начало ТЛ №№ 23-27)

После закрытия храма

Закрытие любимого храма было большим горем для толмачевцев, но жила надежда на сохранение духовного отца и сообщества, понимающих и любящих друг друга единомышленников. Вот, что сказал отец Илья в одной из своих последних проповедей перед закрытием храма: «Давайте не распадаться, не расходиться в разные стороны, а так же, как и раньше, собираться вместе в одном храме и вместе молиться, и вместе причащаться, вместе учиться духовной жизни и стремиться к тем же духовным целям. Пусть закроются двери этого храма, пусть погаснут лампы и не услышим мы нашего простого и молитвенного пения, пусть, но да не закроются духовные двери в ваших сердцах, да не погаснут там лампы ваших молитв, да не умолкнет там славословие Богу, и мы так же, как и раньше, едиными устами будем восхвалять Господа. Любовь между братьями да будет тем связующим звеном, которое ни при каких обстоятельствах не даст распасться "духовным Толмачам"».

Отец Илья, оправившись от болезни, вместе со своими прихожанами приютился под гостеприимным кровом церкви святителя Григория Неокессарийского на Полянке, приглашенный добрым другом, настоятелем отцом Петром Лаговым.

Несмотря на эту удручающую обстановку толмачевцы все же решили отметить юбилей своего духовного отца – двадцатилетие его церковного служения. Было решено поднести батюшке адрес. Написать его поручили Верочке Бородич. Она написала его в один вечер. «Писать о батюшке было совсем не трудно, слова сами ложились на бумагу, – вспоминает Вера Владимировна. – Юбилей отмечался в четверг 24 октября. Вечером в этот день батюшка собирал у себя гостей. На этом собрании решено было прочитать адрес, причем это было поручено Екатерине Васильевне Сотниковой как старшей среди нас. Все помолились и сели за стол.

Екатерина Васильевна стала медленно и четко читать адрес. Я привожу его здесь:

*"Уста наши отверсты к вам, Коринфяне,
сердце наше расширено. Вам не тесно в нас;
но в сердцах ваших тесно (2 Кор. 6, 11-12).*

Благодарить всегда время и всегда место; и сегодня цель этих слов одна – выражение благодарности.

Так бесконечно много видим мы от Вас, дорогой Батюшка, внимания к нам, участия, забот, так много любви к каждому в отдельности и ко всем вместе, что трудно нам ответить как должно на это, и слов не хватает, чтобы выразить нашу признательность... Сегодня исполнилось 20 лет со дня принятия Вами, дорогой Батюшка, благодати священства, наполнившей Вас своими дарами, которые Вы свято храните в своей пастырской деятельности.

Сегодня в тесном кружке духовных детей, живущих под Вашим руководством, нам хочется сказать только об одном наиболее важном: руководстве и воспитании нас, Ваших больших возрастом, но малых духовным разумом детей в духе Христовом.

Все мы, здесь собравшиеся, пришли из разных мест, мы все – люди разные: и возрастом, и положением, и образованием, и характерами, нас всех привела в одно место наша вера и стремление к духовной жизни, но связала и объединила нас Ваша любовь. Нас много здесь, и на всех хватает Вашей любви, все мы в Вашем сердце, для каждого из нас отведено немало места там, и нам не тесно в нем, потому что

сердце Ваше расширено, но сердцам нашим тесно, тесно от преисполняющей нас благодарности, тесно, потому что не умеем ответить как должно на Вашу любовь, тесно, потому что не можем отблагодарить Вас такой же любовью, бескорыстной и самоотверженной. Наша ответная любовь таит в себе немало элементов эгоизма...

И как же много дает нам Ваша исповедь! Редко бывает, чтобы кто-нибудь ушел от аналоя равнодушным и холодным. Уходит или утешенный и растроганный, бывает, до слез, или, наоборот, выходит потрясенный грозными обличениями, так что дух захватывает от ужаса. Вы проникаете в самую глубину души и без сожаления бьете и поражаете в самое сокровенное, в самое болезненное. Но как же хорошо, как легко бывает смириться после таких обличений, как легко убедиться в том, что действительно никуда не годишься, и слезы откуда-то возьмутся, и чувствуешь себя *отребьем земли* (Иов. 3, 8), и как сладко бывает после такой грозы прощение, когда Вы как будто желаете вознаградить за все перенесенное, когда сами готовы просить прощения за то, что заставили потерпеть, и жалеете, и утешаете, как только можете утешить... С каждым своим недоумением мы обращаемся к Вам и на все получаем ясный ответ, именно такой, какой нужен в данном случае, и кажется, что другого ответа не может быть, и ясно видна в Ваших словах воля Божия. Иногда бывает непонятен Ваш совет, но, если послушаешься и исполнишь, то столько получишь утешения и пользы духовной, что удивляешься, как не видел этого раньше.

Даже вне храма, вне Вашего дома, на службе, в общении с миром – везде за нами следуют Ваши молитвы и невидимой броней одевают нас.

И как же сильно чувствуются они, когда бываешь далеко от Вас. Вот, кажется, совсем одолевает искушение, и молиться не можешь, но вдруг какая-то невидимая сила встряхнет, и отодвигается искушение, – и радостно делается оттого, что в эти трудные минуты кто-то молится за тебя, и знаешь, что не погибнешь молитв ради духовного отца.

Итак, принесим Вам, дорогой Батюшка, глубокую благодарность за Вашу любовь к нам, которой мы совсем не заслуживаем. Знаем, что недостаточна наша благодарность на словах, но, как можем, как умеем – всегда будем благодарить Вас и Бога, даровавшего нам такого духовного отца.

Грешные, но преданные Вам Ваши духовные дети".

Из своего угла я наблюдала за батюшкой. Он точно застыл в своем кресле, мне показалось даже, что лицо его приняло как будто грустное выражение. Все толмачевцы также сидели неподвижно. Наконец, Екатерина Васильевна кончила чтение, но никто не пошевелился. Батюшка продолжал так же молча сидеть в своем кресле и смотреть куда-то поверх наших голов. Наступила полная тишина. Наконец батюшка вздохнул глубоко, точно очнулся от забытья. "Спаси вас, Господи, – произнес он медленно и тихо. – Спаси вас, Господи, мои духовные детки, я тронут до глубины души, вы меня совсем уничтожили своей любовью". Слышно было по его голосу, что батюшка был действительно глубоко тронут.

На следующий день батюшка мне сказал: «Этот адрес потряс меня до глубины души. Ведь здесь сказано все, больше уже нечего говорить, всей моей деятельности здесь подведен итог, теперь осталось только написать надгробную эпитафию».

Никто не подозревал тогда, какими пророческими были эти слова батюшки. Уже через год он был взят от нас и ни-

когда не вернулся к своей деятельности, к своим духовным детям. Надгробной эпитафии не написано батюшке, потому что нигде нет его могилы, но в сердцах его духовных детей память о нем жива, несмотря на пройденные годы. Я твердо верю, что и после его смерти не порвалась

наша связь с батюшкой, и он продолжает нас любить и заботиться о нас».

(продолжение следует)
Четверухина О.С.

ОСНОВЫ БОГОСЛОВИЯ

Творение и время

Как соотносятся между собою творение и время, как одна из форм существования тварного бытия? Этот вопрос – скорее вопрос правильной формулировки. Если сказать, что Бог творит в вечности, то нужно будет признать, что творение совечно Творцу. Это мнение было высказано Оригеном и было Церковью отвергнуто.

Учение Оригена не находит подтверждения в Священном Писании, где говорится, что творение не совечно Богу: "Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты – Бог" (Пс. 89, 3); "И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира" (Ин. 17, 5).

Если сказать, что Бог творит во времени, то возникает ряд недоразумений. В таком случае необходимо признать, что 1) Сам Бог существует во времени и, следовательно, не вечен; 2) время совечно Богу, что абсурдно; 3) имело место два творения: сначала было сотворено время, а потом во времени Бог сотворил весь мир, что также нелепо.

Бог сотворил мир "в начале" (Быт. 1,1). Свт. Василий Великий ("Шестоднев") таким образом определяет, что такое начало. "Как начало пути – еще не путь, как начало дома – еще не дом, так и начало времени – еще не время, ни даже малейшая часть времени".

Блж. Августин определяет время следующим образом: "Ибо, что такое время, как ни равная, преемственная и последовательная перемена, которой с безусловной необходимостью подвергаемся все мы и весь мир". Следовательно

но, если нет твари, нет тварного изменчивого бытия, то нет изменений, нет и времени. Время предполагает некоторую длительность, некоторый процесс, в котором можно выделить составляющие: прошлое, настоящее и будущее. Но начало, т. е. первое мгновение, в которое создан мир, неделимо, оно находится вне длительности и, следовательно, вне времени. По выражению В. Н. Лосского, начало есть грань, где вечная Божественная воля соприкасается с тварным миром.

Возникнув, тварный мир как созданный из ничего, начинает изменяться, и это изменение порождает время. Прп. Максим Исповедник говорит: "Время от создания неба и земли исчисляется". Поэтому правильно говорить, что Бог сотворил мир не в вечности и не во времени, а вместе со временем. Время имеет свое начало, но время будет иметь и конец. В Откр. 10, 6 говорится, что мир придет в такое состояние, когда "времени уже не будет", когда тварь приобщится вечности. Однако эту тварную вечность, имеющую начало, не следует отождествлять с вечностью Божественной, потому что тварная вечность, в которой будет существовать мир, является соразмерной времени. По словам автора *Corpus Aeternitatis* ("О Божественных именах"), тварная вечность есть "неподвижное время или вечно длящееся мгновение". Между тварной вечностью и временем можно установить некоторое соответствие, в то время, как вечность Божественная со временем несоизмерима.

Свящ. Олег Давыденков. *Догматическое богословие (Курс лекций)*. М.: ПСТБИ, 1999.

Церковь и собственность

Под собственностью принято понимать общественно признанную форму отношения людей к плодам труда и естественным ресурсам. В число основных полномочий собственника обычно включают право владения и пользования, право управления и получения дохода, право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение объектов собственности.

Церковь не определяет прав людей на собственность. Однако материальная сторона человеческой жизни не остается вне ее поля зрения. Призывая искать прежде всего *«Царства Божия и правды Его»* (Мф. 6. 33), Церковь помнит и о потребностях в *«хлебе насущном»* (Мф. 6. 11), полагая, что каждый человек должен иметь достаточно средств для достойного существования. Вместе с тем Церковь предостерегает от чрезмерного увлечения материальными благами, осуждая тех, кто обольщается *«заботами, богатством и наслаждениями житейскими»* (Лк. 8. 14). В позиции Православной Церкви по отношению к собственности нет ни игнорирования материальных потребностей, ни противоположной крайности, превозносящей устремление людей к достижению материальных благ как высшей цели и ценности бытия. Имущественное положение человека само по себе не может рассматриваться как свидетельство о том, угоден или не угоден он Богу.

Отношение православного христианина к собственности должно основываться на евангельском принципе любви к ближнему, выраженному в словах Спасителя: *«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга»* (Ин. 13. 34). Эта заповедь является основой нравственного поведения христиан. Она должна служить для них и, с точки зрения Церкви, для остальных людей императивом в сфере регу-

лирования межчеловеческих отношений, включая имущественные.

По учению Церкви, люди получают все земные блага от Бога, Которому и принадлежит абсолютное право владения ими. Относительность права собственности для человека Спаситель многократно показывает в притчах: это или виноградник, данный в пользование (Мк. 12. 1-9), или таланты, распределенные между людьми (Мф. 25. 14-30), или имение, отданное во временное управление (Лк. 16. 1-13). Выражая присущую Церкви мысль о том, что абсолютным собственником всего является Бог, святитель Василий Великий спрашивает: «Скажи же мне, что у тебя собственного? Откуда ты взял и принес в жизнь?». Греховное отношение к собственности, проявляющееся в забвении или сознательном отвержении этого духовного принципа, порождает разделение и отчуждение между людьми.

2. Материальные блага не могут сделать человека счастливым. Господь Иисус Христос предупреждает: *«Берегитесь любостыжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения»* (Лк. 12. 15). Погоня за богатством пагубно отражается на духовном состоянии человека и способна привести к полной деградации личности. Апостол Павел указывает, что *«желающие обогатиться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего»* (1 Тим. 6. 9-11). В беседе с юношей Господь сказал: *«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною»* (Мф. 19. 21). Затем Хри-

стос разъяснил эти слова ученикам: «Трудно богатому войти в Царство Небесное... удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19. 23-24). Евангелист Марк уточняет, что в Царство Божие трудно войти именно тем, кто уповает не на Бога, а на материальные блага, – «надеющийся на богатство» (Мк. 10. 24). Лишь «надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек» (Пс. 124. 1).

Впрочем, и богатый может спастись, ибо «невозможное человеку возможно Богу» (Лк. 18. 27). В Священном Писании не содержится порицания богатства как такового. Состоятельными людьми были Авраам и ветхозаветные патриархи, праведный Иов, Никодим и Иосиф Аримафейский. Владея значительным имуществом, не согрешает тот, кто использует его согласно с волей Бога, Которому принадлежит все сущее, и с законом любви, ибо радость и полнота жизни – не в приобретении и обладании, но в дарении и жертве. Апостол Павел призывает «памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20. 35). Святитель Василий Великий считает воров тем, кто не отдает часть своего имущества в качестве жертвенной помощи ближнему. Эту же мысль подчеркивает святой Иоанн Златоуст: «Не уделять из своего имущества есть также похищение». Церковь призывает христианина воспринимать собственность как дар Божий, данный для использования во благо себе и ближним.

В то же время Священное Писание признает право человека на собственность и осуждает посягательство на нее. В двух из десяти заповедей Десятилетия прямо сказано об этом: «Не кради... Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20. 15, 17). В Новом Завете такое отношение к собственности сохранилось и приобрело более глубокое нравственное обоснование. В Евангелии об этом сказано так: «Заповеди: «не кради»... «не пожелай чужого»... и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя»» (Рим. 13. 9).

3. Церковь признает существование многообразных форм собственности. Государственная, общественная, корпоративная, частная и смешанные формы собственности в разных странах получили различное укоренение в ходе исторического развития. Церковь не отдает предпочтения ни одной из этих форм. При каждой из них возможны как греховные явления – хищение, стяжательство, несправедливое распределение плодов труда, так и достойное, нравственно оправданное использование материальных благ.

Все большую значимость приобретает интеллектуальная собственность, объектами которой являются научные

труды и изобретения, информационные технологии, художественные произведения и другие достижения творческой мысли. Церковь приветствует творческий труд, направленный на благо общества, и осуждает нарушение авторских прав на интеллектуальную собственность.

Вообще отторжение и передел собственности с поправкой на ее законных владельцев не могут быть одобрены Церковью. Исключением может быть такое отторжение собственности на основе соответствующего закона, которое, будучи обусловлено интересами большинства людей, сопровождается справедливой компенсацией. Опыт отечественной истории показывает, что нарушение этих принципов неизбежно приводит к социальным потрясениям и страданиям людей.

В истории христианства объединение имущества и отказ от личных собственнических устремлений были характерны для многих общин. Такой характер имущественных отношений способствовал укреплению духовного единства верующих и во многих случаях был экономически эффективным, примером чему могут служить православные монастыри. Однако отказ от частной собственности в первоапостольской общине (Деян. 4. 32), а позднее в общежительных монастырях носил исключительно добровольный характер и был связан с личным духовным выбором.

4. Особую форму собственности представляет имущество религиозных организаций. Она приобретает различные пути, однако основным компонентом ее формирования является добровольная жертва верующих людей. Согласно Священному Писанию, жертва является святой, то есть в прямом смысле принадлежащей Господу; жертвователю подает Богу, а не священнику (Лев. 27. 30, Езд. 8. 28). Жертва – это добровольный акт, совершаемый верующими в религиозных целях (Неем. 10. 32). Жертва призвана поддерживать не только служителей Церкви, но и весь народ Божий (Флп. 4. 14-18). Жертва, как посвященная Богу, неприкосновенна, а всякий похищающий ее должен возратить больше, чем похитил (Лев. 5. 14-15). Пожертвование стоит в ряду основных заповедей, данных человеку Богом (Сирах. 7. 30-34). Таким образом, пожертвования являются особым случаем экономических и социальных отношений, а потому на них не должны автоматически распространяться законы, регулирующие финансы и экономику государства, в частности, государственное налогообложение. Церковь заявляет, что если тот или иной ее доход носит предпринимательский характер, то он может быть облагаем налогами, но любые посягательства на пожертвования верующих являются преступлением перед людьми и Богом.

Основы Социальной концепции русской православной церкви. <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>

Награды для клириков Русской Православной Церкви

Награды Русской Православной Церкви являются формой поощрения духовенства и мирян за понесенные труды и заслуги перед Православием – в пастырском служении, богословской, научной и административной деятельности, возрождении духовной жизни, восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах.

Награды существуют двух видов: иерархические и общецерковные.

Иерархические награды

Служат для поощрения архиереев и клириков, свидетельствуя о достойном прохождении ими церковного служения.

Иерархическими наградами являются:

– повышение в сане;

– элементы литургического облачения, несущие духовное значение;

– богослужебные отличия (служение Божественной литургии с открытыми Царскими вратами до Херувимской песни или до "Отче наш").

В соответствии со своей градацией награды вручаются в строгой последовательности. Существуют награды для епископата, священства и диаконов. Возложение наград для священства и диаконов производится правящим епархиальным архиереем, либо, по его благословению, – викарным архиереем. При возложении иерархических наград архиерей возглашает "аксиос". Награды клириков в форме служебных отличий регулируют иерархическое место священнослужителя во время богослужения при соборном служении. При наличии одинаковых наград преимущество принадлежит старшему по хиротонии.

1. Последовательными наградами для епископата являются:

- возведение в сан архиепископа;
- возведение в сан митрополита.

Награждение производится по инициативе и решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

2. Право ношения второй панагии, преднесения креста и примикирия за богослужениями.

Правом ношения второй панагии обладают Святейший Патриарх Московский и всея Руси, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины и Высокопреосвященнейший Митрополит Токийский и всея Японии.

Правом преднесения креста за богослужениями обладают Святейший Патриарх Московский и всея Руси и Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины (в пределах Украины).

Примикирий использует Святейший Патриарх за всеми богослужениями, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, Высокопреосвященнейшие митрополиты Токийский и всея Японии, Минский и Слуцкий, Кишиневский и всея Молдовы в пределах своих юрисдикций, епархиальные архиереи в пределах своих епархий.

3. Последовательными наградами для священства являются:

- Набедренник - Награждение производится Указом епархиального архиерея не ранее чем через 3 года после хиротонии награждаемого.

Правила ношения: навешивается через левое плечо и спускается с правого бока ниже пояса на бедро.

- Камилавка фиолетового цвета - Награждение производится Указом епархиального архиерея не ранее чем через 3 года после награждения набедренником.

Правила ношения: во время богослужения (снимается в случаях, предусмотренных уставом), а также во время официальных и торжественных мероприятий.

- Наперсный крест - Награждение производится Указом епархиального архиерея не ранее чем через 3 года после награждения камилавкой (для монашествующих - набедренником) и при сроке служения в священном сане не менее пяти лет.

Правила ношения: надевается за богослужением поверх облачения, в повседневной обстановке - поверх рясы.

- Сан протоиерея, сан игумена (для монашествующих) - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не ранее чем через 10 лет служения в священном сане.

- Палица - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не ранее чем через 5 лет после возведения в сан протоиерея (для монашествующих - игумена)

Правила ношения - навешивается под фелюнь через плечо, причем палица носится справа, а набедренник слева.

- Крест с украшениями - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не ранее чем через 5 лет после награждения палицей.

Правила ношения: надевается за богослужением поверх облачения, в повседневной обстановке - поверх рясы.

- Митра (для протоиереев), сан архимандрита (для монашествующих) - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не менее чем за 30 лет беспорочного служения Церкви Божией.

Примечание: При возведении в сан архимандрита одновременно возлагается митра;

Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, возведенный в сан архимандрита, при служении в храмах Духовной миссии носит митру с крестом.

Правила ношения: исключительно во время богослужения (снимается в случаях, предусмотренных уставом)

- Служение Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до Херувимской песни - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, не ранее чем через 5 лет после награждения митрой.

- Служение Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до "Отче наш..." - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, не ранее чем через 5 лет после награждения правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до Херувимской песни.

- Патриарший крест - Награждение производится в исключительных случаях, за особые церковные заслуги, Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Правила ношения: надевается за богослужением поверх облачения, в повседневной обстановке - поверх рясы.

- Сан протопресвитера - Награждение производится в исключительных случаях, за особые церковные заслуги, по инициативе и решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

4. Последовательными наградами для диаконства являются:

- Двойной орарь. - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не ранее чем через 5 лет после хиротонии награждаемого. Правила ношения - на левом плече, поверх стихаря, передний более длинный конец спускается с левого плеча под правую руку, затем им опоясывается спина, а затем спускается вниз через левое плечо

- Возведение в сан протодиакона. - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не ранее чем через 20 лет служения в сане диакона.

- Камилавка фиолетового цвета - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не ранее чем через 10 лет после возведения в сан протодиакона.

Правила ношения: во время богослужения, (снимается в случаях, предусмотренных уставом), а также во время официальных и торжественных мероприятий.

- Возведение в сан архидиакона /для монашествующих/ - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не менее чем за 30 лет беспорочного служения Церкви Божией.

Примечание: Саном архидиакона Указом Святейшего Патриарха может быть удостоен старший диакон Патриаршего Кафедрального собора.

5. Настоятельницы монастырей, назначенные Священным Синодом, по должности носят наперсный крест, который возлагается епархиальным архиереем. В случае оставления ими должности, они не имеют права ношения наперсного креста. За многолетнее усердное служение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси настоятельницы монастырей могут быть удостоены сана игуменнии. Игуменнии за особые заслуги Святейшим Патриархом Московским и всея Руси могут быть удостоены права ношения креста с украшениями.

6. Правила использования жезла и посоха.

Жезл служит "знаком власти над подчиненными и законного управления ими". Также жезл является символом апостольского преемства. Архипастырский жезл является внешним отличительным знаком архиерейского сана. Архипастырский жезл имеет также сулок (четырёхугольный вдвое сложенный плат). Разновидностью жезла, употребляемого вне богослужения, является посох. Патриарший жезл является внешним отличительным знаком Патриаршего сана. Только Святейший Патриарх Московский и всея Руси может употреблять за богослужением жезл без сулка и входить с ним в алтарь через Царские врата.

- При посещении Святейшим Патриархом Московским и всея Руси епархий Русской Православной Церкви, епар-

хиальный архиерей данной епархии имеет право употреблять посох в присутствии Святейшего Патриарха. Во всех других случаях архиереи Русской Православной Церкви не употребляют посох в присутствии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

- При проведении общецерковных мероприятий возглавляемых Святейшим Патриархом или с его участием жезл за богослужением и посох вне богослужения использует только Святейший Патриарх, в его отсутствие (или если он не совершает богослужение) первенствующий (совершающий богослужение) архиерей. Викарные архиереи не употребляют жезла при служащем епархиальном архиерее и посоха в присутствии епархиального архиерея.

- Настоятели (наместники) лавр и монастырей в сане архимандрита (игумена) могут быть награждены указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси за церковные заслуги и во внимание к монастырям, ими управляемым, правом употребления игуменского посоха за богослужением. Настоятель (наместник), награжденный правом употребления игуменского посоха за богослужением, имеет право употреблять посох и вне богослужения в пределах своей обители. Во время архиерейского богослужения настоятель (наместник) не имеет права употреблять игуменского посоха. Настоятель (наместник) может употреблять игуменский посох при совершении богослужения в присутствии молящегося в храме, но не совершающего богослужения, архиерея. В присутствии архиерея настоятель (наместник) не употребляет посох вне богослужения. В случае оставления должности настоятеля (наместника) архимандрит (игумен) не имеет права употреблять за богослужением игуменского посоха.

- Настоятельницы женских монастырей в сане игумении за церковные заслуги и во внимание к монастырям, ими управляемым, могут быть удостоены права употребления игуменского посоха. Они не употребляют игумен-

ский посох в присутствии архиерея. В случае оставления должности настоятельницы монастыря игумении не имеют права употреблять игуменский посох.

7. Право награждения.

Решение о награждении набедренником, камилавкой и наперсным крестом находится в компетенции епархиальных архиереев. По всем остальным наградам епархиальные архиереи подают ходатайства о награждении достойных клириков и мирян Патриарху. Сведения о награжденных в течение года набедренником, камилавкой и наперсным крестом указываются в годовых отчетах епархиальных архиереев, подаваемых Святейшему Патриарху. В случае сокращения установленных межнаградных сроков по этим наградам, в отчете указываются причины их сокращения.

8. Порядок и сроки подачи ходатайств о представлении к наградам духовенства.

Ходатайства епархиальных архиереев о представлении к наградам должны быть направлены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси до начала Великого поста. Списки оформляются по нижеуказанной форме (Таблица 1) и подписываются епархиальным архиереем. На каждого клирика, представляемого к награждению саном протоиерея (для монашествующих - саном игумена) и митрой (для монашествующих одновременно с саном архимандрита), прилагается послужной список с характеристикой за подписью епархиального архиерея (в одном экземпляре). Награждения производятся к празднику Пасхи.

Представление к внеочередным наградам подается отдельным рапортом с обоснованием причин сокращения установленных межнаградных сроков.

Межнаградные сроки могут быть сокращены при назначении клирика на требующую того должность, либо за особые церковные заслуги.

Текст статьи заимствован на сайте Патриархия.ру

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

Числовые обозначения букв

Для обозначения чисел используются буквы под знаком титла, или с иными значками.

Число	Буквенное обозначение	количественное числительное
1	ⲁ	ѣдинъ
2	Ⲃ	два
3	Ⲅ	триѣ, три
4	Ⲇ	четыре
5	Ⲉ	пять
6	Ⲋ	шесть
7	Ⲍ	седмь
8	Ⲏ	осмь
9	Ⲑ	девѣтъ
10	Ⲓ	десѣтъ
11	Ⲕ	ѣдиннадесѣтъ
12	Ⲗ	дванадесѣтъ
13	Ⲙ	тринадесѣтъ
14	Ⲛ	четыренадесѣтъ
20	Ⲙ	двадесѣтъ
21	Ⲙⲁ	двадесѣтъ и ѣдинъ
22	ⲘⲂ	двадесѣтъ и два
30	ⲘⲄ	тридесѣтъ
33	ⲘⲄ	тридесѣтъ и триѣ
40	ⲘⲆ	четыредесѣтъ
50	ⲘⲈ	пѣтьдесѣтъ
60	ⲘⲊ	шестьдесѣтъ
70	ⲘⲌ	седмьдесѣтъ
80	ⲘⲎ	осмьдесѣтъ

90	ⲘⲒ	девѣтъдесѣтъ
100	ⲘⲒ	стѣ
200	ⲘⲒ	двѣстѣ
212	ⲘⲒ	двѣстѣ дванадесѣтъ
222	ⲘⲒ	двѣстѣ двадесѣтъ и два
300	ⲘⲒ	триста
400	ⲘⲒ	четыреста
500	ⲘⲒ	пѣтьсѣтъ
600	ⲘⲒ	шестьсѣтъ
700	ⲘⲒ	седмьсѣтъ
800	ⲘⲒ	осмьсѣтъ
900	ⲘⲒ	девѣтъсѣтъ
1 000	ⲘⲒ	тѣсѣща
2 000	ⲘⲒ	двѣ тѣсѣщы
10 000	ⲘⲒ	десѣтъ тѣсѣщъ, тѣмѣ
20 000	ⲘⲒ	двадесѣтъ тѣсѣщъ, двѣ тѣмѣ
100 000	ⲘⲒ	стѣ тѣсѣщъ, легѣѣнъ,
	ⲘⲒ	несѣвѣда
200 000	ⲘⲒ	двѣ стѣ тѣсѣщъ, два легѣѣна, двѣ несѣвѣдѣ
1 000 000	ⲘⲒ	леѣдръ
2 000 000	ⲘⲒ	два леѣдръ
10 000 000	ⲘⲒ	вѣнъ (10 леѣдръ)
	ⲘⲒ	Ⲙ
	ⲘⲒ	Ⲙ

20 000 000	к или	два врана (20 леѡдръ)
	✦	
	✦ в ✦	
	✦	
100 000 000	р	колѡда (10 вранъ)
200 000 000	с	два колѡда
1 000 000 000	✦	тьма тѣмъ
	=ы=	(10 колѡда)
	=_ =	

В славянских азбуках буквы выполняли роль и числовых обозначений, поскольку современные цифры индийского происхождения, ошибочно называемые арабскими, были приняты на Руси позже. Над буквой ставился знак титла, могли быть употреблены точки по обеим сторонам буквы · а · - 1.

Числа от одиннадцати до девятнадцати обозначались так: сначала буква, обозначающая единицу, потом буква, обозначающая десять: вѣ - 12, дѣ - 14, числа от двадцати до ста наоборот сначала включали букву, обозначающую тот или иной десяток, потом букву, обозначающую единицу: ка - 21, лг - 33. По тому же образцу обозначались

сотни: на первом месте буква, обозначающая сотню, далее по тем же правилам: свѣ - 211, скв - 222. В двузначных и многозначных числах титло ставится над второй буквой от конца.

Летосчисление может вестись как от Рождества Христова (Р.Х.), так и от сотворения мира. По церковному преданию промежуток от сотворения мира до Р.Х. равен 5508 лет. Значит, чтоб узнать дату от сотворения мира, надо к дате от Р.Х. прибавить 5508 лет. Например, 2005 год от Р.Х. это 7513 год от сотворения мира. В большинстве древнерусских летописей указан именно год от сотворения мира. Так поход Новгород-Северского князя Игоря на половцев, послуживший сюжетом «Слова о полку Игореве...», описан в Киевской летописи под 6693 годом, то есть это 1181 год от Р.Х.

Статья заимствована с сайта, посвященного Церковно-славянскому языку <http://churchslavic.narod.ru>

В современный век повсеместной компьютеризации для перевода различных по написанию чисел в числовой формат возможно использование специально разработанной программы

http://krina.land.ru/Titlo/Titlo_0.6.zip

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Будьте не мертвые, а живые души. О названии поэмы Гоголя

Гоголь любил повторять, что не будут живы его образы, если каждый читатель не почувствует, что они взяты "из того же тела, из которого и мы". Это свойство гоголевских образов - некую узнаваемость, близость душе каждого из нас - отмечали уже современники писателя. "Не все ли мы после юности, так или иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев? - записал в своем дневнике Герцен в июле 1842 года. - Один остается при маниловской тупой мечтательности, другой - буйствует а la Nodreff, третий - Плюшкин..." "Каждый из нас, - говорил Белинский, - какой бы он ни был хороший человек, если вникнет в себя с тем беспристрастием, с каким вникает в других, - то непременно найдет в себе, в большей или меньшей степени, многие из элементов многих героев Гоголя".

Как ни странно, у Герцена и Белинского духовный подход к проблеме: в православной аскетике есть понятие присутствия любого греха в человеке; если он обратится к своей душе, то увидит все... и среди всего - нечто преобладающее. Общепризнано, что определяющей чертой гоголевских типов является пошлость. Но что такое пошлость? В старом, первоначальном значении, ныне уже утраченном, пошлый - обыкновенный, заурядный, ничем не примечательный. В начале шестой главы "Мертвых душ" Гоголь употребляет это слово именно в таком значении. Автор говорит, что прежде, в лета его юности, ему случалось подъезжать к какому-нибудь новому месту, и оно представляло перед ним своею "не пошлою наружностью".

По словам Гоголя, главное свойство его таланта определил Пушкин: "Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем". Белинский оспорил пушкинское определение "дара" Гоголя. Особенности таланта Гоголя, утверждал критик, "состоит не в исключительном только даре живописать ярко пошлость жизни, а проникать в полноту и реальность явлений жизни... Ему дался не пошлый человек, а человек вообще, как он есть, не украшенный и не идеализированный".

Однако чем же тогда пошлый человек отличается от не пошлого? Тот же Белинский писал, что "порядочный человек не тем отличается от пошлого, чтобы он был вовсе чужд всякой пошлости, а тем, что видит и знает, что в нем есть пошлого, тогда как пошлый человек и не подозревает

этого в отношении к себе; напротив, ему-то и кажется больше всех, что он истинное совершенство". Пошлость у Гоголя - это печать духовного убожества, которое можно найти в каждом человеке. Герои Гоголя пошлы, так как они мертвы духовно. Поэтому своеобразным ключом к смыслу поэмы является ее название.

Прежде всего оно имеет буквальное значение, связанное с сюжетом. Мертвые души - это "товар", который покупает Чичиков, а именно души умерших крестьян, которые по ревизским сказкам числятся живыми. Недаром Коробочка жалуется Чичикову: "Народ мертвый, а плати, как за живого". Гоголь вкладывает в уста Чичикова и других героев поэмы по отношению к приобретенным душам слово "мертвые" вместо принятого в официальных документах "убылые". В этой связи Погодин писал ему 6 мая 1847 года: ""Мертвых душ" в русском языке нет. Есть души ревизские, приписные, убылые, прибылые". Гоголь хотел придать этими словами особенный смысл не только афере Чичикова, но и всему произведению.

Гораздо важнее буквального - иносказательный, метафорический смысл названия поэмы. Мертвые души - это помещики и чиновники, сам Чичиков. Этот смысл был очевиден уже для первых читателей Гоголя. Так, Герцен записал в дневнике в 1842 году: "...не ревизские - мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti - вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу".

Но есть в названии книги и глубокий духовный смысл. Он раскрыт Гоголем в предсмертной записи: "Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник". По Гоголю, души его героев не вовсе умерли. В них, как и в каждом человеке, таится подлинная жизнь - образ Божий, а вместе с тем и надежда на возрождение. О том, что такое жизнь и смерть души, говорит один из великих учителей Церкви, преподобный Симеон Новый Богослов: "Христос приходит, и пришествием Своим воскрешает мертвую душу, и дает ей жизнь, и дарует благодать видеть, как Он Сам воскресает в ней и ее воскрешает. Таков закон новой жизни о Христе Иисусе, что Христос Господь благодатию Святаго Духа приходит к нам и воскрешает умерщвленные души наши, и дает им жизнь, и дарует очи видеть Его Самого, бессмертного и нетленного, живущим в нас. Прежде же чем душа соединится с Богом, прежде чем узрит, познает и восчувствует, что воистину соединена с Ним, - она бывает совсем мертва,

слепа, бесчувственна; но при всем том, что мертва, все же по естеству своему бессмертна".

В Толковом словаре Владимира Даля одно из значений слова "мертвый" - "человек невозрожденный, недуховный, плотской или чувственный". Это значение близко к тому, в котором употребляет данное слово и Гоголь. Например, Манилов ведет жизнь исключительно материальную (плотскую, чувственную), поэтому настоящей жизни (то есть духовной) в нем нет: он мертв, как и другие помещики, как и сам Чичиков.

Выражению "мертвые души" именно Гоголь придал тот специфический смысл, в котором мы употребляем его и сегодня. Однако писатель шел здесь от евангельской традиции, к которой и восходит понимание "мертвой" души как духовно умершей. Гоголевский замысел созвучен христианскому нравственному закону, сформулированному святым апостолом Павлом: "Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут" (1 Кор. 15, 22). С этим связана и главная идея "Мертвых душ" - идея духовного воскресения павшего человека. Ее должен был воплотить в первую очередь главный герой поэмы. "И, может быть, в сем же самом Чичикове... заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес", - рассказывает автор грядущее возрождение своего героя, то есть оживление его души.

Есть основания полагать, что намек на предстоящее нравственное перерождение Павла Ивановича Чичикова содержится уже в самом его имени. В мировоззренческих представлениях Гоголя послания святого апостола Павла, который "всех наставляет и выводит на прямую дорогу" (из письма Гоголя к сестре от 20 января (н. ст.) 1847 года), занимают исключительно важное место. Как известно, апостол Павел был одним из гонителей Христа, а потом стал распространителем христианства по всему миру.

Было бы, однако, неверным думать, что в последующих томах Гоголь намеревался сделать Чичикова "добродетельным человеком". Гоголевские высказывания на этот счет, как и уцелевшие главы второго тома, не дают оснований для такого заключения. Александр Матвеевич Буха-

рев (в монашестве архимандрит Феодор), не раз беседовавший с Гоголем о его сочинении, в позднейшем примечании к своей книге "Три письма к Н.В.Гоголю, писанные в 1848 году" рассказывает: "Помнится, когда кое-что прочитал я Гоголю из моего разбора "Мертвых душ", желая только познакомиться с ним моим способом рассмотрения этой поэмы, то и его прямо спросил, чем именно должна кончиться эта поэма. Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли, как следует, Павел Иванович? Гоголь как будто с радостью подтвердил, что это непременно будет и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма".

По всей вероятности, Гоголь хотел провести своего героя через горнило испытаний и страданий, в результате которых он должен был бы осознать несправедность своего пути. Этим внутренним переворотом, из которого Чичиков вышел бы другим человеком, по-видимому, и должны были завершиться "Мертвые души". Знаменательно, что как в "Ревизоре" настоящий ревизор появляется по повелению царя, так и в поэме в воскрешении героя должен был принять участие сам Государь.

Возродиться душой должен был не только Чичиков, но и другие герои, - даже Плюшкин, может быть, наиболее "мертвый" из всех. На вопрос архимандрита Феодора, воскреснут ли прочие персонажи первого тома, Гоголь отвечал с улыбкой: "Если захотят". Духовное возрождение - одна из высших способностей, дарованных человеку, и, по Гоголю, этот путь открыт всем. И это возрождение должно было совершиться на основе "коренной природы нашей, нами позабытой", и послужить примером не только для соотечественников, но и для всего человечества. В этом и заключалась одна из "сверхзадач" поэмы Гоголя "Мертвые души".

*Воропаев В. А., профессор МГУ
им.М.В.Ломоносова, доктор филологических наук
<http://www.portal-slovo.ru/philology/37078.php>*

ЛЕКЦИИ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

Шри 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 – Куприянов Федор Алексеевич)

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ХРАМА

Суббота: с 15⁰⁰ до 16⁰⁰

Воскресение: с 11³⁰ до 14⁰⁰

ВНИМАНИЕ ФОТОКОНКУРС!

С 8 марта по 19 апреля 2009 года пройдет выставка, посвященная памятным событиям из жизни нашего прихода. Любой желающий может участвовать в фотовыставке.

Условия:

1. Количество фотографий от одного участника не ограничено (фотографии принимаются за свечным ящиком).
2. Работы должны быть связаны с паломническими поездками, богослужениями или иными событиями из жизни нашего храма.

3. Фотографии должны быть форматом не более 13X18, на каждой фотографии с обратной стороны должны быть указаны: ФИО, авторское название, место и дата снимка.
4. Фотографии для выставки отбираются по субъективной оценке организаторов.
5. Фотографии, переданные для конкурса, не возвращаются.

Победитель конкурса (голосование проходит среди священнослужителей храма) получает **приз** – **бесплатная однодневная паломническая поездка!**

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

1 среда (19)	<u>Мч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними. Прав. Софии кн. Слуцкой</u>	
новый стиль старый	Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
	Утренняя	16 ⁰⁰
2 четверг (20)	<u>Прп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих в обители св. Саввы убиенных</u>	
	Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
3 пятница (21)	<u>Прп. Иакова исповедника. Прп. Серафима Вырицкого</u>	
	Утренняя (Суббота Акафиста)	17 ⁰⁰
4 суббота (22)	<u>Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Мц. Дросиды</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
5 воскресенье (23)	<u>Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Глас 1-ый</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰
6 понедельник (24)	<u>Прп. Захарии, постника Печерского. Мч. Стефана и Петра Казанских</u>	
	Всенощная	17 ⁰⁰
7 вторник (25)	<u>Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление патр. Тихона</u>	
	Литургия (св. Иоанна Златоуста)	9 ⁰⁰
8 среда (26)	<u>Собор Архангела Гавриила. Мц. Параскевы. Прп. Василия Нового</u>	
	Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
10 пятница (28)	<u>Прп. Стефана, чудотворца. Прмч. Евстратия Печерского. Мч. Бояна</u>	
	Утренняя	17 ⁰⁰
11 суббота (29)	<u>Лазарева суббота. Прп. Иоанна пустытника. Свт. Евстратия, исповедника</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	17 ⁰⁰
12 воскресенье (30)	<u>Неделя 6-я вайй (цветоносная, Вербное воскресенье), Вход Господень в Иерусалим</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰
14 вторник (1 апр)	<u>Великий Вторник</u>	
	Утренняя	17 ⁰⁰
15 среда (2)	<u>Великая Среда</u>	
	Литургия Преждеосвященных Даров	9 ⁰⁰
	Утренняя. Исповедь	17 ⁰⁰ , 18 ⁰⁰
16 четверг (3)	<u>Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.</u>	
	Литургия св. Василия Великого	9 ⁰⁰
	Чтение 12-ти Евангелий. Последование Святых Страстей Господних	17 ⁰⁰
17 пятница (4)	<u>Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа</u>	
	Страстные часы. Изобразительные	9 ⁰⁰
	Вечерня с выносом Св. Плащаницы	14 ⁰⁰
	Утренняя с чином погребения Спасителя	17 ⁰⁰
18 суббота (5)	<u>Великая Суббота</u>	
	Литургия. Освящение куличей и пасок	9 ⁰⁰ , с 11 ⁰⁰ до 14 ⁰⁰
	Полунощница (вход в храм с 21 ³⁰ по билетам)	23 ⁰⁰
19 воскресенье (6)	<u>Светлое Христово Воскресение. ПАСХА</u>	
	Пасхальная заутреня. Литургия.	0 ⁰⁰ , 1 ⁰⁰
	Пасхальная вечерня	18 ⁰⁰

