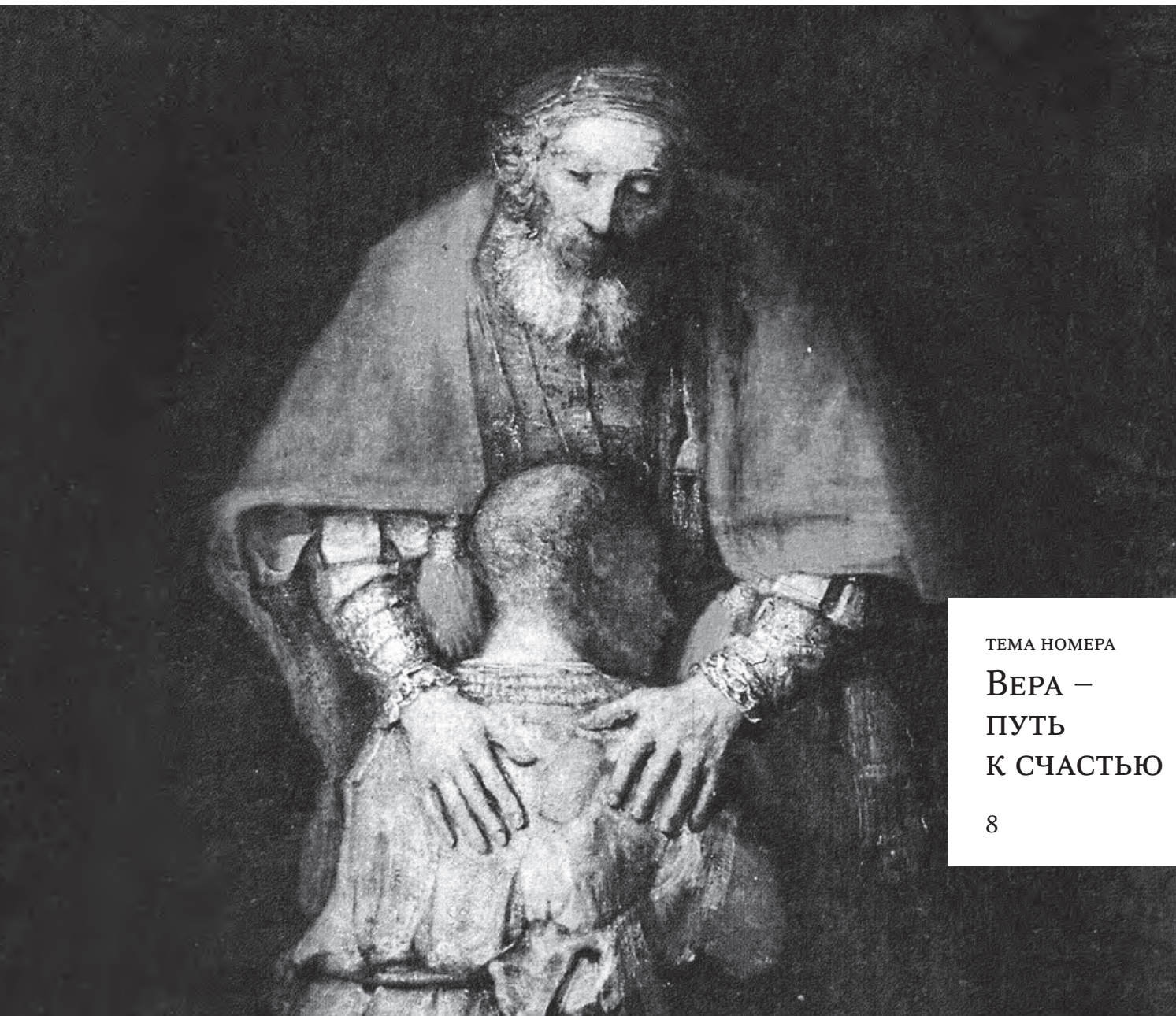

Толмажёвский листок

ТЕМА НОМЕРА

**ВЕРА –
ПУТЬ
К СЧАСТЬЮ**

8

Чудо Встречи –
СРЕТЕНИЕ

4

СОТКАННЫЙ
МИР ЕГИПЕТСКИХ
ХРИСТИАН

6

О КРАСОТЕ
ДУШИ

15

СВЯТИТЕЛЬ
ГРИГОРИЙ
БОГОСЛОВАНДРЕЙ
РУБЛЕВ

7 ФЕВРАЛЯ. СВЯТИТЕЛЬ Григорий Богослов

Святитель Григорий Богослов родился в 329 году в христианской семье знатного рода в малоазийском городе Арианзе, недалеко от города Назианза Каппадокийского (территория современной Турции). Мать святителя, святая Нонна, молила Бога о сыне, дав обет посвятить его Господу. И как ей было открыто в сновидении, она назвала первенца Григорием. Когда сын выучился читать, мать подарила ему Священное Писание.

Святой Григорий получил самое полное и разностороннее образование: после домашних занятий с дядей Амфилохием, опытным преподавателем риторики, он учился в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской, Александрии. Затем для завершения образования будущий святитель отправился в Афины, где провёл шесть лет, изучая там риторику, поэзию, геометрию и астрономию. Его учителями были известные языческие риторы Гиморий и Прозерсий. Вместе со святым Григорием учился святой Василий, будущий архиепископ Кесарии Каппадокийской. Дружба, заложенная еще в школе Кесарии, выросла в глубокие духовные узы. По завершении образования святой Григорий оставался некоторое время в Афинах и преподавал красноречие. Он прекрасно знал языческую дохристианскую философию и литературу.

В 358 году святой Григорий тайно покинул Афины и вернулся к родителям в Назианз. Здесь он, почти в 30-летнем возрасте, принял от своего отца, епископа, святое Крещение. Теперь он, для которого «более значило быть последним у Бога, чем первым у царя», колебался только в том, какой путь предпочесть: созерцательный или деятельный. По приглашению святого Василия он удалился в пустыню, чтобы подвизаться рядом с ним. Во время жизни в монастыре святой Григорий изучал труды Оригена и составил из его произведений выписки, известные под именем «Филокалии».

В 361 году по требованию отца святой Григорий вернулся в Назианз и принял сан пресвитера. Однако, чувствуя, что для него неизмеримо ближе уединение и безмолвная молитва, чем пастырская деятельность, святой Григорий снова поспешил в пустыню к святому Василию. Там, в уединении, он укрепился духом, нашел силы вернуться к пастве и с честью исполнять свой долг. Вскоре святому Григорию выпало трудное дело примирения своего отца с его паствой, которая осудила епископа за подписание двусмысленного изложения догматов веры. Святой Григорий дал пастве время на изъявление первых чувств, а затем убедил отца открыто признать свою ошибку. После этого он, произнеся проповедь о необходимости примирения, достиг желаемого, а святитель Василий Великий, узнав об этом, поставил святого Григория епископом города Сасима. По смерти Константинопольского патриарха Валента в 378 году, Антиохийский Собор пригласил святителя Григория помочь Константинопольской Церкви, которая в то время более чем какая-либо другая была опустошена еретиками. Повсюду господствовали

ариане и аполлинаристы. Получив согласие святителя Василия Великого, Григорий прибыл в Константинополь на Патриарший престол. В 379 году он начал служить и проповедовать в небольшой домово́й церкви своих родственников. Он назвал эту церковь Анастасия («Воскресение»), веря, что именно в этом небольшом храме и начнет воскресать Православие. Именно в этой церкви летом 380 года святитель произнес свои знаменитые пять Слов «О Богословии», которые и принесли ему славу «Богослова». В этих пяти проповедях, обличая склонных к многословным рассуждениям последователей различных ересей, святитель Григорий, прежде всего, дал точные определения, кто, с кем и когда может богословствовать. «О Боге могут рассуждать только опытные, преуспевшие в созерцании и, прежде всего, чистые душой и телом, или по крайней мере очищающие себя. Рассуждать о Боге можно только с тем, кто приступает к этому с усердием и благоговением». Затем святой Григорий обратил свое внимание к Священному Писанию, с особым вниманием разбирая места, где указывается на Божественную природу Сына Божия. Многократные толкования святого Григория на Священное Писание посвящены раскрытию мысли о том, что Божественная сила Спасителя действовала даже и тогда, когда ради спасения человека Он принял на себя немощное естество. Особое место в проповедях святителя Григория занимала полемика против евномиан, хуливших Святого Духа.

И ЧЕМ ГРОМЧЕ ЗВУЧАЛА ЕГО ПРОПОВЕДЬ, тем более увеличивалось собрание храма и тем сильнее росло сопротивление еретиков. В ночь на Пасху 379 года, когда святитель Григорий совершал Крещение новообращенных, толпа вооруженных еретиков ворвалась в храм и обрушила на православных град камней, умертвив одного епископа и ранив святого. Но терпение и кротость святителя были его лучшей броней, а слово собирало православных.

Сочинения святителя Григория: обращения к пастве – «слова», письма, стихи, показывают, что он стремился быть проповедником, достойным истины Христовой. Ему был ниспослан дар слова, и святой хотел принести его в дар Богу-Слову: «Сей дар приношу я Богу моему, сей дар посвящаю Ему: это одно, что осталось у меня и чем богат я; от всего прочего отказался я по заповеди Духа; все, что ни имел, променял за драгоценную жемчужину. Только словом владею я, как служитель Слова; никогда добровольно не хотел бы пренебрегать этим богатством, я уважаю его, дорожу им, утешаюсь им более, чем другие утешаются всеми сокровищами мира. Оно – спутник всей моей жизни, добрый советник и собеседник; вождь на пути к Небу и усердный сподвижник». Чтобы достойно проповедовать Слово Божие, святой всегда тщательно готовил свои творения.

СЛАВА О ПРАВОСЛАВНОМ ПРОПОВЕДНИКЕ распространялась по Востоку и Западу. А святитель жил в столице империи, как если бы он жил в пустыне – «...пища его была пища пустыни; одежда – одежда нужды; обхождение простое, близ двора – ничего не искал он у двора». Предание сохранило черты облика святого: «лице смиренно, бледно, брови возвышенные и густые, взор кроткий, брада не длинная, но густая и широкая».

ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ СВЯТИТЕЛЮ был нанесен удар. Тот, кого он считал своим другом, философ Максим, незаконно объявил себя патриархом Константинопольским. Пораженный действиями Максима и признанием последнего частью духовенства,

святитель решил оставить кафедру, но верная паства удержала его. Народ изгнал самозванца из города. 24 ноября 380 года в столицу прибыл святой царь Феодосий Великий и, подтвердив свой указ против еретиков, вернул православным главный храм, куда торжественно ввел святителя Григория. Вскоре на жизнь святителя было подготовлено покушение, но тот, кто должен был стать убийцей, сам явился к святому со слезами раскаяния. В 381 году на Втором Вселенском Соборе святитель Григорий был утвержден в сане Константинопольского Патриарха. В качестве председателя Собора святитель всячески пытался примирить между собою епископов Западных и Восточных поместных Церквей. Когда же на собор прибыли те, кто и ранее действовал против святителя в пользу самозванца Максима, многие, особенно египетский и македонский епископат, не захотели считать святителя Григория Патриархом Константинопольским и председателем Собора. Чтобы прекратить споры о титулах, вернуть отцов собора к определению вероучительных истин и восстановить мир в Церкви, святитель решил пожертвовать собою: «Пусть буду я пророком Ионою! Не виновен я в буре, но жертвую собою для спасения корабля. Возьмите и бросьте меня... Я не радовался, когда восходил на престол, и теперь охотно схожу с него». Объявив императору о своем желании оставить столицу, святитель Григорий еще раз явился на Собор, в прощальном слове попросив отпустить его с миром. По возвращении на родину, не оставляя пустыни, святитель с ревностью к истине Христовой утверждал Православие своими письмами и стихами.

Святитель почил в 389 году 7 февраля. Тело его было погребено в Назианзе. В 950 году при императоре Константине Багрянородном мощи Григория были перенесены в Константинополь и положены в церкви Святых Апостолов. При разграблении Константинополя крестоносцами в 1204 году мощи святителя Григория были вывезены в Рим. После постройки собора святого Петра в Риме, в нем была устроена гробница для мощей святителя. Однако 26 ноября 2004 года мощи, по решению папы Иоанна Павла II, были возвращены Константинопольской церкви вместе с мощами святителя Иоанна Златоуста. В настоящее время мощи Григория Богослова почивают в церкви святого Георгия в Стамбуле.

НАСЛЕДИЕ СВЯТИТЕЛЯ ВКЛЮЧАЕТ в себя около 45 сохранившихся проповедей, толкования на Священное Писание, толкования на праздники, обличительные слова против императора Юлиана Отступника, 507 стихотворений и 245 писем. Творения Святителя всегда были мастерски обработаны и в большинстве своем кратки. Велико значение святителя, как писателя и мыслителя Церкви. Подобно другим отцам-каппадокийцам, он много трудов положил на уточнение тринитарной терминологии и в этом отношении его заслуга незабываема.

ТОЛЬКО ТРИ ХРИСТИАНСКИХ ПИСАТЕЛЯ – святой евангелист Иоанн, святитель Григорий и преподобный Симеон Новый Богослов, отличены этим наименованием, что указывает на их преимущественное перед всеми другими проникновение в богословское ведение. Православная церковь в богослужебных песнопениях так обращается к святителю: «Богословским языком твоим сплетения риторская разрушивший, славне, Православия одеждою свыше истканною Церковь украсил еси: радуйся, отче, Богословия уме крайнейший». ■ СТАТЬЯ ПЕЧАТАЕТСЯ ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА ПРАВОСЛАВИЕ.RU

Чудо Встречи

СРЕТЕНИЕ. Последний из зимних праздников. Последний праздник перед Великим Постом. Рождество – Крещение – Сретение. Три раза зимними вечерами Церковь напоминала о том, как Бог приходил к людям. Затем, весенними днями Поста, начнется уже путь наших порывов к Богу, и, шаг за шагом, неделю за неделей, мы будем тшиться вытягивать себя из распутицы наших грехов...

А ПОКА – ТРИ ДЕЙСТВИЯ, три шага, которые сначала сделал к нам Тот, Кто дал начало нашей Вселенной, но затем вдруг Сам вошел внутрь нашего мира и нашей жизни. В Рождестве Он стал человеком. В Крещении принял на Себя тяжесть наших, а не Своих грехов. В Сретении Он просто вручил Себя в руки людей... «Сретение» на церковнославянском значит «встреча». На сороковой день после рождения Младенца Мария приносит своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы священник посвятил Его Богу. Сын Марии в Своих руках хранит всю Вселенную – но в этот день Он сам несется руками священника... Бог к человеку несом человеком же...

И САМО СРЕТЕНИЕ – это встреча человека и Бога. Старый, очень старый иерусалимский священник Симеон всю жизнь ждал встречи с Богом. Даже сама старость была дана ему как наказание за то, что когда-то он потерял веру. И в ту минуту давних сомнений ему было сказано: ты не умрешь, пока сам не увидишь исполнения пророчеств. И вот этот день пришел. И

что же – разверзлись небеса, и в ликующем хоре ангелов сошел к Симеону Горний Свет? Огненная ли колесница, что являлась Илие и Иезекиилю, промчалась пред Симеоном? Облако ли с гремящим гласом и блистаниями молний, из которого некогда Моисей услышал десять заповедей, осияло старца? Нет. Пришла молоденькая мать, и на руках у нее был месячный малыш... Но тот сердечный трепет, который был знаком и Моисею, и Илие, и Иезекиилю, пронзил вдруг Симеона, и в его сердце сказались давно готовые слова: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко...». «Теперь Ты отпускаешь меня, отпускаешь уйти дорогой отцов, разрешаешь пройти через дверь смерти, и эти врата уже не страшны для меня – ибо я видел Спасение мое и Твоих людей»...

ПОНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ СМЫСЛ этого чуда? К человеку Бога приносят не ангелы, а люди! И до сих пор ту дорогу, что ведет к Небу, нам указывают не архангелы и не дивные видения, а люди, их человеческое слово и человеческое действие. Простые люди, в чьих словах и пересказах Евангелия наше сердце вдруг опознает лучик Правды. Но когда затем мы идем по этому лучу, то оказывается, что этот способ передачи нам Небесного Евангелия через земных людей отнюдь не был случаен. Оказывается, без людей вообще нельзя прийти к Богу. И если Творец не возгнущался стать одним из нас, то, значит, так часто встречающееся желание «чистой духовности» (без людей, без Церкви, без обще-

ния с людьми в молитве и таинствах), очевидно же происходит не от Бога. Встреча с Богом. Пытаться рассказать, как и из чего она происходит – это сложнее, чем пытаться написать инструкцию о том, как настоящая любовь прорастает в человеческом сердце. Но все же пусть эта аналогия нам поможет. Представьте, в день десятилетия своей свадьбы супруги вспоминают, как произошла их первая встреча. И смеются, потому что слишком несоизмеримы оказались первые мотивы и причины знакомства и те плоды (включая малыша, что недавно занял детскую кроватку), которые в результате появились. «Я-то тогда подошел, честно говоря, просто надеясь, что ты дашь мне списать!». «А я стала разговаривать с тобою, потому что надеялась, что ты познакомишь меня с твоим другом, и кроме того, у тебя была такая смешная прическа!..». Поклонник какой-нибудь абстрактно-платонической любви, наверно, услышав такой разговор, сказал бы, что это все низко и просто-таки оскорбляет «великое таинство любви»...

Во всяком случае именно так принято сегодня говорить о тех вполне обыденных обстоятельствах, которые подводят человека к вере. Человек пришел в храм помолиться еще не о спасении своей души, а просто о выздоровлении от гриппа: «Ах, какая пошлость!». Некто переступил впервые церковный порог и простоял впервые в жизни Литургию потому, что считает, что это как-то поможет его политической карьере – конечно, прежде всего ему придется прочитать груды возмущенных газетных рецензий. Другой пожертвовал на восстановление храма часть своей прибыли – конечно, теоретики любви скажут, что это не «подлинная вера». Но как бы и по каким мотивам человек ни приближался к вере – надо прежде всего порадоваться тому, что движение есть, и не затоптать его неуместной иронией... Человек делает первый шаг: «ищу покоя»; «нет смысла»; «может, выздоровлю». И конечно, можно свысока смеяться над этим – мол, к Богу за утюгом. Но – «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...».

В Московской семинарии в семидесятые годы был замечательный случай. Юноша на вступительном собеседовании не смог ответить ни на один вопрос. Он не знал «Отче наш», не имел даже представления о «Символе веры»; Литургия и Богослужение явно еще не касались его жизни. Измученный экзаменатор, наконец, спрашивает его: «Ну, хорошо, но хоть что-нибудь ты знаешь?». И в ответ абитуриент вдруг начинает наизусть читать отрывок из Евангелия от Иоанна, отрывок без сюжетного начала и без конца... «Что это?» – спрашивают его. «Не знаю. Но просто я стоял на остановке, и долго не было автобуса. И вдруг ветром к моим ногам поднесло листок бумаги. Я поднял его – там было написано это. И пока я читал, я сердцем понял, что все это – правда!»... Его ответ был сочтен достаточным...

Но чаще в тех стенах, на тех же экзаменах в ответ на вопрос о первом шаге к монастырским воротам слышно другое, хотя и не менее чудесное: «познакомился со священником»; «случайно встретился с семинаристом»; «друзья свозили на паломничество в Лавру». Мы же помним, что в Сретении человек помогает человеку найти Бога.

Это было в четвертом веке. Был старец – человек святой жизни, но в богословии отнюдь не искушенный. Первое его свойство проявлялось, в частности, в том, что каждый раз, когда он совершал Литургию, он видел сослужащих ему ангелов. А вот

второе привело к тому, что в своих молитвах он неосторожно начал употреблять выражения вполне еретического характера. Заметив это, один проходивший мимо богослов однажды обратил его внимание на ошибки. Старец не придавал значения его словам: ведь раз ангелы не отступают от моей службы, значит, я служу по-православному! Наконец, уступив настояниям своего исправителя, старец спрашивает у ангелов: «Правда ли то, что сказал мне этот человек?». «Послушайся его: он правильно говорит», – отвечали ему ангелы. «Почему же этого не сказали мне вы?». «Бог так устроил, чтобы люди были исправляемы людьми же», – был ответ ангелов...

СРЕТЕНИЕ: БОГ СРЕДИ ЛЮДЕЙ. И люди, которых приход Бога не разединил, а сблизил друг с другом... И вся христианская этика и аскетика – не более, чем искусство не потерять эту дарованную нам близость с Богом и с людьми. ■ ПЕЧАТАЕТСЯ ПО КНИГЕ ДИАКОНА АНДРЕЯ КУРАЕВА «ШКОЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ». М., 1997

ТРОПАРЬ СРЕТЕНИЯ

Радуйся, благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, просвещая сущия во тьме: веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Радуйся, Благодатная Богородице Дева, потому что из Тебя воссияло Солнце правды - Христос Бог наш. Просвещающий находящихся во тьме (заблуждений и нечестия); веселись и ты, праведный старец, взявший на руки Того, Кто освободил наши души (от смерти) и даровал нам воскресение.

КОНДАК

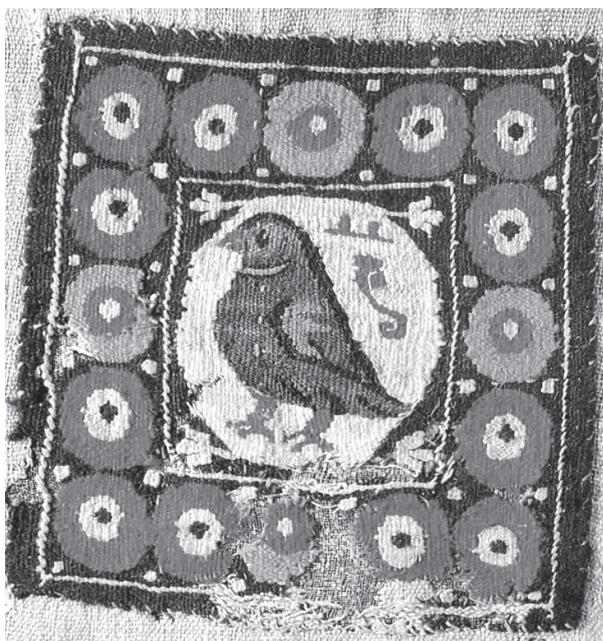
Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и рце Симеони благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже: но умири во бранех жителство, едице Человеколюбче.

Предварительно освятив рождеством Твоим утробу Девы и благословив руки Симеона, как надлежало, и нас ныне Ты спас, Христе Боже: ниспосли мир обществу среди браней, как единый Человеколюбец.

ВЕЛИЧАНИЕ

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

Славим Тебя, Жизнеподатель Христе, и почитаем Твою Пречистую Матерь, Которую, во исполнение закона, сегодня Ты принесен в храм Господень.

Сотканный мир ЕГИПЕТСКИХ ХРИСТИАН

В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ изобразительных искусств им. Пушкина открыта выставка «Сотканный мир египетских христиан», где впервые представлены коптские ткани из «трофейной» коллекции, оказавшейся в ГМИИ после Второй Мировой войны.

В ДРЕВНОСТИ ГРЕКИ называли жителей страны фараонов «ай-гиптос» – египтяне. Арабы, завоевавшие Египет в середине VII в., произносили это греческое слово на свой лад: «копт». Поскольку в то время христианство было основной религией Египта, «коптами» стали называть египтян, исповедовавших христианство. Фрагменты коптских тканей, представленные в экспозиции, исследователи датируют III–XII вв. Поверить в это почти невозможно, т.к. древний текстиль является одним из самых сложных в хранении материалов, для него губительно почти всё: свет, влага, перепады температуры, воздействие микроорганизмов и ма-

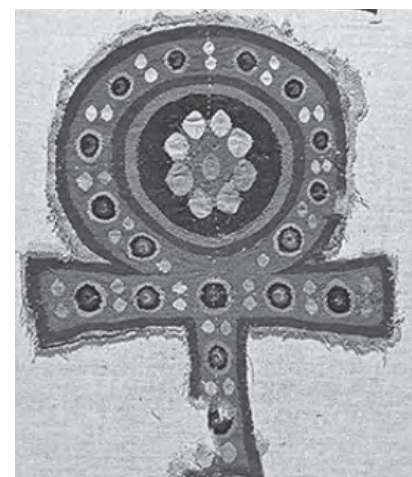

лейшие механические повреждения. Однако эти фрагменты храмовых завес, погребальных облачений, ритуальных и повседневных туник, шалей, предметов домашнего текстиля не просто пережили более 1500 лет, но и сохранили поразительное многоцветие. Первые египетские христиане расцветывали свои ткани ярко-

красным, нежно-розовым, насыщенно-красным, желтовато-травянистым, изумрудным, голубым, охристо-оранжевым... Для создания некоторых шедевров брались нити 20 и более оттенков. Выжить этим рукотворным чудесам помог сухой египетский климат и песчаная почва. Один только возраст выставленных памятников сразу снимает вопрос: «Ну и чем интересны эти лоскутки?».

САМО ПО СЕБЕ ЛЮБОпытно, как могла выглядеть шаль египетской христианки в VII в., но гораздо интереснее увидеть подлинную храмовую завесу древних коптов. В экспозиции представлена льняная клетчатая завеса V–VI вв., украшенная орнаментом в виде бутонов лотоса. Подобные завесы развешивались у входной двери, между колоннами нефов и перед алтарем, отделяя его от остальной части храма. Дорогие шелковые завесы украшали церкви по праздникам. В обычные дни для этого использовались более дешевые – льняные.

ЗАМЕТИМ, ЧТО ЦЕЛИКОМ сохранившихся вещей в экспозиции всего три: завеса и две туники. Они позволяют представить принцип размещения тканого декора на изделии. Основную часть экспозиции составляют фрагменты: иногда довольно большие, такие, как части рукавов туник с декорированными манжетами, иногда – крохотные. Именно эти вставки орнаментов привлекали особое внимание собирателей со времен первых открытий коптских памятников. Часто их вырезали из изделий, чтобы продать по отдельности, в таком виде они попадали в коллекции. Поэтому целиком сохранившиеся памятники встречаются гораздо реже, чем отдельные фрагменты. Так, в музейных и частных собраниях мира насчитывается до 150 тысяч фрагментов коптских тканей.

ВПИТАВ В СЕБЯ художественное наследие Др. Египта, Греции, Рима, Сирии, коптское искусство превратилось в своеобразный сплав языческих и христианских представлений. Поэтому коптский текстиль является своеобразной «энциклопедией» символов, мотивов и образов, имеющих древнеегипетское, греко-римское и ближневосточное происхождение.

Содержание и сюжеты коптского текстиля на протяжении веков менялись. Так, в IV – начале V в. преобладали реалистические образы и жанровые сценки, чаще всего заимствованные из античной мифологии. Здесь еще ощущается очень сильная связь с позднеантичным искусством, поэтому в тканых орнаментах особое внимание уделялось темам плодородия, удачливой человеческой судьбы, циклического обновления природы. На тканях часто появляются персонификации земли, воды, месяцев, сезонов. С середины V в. население Египта было преимущественно христианским. С утверждением христианства изменилась и об-разная система коптских тканей. Все чаще в них воспроизводятся сюжеты христианской истории, появляется мотив креста

– символа новой веры, Хризмы (монограммы имени Христа). Ткачи начинают изображать особый вид креста с петлей вверху (он являлся заимствованием древнеегипетского иероглифа «анх» – «жизнь»). Христианские сюжеты в коптском текстиле представлены сценами из Ветхого и Нового Заветов. Наибольшей популярностью в Египте пользовался цикл с эпизодами «Истории патриарха Иосифа».

Также были заново осмыслены некоторые символы,

распространенные еще в античности. Так, виноградная лоза, ранее связанная с культом Диониса, теперь символизировала возрождение и спасение во Христе («Аз емь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь» (Ин.15:1)). Мотив виноградного листа и ветви был чрезвычайно распространен. Копты-ткачи компоновали его в виде ленты, медальона, квадратной рамки или целого древа жизни. И если на предметах домашнего текстиля лоза приобретала обобщенную символику благого пожелания, то на культовых предметах этот орнамент имел четкое евхаристическое значение.

ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ, широко распространенные в любое время, на шалих выполняли обычную декоративную функцию, но, помещенные на храмовые завесы или погребальную одежду, бутоны и соцветия приобретали символику древа жизни и райского сада. Копты изображали и маленькие разноцветные бутоны, больше похожие на разбросанные по ткани лепестки, и большие

распустившиеся лотосы, и совершенно диковинные соцветия, в которых сидят или из которых прямо вырастают райские птицы.

ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ животных и птиц хочется сказать отдельно. Коптские ткачи постарались отобразить на узкой полоске ткани всю полноту Божьего мира. Здесь есть совершенно реалистичная куропатка, ставшая символом выставки, есть стилизованные фигурки дельфинов, рыб и уток, некогда украшавшие рукава туники. Лошади и собаки, вплетенные в орнаменты, больше похожи на сложные иероглифы, но по длинным ушам определяются два за-

мечательных зайца – голубой и оранжевый – с фрагмента туники VII-VIII вв.

Под влиянием ХРИСТИАНСТВА новое значение приобретает мотив птиц, пьющих из чаши. Эта композиция зародилась в искусстве Др. Греции. В христианском искусстве такое изображение приобретает символическое значение духовного обновления и встречается, в том числе, в живописи катакомб. В коптских тканях чаша иногда представлена наполненной водой, иногда – вином, виноградом или хлебом. На сосуде может изображаться Хризма – монограмма имени Христова, состоящая из начальных букв Х и Р. В этом случае чаша воспринимается как потир, птицы – христианские души, а вся сцена получает символическое значение причастия. После завоевания Египта арабами в середине VII в. христианство не прекратило своего существования; христианские памятники продолжали создаваться вплоть до XII столетия. И только в середине XIII в. насильственная массовая исламизация населения привела к заметному упадку христианской культуры и искусства.

В ЦЕЛОМ ЭКСПОЗИЦИЯ НАСТРАИВАЕТ на медленное прочтение каждого элемента орнамента как отдельного послания. В итоге из разрозненных и довольно хаотичных, на первый взгляд, лоскутков может сложиться картина мира древних коптов. ■ ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ ДО 27 ФЕВРАЛЯ 2011Г. ЭКСПОЗИЦИЯ ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 18.00, КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА, ПО АДРЕСУ: УЛ. ВОЛХОНКА, 12, ЗАЛ 31. СТ. МЕТРО: «КРОПОТКИНСКАЯ».

«ЗОЛОТО РИЗНИЦЫ» В ПОКРОВСКОМ СОБОРЕ

В этом году исполняется 450 лет выдающемуся памятнику русской церковной архитектуры – Покровскому собору на Красной площади, более известному как храм Василия Блаженного. Сейчас это музей, внесенный в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и действующий храм, где каждое воскресенье совершается Божественная литургия. К предстоящему юбилею здесь открылась выставка «Золото ризницы», организованная Государственным Историческим музеем.

ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ некий собирательный образ православной ризницы, где на протяжении столетий сохранялись бесценные (и далеко не всегда доступные взору прихожан) произведения церковного искусства, имеющие сакральную, художественную и мемориальную значимость. Зачастую эти предметы были вкладами гостей, дарами богатых прихожан, церковных и государственных деятелей. Таковы серебряный с золочением набор для причастия – вклад царя Михаила Федоровича, кадило Петра Пожарского, сына знаменитого освободителя Москвы, ставшие гордостью собрания.

Дополняют выставку четыре иконы XVI в. из первоначального, не сохранившегося иконостаса центральной церкви Покровского собора. В XVIII в. упраздненный иконостас храма продали в Тверскую губернию. Лишь в 1920-е гг., благодаря усилиям подвижников музейного дела, иконы вернулись в собор. ■ ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ ДО 12 ИЮЛЯ 2011 Г. ЭКСПОЗИЦИЯ ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО, С 11.00 ДО 16.30, КРОМЕ ВТОРНИКА, ПО АДРЕСУ: КРАСНАЯ ПЛ., 2, СТ. МЕТРО: «ОХОТНЫЙ РЯД», «ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ», «ТЕАТРАЛЬНАЯ».

ВЕРА - ПУТЬ К СЧАСТЬЮ!

РАЗГОВОР О ВЕРЕ СО СВЯЩЕННИКОМ АЛЕКСЕЕМ ЛЫМАРЕВЫМ, КЛИРИКОМ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В ТОЛМАЧАХ ПРИ ГТГ.

Отец Алексей, вера и религия – это разные вещи?

Понятия «вера» и «религия», безусловно, отличаются друг от друга. Вера – это внутреннее состояние человека по отношению к Богу, а религия – это ее внешнее проявление. Место встречи человека с Богом – это религия, что в переводе означает «союз», связь человека с Богом. Религия – это то, что определяет внешнее состояние человека и предполагает наличие определенной организации, системы, богослужения, философии и т.п. Но внутренняя связь человека с Богом определяется верой. Отец Павел Флоренский для раскрытия сущности понятий любил применять филологический метод. Давайте, воспользовавшись его методом, попытаемся определить что такое вера. Итак... Какие однокоренные слова мы знаем? В первую очередь это: доверие, вверение себя. Кому можно довериться, вверить себя? Тому, кого ты знаешь, кто не сделает тебе никакого зла и, кроме блага, тебе ничего не принесет. Другое, близкое по звучанию слово – вервь, веревка. Как у Высоцкого в песне: «Мы с тобой одной веревкой связаны, скалолазка моя...». Достаточно представить себе ситуацию, когда два альпиниста находятся в связке. Один спускается с отвесной скалы по веревке, а другой его страхует. Кому доверишь страховать себя? Еще одно близкое по звучанию слово – «вар», – горячий, кипящий. «Знаю твои дела; ты ни холо-

**ЗНАЮ ТВОИ ДЕЛА;
ТЫ НИ ХОЛОДЕН,
НИ ГОРЯЧ; О, ЕСЛИ
БЫ ТЫ БЫЛ ХОЛОДЕН,
ИЛИ ГОРЯЧ! НО, КАК
ТЫ ТЕПЛ, А НЕ ГОРЯЧ
И НЕ ХОЛОДЕН, ТО ИЗВЕРГ-
НУ ТЕБЯ ИЗ УСТ МОИХ.
АПОКАЛИПСИС (3:15-16)**

ден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» – говорит Господь в Апокалипсисе (3:15-16). Поэтому еще одной важной стороной веры является некая горячность, некий порыв ревности, некая, я бы сказал, «святая страстность». Горячая любовь.

Кстати, в семитской группе языков слово «вар» означает «сын». Вспомним, Вар-Фоломей, Вар-Иона: сын Фаломея или сын Ионы. Через эту ассоциацию вскрывается еще одна сторона веры – сыновство, усыновленность человека Богу. Неслучайно в молитве мы называем Бога:

**СВЯЗЬ, НАДЕЖДА,
ДОВЕРИЕ, ГОРЯЧНОСТЬ,
СЫНОВСТВО, ЛЮБОВЬ
– ИМЕННО ЧЕРЕЗ ЭТИ
ПОНЯТИЯ МОЖНО, НЕ-
ФОРМАЛЬНО, ОТЧАСТИ
ИНТУИТИВНО, ОПРЕДЕ-
ЛИТЬ, ЧТО ТАКОЕ ВЕРА.**

«Отче наш». Здесь определяется существо нашей надежды на Бога, как на отца и мать. Маленький ребенок знает, что ему в родительских объятиях надежно и спокойно, поэтому, когда ему бывает страшно, бежит и прячется в них, и ему становится спокойно. Подлинная вера определяется вот этим состоянием сыновства. Пожалуй, именно через эти понятия: связь, надежда, доверие, горячность, сыновство, любовь – и можно, неформально, отчасти интуитивно, определить, что такое вера.

Что дает человеку вера?

Каждый человек, независимо от своего опыта, знаний, состояния, положения в обществе, хочет, пожалуй, одного – счастья. Но каждый это счастье понимает по-своему. Для одного счастье – это полный карман, для другого – много детей, для третьего счастье – чтобы его не трогали. О счастье можно говорить много и я рекомендую прочесть работу замечательного богослова, нашего соотечественника и почти современника Семена Франка «Смысл жизни». Что же мы можем назвать счастьем? Можно ли назвать счастьем временное состояние наше, ма-

териальный достаток или положение в обществе, да и все, что связано с нашей обычной жизнью? Многие скажут: «Ну да, в этом счастье и заключено». Но ведь кроме этого внешнего богатства есть внутреннее состояние человека, которое очень часто контрастирует с его материальным состоянием, его положением в обществе. А внешнее без внутреннего не может дать никакой гармонии. И, если быть более точным, счастьем может быть названо только такое состояние, когда человек больше уже ничего не возжелает, при наличии мотивов и жизненных сил. Многие смогут мне возразить, что это состояние упадка и деградации, как у героя Чеховского «Крыжовника». Да, в последнем случае это остановка в духовном росте, потеря человеком интереса ко всему, что вне его двора. Но если мы будем говорить о христианском понимании конечной цели, то можем изобразить следующую картину. Некий человек Николай Иванович купил поместье, посадил крыжовник... и, казалось бы, достиг предела своих мечтаний – ан нет. Вот тут-то только и началась жизнь, которая заключалась в помощи людям и т.д. Собственно, так было и у самого Чехова, для которого приобретенные поместья стали отправной точкой, с которой началась более масштабная помощь людям. Под Серпуховым, где было его имение, он построил школу и больницу, на юге, где имелся домик – насадил прекрасный сад и т.д. Таким образом, для христианина материальная обеспеченность, устроенность в бытовом плане – это может быть некими условиями, в которых только и начинается настоящая жизнь и развитие личности. В жизни земной, нацеленной только на материальное, настоящего счастья быть не может, потому что все материальное – преходяще. У материи есть свойство начала, а значит,

**В ЖИЗНИ ЗЕМНОЙ, НА-
ЦЕЛЕННОЙ ТОЛЬКО НА
МАТЕРИАЛЬНОЕ, НАСТОЯ-
ЩЕГО СЧАСТЬЯ БЫТЬ НЕ
МОЖЕТ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ – ПРЕХО-
ДЯЩЕ.О**

ВСЕ ТО, ЧТО РАЗРУШАЕТ ЛЮБОВЬ – РАЗРУШАЕТ СЧАСТЬЕ.

есть и свойство конца, конца бытия. Поэтому ничто материальное не вечно. Вечно только духовное, – духовное состояние. Счастье заключается в гармонии, а гармония, с христианской точки зрения, может быть раскрыта в трех состояниях: гармония в отношении себя самого, гармония со своими близкими и со всем окружающим миром, и гармония с Богом.

ГАРМОНИЯ С САМИМ СОБОЙ.

В чем заключается это счастье? В любви. Любовь – состояние всеохватывающее. Если я себя люблю, то есть основание для гармонии с самим собой. Однако любовь нельзя понимать субъективно. Удовлетворять любые прихоти себя-любимого – это не любовь. Например, человек склонен к злоупотреблению «беленькой». Сказать, что он себя любит, я не могу, скорее – он себя ненавидит, даже если этого не понимает. Ведь не так много времени пройдет, и человек начнет разрушаться. Поэтому это не любовь, а зависимость. В данном случае от алкоголя, в других

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ С ПОРОКАМИ ПЕРЕЙТИ В ВЕЧНОСТЬ? ВЕЧНО ЖИТЬ – ВЕЧНО ЗАВИДОВАТЬ, ВЕЧНО НЕНАВИДЕТЬ, ВЕЧНО УНЫВАТЬ, ВЕЧНО ЖИТЬ В РАЗДРАЖЕНИИ, НЕНАВИСТИ, ОЗЛОБЛЕННОСТИ, ТОСКЕ. ПОРОКИ НА ЗЕМЛЕ – ЭТО НАЧАЛО ВЕЧНЫХ МУК.

случаях – от всего чего угодно. От музыки и лени, от другого человека или денег. Любовь же, в отличие от зависимости, всегда приносит человеку пользу.

ГАРМОНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ.

Человек – существо социальное, и не будет счастлив, перешагнув через горе другого, даже если какое-то время об этом не задумывается, считая свое поведение справедливым или получая удовольствие от страданий другого человека. Со вре-

менем, так же как и в случае с алкоголем, такое отношение, поведение, последствия таких поступков начинают разрушать того, кто причиняет страдания другим людям или радуется страданиям других.

ГАРМОНИЯ С БОГОМ.

Почитаешь Бога, почитаешь его заповеди – сохраняешь свою жизнь. Не почитаешь Бога и его заповеди – разрушаешь свою жизнь. Например, что происходит с человеком, который завидует? «Не пожелай...», – сказано. Кто в этой ситуации страдает? Тот страдает, кто завидует. Он теряет любовь к тому, кому завидует и остается в одиночестве. Тот же, кому завидуют, порой даже не подозревает об этом. Все то, что разрушает любовь – разрушает счастье. Приобретая пороки,

ПОЧИТАЕШЬ БОГА, ПОЧИТАЕШЬ ЕГО ЗАПОВЕДИ – СОХРАНЯЕШЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. НЕ ПОЧИТАЕШЬ БОГА И ЕГО ЗАПОВЕДИ – РАЗРУШАЕШЬ СВОЮ ЖИЗНЬ.

мы не только усложняем и отягощаем свою жизнь. Представьте, что будет, если с пороками перейти в вечность? Вечно жить – вечно завидовать, вечно ненавидеть, вечно унывать, вечно жить в раздражении, ненависти, озлобленности, тоске. Пороки на земле – это начало вечных мук. Господь никого не мучит, никого не истязает. Мы сами себя истязаем. Это страшно. Но и счастье у освободившегося от пороков будет вечным, ибо и Господь вечен. Он есть Любовь.

Итак, человек хочет счастья.

А чего же Бог ждет от человека?

Господь много не просит от человека, самый минимум – быть счастливым. И главное – все, что Он просит, просит не для Себя, но для нас, потому что Господь желает, чтобы тем счастьем, которым Он обладает Сам, обладали и мы с вами. Откуда это следует? Заповеди новозаветные начинаются словами о счастье. Ибо кто такие «блаженные», как не те, которые счастливы. Господь не просто призывает к этому идеалу, но и подает необходимые средства к его достижению.

ГОСПОДЬ МНОГО НЕ ПРОСИТ ОТ ЧЕЛОВЕКА, САМЫЙ МИНИМУМ – БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ. И ГЛАВНОЕ – ВСЕ, ЧТО ОН ПРОСИТ, ПРОСИТ НЕ ДЛЯ СЕБЯ, НО ДЛЯ НАС.

Если человек признает Бога, зачем ему идти в рамки какой-то религии или системы для того, чтобы в Бога верить? Он говорит: «Ну да, верю в Бога, каждый день с ним разговариваю. Зачем мне то, что к этому прилагается в виде религии?»

Религиозное сознание дано нам самим Богом и не является продуктом человеческих размышлений. Как говорили античные философы: «Куда бы ты не пошел, ты можешь увидеть город без стен, общество без монет, но никогда не увидишь народов, в которых бы не прославлялось и не произносилось бы имя Божие». Если человек не пытается заглушить своей религиозности, то получает возможность переместить свою жизнь с путей материальных на рельсы, ведущие в жизнь вечную и прекрасную. Относительно рамок... Тебе летом жарко? Одевайся так, чтобы не было жарко, ходи в плавках и босиком. Но в метро ты же в плавках не пойдешь, хотя бы тебе и было так удобно. В офис ты тоже одеваешься так, как принято. Зачем тебе эти рамки?... Есть некие правила общежития, традиции. Например, вы открываете поваренную книгу и читаете рецепт. Помню, взял дореволюционную книгу Елены Молоховец, хотел пасхальный кулич приготовить. Порядка 20 ингредиентов там указано, кучу денег потратил, ну просто

**КУДА БЫ ТЫ НЕ ПОШЕЛ,
ТЫ МОЖЕШЬ УВИДЕТЬ
ГОРОД БЕЗ СТЕН, ОБЩЕ-
СТВО БЕЗ МОНЕТ, НО
НИКОГДА НЕ УВИДИШЬ
НАРОДОВ, В КОТОРЫХ БЫ
НЕ ПРОСЛАВЛЯЛОСЬ И НЕ
ПРОИЗНОСИЛОСЬ БЫ ИМЯ
БОЖИЕ.**

ЗАЧЕМ Я БУДУ ДОКАЗЫВАТЬ ТЕОРЕМЫ ПИФАГОРА ИЛИ ФАЛЕСА, КОГДА ОНИ УЖЕ ДОКАЗАНЫ? ЕСТЬ ОПЫТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. ОБЛЕГЧИ СЕБЕ ЖИЗНЬ. ЗАЧЕМ ПЕРЕПЛЫВАТЬ МОРЕ САМОМУ, КОГДА МОЖНО СЕСТЬ В КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ САМОЛЕТ.

интересно было – какие кулички люди ели до революции. Столько времени ухлопал, маму еще подключил – я тогда пацаном был. И ничего не получилось. Вот возьми и выбрось, хотя все было сделано по рецепту. Почему? Потому что я в широком смысле «не знал традиции». Я не видел, как тесто раньше заквашивали, как его месили, в какой последовательности что добавляли. И ничего у меня не вышло. Вот точно также и в нашей религиозной жизни. Можно, конечно, самому до всего доходить, но... Ну, скажите мне, зачем я буду доказывать теоремы Пифагора или Фалеса, когда они уже доказаны? Есть опыт других людей. Облегчи себе жизнь. Зачем переплывать море самому, когда можно сесть на паром или в комфортабельный самолет. Кроме того, без парома в море как материальном, так и духовном можно ведь и утонуть!

А вот если с другой стороны посмотреть на то состояние, которое Вы описали – «мне никто не нужен, я сам справлюсь», – это состояние гордыни. Жалко, что тот опыт, который передается тысячелетиями, человеком не признается. А Церковь – это хранилище опыта. И не только житейского опыта, хотя и его конечно, но прежде всего – опыта богообщения. Это, во-первых. А во-вторых: ну, допустим, опыт можно почерпнуть из книг. Но в Церкви есть нечто, отличающее ее от всех других сообществ, то, чего нет ни у кого – Таинства. То, что Господь нам даровал, то, что реально помогает преобразить нашу жизнь, нашу душу, достичь тех целей, которые сам поставил. Например, чтобы достичь счастья, надо вот это, вот это и вот это. Но где и как ты это приобретешь? Сам? Не сможешь. Бог дает: вот тебе покаяние, чтобы избавить от мучающей тебя страсти, вот тебе брак, чтобы реализовать

любовь к женщине и продолжить род. Вот тебе соборование, чтобы ты не был немощен и мог продолжить путь по жизни. Это Сокровищница, в которой есть все необходимое для реализации себя в жизни не только земной, но и в вечной.

Некоторые люди говорят: «Ну, у тебя одна духовная концепция, у меня другая, у моей знакомой – третья, каждый выбирает свой путь к единому Богу». Такие «верующие» рассматривают Православие в одном ряду с другими идеями, концепциями и духовными увлечениями. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Истина одна. Если сравнивать разные верования, где ж тут видна идентичность? Да человек просто совсем не хочет потрудиться и разобраться, где Истина или сознательно не хочет ничего видеть. Никто не может запретить человеку верить в то, что он сам, разумно, в сравнении с другим, для себя выбирает, но утверждать, что все духовные пути ведут к Истине – ошибка. Это ложь какая-то... Самое страшное в жизни – когда человек себе лжет, это беда. Тогда он Истину не может увидеть ни при каких обстоятельствах.

Если с другой стороны посмотреть на состояние – «МНЕ НИКТО НЕ НУЖЕН, Я САМ СПРАВЛЮСЬ», – ЭТО СОСТОЯНИЕ ГОРДЫНИ. ОПЫТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЕТСЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ, ЧЕЛОВЕКОМ НЕ ПРИЗНАЕТСЯ. ЦЕРКОВЬ – ЭТО ХРАНИЛИЩЕ ОПЫТА.

Есть люди, которые «просто живут» и вовсе не озабочены вопросами, есть ли Бог, какой Он? Зачастую мы их видим как добрых людей. Достаточно ли такого подхода к жизни или они что-то теряют?

Здесь, смотрите, что получается. С одной стороны, безусловно, хорошо, что эти люди добры. Но давайте посмотрим глуб-

же. Мы можем увидеть, например, что человек добр, и, исходя из этого, старается никого не обидеть. Но при этом он не готов изменять тот мир, который он для себя создал. А в его мире, например, нет места семье. Семья – это союз с одним человеком, в котором отношения строятся на всю жизнь – и в горе и в радости. Только так, плечом к плечу, можно построить нетеоретическое счастье. Но никто не может «доброму человеку» об этом сказать, потому что он не станет слушать. Для него это болезненно или обидно. И тогда человек отгораживается от других людей и живет как бы в пол силы. Не строя работу в полную силу, семью в полную силу, дружбу в полную силу. Получается, что

УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ВСЕ ДУХОВНЫЕ ПУТИ ВЕДУТ К ИСТИНЕ – ОШИБКА. ЭТО ЛОЖЬ КАКАЯ-ТО... САМОЕ СТРАШНОЕ В ЖИЗНИ – КОГДА ЧЕЛОВЕК СЕБЕ ЛЖЕТ, ЭТО БЕДА.

человек имеет один камушек из сундука драгоценностей, которыми он мог бы обладать. Но эта драгоценность не может сделать его до конца счастливым. Потому что его критерии добра и зла без Бога не определены, размыты и не позволяют ощутить ту полноту счастья, которую дает жизнь с Богом. Вообще, если всеобщего мерил ценностей не существует, тогда все, что мы называем добром, истинным добром может и не оказаться.

Вера ограничивает или дает свободу?

Если мы говорим о Православии, это одно. Если о других религиях – это другое. Например, исламские богословы считают, что у человека онтологически свободы вообще никакой нет. В исламе Аллах, а не человек совершает поступок, желает его и мыслит о нем. Коран говорит, в том числе, что Аллах дает человеку веру и сам «заблуждает» его. Поэтому я не знаю, о какой свободе тут можно говорить? Если говорить о свободе в буддизме, то надо уточнить, о свободе кого идет речь? Согласно буддизму, человека вообще не существует, есть лишь только его видимость. Если же мы посмотрим на учение Православия

НО, ЕСЛИ МЫ ПОГОВОРИМ О ЗАКОНЕ ВЕРЫ, ТО ЕСТЬ О ЗАПОВЕДЯХ БОЖИИХ, ТО ОНИ ОГРАНИЧИВАЮТ СВОБОДУ ЧЕЛОВЕКА В ТУ МЕРУ, В КОТОРУЮ ОН ЭТОГО САМ ХОЧЕТ.

о свободе – оно говорит о том, что человеку дана безусловная свобода в тех условиях, в которые он поставлен. Понятно, что он не может преодолеть те физические законы, в которые поставлен, в которых живет. Но он может быть религиозным человеком, может им не быть. Может верить, может не верить. Может любить, может ненавидеть – «могу копать, могу не копать». Поэтому здесь, с точки зрения бытийной, нам дана полная свобода. И Господь не хочет ее нарушать, потому что в этом и есть Богоподобие человека и секрет его счастья. Поэтому с православной точки зрения человек не ограничен в своей свободе.

Но, если мы поговорим о законе веры, то есть о заповедях Божиих, то они ограничивают свободу человека в ту меру, в которую он этого сам хочет. Добровольно и абсолютно свободно человек выбирает этот путь, он хочет жить именно так. Почему? Да потому, что так жить счастливее. Если бы мы подлинно любили, мы исполняли бы это и без заповедей, они были бы не нужны. Появились заповеди, как говорит Писание, по причине греха. Поэтому Господь нас не ограничивает, Он показывает путь к достижению свободы от греха. То есть, подлинная вера – свободу дает, а не закабалляет и ограничивает человека. Человеку, находящемуся на начальном пути веры и религиозности, требуются определенные правила, если хотите – ограничения, для того, чтобы достичь свободы от желания грешить. Как спортсмен – чтобы достичь результатов, он должен отказаться от одного, другого, третьего. Помню, когда в раннем детстве меня привели в спортивную школу фигурного катания, первое, с чего начались занятия – было установление жесткого режима занятий и диеты. Это не есть, то не пить, так спать, в этом ходить. И так везде, будь то спорт, хобби или философская школа.

Вера – это величина постоянная? Может ли вера прибывать, убывать? Можно ли работать над верой?

Непостоянная со стороны свободной человеческой личности, но постоянная со стороны Божественного установления. Господь призывает человека к вере, и в этом Он постоянен. Мы – не постоянны. Мы должны понимать, что вера – это Дар Божий, а, вместе с тем, что этот дар мы воспринимаем путем духовного труда. Да, Господь дает бесплатно. Но чтобы наполнить, надо сначала принести сосуд, а затем и обратно отнести, да еще и не расплескать. Апостол Павел говорит: «Какой сосуд мы Господу предоставим, такой наполним», поэтому, все зависит от нас. А Господь словно говорит нам так: «Сколько тебе надо – столько Я тебе налью. Сколько надо, столько тебе отмерю». Кто-то приходит к Богу с ведром, кто-то – с бидончиком, как мы раньше за квасом ходили, кто-то – с кружкой. Как говорит Священное писание, «...мерой доброй и утрясенной». Поэтому, конечно, чтобы вера была, над ней надо работать, над собой работать.

А ГОСПОДЬ СЛОВНО ГОВОРИТ НАМ: «СКОЛЬКО ТЕБЕ НАДО – СТОЛЬКО Я ТЕБЕ НАЛЮ. СКОЛЬКО НАДО, СТОЛЬКО ТЕБЕ ОТМЕРЮ». КТО-ТО ПРИХОДИТ К БОГУ С ВЕДРОМ, КТО-ТО – С БИДОНЧИКОМ, КАК МЫ РАНЬШЕ ЗА КВАСОМ ХОДИЛИ, КТО-ТО – С КРУЖКОЙ.

А как работать над верой?

Надо исполнять комплекс правил нашей жизни. Мне кажется, работать над верой надо в четырех основных направлениях. Во-первых, молиться, чтобы Господь даровал или возрастил веру. С этого надо начинать. Вера – это дар Божий. Помните, как апостолы просили: «Господи, умножь в нас веру». Во-вторых, должна быть не просто попытка, а некий личностный опыт принятия всего, что следует за молитвой. И тогда произойдет

именно встреча человека с Богом, и не просто встреча, а человек увидит реализацию того, что Господь открывает в твоей жизни. Господь сказал, я сделал и увидел результат сделанного. Я исполняю заповеди, чувствую связь с Богом и моя жизнь наполнена радостью, счастьем. И у меня не просто рождается некая уверенность в том, что Господь говорит правду, а я вижу, что это – реальность, это мой личный опыт. Увидеть, что Господь делает для тебя – это третье. Четвертый аспект, очень важный – благодарность Богу за то, что у нас есть. За то, что Господь нам дает. Увидеть и за это возблагодарить Бога. Итак: молитва. исполнение безыскусно, как сказано, «в простоте сердечной», того, к чему призывает нас Бог. Внимание к совершаемому Господом в нашей жизни. И – благодарность за это.

Сейчас в России возникла странная ситуация: человек еще не увидел красоту Православия, но сразу критикует: «Евангелия людьми написаны, Христос – просто человек, священники – такие-сякие». И уходят в группы, которые сочетают Православие и течения – восточные, оккультные, языческие, «психозоэнергетические». Почему?

Потому что такой человек хочет жить, как ему удобно. Например, ему удобно из христианства взять закон о любви: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Да и то, только ту сторону, которая ему удобна: «Вы все должны любить меня, как сами себя. Это я возьму. Ты должен любить меня, это мне приятно. Из другой религии я возьму мнение, что, если страдает ближний, то я не могу ничего для него сделать, раз «карма» у него такая. Получается удобная религия «под себя», подходящая моей свободной личности. Могу удовлетворенно сказать – и в Бога я верю, и заповеди Его соблюдаю, как хочу». Но религия ли это? Связывает ли она человека с Богом? Нет, на самом деле он подобрал ее под свои страсти. Истина одна, и приняв ее, установив связь с Богом, мы должны постоянно трудиться, чтобы эту связь поддерживать. Иначе придем не туда, не к тому, а главное – не такими, какими нас ждет Господь. Так что надо знать, куда идти. Я знаю, куда я иду. А вы знаете? ■ БЕСЕДОВАЛА МАРИНА

СИМВОЛ ВЕРЫ

НИКЕЙСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ, или, точнее, Никео-Константинопольский Символ Веры, был составлен на первом Вселенском Соборе в Никее в 325 г. и дополнен на Втором Вселенском Соборе в Константинополе (Царьграде) в 381 г.

«СИМВОЛ» ПО-ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИ буквально означает «собираение вместе», «выражение», «исповедание». Самый ранний христианский «символ веры» был, очевидно, простым исповеданием веры, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, и что Христос есть Господь. Первоначально он использовался во время крещения, когда человек должен был открыто заявить, во что он верует, и только тогда был крещен. С течением времени появились различные тексты «символа», все исповедующие одну веру, но в разных словах и выражениях, подчеркивающих разные ее аспекты. Обычно эти «символы веры» становились более детальными в тех местностях, где поднимались какие-либо вопросы о вере и где возникали ереси.

В IV в. ВЕСЬ христианский мир сотрясали ожесточенные споры о природе Сына Божьего (также называемого в Писании «Словом» или «Логосом»): одни говорили, что Сын Божий был, как и все остальное, сотворен Богом; другие настаивали, что Он — вечен, божественен и нетварен. Собиралось много соборов и выносилось много определений, и все христиане были захвачены этой полемикой.

В КОНЦЕ КОНЦОВ ЦЕРКОВЬЮ было принято как истинный Символ Веры определение Собора, созванного императором Константином в городе Никее в 325 г. Он и называется теперь Первым Вселенским Собором. Вот провозглашенная им формула: *Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым (т. е. сотворившего небо и землю, все видимое и невидимое). И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век (т. е. рожденного от Отца прежде всякого времени): Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша (т. е. через Которого все произошло). Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечившася. Распятого же за ны (т. е. за нас) при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день, по*

Писанием (т. е. как было предсказано в Писании). И возшедшаго на небеса, и сядуща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым (т. е. Который опять придет во славе, чтобы судить живых и мертвых), Егоже Царствию не будет конца.

ВСКОРЕ ПОСЛЕ СПОРОВ о Сыне и Слове Божьем, возникла полемика о Святом Духе. Константинопольский собор в 381 г., впоследствии известный как Второй Вселенский Собор, добавил следующее определение к никейской формуле: *И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца Исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима (т. е. Которому поклоняемся и которого славим вместе с Отцом и Сыном), глаголавшаго*

пророки (т. е. Который говорил через пророков). Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю (т. е. жду) воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь.

ТЕПЕРЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ этого Символа Веры был принят всей Церковью. Он стал произноситься от первого лица единственного числа («Верую...») и использоваться в качестве официального исповедания веры во время крещения и при принятии инославных христиан в Православную Церковь. Кроме того, он стал необходимой частью Божественной Литургии, и, повторяя Символ Веры, каждый христианин принимает и обновляет свое крещение и членство в Церкви.

БЫТЬ ПРАВОСЛАВНЫМ христианином — значит утверждать православную веру, то есть исповедывать не просто слова, а сам смысл Никео-Константинопольского Символа Веры. Это также означает утверждение всего того, что исходит из Символа Веры, что развилось и основано на нем за всю долгую историю Православной Церкви.

ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ в НАШЕЙ ЦЕРКВИ перевод Символа веры был осуществлен при Крещении Руси. Однако впоследствии перевод претерпел четыре исправления на Соборе Русской Церкви в 1654 году. Эти исправления стали следствием стилистической правки иеромонаха Епифания (Славинецкого). В том числе в 8-м члене Символа веры греческое слово «Кириос» было переведено как «Господь», вместо «Господь истинный», как делали прежние переводчики, которые, видимо, считали необходимым для славянского языка, где «Господь» было близко русскому слову «господин», делать уточнение «истинный», что должно указывать на Божественную сущность. ■ ПЕЧАТАЕТСЯ ПО КНИГЕ ПРОТ. ФОМЫ ХОПКО. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ. МИНСК, 1991 И МАТЕРИАЛАМ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВИКИПЕДИЯ.РУ

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ НИКЕЙСКИЙ СОБОР
В. И. СУРИКОВ

МОЖНО ЛИ КРЕМИРОВАТЬ УСОПШИХ?

ХРИСТИАНСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ последует в своей сущности погребению Господню. В чине отпевания есть слова: «земля еси и в землю отыдеши». Тело человеческое, созданное из «персти», из состава земных элементов, подпав после грехопадения Адама тлению и смерти, – по смерти возвращается в материю и распадается на элементы. В этом присутствует глубокий смысл: созданные Богом буквально из «ничего», в сложном составе души и тела, объединенных в ипостаси неповторимой личности, мы по смерти утрачиваем посюстороннюю часть себя – тело – до времени, чтобы по воскресении в новом воссоздании обрести его вновь, уже не причастным смерти.

КРЕМАЦИЯ, УСКОРЕННОЕ НЕЕСТЕСТВЕННОЕ или противоестественное уничтожение тела умершего посредством сжигания, конечно, чуждо христианской культуре, христианскому духу. В кремировании как современном погребальном действии, может быть, наиболее выразительно проявляется ужасающий разрыв между секулярной, т.е. отделенной от Церкви цивилизацией – и верой, которая тысячелетия преображала этот падший и жестокий человеческий мир. Когда вера изгоняется на обочину общественных ценностей, – обнажается безобразная и бездушная сущность этих самых «свободных ценностей», как не имеющих основания в Святости Бога. И, наверное, не случайно первый проект крематория появляется во время французской революции, а кремация как промышленное уничтожение человеческих останков развивается в Европе в XIX в.

КРЕМАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ХРИСТИАНСКОЙ нравственности и не может быть включена в перечень православных обычаев погребения. Но кремация – это лишь один, только, может, более выразительный пример множества иных нехристианских норм общественных отношений (культуры потребления, досуга, индивидуализма), которые мы уже не замечаем в силу их повсеместности. Но видеть в кремации какой-либо мистический духовный смысл или даже прообраз «геенского огня» не следует. Скорее как раз духовного значения – именно воцерковляющей силы христианской обрядности, придающей обыденным вещам небесное измерение, – и лишена кремация.

Если есть возможность похоронить умершего близкого, дорогого человека в могиле, в земле, пусть и сопряженная с трудностями и расходами, – лучше приложить все силы, чтобы это сделать. Если таковой возможности нет, и знаю, что таких случаев множество, – приходится кремировать. Это не грех, а вынужденная мера, обусловленная внешними обстоятельствами, которым мы ничего не можем противопоставить. Если при этом в чем и следует каяться, так в том, что не приложили заблаговременных усилий, чтобы тело близкого человека избежало кремирования. Усопший христианин, – принявший святое крещение и по смерти сподобившийся отпевания согласно чину Православной Церкви, вместо могильного погребения – кремированный, – может и должен быть поминаем на Литургиях и Панихидах, как и прочие усопшие, в мире с Церковью живот свой скончавшие. Мне не известны каноны или правила, утверждающие обратное. А к праху кремированного человека следует относиться как ко всякому праху – предать земле, создать подобие могилы

и, если позволяет место, поставить крест. Приходилось слышать ошибочное мнение, что кремация, взамен обычного истлевания тела в могиле, каким-то образом затруднит телесное воскрешение из мертвых. Это заблуждение. Святитель Григорий Богослов обращается к сомневающемуся в возможности воскресения в собственном теле: если ты, держа в своей руке горсть семян, без труда отличаешь один овощ от другого, неужели у Господа, Который держит в своей горсти весь мир, что-то может исчезнуть или затеряться? А согласно другому св. Григорию – Нисскому, душа сообщает телу определенную форму (идею), она запечатлевается в плоти особым оттиском или печатью, поставленной не снаружи, а изнутри. Для тождественности воскресшего тела с земным вовсе не обязательно, чтобы соединились те же самые материальные элементы: достаточно той самой печати. ■ СВЯЩЕННИК

АЛЕКСАНДР ШАНТАЕВ

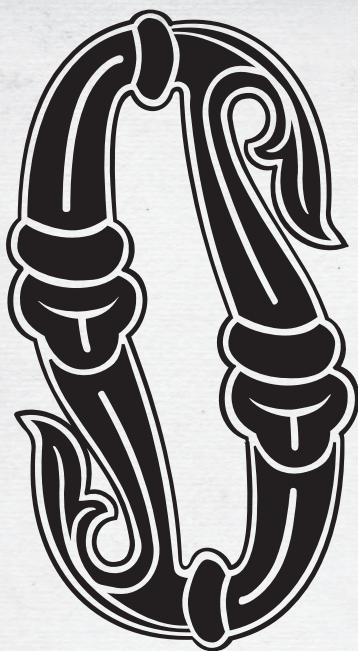
ПОМИНАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА

БЛАГОЧЕСТИВИТЕЛЬНЫЙ ОБЫЧАЙ ЗА ТРАПЕЗОЙ поминать умерших известен очень давно. Поминки проводятся, как правило, трижды – в день похорон, на 9-й и 40-й дни. К сожалению, многие поминки превращаются в повод для родственников обсудить новости, вкусно поесть, поболтать, тогда как христиане и за поминальным столом должны молиться об усопших и вспоминать его добрые дела.

ПЕРЕД ТРАПЕЗОЙ СЛЕДУЕТ совершить литию – краткий чин панихиды, который может быть совершен и мирянином. В крайнем случае, нужно хотя бы прочитать 90-й псалом и молитву «Отче наш». Первым блюдом, которое вкушается на поминках, является кутья (коливо). Это отваренные зерна крупы: пшеницы или риса с медом и изюмом. Зерна служат символом воскресения, а мед – сладости, которой наслаждаются праведники в Царстве Божиим. По уставу, кутья должна освящаться особым чином во время панихиды; если нет такой возможности, надо окропить ее святой водой. Естественное желание хозяев повкуснее угостить пришедших, однако нужно при этом соблюдать установленные посты и вкушать разрешенную еду. Великим постом поминальные трапезы не совершаются в будние дни, а переносятся на ближайшую перед этим субботу или воскресенье.

МНОГО СУЩЕСТВУЕТ СТРАННЫХ ОБЫЧАЕВ: убирать со стола вилки, ставить на стол столовый прибор «для усопшего» или хуже перед портретом ставить водку в стакане и кусок хлеба – все это пережитки язычества, которые не должны соблюдаться в православных семьях. Главное, о чем мы должны всегда помнить: наша жизнь и смерть зависят не от каких-либо примет, а находятся в руках Божиих. От вина на поминальной трапезе желательно воздерживаться! Ведь вино – символ земной радости, а поминки – повод для усиленной молитвы о человеке, проходящем мытарства. Известно, что «пьяные» поминки часто превращаются в безобразное сборище, на котором о покойном попросту забывают.

ПОМИМО МОЛИТВЫ: «Упокой, Господи, душу раба Твоего новопреставленного, и прости ему вся согрешения его вольная и невольная и даруй ему Царствие Небесное», за столом нужно почаще вспоминать усопшего, его добрые качества и дела – отсюда и название – поминки. ■ ФЕДОР КУПРИЯНОВ. СТАТЬЯ НАПИСАНА ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА WWW.LW.BOGOSLOVY.RU

БУКВА
ОНЪ

ОГНѢВИЦА	ГОРЯЧКА, ЛИХОРАДКА
ОГОРЛИЕ	ОЖЕРЕЛЬЕ
ОГРѢДА	ЗАГОН ДЛЯ СКОТА
ОГРЕБАТИСЯ	ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ

ОГЛАШЕНИЕ

В АПОСТОЛЬСКОЕ ВРЕМЯ КРЕЩЕНИЕ следовало непосредственно за исповеданием веры во Христа, без предварительной подготовки. Для христиан из иудеев такая подготовка была ненужной, а что касается христиан из язычников, то ее заменяла апостольская проповедь. Когда прошло исключительное в истории Церкви время апостольской проповеди, от желающих вступить в Церковь стало требоваться предварительное обучение. Это обучение имело в виду не только научить желающих вступить в Церковь основным истинам веры, но и убедиться в искренности их веры и в действительности их покаяния. Постепенно в Церкви возникла дисциплина оглашения, задачей которой была всесторонняя подготовка лиц, желающих вступить в Церковь.

СРОК ПРЕБЫВАНИЯ в РАЗРЯДЕ оглашенных колебался в зависимости от эпохи, но с III в. обычным сроком пребывания стало два или три года. Однако это время могло быть удлинено или сокращено, так как пребывание в разряде оглашенных, по выражению свт. Ипполита Римского, определялось не временем, а поведением.

ЖЕЛАЮЩЕГО вступить в ЦЕРКОВЬ приводил христианин, который за него мог поручиться. Епископ передавал его особым учителям, которые предварительно выясня-

ли принципиальную возможность его приема в Церковь. По-видимому, окончательно вопрос о допущении желающего в разряд оглашенных решался на церковном (приходском) собрании. Обучение производилось специально назначенными учителями. В некоторых местах существовали настоящие школы, как это было, например, в Риме, Эдессе, Антиохии и Александрии. Оглашенные участвовали в богослужениях, за исключением Литургии Верных. Зато первая часть Литургии – Литургия Оглашенных состояла – из чтения Писания и проповеди, обращенной, главным образом, к оглашенным. О содержании этих проповедей мы знаем из Огласительных слов свт. Кирилла Иерусалимского, блж. Августина, свт. Григория Нисского и др. По окончании установленного срока обучения оглашенные подвергались испытанию, которое касалось не только знания, которое ими было усвоено, но и всей их жизни: жили ли они благочестиво, когда стали оглашенными, почитали ли вдов, посещали ли больных и совершали ли добрые дела? Это испытание жизни производилось на основании свидетельств тех, кто их приводил в Церковь.

ДОВОЛЬНО РАНО СРЕДИ ОГЛАШЕННЫХ появляется тенденция откладывать крещение на более поздний срок. Особенно усилилось это стремление со времени объявления христианства государственной религией, когда в Церковь хлынули огромные массы населения Римской Империи. Состояние в разряде оглашенных давало этим людям, часто готовым принять христианство по соображениям житейского порядка, перед государственным законом все права христиан, тем более, что сама Церковь рассматривала оглашенных как уже принадлежащих к Церкви и присваивала даже им наименование христиан. При этом они предпочитали не брать на себя всех обязанностей действительных христиан. Принятие крещения в зрелом возрасте стало почти обычаем.

ДОСТИГНУВ СВОЕГО ВЫСШЕГО РАСЦВЕТА в IV и в начале V века, катехуменат (институт оглашенных) начинает постепенно приходить в упадок. При огромной массе желающих вступить в Церковь, оглашение сводилось к обучению основным истинам веры. К полному упадку этого института привело то обстоятельство, что, начиная с V в., почти исключительно контингентом крещаемых были младенцы. По отношению к ним оглашение, как приготовление к принятию крещения, не могло быть применимо. Случаи крещения взрослых становились все реже и реже, но даже по отношению к ним не было настоятельной необходимости проводить полностью дисциплину оглашения. В Византии весь уклад жизни становится христианским, так что сама жизнь до некоторой степени заменяла оглашение.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ в Православной Церкви не имеется дисциплины продолжительного оглашения, по крайней мере, в том виде, в каком она существовала в IV в. Несмотря на прекращение самой дисциплины оглашения, ее литургическое выражение сохраняется в обряде Оглашения, который совершается одновременно с таинством Крещения, как его составная часть.

■ СТАТЬЯ ПЕЧАТАЕТСЯ в СОКРАЩЕНИИ по КНИГЕ ПРОТОПРЕСВИТЕРА Н. АФАНАСЬЕВА. ВСТУПЛЕНИЕ в ЦЕРКОВЬ. М., 1993.

КРАСОТА ДУШИ, КАКАЯ ОНА?

ПОСТИЖЕНИЕ КРАСОТЫ ДОСТУПНО ЛИШЬ ЧЕЛОВЕКУ. Она раскрывает гармонию в создании мира. Красота может проявляться во внешнем, сотворенном Богом мире и в его звуках. Назовем это условно земной красотой. Особой формой красоты является внутренняя красота души человеческой. Как пишет Н.: «Красоте земной поклоняются не прозревшие красоты внутренней. Красота земная – не самоцель, а только еле приметная тропа к великой цели, и то для немногих. Немногие глубоко одаренные одиночки этой тропой обретают путь к бессмертию – внутренней красоте. Остальные идут широким проторенным путем искусства и его техники. Избранные идут к внутреннему служению, ко вниманию к своей душе, распинают свою жизнь вожделием на красоте отрешенности». «Мы на земле существуем для того, чтобы работать над красотой нашей души», – писал епископ Буго.

В Боге абсолютная красота и восприятие истинной красоты души есть один из путей к познанию Бога и приближения к Нему. Как одно из свойств Божества красота не определяется, она постигается. Нельзя доказать, что одно прекрасно, а другое безобразно: здесь бессильны разум, логика и диалектика. Поэтому красота постигается не умом, а высшим разумом – интуицией. Она действует на сердце человека, облагораживает и очищает его. Красота составляет как бы особый вид положительной духовной энергии. И если все обычные виды энергии неуничтожимы, то неуничтожима и красота. Поэтому ничто истинно прекрасное не может уничтожиться, погибнуть и пройти бесследно. Все самые малые искорки и блески красоты живут в вечности как не уничтожаемый временем материал для гармоничного процесса мирозидания.

ХОТИТЕ ЛИ ВЫ РЕАЛЬНО ПРИОБЩИТЬ СЕБЯ к вечности, включить себя как звено в строительство мировой гармонии (в Церкви Христовой)? Если хотите, то приобщите себя к красоте, отобразите ее в какой-то, хотя бы в слабой, мере, в своей душе, жизни, поступках, словах, мыслях и намерениях. Тогда эти крупинки духовного «негибнущего золота» приобщат ваши души к бессмертию. Но как сама истина, как голос совести (звуки Неба), так и постижение красоты бывает заглушено, затемнено и извращено в грешной человеческой душе. Язва греха коснулась и этой Божественной стороны нашей души. И о понимании и признании красоты люди также спорят, как и об истине. Прекрасны христианские добродетели души – бескорыстная любовь, смирение, кротость и т. д. Но люди находят красоту и в гордости, говорят о «священной» ненависти и даже пробуют находить красоту в отвратительном для христианина образе сатаны (лермонтовский «Демон»). Поэтому перед каждым из христиан стоит задача, наряду с восстановлением в себе чувства совести, также развития способности восприятия истинной красоты. Путь к этому тот же, что и для познания истины и очищения сердца, – это чтение Священного Писания, дополнение его духовной литературой и изучение образов духоносных христиан из сонма торжествующей и воинствующей Церкви. Из этих источников христианин прежде всего постигает образ абсолютной, неземной красоты Самого Бога в лице Его Сына Господа Иисуса Христа.

Изучая образы Богородицы и святых, христианин поймет, что в них разлита и светится та же красота Христа. Церковь и есть тело Христово, отображающая Его красоту в бесконечном разнообразии форм, образов, цветов и сочетаний (у святых). «Прекрасен мир – творение великого Бога, но нет ничего прекраснее человека, подлинного человека – сына Божия», – говорит старец Силуан из Старого Афона. При этом очевидно, что здесь говорится о внутренней красоте души, хотя эта красота находит себе отображение и во внешности. Так, по словам старца Варсонофия Оптинского, внутренняя красота души выступает и наружу – в выражении лица и даже во всех движениях человека. Вот как рисует гармоничное сочетание добродетелей у старца Силуана схииеримандрит Софроний: «Редкая сила воли – без упрямства; простота, свобода, бесстрашие и мужество – с кротостью и мягкостью; смирение и послушание – без униженности и человекоугодия; это был подлинный человек, образ и подобие Бога». Постичь, оценить и полюбить красоту есть то же, что понять безобразие греха и почувствовать отвращение к пороку. Это является могучим фактором укрепления христианина на пути к Богу, истине, просветлению разума и преобразению сердца. По воле Бога человек (как и ангелы) мог бы быть создан так, чтобы не был в состоянии нарушить Его волю. Казалось бы, что, обладая при этом абсолютными добродетелями, люди были бы прекрасны. Но это не так. В них тогда отсутствовала бы свобода воли, свобода выбора и устремлений. А при отсутствии этого исчезла бы и красота подвига. Красота духовных добродетелей неотделима от полностью добровольных подвигов самопожертвования, самоотречения и самоограничения.

ВЕНЦОМ КРАСОТЫ ХРИСТА ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО КРЕСТ – добровольные и не постижимые разумом страдания. Венцом красоты Богородицы – Ее смирение, беспредельное милосердие и материнская жертва, завершившаяся распятием Сына. Венцом красоты мучеников – их добровольная жертва жизнью ради исповедания Христа. Венцом красоты преподобных является полнота самоотречения, отдачи всего себя – и тела и души – Богу. Красота святителей – в полноте жертвы всем ради служения Христу на пути пастырства и т. д. И во всем этом как основной элемент есть добровольный подвиг любви – «милости», но не «жертвы» (Мф. 9, 13). Идя от малого к великому, тот же критерий может быть распространен и на все мелкие и житейские поступки человека. Цветы и блески красоты душа может собирать каждый день в любой обстановке.

ВАС НЕСПРАВЕДЛИВО ОБИДЕЛИ, а вы кротко смолчали, чтобы не возбуждать ссоры, и в душе простили обидчика. И расцвел цветочек красоты духа. Вас просят помочь, и вы тотчас бросаете все свои прочие дела, чтобы успокоить дух просящего. Так блеснула искорка красоты любящей души. С вами случилось несчастье, а в ответ вы не ропщете, а благодарите Бога, выявляя Ему полноту покорности в красоте веры и т. д. Так в «малом» вы творите прекрасное и собираете его в свою сокровищницу красоты для Царства Небесного. «Верность в малом» также высоко оценивается Господом (Лк. 16, 10). А тот, кто «во многом» бывает Ему верен, кто приобщается к красоте добродетельного подвига и ревностного богоугождения, тот получает и великие духовные дары еще здесь, на земле, а «в веке грядущем – жизнь вечную» (Мк. 10, 30). ■ ПЕЧАТАЕТСЯ ПО КНИГЕ Н.Е. ПЕСТОВА «СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРАВОСЛАВНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ», М., 2010

НОВЫЙ СТИЛЬ (СТАРЫЙ)

2 СРЕДА (20)	Прп. Евфимия Великаго. Мцц. Инны, Пинны и Риммы МОЛЕБЕН	10:00
3 ЧЕТВЕРГ	Иконы Божией Матери «Отрада и утешение» УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ	8:00
4 ПЯТНИЦА	Ап. Тимофея. Прпмч. Анастасия Персиянина. Прп. Макария УТРЕНЯ	17:00
5 СУББОТА (23 ЯНВ)	Сщмч. Климента, еп. Анкирского. Прп. Геннадия Костромского ЛИТУРГИЯ ВСЕНОЩНАЯ	9:00 17:00
6 ВОСКРЕСЕНЬЕ (24)	Неделя 37-я по Пятидесятнице. Прп. Ксении. Свт. Герасима. Глас 4ый ЛИТУРГИЯ	9:00
9 СРЕДА (27)	Свт. Иоанна Златоустаго, патриарха Цареградскаго МОЛЕБЕН	10:00
11 ПЯТНИЦА (29)	Свмч. Игнатия Богоносца. Прпп. Андрея и Даниила. Прп. Лавретия УТРЕНЯ	17:00
12 СУББОТА (30)	Свт. Василия Великаго, Григория Богослова, Иоанна Златоустаго ЛИТУРГИЯ ВСЕНОЩНАЯ	9:00 17:00
13 ВОСКРЕСЕНЬЕ (31)	Неделя о мытаре и фарисее. Свт. Никиты Новгородскаго. Глас 5-ый ЛИТУРГИЯ	9:00
14 ПОНЕДЕЛЬНИК (1)	Предпразднство Сретения Господня. Вмч. Трифона. Прп. Петра ВСЕНОЩНАЯ	17:00
15 ВТОРНИК (2 ЯНВ)	Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа ЛИТУРГИЯ	9:00
16 СРЕДА (3)	Свв. Симеона Богоприимца и пророчицы Анны МОЛЕБЕН	10:00
18 ПЯТНИЦА (5)	Мц. Агафии. Мц. Феодулии и иже с нею УТРЕНЯ	17:00
19 СУББОТА (6)	Прп. Вукола, еп. Смирнскаго. Мц. Фавсты. Прп. Варсонофия Великаго ЛИТУРГИЯ ВСЕНОЩНАЯ	9:00 17:00
20 ВОСКРЕСЕНЬЕ (7)	Неделя о блудном сыне. Свт. Парфения. Прп. Луки. Глас 6-ый ЛИТУРГИЯ	9:00
23 СРЕДА (10)	Сщмч. Харлампия. Св. блгв. кн. Анны. Прп. Прохора Печерскаго МОЛЕБЕН	10:00
25 ПЯТНИЦА (12)	Митрополита Киевскаго и всея Руси Алексия. Свт. Антония УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ УТРЕНЯ (ПАРАСТАС)	8:00 17:00
26 СУББОТА (13)	Вселенская родительская суббота. Прп. Мартиниана. Прп. Фотинии ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА ВСЕНОЩНАЯ	9:00 17:00
27 ВОСКРЕСЕНЬЕ (14)	Неделя Мясопустная. Воспоминание Страшнаго Суда Божия. Глас 7-ый ЛИТУРГИЯ	9:00

© ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЛИСТОК. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРОТ. НИКОЛАЯ СОКОЛОВА. ТИРАЖ 999 ЭКЗ.
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ КОТРЕЛЁВА ТАТЬЯНА, КУПРИЯНОВ АЛЕКСЕЙ, КУПРИЯНОВА ЕЛЕНА, КУПРИЯНОВ ФЕДОР, ОВСЯННИКОВА ЛАРИСА,
ОМУТОВА МАРИНА, ТИХОНОВА ИРИНА / ДИЗАЙН-МАКЕТ ФРАНКФУРТ АНДРЕЙ / ЛОГОТИП МАЦУЕВ ОЛЕГ / ЛОГОТИП ХРАМА РОМАН КЛИМОВ
ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ В ИЗДАНИИ ЛИСТКА МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ К КУПРИЯНОВУ ФЕДОРУ. БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!
СВОИ СТАТЬИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL – VTOLMACHAN@MAIL.RU. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ХРАМА WWW.VTOLMACHAN.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!