

№1 февраль
2011 г.

ЗНАМЕНСКИЙ

Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах

ВЛАГОВЕСТНИК

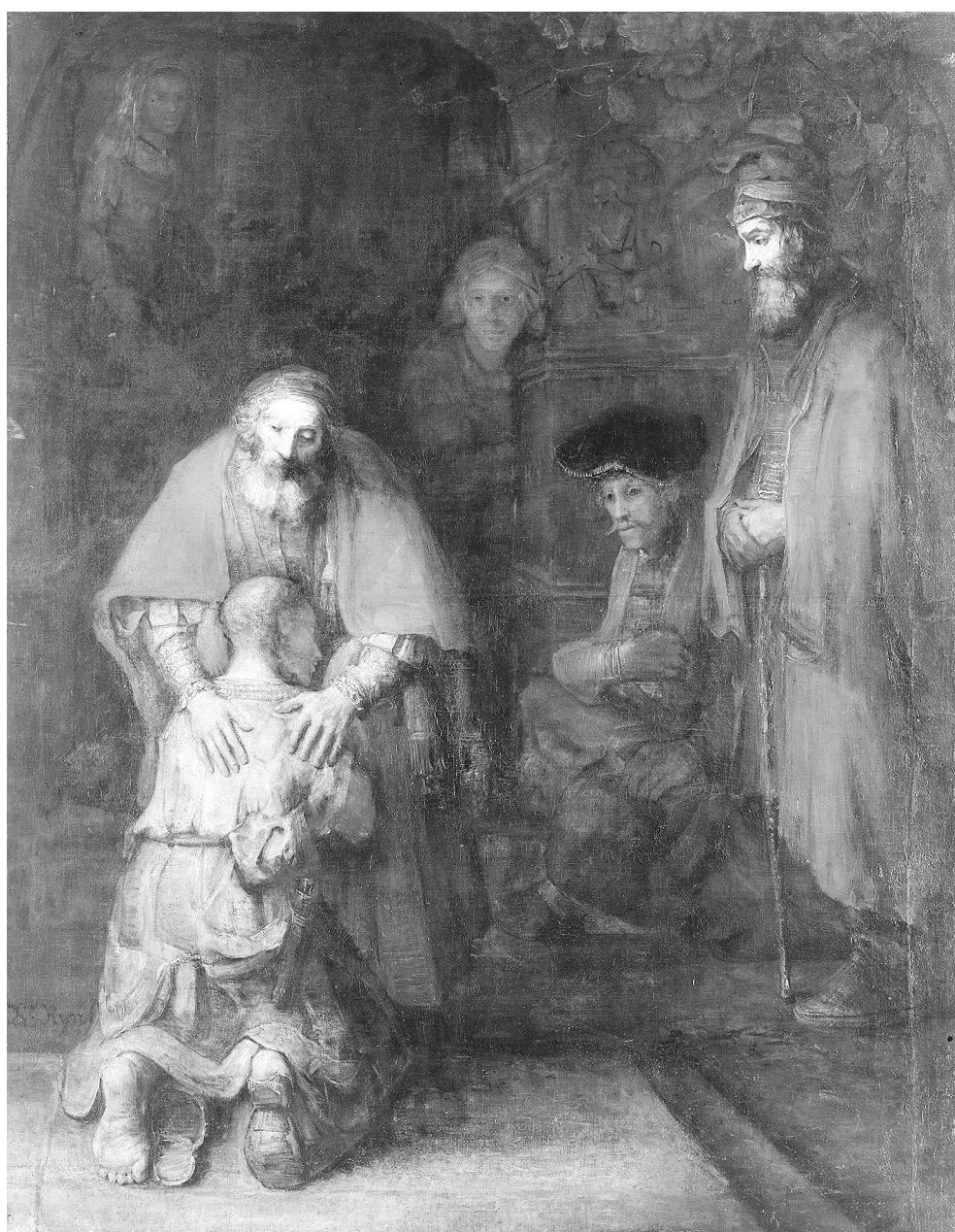

Московская
епархия

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...

В номере:

- О традициях празднования Сретения Господня**
стр. 2
- О литургии Преждеосвященных Даров**
стр. 5
- Как распознать в себе страсть гордыни**
стр. 8
- Это где-то между Рязанью и Москвой**
стр. 9
- Рождественские каникулы в воскресной школе**
стр. 14
- Патриарх Павел о проблемах женской "нечистоты"**
стр. 17
- Поздравления**
стр. 19
- Расписание богослужений**
стр. 20

Рембрандт. Возвращение блудного сына

О традициях празднования Сретения Господня

По прошествии сорока дней после Рождества Господа нашего Иисуса Христа и по исполнении дней законного очищения Пречистая и Преблагословенная Дева Мария вместе со святым Иосифом Обручником, пришла из Вифлиема в Иерусалим ко Храму Божию, принеся сорокадневного младенца Христа для исполнения закона Моисеева. По сему закону нужно было, во-первых, по рождении очиститься чрез принесение Богу подобающей жертвы и чрез иерейскую молитву и, во-вторых, нужно было поставить пред Господом первородного младенца мужского пола и сделать выкуп за него.

Исполняя сей закон Господень, Матерь Божия пришла очиститься, хотя и не требовала очищения, как Нескверная, Неблзная, Нетленная, Пречистая. Но дабы не нарушить закон, а исполнить его, пришла очиститься совершенно чистой и неимущая никакого порока.

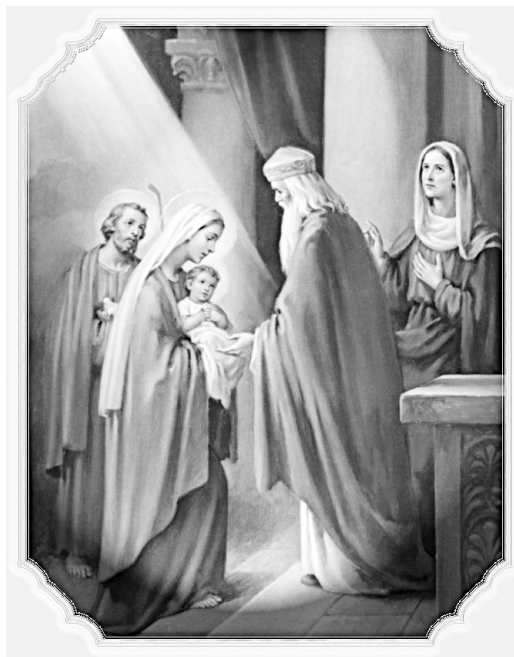
В то самое время, когда Матерь Божия принесла младенца Иисуса для исполнения над Ним предписанного законом обычая, в храм пришел старец Симеон, человек праведный и благочестивый. Он долгое время ожидал исполнения Божиего обетования о том, что он не умрет пока не увидит пришествие в мир Мессии-Христа. По преданию Симеон был один из 70-ти переводчиков Священного Писания на греческий язык, который был выполнен по заказу египетского царя Птолемея-Филадельфа в III веке до Р.Х. Симеон переводил книгу пророка Исаяи и усомнился в словах пророчества о пришествии Мессии: «Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» Ис.7:14. И тогда ему предстал ангел Божий и обещал, что он сам увидит исполнение этого пророчества. 270 лет ожидал святой праведный Симеон Богоприимец исполнения Божия обетования. Симеон, посмотрев на Пречистую Деву и на Младенца, бывшего на Ее руках, увидел благодать Божию, окружающую Матерь с Младенцем, и, уведав от Святого Духа, что сей есть ожидаемый Мессия, поспешно подошел и, приняв Его с неизреченною радостью и благоговейным страхом, воздал Богу великое благодарение. Тут же

находилась и Анна пророчица, которая также воздала хвалу Богу за исполнение великого обетования.

Евангельское событие, послужившее основой праздника, включает в себя три основных смысловых аспекта - ритуальное ветхозаветное очищение Богоматери, представление Ее Сына Богу и встреча с двумя ветхозаветными праведниками. Это породило три основных календарных названия праздника - «Очищение Марии», «Представление («Внесение» или «Принесение») Господа» и «Встреча Господа». На Востоке превалировал момент встречи-сретения, на западе же доминировала Богородичная символика.

Эта Встреча не осталась лишь эпизодом новозаветной истории, но явилась основой великого христианского торжества, ежегодно совершаемого христианами на протяжении уже более полутора тысячелетий.

Анализ сохранившихся свидетельств, относящихся к истории древнецерковного богослужебного календаря, показывает, что до IV века христианский цикл важнейших годовых праздников (позднее названных двенадцатью) ограничивался лишь тремя - Пасхой, Пятидесятницей и Елифанией (Богоявление). В IV-V веках происходит становление торжеств рождественского цикла и праздник Сретение, логически связанный с Рождеством и

календарно от него зависящий, появляется в это же время.

Древнейшим свидетельством о церковно-богослужебном чествовании Сретения на Христианском Востоке является «Паломничество ко Святым местам», датируемое концом IV века и принадлежащее перу западной паломницы Этерии (Сильвии):

«Сороковой день от Елифании (Богоявления) празднуется здесь (в Иерусалиме) с большой честью. В этот день бывает процессия в Анастасис (буквально Воскресение, так греки называют храм Гроба Господня), и все шествуют с величайшим торжеством, как бы на Пасху. Проповедуют все пресвитеры, епископ, толкуют всегда о том месте в Евангелие, где в сороковой день Иосиф и Мария принесли в Храм, и

узрели Его Симеон и Анна пророчица. И после этого совершают Литургию, и затем бывает отпуст».

Этими немногочисленными замечаниями ограничивается древнейшее свидетельство о праздновании Сретения в Святой Земле. Можно предположить, что в IV-V веках праздник Сретения существовал в Иерусалимской Церкви как праздник местночтимый и первоначально не имел вполне самостоятельного значения, но рассматривался в качестве «отдания» всего сорокадневного цикла праздников, посвященных явлению в мир Сына Божия. Рождество и Крещение Господне тогда праздновались в один день - 6-го января по юлианскому календарю.

Окончательное закрепление праздника Сретения в календаре столичной Церкви произошло не ранее первой половины шестого века, после чего он в качестве оригинального государственного торжества стал распространяться по всей Римской Империи.

Известно, что праздник Рождества с датой 25 декабря ввел в столичный обиход сам Григорий Богослов, в бытность свою патриархом Константинопольским еще в 379 году! Эта традиция празднования Рождества закрепилась и распространилась в правление императора Юстина I (518-527). Тогда же произошло официальное включение праздника Сретения в византийский календарь

«В его же правление учреждается торжествование праздника Сретения, до того времени не праздновавшееся», как пишет византийский историк Георгий Кедрин в своей всемирной Хронике, составленной в 11-12 вв.

После Пятого Вселенского собора (553 г.) император Юстиниан закрепил календарные изменения, связанные с циклом рождественских праздников.

Сохранилось послание императора Юстиниана озаглавленное «Чтение о праздниках Благовещения и Рождества и Крещения, написанное в Иерусалиме православным царем Юстинианом»:

«...Теперь мы, согласно исследованию святых отцов и учителей...совершаем следующие праздники: 15 марта - Благовещение..., 25 декабря - Рождество Христа Бога нашего от Девы Марии, января 6 - Крещение и явление Его. Если от Рождества сосчитать сорок дней, по прошествии которых, как учит евангелист Лука, пророк Симеон воспринял Господа, то получится 2-го февраля; в этот день, а не 15 февраля, празднуем мы Сретение». Таким образом, можно предположить, что календарная реформа Рождества отделение его от праздника Крещения, связанная с

реформой Сретения, позволила позднейшим историкам приписать богословствующему императору и само учреждение праздника Сретения Господня.

Это послание было обращено к Иерусалимской Церкви, упорно не желавшей праздновать Рождество 25 декабря.

Монофизиты, в частности Армянская церковь, не приняли этого установления до сих пор. Борьба с ересью монофизитства продолжалась и при Юстиниане I, преемнике императора Юстина. Этим объясняется его послание в Иерусалим. Таким образом, Юстиниан лишь способствовал закреплению литургической традиции праздновать Сретение на 40-й день от Рождества, а не от Богоявления, как было ранее и чего придерживались монофизиты.

Назидательная церковная традиция, окончательно закрепленная сказанием четвѣй Минеи от 2-го февраля, обуславливает установление праздника Сретения чудесными событиями, случившимися во время страшных бедствий - ужасной моровой язвы и землетрясений, обрушившихся на Константинополь, Антиохию, Миссию и другие регионы Империи зимой 541/542 годов. Неумолимая смерть ежедневно пожирала от пяти тысяч до десяти тысяч несчастных византийцев. «Во время этого небесного гнева, Бог открыл одному благочестивому мужу, что страдания прекратятся, если будет установлено торжество праздника Сретения Господня. И действительно, с наступлением 2-го февраля 542 года, после торжественного богослужения в честь Сретения Господня, болезнь и землетрясение кончились в тот же день!»

В этом сказании нашли отражение события, происходившие в разных местах и в разное время: страшного землетрясения в Антиохии 528-529 гг., когда разрушения прекратились после написания жителями на воротах своих домов: «Христос с нами, стойте!», и чумы, свирепствовавшей в Константинополе в 40-е годы того же столетия. Эти стихийные катаклизмы, поразившие Империю, выступают в роли навеки памятной хронологической меты, по которой датируют важное литургическое нововведение императора Юстиниана, благодаря которому по сей день мы празднуем Сретение Господне как двенадцатый праздник.

Интересно проследить за возникновением сретенской традиции шествия со свечами. Эта традиция получила наибольшее распространение на Западе и возможно восходит своими истоками к процессии в Иерусалиме на 40-й день после Богоявления, описанной паломницей 4-го века Этерией. Очевидица сравнивает это шествие по торжествен-

ности с пасхальным, но о свечах и светильниках не упоминалось.

Древнейшее свидетельство о сретенских свечах (или светильниках) находим в житии Аввы Феодосия (529 г), где упоминается благочестивая диаконисса Икелия, построившая храм между Иерусалимом и Вифлеемом, в котором во время сретенского богослужения употреблялись светильники как бы для встречи Господа.

После VI века восточная традиция соединила эти процессии с молебствиями, совершавшимися в Византии во время землетрясений и чумы, когда люди обходили со светильниками и факелами вокруг города, желая таким образом оградить его от наступающих сил зла, вручив всех находящихся внутри стен особому попечительству Божию. Вероятно, так возник предписываемый Уставами крестный ход на праздник Сретения в православных монастырях.

В Риме начало процессии со свечами на Сретение восходит к концу 5-го в., т.е. ко времени установления самого праздника. Его смысл здесь иной,

нежели на Востоке (отсутствует память о чуме), и сама процессия, исходя из реалий римской жизни, была направлена против языческих шествий с факелами, совершавшихся в Риме по случаю окончания сборов налогов с покоренных народов.

Таким образом, освящение свечей на сретенской Литургии и процессия с ними является древнейшим обычаем Римской Церкви. В Российской империи этот обряд вошел в богослужебный обиход в северо-западных и юго-западных областях, где были сильны связи с традициями католического мира, и в первую очередь в регионах церковной Унии. В современном тробнике есть чин освящения свечей на праздник Сретения Господня, который был взят из Тробника митрополита Петра Могилы, а он в свою очередь в переработанном виде позаимствовал это чинопоследование из католических богослужебных книг. Сейчас в приходской богослужебной практике этот чин практически не используется.

На основе книги Ю.И.Рубана «Сретение Господне»

О литургии Преждеосвященных Даров

Высокое значение Таинства Евхаристии, которое вызывало в верующих торжественные чувства, древние христиане выражали в знаменательном именовании Литургии Пасхою. «Мы чада Нового Завета, - пишет епископ Евсевий Кесарийский в сочинении о Пасхе, - в каждый воскресный день совершая нашу Пасху, всегда насыщаемся спасительного Тела, всегда причащаемся Крови Агнца». Веруя, что «на каждой Литургии Пасха совершается», древние христиане, присутствуя на ней, испытывали те же высокие чувства, что и при торжестве Пасхи.

После приобщения Тайн Христовых христиане не хотели сразу уходить из храма. Они оставались, чтобы разделить между собой братскую трапезу, которая была установлена по окончании Литургии и именовалась вечерей любви. После употребления части просфор для самого Таинства оставшиеся употреблялись на общей трапезе, как и прочие приношения. «От сего закона и обыкновения (иметь все общее по примеру Церкви Апостольской), - пишет свт. Иоанн Златоуст, - утвердился в церквах чудный обычай: верные во время своих собраний послушав поучения, совершив молитвы, приобщившись Тайн, не сразу расходились по домам, но имевшие

большой достаток и богатые, принося из домов своих хлеб и еду, приглашали бедных, и устраивали общие трапезы и общие вечера в самой церкви».

Эти радостные и торжественные чувства, одушевлявшие христиан при участии в Таинстве Евхаристии, а также обычаи общих приношений и трапез были несовместимы с состоянием сокрушения духа во время Четырдесятницы. Поэтому еще в древней Церкви в дни Великого Поста совершение полной Литургии представлялось неуместным.

С другой стороны, первохристиане, привыкшие к частому причащению Св. Таин, испытывали потребность в нем и в дни поста и покаяния. Это послужило причиной, не позволившей на время Четырдесятницы совсем отменить Литургию. Кроме того, труды на поприще поста только тогда бывают успешны, когда подается сила божественной благодати.

В древней церкви общее причащение Христовых Тайн совершалось на каждой Литургии. Согласно Апостольским правилам, полагается отлучение от церковного общения тех, кто без достаточной причины оставлял Литургию, не приняв Св. Таин.

Многие из древних Отцов Церкви, объясняя

молитву Господню «Отче наш», под прошением о хлебе насущном подразумевают Евхаристию, указывая на обычай христиан ежедневно приступать к Св. Тайнам.

Святитель Василий Великий одобряет ежедневное причащение Св. Тайн: «Хорошо и полезно каждый день принимать святое Тело и Кровь Христову, потому что Сам Христос ясно говорит: *Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную*» (Ин. 6,54), а о своей церкви говорит: «Мы причащаемся четыре раза в каждую седмицу: в день Господень, в среду, пяток и субботу, а также и в иные дни, если бывает память какого святого».

Учитывая всеобщую потребность частого причащения, Церковь установила во время Четырдесятницы совершать полную Литургию в субботу и воскресенье, т.к. эти дни свободны от строгого поста. В постановлениях апостольских сказано: «Субботу и неделю (т.е. воскресенье) празднуйте, ибо первая есть воспоминание творения, вторая же - Воскресения».

В тоже время, поскольку общая потребность в частом причащении не позволяла ограничить совершение Литургии только этими двумя днями, то для других дней седмицы Церковь установила правило, позволяющее верным, исполняющим подвиг поста и молитвы, причащаться Даров Евхаристии, прежде принесенных в Жертву на обычной Литургии. Это употребление Даров Евхаристии, освященных на Литургии полной, в постные дни Четырдесятницы и составило Литургию Преждеосвященных Даров.

Установление Преждеосвященной Литургии по своему назначению сходно с обычаем у первых христиан, во времена гонений на Церковь, хранить освященные Дары Евхаристии для будущего употребления. Если по уважительным причинам христиане не могли быть на Литургии, то они дома причащались Св. Даров, освященных перед тем на богослужении. Святой мученик Иустин отмечал, что «после приобщения предстоящих, Дары Евхаристии относились в дома отсутствующих. Так что, хотя христиане, стесняемые гонителями веры, не могли часто собираться на совместное служение, тем не менее и в те дни, когда не были освящаемы приношения хлеба и вина, могли причащаться освященных Даров, хранимых дома».

Святитель Василий Великий писал к Кесарии патриции, что ни мало не опасно если кто во вре-

мя гонений, из-за отсутствия священника или служащего бывает вынужден принимать Причастие собственной своей рукой, - излишним было бы это и доказывать; потому что долговременный обычай удостоверяет в том самом делом. Ибо все монахи, живущие в пустыне, где нет иерея, храня Причастие в доме, сами себя причащают.

Допуская в частных случаях самим христианам причащаться Преждеосвященных Даров, Церковь в дни Четырдесятницы преобразовала это частное причащение в общественное богослужение.

Византийский историк и канонист XII века Иоанн Зонара так пишет об установлении Литургии Преждеосвященных Даров: «Времена постов посвящены сокрушению и установлены для очищения согрешений каждого скорбию духа. Но приношение Жертвы Богу есть принадлежность праздничного священнодействия, исполненного веселия и радости. Посему-то в известные дни Четырдесятницы положена Литургия Преждеосвященных, за которой не совершается бескровное Жертвоприношение, но употребляется Жертва, прежде принесенная и совершенная».

Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров тесно связана с Великим постом, то и происхождение их близко: древность Великого поста указывает на древность присущего ему богослужения. На это же указывает и древность обычая частого причащения, такого, что недостаточно было для первых христиан причащаться Великим постом только в субботу и воскресенье. При каждом совершении Литургии все присутствующие на богослужении причащались в первые три века. Тогда же имели наибольшее распространение общине трапезы - вечери любви. Начало совершения Литургии Преждеосвященных относится к столь же древним временам. А уже с IV века во времена свт. Иоанна Златоуста заметно ослабление прежнего усердия часто причащаться, на что часто сетовал свт. Иоанн: «Несчастье состоит в том, что считаешь себя достойным приступить к Тайнам не по чистоте расположения, но по причине того, что прошло много времени, и благочестие полагаешь в том, чтобы не часто причащаться, не зная, что, причащаясь недостойно хотя бы однажды, навлекаешь на себя осуждение, а общаясь достойно, хотя бы и часто, приобретаешь спасение».

Сократ, историк V века, поставил себе целью

описать церковные обычаи, соблюдавшиеся в Четырдесятницу, особенно касающиеся Литургии. Об одних Церквах он пишет, что в них в Четырдесятницу служили обыкновенную Литургию, о других же - что Литургия в них совсем была оставлена, а об Александрийской Церкви замечает: «В Александрии в среду и в день, называемый пятком, в Четырдесятницу читаются Писания, учителя изъясняют их, бывает все, что относится к Литургии, кроме освящения Таин. И сей обычай Церкви Александрийской - древнейший».

Описание Сократа довольно ясно указывает на богослужение, которое называем Литургией Преждеосвященных Даров, что подтверждает глубокую древность этой Литургии в Александрийской Церкви.

В Александрийской хронике под 615 годом, когда говорится о введении в Литургию Преждеосвященных песнопения «ныне Силы Небесные», самая Литургия представляется уже общеизвестной в том виде, в каком употребляется донныне.

К числу исторических свидетельств о Литургии Преждеосвященных следует отнести и особое постановление, сделанное на 6 Вселенском Соборе (в 691 году). 52-м его правилом определено узаконено время совершения Литургии Преждеосвященных: «Во все дни поста св. Четырдесятницы, кроме субботы и недели и дня св. Благовещения, святая Литургия да бывает не иная, как Преждеосвященных Даров».

Древнее происхождение и устное употребление этой Литургии объясняет, почему имя первого составителя ее молитв было неизвестно даже христианам VI века. Но несомненно, что чиноположение Литургии Преждеосвященных воспринято от апостолов, и предание Церкви приписывает его апостолам Петру и Иакову, брату Господню, а также евангелисту Марку. Апостолы при составлении молитв Литургии учитывали особенности народов, обстоятельства времени, враждебные преследования гонителей.

Позже в принятые от апостолов чиноположения вносились различные изменения, и в IV веке Отцы Церкви позаботились о наибольшем соответствии чиноположения Литургии чину, переданному от апостолов. Последование великопостной Литургии предание приписывает свт. Василию Великому, а составителем тайной молитвы, читаемой при

перенесении священником Преждеосвященных Даров, - свт. Афанасию Великому. В многочисленных славянских рукописях, например на пергаментном служебнике прп. Сергия Радонежского XIV века, есть надписания: «Божественная служба Преждеосвященных святого и Великого Василия».

Причащение Преждеосвященных Даров было соединено с вечерним богослужением и совершалось после того, как дневным постом и молитвами христиане приготавливались к принятию Святых Таин.

Первые христиане ежедневно собирались вечером, пели псалмы, особенно псалом 140, именованный светильничным. По окончании его диакон произносил ектеньи об оглашенных и верных, священник же читал молитвы за тех и других. Из песней особенно была известна «Свете тихий», которую уже свт. Василий Великий называет древней. В таком виде и сохранено последование вечерни, соединенное с великопостной Литургией.

К числу особенностей вечернего богослужения в дни Четырдесятницы относятся чтения из ветхозаветных книг Священного Писания. Издревле читали книгу Бытия. Известны беседы и поучения древних Отцов на данную книгу - и свт. Василия Великого под названием «Шестоднев» и свт. Иоанна Златоуста.

Столь же существенной принадлежностью великопостного богослужения в древней Церкви было моление с коленопреклонением. Святитель Василий Великий так объясняет их значение: «Каждым коленопреклонением и восстанием от земли на самом деле показываем, что через грехи мы пали на землю и человеколюбием Сотворившего нас воззваны на небо». Коленопреклоненное моление соединялось с пением избранных стихов из 140 псалма. Древность такого обычая видна из того, что уже в Александрийской хронике 615 года эта часть богослужения обозначается одним словом: «Да исправится», - как известная по особому способу моления. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Много можно найти псалмов, приличных вечернему времени, но не поэтому Отцы избрали этот псалом, но постановили воспевать его как некое врачевство для спасения, как очищение прегрешений».

На великопостной Литургии издревле употреблялось и особое действие, знаменующее для готовящихся ко Крещению Свет Христов, просвещаю-

Перенесение Святых Даров во время пения «Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат...» на Преждеосвященной литургии

щий всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1, 9), - Свет, от полноты которого все они примут часть, - это осенение горящей свечой с кадилом и возглашение «Свет Христов просвещает всех». Это действие связано с тем, что в древней Церкви в Четыредесятницу начинались особые молитвы об оглашенных, готовящихся к торжественному Крещению в светлые дни Пасхи.

После молитв об оглашенных, еще до перенесения Святых Даров, совершались молитвы о верных, которыми готовили христиан к предстоящему причащению.

По исполнении этих молитв из сосудохранильницы приносили Преждеосвященные Дары и предлагали на святой Трапезе. При этом перенесении вероятно пели «Аллилуия», а, как свидетельствует Александрийская хроника 615 года, в том же году при Сергии, патриархе Константинопольском

во время перенесения начали петь особую песнь: «Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат: се бо входит Царь славы; се жертва тайная совершенная доносится. С верою и страхом приступим, да причастицы жизни вечныя будем. Аллилуия». Из слов песни видно, что вскоре после того, как были перенесены Преждеосвященные Дары, совершалось и само причащение.

Пение «Ныне Силы Небесные» следовало за возгласом священника «По дару Христа Твоего», который является громко произносимым окончанием второй молитвы верных, в которой священник молится о достойном причащении Святынь, которые должны быть предложены на святой Трапезе: «се бо пречистое Его Тело и Животворящая Кровь, в настоящий час входящая, на тайной сей трапезе хочет предложиться, от множества Воинства Небеснаго невидимо доносима, их же причастие неосужденно нам даруй, да теми мысленным оком озаряеми, сынове света и дне будем по дару Христа Твоего».

И эта и другие молитвы свидетельствуют о том, что Святые Дары на Литургии Преждеосвященных начала богослужения признаются освященными совершенно. Как же в древности хранились Дары? Прямых свидетельств недостаточно, но есть предположения, что также, как и на полной Литургии Святые Дары были предлагаемы верным врозь. Также причащались и священники. Обычай преподавать Святые Тайны в соединении утвердился повсеместно около VII века.

Также со временем отделяемый для Литургии Преждеосвященных Агнец стали орошать Кровью Христовой и хранить в ковчеге.

Вот что говорит о поклонении Дарам Преждеосвященным Симеон Солунский: «И совершается обычное последование Преждеосвященных, и при изнесении Святых Даров надлежит нам пасть ниц, так как Божественные Дары уже совершены, и Спаситель наш присутствует истинно: ибо находящееся на дискосе есть святейшее Его Тело с Божественнейшей Кровью». Русская Церковь издревле приняла для Литургии Преждеосвященных предварительное орошение Агнцев Кровью Христовой.

По книге Г. Смирнова «Се жертва тайная»

Как распознать в себе страсть гордыни

Блаженны мы будем с тобой, дорогой друг, если одержим победу над гордыней, то есть если по-настоящему возлюбим всех, вот тогда-то мы и войдем в сей покой. Иначе уподобимся другим, которые ради своего «Я» унижают других. Этим они как бы меч поднимают на Бога и как бы говорят Христу: « Не хотим мы следовать Твоему примеру, не хотим быть кроткими и незлобивыми. Не нравится нам Твой закон!..» Избави нас, Господи, от такого помятения! О, как страшно! С гордыми обычно так и бывает... Если вовремя они не остановятся, не покаются, то становятся богопротивниками. Через всякий грех, даже малый, в душе ослабевает благодать Божия, а через смертный грех люди теряют ее совершенно и делаются достойными вечного наказания.

Гордые выходят из-под власти закона Божия. Они терпят поражение на всех путях своих. Живя в теле, они уже мертвы душой и еще при жизни испытывают геенские муки: одиночество, мрачное уныние, тоску, злобу, ненависть, мрак и отчаяние.

Грех гордости по своему развитию имеет несколько стадий и начинается он с тщеславия. Симптомы тщеславия: жажда похвал; нетерпение вразумлений и упреков; мнительность, подозрительность, злопамятство, осуждение других, трудности просить прощения, искание легких путей; постоянная игра, как на сцене, в присутствии посторонних, с целью показать себя с благочестивой стороны, тщательно скрывая свои страсти и пороки. Человек перестает видеть свои грехи, не замечает своих недостатков, начинает умалять (уменьшать) свою вину или во все отрицать ее, а иногда даже слагает ее на других. Знания же свои, опыт, способности и добродетели начинает преувеличивать и переоценивать. По мере развития болезни в своем мнении о себе он возрастает до великого, достойного славы. Поэтому эта так и называется: манией величия. В таком состоянии человек не только осуждает других, но начинает даже презирать и гнушаться ими, и даже делает им зло. Избави нас, Господи, от этого!

А когда больному кажется, что его никто не понимает, никто не любит, но все преследуют и хотят сделать ему зло, тогда болезнь эта именуется манией преследования.

Мания величия и мания преследования самые распространенные формы душевной болезни. Эти болезни связаны с повышенным самоощущением самооценности, когда преувеличенное чувство соб-

ственного достоинства вызывает презрение и враждебное отношение к людям.

Гордец всегда недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни, поэтому он и доходит иногда до отчаяния, богохульства, прелести, а иногда и самоубийства.

В начальной стадии гордость трудно бывает распознать. Только опытный духовник может безошибочно определить зарождение этой страсти.

Человек ведет себя как будто нормально, но опытный глаз усматривает в нем начало болезни. Человек доволен собой. У человека хорошее настроение; он напевает, улыбается, даже часто смеется и порой без причины много хохочет; оригинальничает, острит; делает разные приемы, чтобы обратить на себя внимание присутствующих; любит много говорить и в его разговоре слышится бесконечное «Я», но от одного неодобрительного слова настроение его быстро меняется и он делается вялым, а от похвалы снова расцветает, как «майская роза». Но в общем, в этой стадии настроение у него остается светлым. Далее, если человек не приходит в сознание своей греховности, не кается и не исправляется, то болезнь развивается и обостряется.

У человека появляется искренняя уверенность в своем превосходстве над другими. Уверенность в своем превосходстве над другими быстро переходит в страсть командования, и человек начинает распоряжаться чужим вниманием, чужим временем и чужими силами по своему усмотрению. Он становится нагл и нахален: за все берется, даже если портит дело. Он начинает во все вмешиваться, даже в чужие семьи.

В этой стадии настроение гордеца портится, потому что он часто встречает отпор окружающих. Постепенно он становится все более раздражительным, упрямым, сварливым, несносным для всех. Естественно, его начинают избегать, но он убежден в своей правоте и считает, что его просто никто не хочет понять, поэтому порывает со всеми. Злоба и ненависть, презрение и надменность поселяются и утверждаются в его сердце.

Душа гордеца становится темной и холодной, ум помрачается и человек выходит из всякого повиновения. Его цель - вести свою линию, посрамить, поразить других и доказать свою «правоту».

В следующей стадии болезни человек разры- вает и с Богом... Все, что он имеет, в том числе и

способности и некоторые добродетели, все это он приписывает себе. Он уверен, что жизнь свою может устроить без посторонней помощи и может сам приобрести все нужное для жизни. Состояние души его становится невыразимо мрачное и беспросветное, но вместе с тем он искренне убежден в правоте своего пути и с поспешностью продолжает идти к своей гибели...

На вопрос: «Как распознать в себе гордость?» - Иаков, архиепископ Нижегородский, пишет следующее: «Чтобы понять, ощутить ее, замечай, как ты будешь себя чувствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, вопреки твоей воле. Если в тебе рождается прежде всего не мысль кротко исправить ошибку, другими допущенную, а неудовольствие и гневливость, то знай, что ты горд и горд глубоко. Если и малейшие не успехи в твоих делах тебя печаливают и наводят скуку и тяжесть, так что и мысль о Промысле Божиим, участвующем в делах наших, тебя не веселит, то знай, что ты горд и горд глубоко. Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам других, то знай, что ты горд и горд глубоко.

Если при виде неблагополучия других, хотя бы то врагов твоих, тебе весело, а при виде неожиданного счастья ближних твоих грустно, то знай, что ты горд и горд глубоко. Если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих недостат-

ках, а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя приятны, восхитительны, то знай, что ты горд и горд глубоко».

Признаком гордости является также страх. Святой Иоанн Лествичник пишет об этом так: «Гордая душа есть раба страха; уповая на себя, она боится слабого звука тварей, и самих теней. Страшливые часто лишаются ума, и по справедливости. Ибо праведно Господь оставляет гордых, чтобы и прочих научить не возноситься».

Образ крайней гордости состоит в том, что человек ради славы лицемерно показывает добродетели, каких в нем нет. Человек допускает мысль, что по зависти обличают его в гордости, и не исправляется.

А ведь по сути надо не гордиться, а страшиться предстать перед Богом без преумножения своих талантов. Ведь «от всякого кому дано много, много и потребуется» (Лк.12,48). Советую, друг мой, затаив дыхание, забыв весь мир и себя, внимательно прислушиваться к кроткому, нежному, ласковому голосу Спасителя нашего, Который с любовью всем говорит: «Смирись, как Я смирился; возлюби всех, даже врагов, как Я возлюбил; твори добро, будь милосерд, как Я. Бери с Меня пример, следуй за Мной».

Из духовных наставлений схиигумена Саввы (Остапенко)

Это где-то между Рязанью и Москвой

Заметки о паломничестве воскресной школы в город Коломну

Рано утром 9 октября прошлого года из поселка Дубровицы выехал большой комфортабельный автобус, основными пассажирами которого были ребяташки из воскресной школы при нашем храме, а также их мамы, папы, дедушки и бабушки. Направлялся автобус в Коломну, город с богатейшей историей и полный достопримечательностей.

Почему этот город зовется «Коломна», версий существует около десятка: например, что оно происходит от финно-угорского слова «колм», что значит «кладбище, могила» (Эта местность в древности заселялась финно-угорскими племенами) или от рязанских слов «коломень», «коломень»-означающих границу. Но нам особенно понравилось объяснение матушки Татьяны, что «Коломна» есть «Ока ломанная». Коломна расположена на правом берегу Москвы-реки, у ее впадения в Оку, примерно в 110 километрах к юго-востоку от Москвы. Стоя у стен древней крепости на высоком

берегу недалеко от места слияния рек Москвы и Оки, мы сами могли в этом убедиться: с удивлением наблюдали за корабликом, который сначала двигался по реке в одну сторону, потом исчезал из виду и появлялся, повернувшись к нам другим боком, как будто петляя. На самом деле такие крутые изгибы

делает в этом месте река Ока.

Оказавшись в Коломне, нельзя не сказать хоть немного об истории этой земли.

Итак, Коломна моложе столицы всего на тридцать лет. Первое письменное упоминание города датировано 1177 годом, Лаврентьевская летопись говорит о пограничном уделе в составе Рязанского княжества.

После присоединения Коломны в 1301 году к Московскому княжеству, она быстро вошла в систему обороны столицы с юго-востока.

История города изобилует военными событиями и раздорами, переходил он из рук в руки, опустошался набегами, пожарами и эпидемиями. Много бед город пережил от Золотой Орды и познейших татарских государств. Коломна неоднократно разорялась в XIII—XVI веках (1 января 1238 года — Бату-ханом, в 1293 году — Туданом, в 1382 году — Тохтамышем, в 1408 году — Едигеем, в 1440 году — казанским ханом Улу-Мухаммедом. Два раза город сжигался крымскими войсками: в 1521 — Мехмедом I Гиреем и в 1571 — Девлетом I Гиреем. Но уже примерно с 1358 года во время правления московского князя Дмитрия Ивановича Коломна стала большим торговым центром.

В середине XIV века была учреждена коломенская епархия.

Здесь собирал войска для битвы с Ордой Дмитрий Донской. А до этого, в 1366 году венчался в Воскресенской церкви с княжной Евдокией Суздальской. После победы на поле Куликовом он и его соратник Боброк-Донской открыли Бобренов монастырь.

1 июля 1552 года Иван Грозный устроил в Коломне военный совет из бояр и воевод и утвердил план похода на Казань. 3 июля 1552 года 150-тысячная армия, во главе которой находился царь, двинулась к волжским берегам. На этот раз Казань была взята. В честь победы над Казанью в Коломне был основан Брусенский монастырь и в этом монастыре выстроена церковь Успения.

Впоследствии Коломна была определена местом ссылки для новгородцев и псковичей, что помогло развитию коломенского купечества.

После утверждения Романовых город, превратившийся в крупный центр торговли и ремесел, лишился политических притязаний. Этому способствовала роль в истории Смутного времени, а также и неприятие церковной Реформы патриарха Никона. В раскол ушел коломенский епископ Павел (один из наиболее почитаемых священномучеников в русском старообрядчестве).

Не только своими торговыми людьми славилась Коломна. Издавна в этих местах жил народ мастеровой, умелый. Еще во время царствования Алексея Михайловича на реке Оке в селе Дединове Коломенского уезда правительством было решено построить военный корабль, так как дединовские мастера делали барки - "коломенки" для коломенских купцов. В мае 1669 г. первый русский военный трехмачтовый парусный фрегат "Орел" был построен и испытан. Корабль отправили для охраны торгового пути между Россией и Ираном, проходившего по Волге и Каспию. Но вскоре он был сожжен разинцами в Астрахани.

С XIX века начинают появляться текстильные мануфактуры, шелкопрядильная, канатная фабрики. 1863 год стал годом основания коломенских паровозостроительного и машиностроительного заводов. Там, в 1878 году, выпустили первый в России речной пароход «Кулебаки», в 1892- году - первый русский трамвай для города Киева, (кстати, в самой Коломне трамвай как общественный транспорт действует с 1948 года), а в 1915 году здесь изготовили мост, последний в заводской истории - Дворцовый мост для Санкт-Петербурга.

Революционные события начала XX века задели Коломну своим кровавым крылом. Забастовки, стачки.

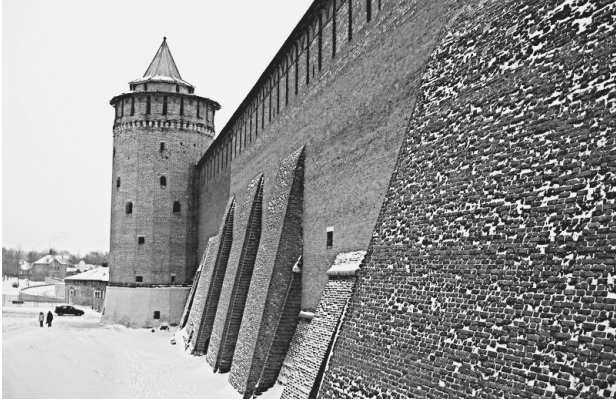
С целью «уничтожения крамоль» 18 декабря 1905 года солдатами присланного из столицы отряда лейб-гвардии Семеновского полка было расстреляно в Голутвине 27 человек.

И только после история смилоствивилась над этой землей, не допустив здесь кровопролитий.

На сегодняшний день в Коломне расположено 420 памятников федерального и областного значения, например, церковь Иоанна Предтечи на Городище (начало XVI в.), шатровый Успенский (1522), Богоявленский (1680-е), Вознесенский (1799, арх. М. Ф. Казаков), Михаила Архангела (1833, арх. М. Ф. Шестаков) храмы, соборы Брусенского (конец XVII в.) и Спасского (XIV в.) монастырей. Неподалёку от Коломны находятся Староголутвинский (основан в XIV веке) и Бобренов (основан в XIV веке) монастыри. Из гражданских сооружений можно обратить внимание на пожарную часть с каланчой (XVIII в., в классическом стиле), дома купцов Шевлягина и Мещанинова (в стиле барокко), Торговые ряды (первая половина XIX века). В Коломне работают Краеведческий музей, музей Боевой Славы, музей «Коломенская пастила. У Николы на Посадах».

И вот мы в сердце Коломны, у каменных стен

величественного Кремля. Постоянные набеги татар во второй половине XV – начале XVI века подтолкнули Василия III к решению сделать Коломну неприступной крепостью на пути захватчиков с юга. Специальным указом великий московский князь распорядился «делать в Коломне град каменный».

Строительство каменного кремля в Коломне началось 25 мая 1525 года. По некоторым данным, велось оно под руководством фряжских (итальянских) архитекторов Алевизов – Большого и Малого, которые принимали участие в возведении стен и башен Московского Кремля.

Каменная крепость была окружена повстанцами Ивана Болотникова (1606 г.), в Смутное время несколько раз занималась поляками (1609, 1611 г.), Марина Мнишек пыталась отсюда править, а потом была заточена в одной из башен (Маринкина башня).

Любуемся памятником Св. Кириллу и Мефодию, установленном на Соборной площади в 2007 году в дни славянской письменности и культуры, кафедральным Успенским Собором, прекрасным видом на стоящий на другом берегу Бобренов монастырь.

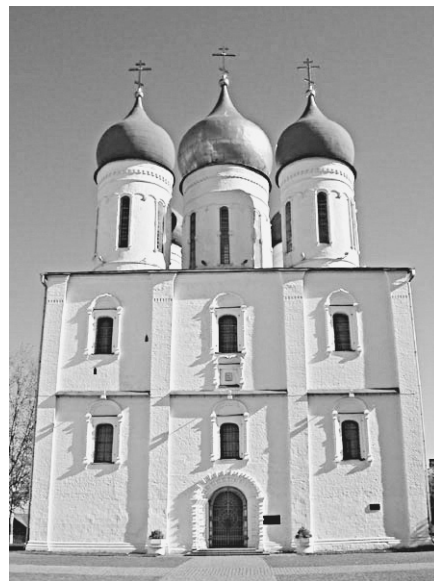

Вид на Бобренов монастырь

Однако от современности не скрыться – близ Кремля выстроена стеклянно-металлическая табличка ледового дворца для конькобежцев. А вообще, как рассказывают отец Андрей и матушка Татьяна, еще не так давно, в начале 90-х годов Соборная площадь и прилегающие земли представляли собой заросший бурьяном заброшенный пустырь. Сейчас же все по-другому: красиво и ухоженно.

Следуем по территории Кремля. Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. С 1350 по 1799 г. на нынешней территории обители располагалась архиерейская резиденция, где жили епископы, архиепископы, управлявшие Коломенской епархией.

В 1799 г. вышел указ императора Павла о том, чтобы Коломенскому епископу, который управлял церквями в Тульской, Московской и Рязанской губерниях, управлять только церквями в Тульской губернии. Коломенская епархия была упразднена, а архиерей был переведен в Тулу. В Коломне остался древний архиерейский дом, пустой и без способов поддержания. Митрополит Московский Платон, опасаясь, что опустевшие здания приспособят под казармы, в 1800 г. решил перевести сюда часть братии из Богоявленского мужского монастыря, что на окраине Коломны.

Успенский кафедральный собор

Опасения митрополита подтвердились менее чем через три года, когда 12 сентября 1803 года он получил письмо от графа А.А. Аракчеева. Граф сообщал, что коломенский архиерейский дом удобен, «для того, чтобы поместить в нём два эскадрона кирасир с лошадьми и со всеми принадлежностями». Митрополит Платон смог аргументировано отказать в передаче зданий, заключив письмо словами: «Я собственной своей выгоды никакой в том не нахожу, а яко недостойный пастырь того града, ревную об общем благе церкви и о чести града того». Получив отказ, граф Аракчеев не стал настаивать, о чём 14

октября 1803 уведомил владыку.

А мне-то казалось, приспособлять храмы и монастыри под различные хозяйственные нужды - изобретение Советской власти. Ан нет, за много лет до нее та же участь чуть не постигла Коломенский Кремль.

Добрая и приветливая экскурсовод знакомит нас со Свято-Троицким Ново-Голутвиним монастырем - крупнейшим на территории современной России (там живут примерно сто насельниц), который возродился практически из семидесятилетнего небытия в 1989 году, спустя почти два века после основания. Это - первая открывшаяся в Московской епархии православная женская обитель.

Мы побывали в Троицком, Покровском храмах, поклонились святыням в храме, освященном в честь св. блаженной Ксении Петербургской,

Троицкий храм Ново-Голутвина монастыря

«первом в России», как пояснила нам экскурсовод. Поразительно! В храмах подсвечники, оклады икон, паникадила с листочками, виноградинками - все сине-бело-золотое! Узнаем, что задуманы и сделаны предметы руками самих сестер, которые владеют техникой гжели и применяют свое мастерство для украшения обители. А еще они вышивают образы, занимаются резьбой по дереву, ухаживают за яблоневым садом. Да-да, оказывается, при монастыре действуют несколько мастерских: керамическая, золотошвейная, резьбы по дереву. Сестры владеют плотницким делом, работают на сварочном аппарате, выкладывают мозаику, расписывают своды храмов. Над источником соорудили прекрасную часовню. Своими руками создали уникальный керамический лепной иконостас.

А не так давно на территории монастыря открылся выставочный зал, где регулярно проводятся бесплатные концерты классической камерной музы-

ки и где можно посмотреть на изделия из фарфора, шитья и иконописи, сделанные монахинями.

А еще есть в монастыре совсем необычный житель. Это верблюд Синай, подарок от Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта. Его привезли с Байконура маленьким и невзрачным верблюжонком, а теперь это взрослый пушистый красавец! Ребята с удовольствием кормили его свежесорванной травой, удивляясь, как аккуратно он берет губами зелень из рук.

Оказалось, что в монастыре еще разводят исчезающих ныне вятскую породу лошадей, среднеазиатских овчарок и бурятмонгольских волкодавов. Сестры обучаются в Тимирязевской Академии, аграрном колледже и ведут сельское хозяйство на высоком профессиональном уровне.

Есть в обители и монастырский сад, где собрана уникальная коллекция фруктовых деревьев. Кормясь от трудов своих, монахини не только ухаживают за садом, но и содержат свое хозяйственное подворье с коровами и лошадьми, с молочным цехом и сыроварней.

Потом, покидая обитель, проголодавшиеся, мы запаслись в церковной лавке монастырским сыром и перепелиными яйцами.

Отдельное слово - о настоятельнице Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря - матушке Ксении.

Матушка Ксения, в миру Ирина Зайцева, москвичка, профессорская внучка, училась в авиационном институте, затем окончила журфак МГУ, отделение тележурналистики. Автор серьезных работ по творчеству Ф.М.Достоевского.

Пришла к вере еще в те, советские времена. Поступила в регентский класс при Московской Духовной семинарии и Академии. И, несмотря на протесты родителей, приняла постриг.

С 1990 г., став игуменьей, поднимала вместе с

сестрами этот монастырь из руин.

А сейчас в монастыре не только отлично налажено хозяйство, но и создан также удивительный хор, который поет во время служб, на митрополичьих и патриарших богослужениях, а также выступает с концертами в России и за рубежом.

В 1997 году там открыт Православный Медицинский центр в честь святой блаженной Ксении Петербургской, создано Православное медицинское общество г. Коломны. Центр, в котором прием ведут монахини – специалисты по терапии, невропатологии, гомеопатии и другим направлениям, создан для оказания бесплатной медицинской помощи прихожанам и всем нуждающимся.

И это еще не все! Есть при монастыре и приют для мальчишек-сирот, и еще один – в Топорково, под Сергиевым Посадом – всего 110 ребят на попечении монахинь, окончивших Педагогический институт, ныне филиал МОГУ.

Есть в монастыре свое издательство, круглосуточно работает в интернет-сети радио «Благо» (102,3 FM), монахинями снято несколько фильмов о монастыре.

Мы были удивлены обилием печатных изданий, которые предоставлялись бесплатно в храмах! И, конечно же, взяли несколько газет с собой. Вот передо мной «Медицинский вестник», в нем статьи: о пользе поста, о «перфотране»-кровезаменителе «голубая кровь», который производится в г.Пушино; о том, что делать, если рядом человек превращается в алкоголика; о том, как надо молиться и другие. «Агрономический вестник» рассказывает о влиянии на сад засухи и как помочь саду осенью; «Праздничный вестник», где главный редактор игуменья Ксения,- о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, об интересных особенностях церковно-славянского и современного языков. (К примеру, если «требовать» в русском значит «решительно просить», то в славянском - «сильно нуждаться»).

Благодаря матушке Татьяне Грицышиной мне удалось познакомиться с творчеством игуменьи Ксении: книгой, которая называется «О пути к Богу. Простые беседы». Признаться, не все в ней просто для моего восприятия: термины, ссылки на философов, богословов, цитаты; что-то не усваивается, скорее всего, в силу личных ощущений, у меня вызывает протест: например, «Любовь-это жертва» (стр. 418). Уж очень много вспоминается мне в нашей истории жертв: революции, голодомора, репрессий, войны, перестройки, приватизации,

кризиса, всех не перечесать). В общем же книга замечательная, потому что она живая, откровенная. О жизни, ошибках и их исправлении, о восхитительных, интересных, мыслящих и верующих людях, об их делах во славу Божию. И все с фотографиями, с любовным оформлением. Матушка Ксения рассуждает на многие темы, касающиеся любого человека: «Так любое осуждение»,-говорит она,-«это просто не попадание в цель. «Представьте себе, что мы встретили Марию Египетскую до ее призвания Богом, сколько бы бранных слов мы наговорили бы в ее адрес. И считали бы себя правыми. Ведь она же грешница...Но такое покаяние, какое она принесла, и такая святость, которой она достигла,- никогда не вместятся в души тех, кто столько времени тратит на осуждение» (стр.150). Почитайте, ведь это касается всех.

Истории описаны порой удивительные! Представьте себе, чтоб заставить своих воспитанников делать утреннюю пробежку, сестры сами бежали во главе ребят! Пригласили десантников, и ребята совершили по прыжку с парашютом. А плотину, которую все недосуг было построить, хотя советовал старец, за монахинь построили бобры! Сестры сами учатся в институтах, некоторые - в аспирантуре, и все их воспитанники получили и получают образование, профессию.

И вот из центра Коломны мы приехали на окраину города - в Щурово - к храму Пресвятой Троицы.

Окраина это лишь географически, а в культурном, духовном смысле - самый настоящий центр.

Храм восстановлен и обихожен. При нем с

Троицкий храм в селе Щурово

1998 года действует Воскресная школа, а в 2008 году была создана Детская школа искусств, где есть художественное и хореографическое отделения, а также музыкальное по классам фортепиано, гитары, вокала, аккордеона, баяна, флейты, синтезатора.

Не забыты и взрослые. Для них есть вечернее музыкальное отделение, где учат вокалу и игре на гитаре и фортепиано.

При церкви Пресвятой Троицы в Щурово с 23 октября 2008 года работает детский социально-реабилитационный центр. Дети, оставшиеся без попечения родителей, обретают там второй дом, все старшие воспитанники обучаются в Православной гимназии при Храме и в Детской школе искусств, ежемесячно путешествуют по интересным местам.

В жизни приюта приглашают поучаствовать всякого желающего. В свободное время можно прийти, поиграть с ребятами, почитать им книжки, рассказать сказку. Пожалуйста, приходите!

На территории храма - мини-зоопарк. В вольерах живут писец, енотовидная собака, разные кролики. Рядом разместились песарки, фазаны, павлины и другие птицы. И таблички, на них описание животного, а также чем его можно покормить.

Детишки были в восторге! Особо ловкие раздобыли себе перья фазанов, выудив их из клеток, на память о пребывании в Щурово. Вот такой случилась наша поездка в Коломну, пусть город не самый большой, но с историей очень богатой.

Кириллова Елена

Рождественские каникулы в воскресной школе

К Рождеству в нашей воскресной школе, как обычно, готовиться начали заранее. Даже очень заранее. Замечательную христианскую сказку Г.Х. Андерсена «Снежная королева» репетировали с октября месяца под руководством Татьяны Валерьевны Аксеновой. С Ириной Николаевной Жилинской разучили очень красивые рождественские песни и колядки. А с Татьяной Владимировной Третьяковой рисовали коллективные рисунки на выставку в Новодевичьем монастыре, поздравительные плакаты, праздничные открытки для прихожан.

И вот Рождественский сочельник. Накануне так же, как и в прошлом году, соорудили большой еловый вертеп над иконой Рождества. Некоторые ребята из воскресной школы пришли украшать вертеп. До чего же интересно было, как и в прошлом году, развешивать ангелочков, снежинки и мишурку. А в нынешнее Рождество на наш вертеп прилетели чудесные стеклянные бабочки. Необычную историю рассказала одна наша прихожанка. Она произошла в женском монастыре Зосимова пустынь, в котором дети из нашей воскресной школы побывали года два назад. Во время рождественской службы вдруг по храму запорхали бабочки. Может быть, они где-то спали с осени, но удивительно, что проснулись именно в рождественскую ночь. Не эти ли бабочки опустились и на наш вертеп? А внизу, в сене, спрятались совсем как настоящие вязанный барашек и пластилиновые зайчики.

В самый день Рождества преподаватели, родители и дети из нашей воскресной

школы собрались в храме на рождественский молебен. День был солнечный, морозный. В храме было празднично и весело от солнечных зайчиков, кото-

рые прыгали по всему храму, зажигались на подсвечниках, иконах, елочных гирляндах, улыбках всех, кто пришел на праздник. Почти все дети причащались. И это было самое главное в тот праздничный день.

А потом праздник продолжился в нашем недостроенном приходском доме. Но в Рождество и там было уютно и красиво, потому что украшали его тоже все вместе, дети и взрослые. Там, в мансардном помещении, занимаются наши дошкольники. Малыши трогательно показали сценку о рождественской елочке, а ребята старших классов воскресной школы маленький спектакль «Рождественский дед». Конечно, и взрослым и детям небезынтересно было узнать, что Рождественский дед, он же Санта Клаус в западных странах, это не кто иной, как всеми любимый святитель Николай Чудотворец. А особенно поразило всех самое настоящее, а не сказочное чудо, которое случилось под новый год с девочкой Аней, исполнявшей главную роль в спектакле.

Аня любит во время службы следить за свечами и помогает чистить подсвечники. Незадолго до Нового года она была в нашем храме, подошла к иконе святителя Николая и горячо молилась ему о помощи, потому что у родителей Ани не было денег на новогодний подарок. И вдруг кто-то окликнул девочку, она оглянулась и увидела незнакомого мужчину. Тот протянул ей тысячерублевую купюру со словами: «Это тебе на подарок». Вот такой скорый помощник и чудотворец святитель Николай, память его все православные чтут 19 декабря.

Ну, а в тот первый день Рождества после чаепития не хотелось расходиться домой, и тогда дети с родителями, преподавателями и батюшкой пошли по нашему поселку славить Христа. В первую очередь мы хотели поздравить тех стареньких дубровчан, которые не смогли

прийти на рождественскую службу. Ребята взяли для них праздничные открытки, сделанные своими руками. Ребята по очереди несли Рождественскую звезду, а прохожие немного удивленно на нас поглядывали.

Сначала мы пришли к матушке Тамаре Шмаковой. Несколько лет назад она потеряла зрение, и теперь только с посторонней помощью может добраться до храма. В прошлом номере нашей газеты мы печатали ее рассказ о начале приходской жизни в Знаменском храме. Каждое Рождество мы приходим к матушке, и она всегда ждет и встречает нас с радостью.

Потом мы посетили героя еще одного очерка нашей газеты - В.Н.Смирницкого. Валерий Николаевич - профессиональный разведчик, а еще очень талантливый человек - художник, поэт, музыкант. Когда мы открыли свои папочки с колясками, он надел очки и стал петь вместе с нами. Что ему стоило так сразу запеть, ведь он поет арии на итальянском, испанском, немецком языках.

Теперь мы уже всем хозяевам предлагали петь вместе с нами. И это было очень здорово - петь всем вместе! В тот праздничный день в каждой квартире было много гостей, поэтому и хор получался очень солидный, а рождественская радость переполняла вдвойне.

А еще было замечательно то, что ребята познакомились поближе с очень интересными людьми, нашими прихожанами, прикоснулись к нашей истории.

Вот, например, когда мы пришли в семью Монетовых, всех ребят заинтересовал большой портрет в гостиной - молодой офицер, Герой России. Это Александр Монетов, его имя носит Дубровицкая школа, которую и он окончил. Единственный сын в семье, Саша отдал свою жизнь на чеченской

С колясками в семье Монетовых

войне: вызвал огонь на себя, чтобы помочь товарищам по оружию.

А вот Елена Тихоновна Архангельская, незаметная скромная прихожанка нашего храма - дочь священномученика о.Тихона и исповедницы Хионии. Елена Тихоновна рассказала, как в детстве и она ходила петь колядки.

А как же обрадовалась нам Александра Тимофеевна Рябкина, старейшая и верная прихожанка нашего храма! Она бесстрашно боролась в 90-м году

тальных интересных людей, послушать их рассказы. Потому что нам надо было поздравить с Рождеством и просфорню Галину Никифоровну Чернегу и учительницу Зинаиду Трофимовну, которой уже за 90 лет, а она старается не пропустить ни одной службы. И еще многих-многих других... Уже спустились сумерки, когда мы возвращались в храм, и встретили учительницу дубровицкой школы Розалию Владимировну. Она очень многому научила в драмкружке наших ребят, за что они ей очень благодарны.

Спустя два дня в Дубровицком клубе наша воскресная школа встречала гостей рождественского праздника. Сначала всех приветствовали стихами и песнями малыши, потом участники театрального кружка показали первое действие сказки Андерсена «Снежная королева», главная мысль которого в том, что на свете есть вещи важнее денег - настоящая дружба и бескорыстная любовь. Под занавес праздника всех порадовали «Душегреи» - фольклорный кукольный театр из Москвы. Они показали смешную сценку о том, как не надо встречать христославов, а потом все - артисты, гости, дети и родители - водили веселые хороводы, получали призы и подарки и радовались празднику Рождества!

А радоваться Рождеству можно долго - до самого крещенского сочельника.

И главное - делиться этой радостью с другими. Ребята из нашей воскресной школы очень старались это сделать.

за передачу храма верующим и по сей день трудится за свечным ящиком.

Конечно, все хозяева одаривали нас разными вкусностями и не хотели отпускать. А мы очень жалели, что не могли подольше побыть у так замеча-

В гостях у А.Т.Рябкиной

Рождественский спектакль «Снежная королева» в ДК Дубровицы

Патриарх Сербский Павел

Может ли женщина приходить в храм на молитву, целовать иконы и причащаться, когда она «нечиста» (во время месячных)?

Еще в III веке подобный вопрос был задан святому Дионисию, епископу Александрийскому (†265 г.), и он ответил, что не думает, что женщины в таком состоянии, «аще суть верныя и благочестивыя, дерзнули или приступити къ Святой трапезе, или коснуться тела и крови Христовы», ибо, принимая Святыню, нужно быть чистым душою и телом. При этом он приводит пример кровоточивой жены, которая не дерзнула коснуться тела Христова, но только края Его одежды (Мф 9, 20–22). В дальнейшем разъяснении святой Дионисий говорит, что молиться, в каком бы то ни было состоянии, всегда дозволено. Сто лет спустя на вопрос: может ли женщина, у которой «приключилось обычное женам» причаститься, отвечает Тимофей, также епископ Александрийский (†385), и говорит, что не может, до тех пор, пока этот период не пройдет и она не очистится. Той же точки зрения придерживался и святой Иоанн Постник (VI век), определяя и епитимью на случай, если бы женщина в таком состоянии все же «приняла Св. Тайны».

Все эти три ответа показывают, в сущности, одно и то же, т. е. что женщины в этом состоянии не могут причащаться. Слова святого Дионисия, что они тогда не могут «приступать к Святой трапезе» в действительности означают – причаститься, потому что к Святой трапезе приступали только с этой целью.

Так же об этом думает и преп. Никодим Святгорец, говоря: «Только не дозволяется приближаться к святыне над святынями, то есть причащаться святыни тому, кто не чист душою и телом, каковы и суть женщины в месячном очищении». Значит, иначе говоря, в старое время для причащения все верные входили в алтарь перед Честною трапезу, даже женщины, как говорит Вальсамон: «Похоже, что в старину женщины входили в алтарь и причащались со Святой трапезы». То же говорит и Матфей Властарь в своей Синтагме: «Но такая (женщина) теперь не только из алтаря, в который ей в старину было дозволено входить, но и из храма, и места пред храмом изгоняется».

В Ветхом завете у евреев, женщина, которая имеет истечение крови, текущей из тела ея, отделялась от остальных, потому что всякое прикосновение к ней в это время означало для них культовую, молитвенную нечистоту (Лев 15, 19). Так же было и в продолжении 40 дней после рождения ребенка мужского пола и восьмидесяти дней после рождения ребенка женского пола (Лев 12, 2–5). И у других древних народов существовало подобное отношение к женщине в этом состоянии.

В Новом завете на этот предмет смотрят по

другому. Никакая телесная нечистота не делает нас нравственно и молитвенно нечистыми. Сотворенные Богом, говорит св. Афанасий Великий, мы «не имеем в себе ничего нечистого. Ибо тогда токмо мы оскверняем, когда грех, всякого смрада худший, содельваем. А когда происходит какое-либо естественное извержение, тогда и сему с прочими подвергаемся мы, ... по необходимости естественной».

Понятно, что особенно в среде верных из евреев нельзя было легко и быстро преодолеть ветхозаветный взгляд на культовую нечистоту женщины, тем более что появлялись и ложные учения разных еретиков, имевших неправильный взгляд на женщину и, в связи с ней, на брак, рождение и т. д. Так, древний христианский памятник, Апостольские Постановления, остро полемизирует с одним таким воззрением, согласно которому от женщины во время менструации Дух Святой удаляется, а приходит дух нечистый, и поэтому она тогда не должна ни молиться, ни дотрагиваться до Священного Писания, ни читать его, ни слушать, как читают и т. д. Приведя это ошибочное учение, памятник дает следующее наставление женщинам: «Поэтому отвратись от праздных речей, о жено, и поминай всегда Бога, сотворившего тебя, и молись Ему, ибо Он Господь твой и всех. И учи Его законы, не смотря ни на физическое очищение, ... ни на роды, ни на выкидыш¹, ни на нечистоту телесную, ибо таковая осмотрительность есть изобретение глупых людей, ума не имеющих. Ибо ни погребение человека, ни мертвые кости, ни гроб, ни какая-либо пища, ни ночное истечение не может осквернить человеческую душу, но только нечестие и беззаконие по отношению к Богу и неправда по отношению к ближнему, т. е. хищение, говорим, или насилие, или нечто противное справедливости по отношению к нему, прелюбодеяние и блуд». Столкнувшись с этим самым ошибочным учением, святой Дионисий, чтобы охранить от него верных, в приведенном правиле наставляет, что женщины, в каком бы то ни было состоянии, могут молиться.

Во всяком случае, на основе приведенного ветхозаветного воззрения на культовую нечистоту женщин в менструации, равно как и ответа трех епископов, позже дошло до такой точки зрения, что они не должны приходить в церковь на общую молитву в этом состоянии, а также в продолжении сорока дней после родов и выкидыша. Вероятно, что на такое отношение повлияла и возможность случайным истечением крови осквернить храм, который требовалось бы освящать. А возможно и из-за запаха, который издает материя очищения при разложении. На вопрос: Почему не только в Ветхом законе, но

и по словам Отцов месячное очищение женщины считается нечистым? – преп. Никодим Святгорец приводит три причины: 1) из-за народного восприятия, потому что все люди считают нечистотой то, что извергается из тела через некоторые органы как ненужное или излишнее, как например, из уха, носа, мокроту при кашле и т. д.; 2) это называется нечистым, ибо Бог через телесное поучает о духовном, т.е. нравственном. Если нечисто телесное, бывающее помимо воли человеческой, то насколько нечисты грехи, которые мы творим по своей воле; 3) Бог называет нечистотой месячное очищение женщин (и это есть поистине единственная и главная причина), чтобы воспретить мужчинам совокупление с ними, когда они имеют месячное очищение, как говорит Феодорит, как из-за достоинства мужского и почитания женщины, как говорит Исидор (Пелусиот), так и ради почитания Закона и естества, согласно Филону, а главным образом и преимущественно из-за заботы о потомстве, детях».

Мы видели, что, по словам Властара, женщины в старину входили в алтарь для причащения в этом состоянии. Опосредовано это, т.е. что они (или хотя бы некоторые из них) приходили в церковь и приступали к Святому причащению, доказывают и вопросы, заданные святому Дионисию и Тимофею. Но и после этого, когда вышло определение о том, что они тогда не могут причащаться, они приходили в церковь на молитву, как дает понять канонист Вальсамон (XII в.), говоря, что, в особенности в женских монастырях, женщины с месячным истечением приходили в церковь и, поскольку не могли причаститься, стояли на паперти и молились Богу. Он был против этого их присутствия и стояния на паперти, и говорил, что не следовало бы им вообще приближаться к храму. Той же точки зрения придерживался и Матфей Властарь, как мы уже показали. Подобное отношение выражает 64 правило Номоканона в Великом Требнике. Из литургистов С. Булгаков говорит, что по церковным правилам (не называя каким) женщина в период месячного или послеродового очищения не должна входить в храм и причащаться. Его точку зрения дословно повторяют прот. В. Николаевич и проф. д-р Л. Миркович, ссылаясь на 2 правило святого Дионисия и на 7 правило Тимофея Александрийского.

Мы считаем, что эти частные мнения Вальсамона и приведенных авторов, или мнения их современников об этом предмете, не подтверждены никаким высшим авторитетом – Вселенским или Поместным собором – и не могут рассматриваться как позиция всей Православной Церкви. Тем более, что мы знаем, что Церковь позволяла, с глубокой древности, стоять у паперти и еще некрещеным (оглашенным), равно как и некоторым степеням кающихся, т.е. тем христианам, которые после крещения во время гонений пали и отреклись от Христа,

или učinили убийство, прелюбодеяние, либо другие тяжкие грехи, «чтобы они, – как говорит святой Симеон Солунский, – слушанием и смотрением участвовали в божественном, устами и языком исповедовали веру и пели благочестивые слова».

Не может быть, чтобы Церковь поступала строже в отношении женщин в афедроне, нежели в отношении нравственных преступников, и не дозволяла бы им, чтобы они слушанием и смотрением «участвовали в божественном», в исповедании веры и пели благочестивые слова. Это подтверждало бы и точку зрения преп. Никодима Святгорца, который, со ссылкой даже на Вальсамона, говорит, что женщины и в это время могут молиться, «будь то наедине в своем доме, будь то на паперти храма, моля Бога и прося помощи и спасения у Него».

Поэтому я полагаю, что из приведенного правила святого Дионисия можно с уверенностью заключить только, что женщина во время менструации не может причащаться. Добавленное указание, что женщины могут молиться всегда, и в том, и в другом состоянии, я полагаю, значит прежде всего, что он говорит, чтобы им для молитвы не было бы запрещено приходить в церковь. Тем более, что он приводит пример кровоточивой жены из Евангелия, которая пришла ко Господу и дотронулась до края Его одежды, а не до Его тела, что для святого Дионисия служит доказательством того, что во время менструального периода нельзя причащаться. Еще определеннее это можно было бы заключить из указания упомянутого древнехристианского памятника, Апостольских Постановлений, в котором также приводится пример кровоточивой жены и подчеркивается, что Спаситель на этот ее поступок «не оскорбился, и даже не обвинил ее, но напротив, исцелил, сказав: Вера твоя спасе тя». Этот поступок Спасителя ясно говорит нам, что «Бог не гнушается телесного очищения, которое Он дал женщинам раз в тридцать дней, соответственно телесному составу, и они ослабевают телесно, и обычно сидят в доме». В заключение памятник обращается к мужчинам, предписывая: «И к женщинам, при телесном очищении, мужчины да не входят, заботясь о потомстве. Ибо Закон предписывает: к женщине, когда она в афедроне, не входи, и не сходишь с беременными. Ибо это делается не ради рождения ребенка, а для наслаждения. Но не подобает, чтобы любитель Бога был любителем наслаждения».

Несомненно, что святому Дионисию и Апостольским Постановлениям руководством к позиции по этому вопросу послужило евангельское событие и отношение Господа к кровоточивой женщине, этим же должны руководствоваться и мы. Поскольку кровоточивая женщина по Моисееву Закону также была нечиста, и не смела никого касаться (Лев 15. 25), в поступке Спасителя по отношению к ней для нас имеет особое значение: 1) то, что женщина кос-

нулась не тела Христова, но края Его одежды; 2) она сделала это не где-то наедине, но в толпе народа, собравшегося вокруг Него; 3) хотя она по Закону была нечиста, Господь из-за ее поступка не прогнал ее ни от Себя, ни из общества, но похвалил ее веру и исцелил ее.

В толковании этого события у отдельных святых Отцов и церковных писателей виден тот же самый подход. По Оригену, Господь исцелил кровоточивую, «чтобы показать, что никто из имеющих болезнь без своей вины не нечист перед Богом». По святому Иоанну Златоусту, кровоточивая не приступила ко Христу с дерзновением, «потому что стыдилась болезни своей и почитала себя нечистою. Если женщина во время месячного очищения почиталась нечистою, то тем более могла почитать себя таковою страждущая такою болезнью. Болезнь эта по Закону почиталась весьма нечистою». В дальнейшем изложении, на вопрос: Почему Христос открывает ее исцеление многим? – святой Иоанн приводит следующие причины: «Во-первых, Он освобождает ее от страха, чтобы она, угрызаемая совестью, как похитительница дара, не проводила жизнь в мучении. Во вторых, исправляет ее, потому что она думала утаиться. В третьих, открывает всем веру ее, чтобы и другие соревновали ей. Да и показать, что Он знает все, есть столько же великое чудо, как остановить течение крови». Следовательно, Он не обличает ее как нечистую, но успокаивает и веру ее ставит в пример, что подчеркивает и Зигабен, говоря: «Не бойся ни Меня, ни Закона, ибо ты прикоснулась веры ради, а не из презрения (Закона)».

В духе приведенного евангельского и канонического подхода я считаю, следовательно, что ме-

сячное очищение женщины не делает ее ритуально, молитвенно нечистой. Эта нечистота только физическая, телесная, равно как и выделения из других органов. Вне этого процесса, женщина, также как и остальные, должна всячески стараться приходить физически чистой на общую молитву, тем более к Причастию. Но еще больше она должна трудиться над чистотой души, над украшением потаенного сердца человека, въ неистлении кроткаго и молчаливаго духа, еже есть предъ Богомъ многоценно (1 Петр 3, 4).

Кроме того, поскольку современные гигиенические средства могут эффективно воспрепятствовать тому, чтобы случайным истечением крови сделать храм нечистым, равно как могут и нейтрализовать запах, происходящий от истечения крови, мы считаем, что и с этой стороны нет сомнения, что женщина во время месячного очищения, с необходимой осторожностью и предприняв гигиенические меры, может приходить в церковь, целовать иконы, принимать антидор и освященную воду, равно как и участвовать в пении. Причаститься в этом состоянии, или, некрещенная – креститься, она бы не могла. Но в смертельной болезни может и причаститься, и креститься. После родов, в отношении необходимых молитв для входа в церковь и воцерковления младенца необходимо и далее придерживаться предписаний Требника.

Р.С. В свете всего написанного патриархом Павлом хочу добавить, что отнюдь не грешно и не запрещено матерям в дни их месячного очищения причащать самостоятельно своих младенцев в храме, давать им антидор и просфоры, а не передавать своих детей для причащения другим людям. (протоиерей Андрей Грицуйшин).

Поздравления!

Поздравляем с 60-летним юбилеем со Дня Рождения прихожан нашего храма Геннадия Николаевича Монетова и его супругу Валентину Ивановну. Многая и благая лета юбилярам!

4 декабря 2010 года в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы прихожане нашего храма Константин и Елена Полозовы крестили третьего ребенка - младенца Марию. От всей души поздравляем новую многодетную семью!

11 января в семье наших прихожан Сергея и Анны Баряновых родился первенец - младенец Арсений. Поздравляем счастливых родителей и желаем им помощи Божией в воспитании младенца и здоровья!

Расписание Богослужений

14 февраля, понедельник	17.00 Повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
16.45 Всенощное бдение. Исповедь	
15 февраля, вторник	10 марта, четверг
Сретение Господне	17.00 Повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
9.00. Литургия.	
17.00 Молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Знамение»	11 марта, пятница
	Вмч. Феодора Тирона
19 февраля, суббота	8.00 Утренняя. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
Прп. Вукола, еп. Смирнского	<i>Освящение калыва</i>
8.30 Исповедь. Литургия	
	17.00 Всенощное бдение. Исповедь
16.45 Всенощное бдение. Исповедь	12 марта, суббота
20 февраля, воскресенье	1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи
Неделя о блудном сыне	8.30 Литургия.
Прп. Парфения, еп. Лампсаклийского	
8.00 Часы. Литургия	16.45 Всенощное бдение. Исповедь
	13 марта, воскресенье
22 февраля, вторник	Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия
17.00 Молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Знамение»	8.00 Часы. Литургия. Молебен
25 февраля, пятница	16 марта, среда
Иверской иконы Божией Матери	8.00 Утренняя. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
свт. Алексея, митр. Московского	
8.30 Исповедь. Литургия	18 марта, пятница
	8.00 Утренняя. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 Парастас. Исповедь	
26 февраля, суббота	17.00 Парастас. Исповедь
Вселенская родительская суббота	19 марта, суббота
8.30 Литургия. Панихида	Поминовение усопших
	8.30 Литургия. Панихида
16.45 Всенощное бдение. Исповедь	
27 февраля, воскресенье	16.45 Всенощное бдение. Исповедь
Неделя мясопустная, о Страшном суде	20 марта, воскресенье
Равноап. Кирилла, учителя Словенского	Неделя 2-я Великого поста
8.00 Часы. Литургия	Свт. Григория Паламы
<i>Заговенье на мясо</i>	8.00 Часы. Литургия
	17.00 Пасхия
1 марта, вторник	
17.00 Молебен с акафистом пред иконой Божией Матери «Знамение»	21 марта, понедельник
	17.00 Всенощное бдение. Исповедь
5 марта, суббота	22 марта, вторник
Всех преподобных отец	40 мучеников Севастийских
8.30 Исповедь. Литургия	8.00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
16.45 Всенощное бдение. Исповедь	25 марта, пятница
6 марта, воскресенье	Свт. Григория Двоеслова, папы Римского
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощенное воскресенье	8.00 Утренняя. Часы.
8.00 Часы. Литургия. Вечерня с чином прощения	Литургия Преждеосвященных Даров
<i>Заговенье на Великий пост</i>	
Начало Великого поста	17.00 Парастас. Исповедь
7 марта, понедельник	26 марта, суббота
17.00 Повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского	Поминовение усопших
	8.30 Литургия. Панихида
8 марта, вторник	
17.00 Повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского	
9 марта, среда	
8.00 Утренняя. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров	

ЗНАМЕНСКИЙ
 Приходская газета **БЛАГОВЕСТНИК**

 Издается храмом
 Знамения Пресвятой Богородицы

 Главный редактор
 протоиерей Андрей Грицышин

Корректор и верстка Т.А.Грицышина

 Адрес редакции: 142032,
 Подольский район, пос. Дубровицы,
 храм Знамения Пресвятой Богородицы
 Тел.: 8 (4967) 65-16-44
<http://www.dubrovitsy-hram.ru>
 E-mail: dubrovitsi@yandex.ru