

3 ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

7 АКТУАЛЬНО

О чтении и не только

8 АКТУАЛЬНО

Трапеза из божественных букв

10 АКТУАЛЬНО

«С подачи Шмемана я понял, как был маловерен»

12 АКТУАЛЬНО

Мои книги на пути к Богу

13 ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА

Святитель Григорий Палама

14 ИНТЕРВЬЮ

Протоиерей Сергей Правдолюбов: КОСМОС ВЕЛИКОГО КАНОНА

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

20 400 лет принесению в Корещкий монастырь иконы Божией Матери
Споручница грешных

ВСТРЕЧА С ПРАВОСЛАВИЕМ

22 Молитва «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...»
история возникновения и значение для верующих

23 ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Нательный крестик

26 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

27 ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

28 ОБЪЯВЛЕНИЯ

30/31 РАСПИСАНИЕ/АНОНСЫ

Благотворительный концерт для Серафимы

4 февраля в ДК «Старт» посёлка Подгорный состоялся благотворительный концерт вокально-инструментальной группы «Джаз-балалайка».

Среди гостей этого красивого и поистине доброго мероприятия было много сосновоборцев. На этот раз их объединило доброе дело и желание помочь семье диакона Андрея Никитина, служащего в Введенском храме города Сосновоборска. Большинство из присутствующих уже не раз откликались на призыв о помощи. Младшей дочери Никитиных Серафиме на первом году жизни поставили неутешительный диагноз – атаксический церебральный паралич. Сегодня девочке уже исполнилось пять лет, но пока она только учится стоять и делать свои первые шаги.

Ей необходима непрерывная, ежегодная реабилитация, на которую у семьи Никитиных не хватает средств. Группа «Джаз-балалайка» решила организовать благотворительный концерт и все вырученные с концерта средства направить на реабилитацию Серафимы.

В этот вечер звучали и русские народные песни, и произведения советских композиторов, и многие другие. Слушатели не скрывали слез, когда под пальцами музыканта Константина Коновалова плакали струны балалайки.

К сожалению, родители Серафимы не смогли принять участие в мероприятии, однако Марина от всей души поблагодарила Константина Коновалова, Евгения и Анну Рожковых – участников «Джаз-балалайка» за организацию и проведение концерта.

Марина Никитина, мама Серафимы:

«Хочется выразить искреннюю благодарность коллективу «Джаз-балалайка», который поддержал нашу семью в организации сбора средств на годовой курс реабилитации для нашей дочки Серафимы. Для нас это особенный вклад! Вдвойне приятно то, что ребята вложили свою душу, время, свои силы для организации этого концерта! Мы слышали восхищённые отзывы о концерте в Подгорном! Зрители смогли не только увидеть воочию их талант, но и почувствовать, какие большие и добрые сердца у наших музыкантов!!! Мы от всей семьи хотим пожелать коллективу «Джаз-балалайка» творческих успехов, роста, новых концертов с полными залами и, конечно, здоровья и мира их семьям!!!»

<https://xn--80aaaegnrmj2ctw4e.xn--p1ai/news/dzhaz-balalajka-provela-blagotvoritelnyj-konzert-dlya-serafimy-iz-sosnovoborska/>

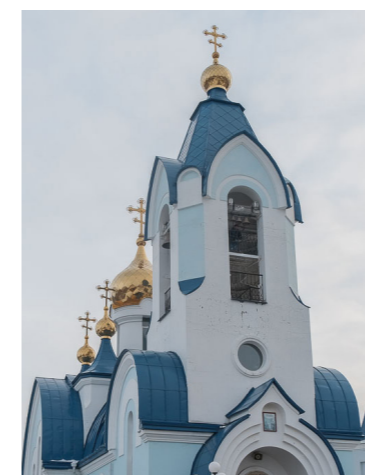
Если вы хотите помочь семье Никитиных:

Номер карты Сбербанка:
2202 2002 4744 5644

(Марина Гомбоевна Н.)

Номер телефона, привязанного к карте:
8-902-917-33-93.

Планы клуба «Азбука православия»

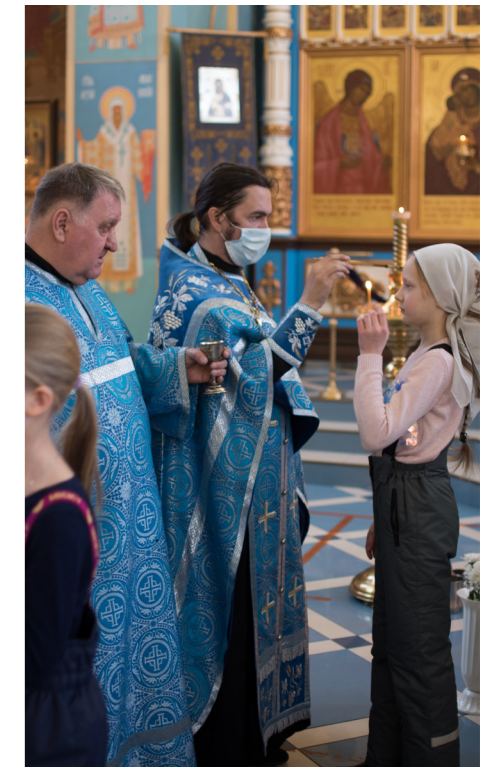
В клубе «Азбука православия» завершился цикл встреч по теме «Народы и религии Красноярского края». В планах 2022 года первая тема – «Великий пост: значение для верующих, советы начинающим», а в дальнейшем планируется посещение храма, чтобы узнать историю Введенского прихода, познавательный час ко Дню православной книги и др.

Сретение Господне

На 40-ой день после Рождества Иисуса его родители Иосиф и Мария принесли Богомладенца в Иерусалимский храм, где на встречу к святому семейству вышел праведный Симеон. Состоялась встреча (Сретение), обещанная Симеону Духом Божиим. Это была встреча со Спасителем, после которой праведник смог уйти в Жизнь Вечную.

Напомним, что Сретение Господне – это Двенадцатый праздник христианской Церкви, то есть один из главных праздников церковного года. Он непереходящий и отмечается Церковью всегда 15 февраля. В этот день во Введенском храме Сосновоборска была совершена Божественная Литургия, которую возглавил настоятель храма иерей Николай Чихичин в сослужении штатного священника храма протоиерея Андрея Ермолаева.

Роза Можайская – победитель епархиального конкурса фотографий #РождествовСибири 2022

Напомним, работы на конкурс принимались с 1 по 17 января. Его цель — раскрыть посредством фотоизображений многообразие праздника Рождества, содействовать популяризации духовно-нравственных ценностей и развитию творческих способностей фотолюбителей. Для того, чтобы поучаствовать, надо было опубликовать фотографию (или несколько) в соцсетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» или «Одноклассники» с хэштегом #рождествовсибири.

И вот жюри подвело итоги конкурса фотографий. Среди победителей — прихожанка Сосновоборского Введенского храма, фотограф журнала «Встреча» Роза Можайская.

13 февраля прошло торжественное награждение участников традиционного конкурса #РождествовСибири. Каждому вручили грамоты, памятные подарки и пригласили участвовать в следующем фотоконкурсе. Награждение транслировалось в прямом эфире на ресурсах Красноярской епархии.

Большое пополнение в фонде православной библиотеки

В библиотечно-музейном комплексе Сосновоборска вот уже который год существует отдел православной книги. Несколько лет назад это был стол в фойе с выборкой книг, затем небольшой уголок, где помещалась уже выросшая библиотека, а сегодня это просторное помещение воскресной школы, где есть отдел детской, художественной, учебной литературы. Наталья Семеновна Ильющенко, директор воскресной школы и библиотекарь, рассказывает, что книги берут и читают не только прихожане храма, но и люди, которые в церковь ходят редко. Выбор литературы большой, поэтому можно угодить любому читателю. «Совсем недавно наша православная библиотека пополнилась, — рассказывает Наталья Семеновна, — прихожанка Введенского храма Елена Михайловна Подгол пожертвовала более 80 книг. Среди них — полное собрание «Жития святых» святителя Димитрия Ростовского.

Фонд православной литературы растет, благодаря большим и малым жертвованиям. И сегодня здесь собрана действительно богатая библиотека, более двух тысяч книг, которой пользуются и взрослые, и дети. Наталья Семеновна приглашает всех желающих в библиотеку: «Приходите, книги у нас есть редкие и избранные. Можно подобрать литературу и для тех, кто в храм ходит недавно, и для тех, у кого за плечами есть опыт духовной жизни».

О чтении и не только

К разговору о важности чтения святоотеческой литературы я бы подошёл издали. Еще в 19 веке святитель Игнатий (Брянчанинов) в письме 169, датированном 18 августа 1848 года, писал: «Не утомляй себя напрасно исканием наставников: наше время, богатое лжеучителями, крайне скудно в наставниках духовных. Их заменяют для подвижника писания Отческие. Таковы: «Лествица», сочинения Ефрема Сирского и Аввы Дорофея, письма Великого Варсонофия, Патерик Скитский, «Добротолюбие», и другие. Образуй себя чтением их и молитвою в сокрушении духа». Надо заметить, что к моменту написания этого письма свт. Игнатий (Брянчанинов), оставив блистательную мирскую карьеру, прошел довольно большой духовный путь от простого монаха до архимандрита и благочинного монастырей Санкт-Петербургской епархии. Изнутри знал жизнь в различных монастырях и миру и поэтому имел полное право дать такой совет.

Другой подвижник, более близкий нам по времени, игумен Никон (Воробьев) писал: «...Не считаю себя ничем духовным отцом и никого не признаю своими духовными чадами; почему? — Потому, что вижу не только себя неспособным к духовному руководству, но за всю жизнь я не видел никого способного к этому, также не видел ни одного «чада», способного к послушанию и к жизни под руководством духовного «отца». Может быть, потому нет и отцов, что не стало способных детей».

Относительно опытных в духовном делании людей можно сказать, что мнение святителя Игнатия (Брянчанинова) можно отнести не только к его времени жизни; настоящих духовников и в наше время едва ли можно найти. Хорошо, если найдутся единомысленные. Нужно искать поддержки в книгах, главным образом. Если же найдутся единомысленные и более опытные, хотя бы в силу возраста, то их советом нужно воспользоваться, и то с рассуждением и проверкой.

Но, как пел один рано ушедший из жизни бард: «С каждым днем времена меняются». Проживая обычную мирскую жизнь сегодня и стараясь быть в Церкви, я не имею духовного отца, но и не считаю себя обделенным в духовном руководстве, и вот почему:

Во-первых, практически на каждом приходе есть опытные священники, которые могут дать толковый совет в сложной ситуации.

Во-вторых, при современном развитии средств коммуникации в интернете можно найти развернутый ответ и, при необходимости, целую лекцию от авторитетных духовных лиц на все животрепещущие вопросы, а также получить советы от единомышленников из любой точки планеты.

И в-третьих, возвращусь к сказанному выше, сейчас мы имеем возможность читать святых отцов и другую богословскую литературу, которая в изобилии предоставлена в наших церковных лавках, библиотеках, а если и не найдем той книги, что нам нужно, мы легко можем выписать во многочисленных интернет-магазинах.

Вот уж воистину время изобилия. Но, чтобы не утонуть в этом море информации, нужно учиться плавать. Вспоминаю, как в начале своей церковной жизни кидался на всю духовную литературу, что попадалась под руку, от тоненьких книг типа «Как правильно подготовиться к исповеди», в коих треть занимали списки грехов, которые добросовестно переписывались и в последствии читались на исповеди. До трудов святителя Василия Великого, которые так же добросовестно

не понимались и забывались. Теперь понимаю, что с разбега гору не преодолеть, и, как говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин), духовная жизнь человека — наука из наук.

Один из современных наставников, игумен Нектарий (Морозов), так ответил на вопрос о том, с каких книг лучше всего начинать знакомство с наследием святых отцов:

«Здесь, наверное, как и везде, нужно идти от более простого к более сложному. Более простыми для нас являются те авторы, которые ближе к нам по времени. Я бы вообще, наверное, советовал начинать не со святоотеческих творений, а с писаний подвижников благочестия, которые жили практически в наше время, чуть раньше. Это могут быть письма игумена Никона (Воробьева), письма схигумена Иоанна (Алексеева) — и в тех, и в других постоянно присутствуют отсылки к тем или иным святоотеческим творениям; и те, и другие письма тем же святоотеческим духом буквально проникнуты.

Затем я бы советовал переходить к святителю Игнатию (Брянчанинову) или к святителю Феофану Затворнику. Кому-то бывает легче читать святителя Игнатия, кому-то — святителя Феофана; это зависит от склада, потому что святитель Игнатий тяготеет к литературному языку, а святитель Феофан пишет вроде бы более просто, но зато порой пишет о более сложных вещах, как это ни странно. Но познакомиться обязательно надо с ними обоими. Помимо этого, я советовал бы на этом этапе познакомиться с такой книгой, как «Моя жизнь во Христе» святого праведного Иоанна Кронштадтского. И обязательно прочитать «Невидимую брань» преподобного Никодима Святогорца, в которой неким конспективным образом изложено все, что нужно знать о ведении этой самой невидимой брани и о том, как жить духовной жизнью.

А после этого было бы уже логично переходить к более древним святым отцам — но в первую очередь братья за книги о жизни деятельной. Не опыты чьих-то созерцаний изучать, а узнавать, как в себе распознавать страсти и как с ними бороться. И здесь, конечно, первое место занимают такие книги, как «Душеполезные поучения» преподобного аввы Дорофея и «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.

Но, помимо этого, есть еще целый ряд книг, с которыми обязательно нужно познакомиться и которые редко бывают прочитаны современными христианами. Это преподобный Исаак Сирин, это преподобный Ефрем Сирин со всем корпусом его творений, это преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, это священномученик Петр Дамаскин и это, безусловно, ответы на вопросы учеников о духовной жизни преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.

Я думаю, что это некий минимум святоотеческих творений, с которыми обязательно должен познакомиться каждый человек, ревнующий о своем спасении».

Абсолютно согласен с уважаемым пастырем. От себя добавлю, что мне очень помогли также книги Сергея Александровича Нилуса. Они явились как бы мостиком от светской литературы к духовной. Попробуйте почитать его «Великое в малом» или «На берегу Божьей реки».

В окончании нашего разговора хотелось бы пожелать всем нам побольше читать. Читать Священное Писание, святых отцов — ведь только читая, мы сможем что-то понять и научиться чему-то в науке из наук — духовной жизни.

Виктор Малеванный

Трапеза из божественных букв

Современный человек постоянно лавирует в потоке новой информации. По некоторым подсчетам в среднем пользователь смартфона каждый день читает более 60 тысяч слов. Ответом становятся принципы медленной жизни: не есть на бегу, не гнаться за модой и, конечно же, неторопливо читать. Обратимся к опыту средневековых монахов: их техника медленного чтения совершенствовалась в течение веков. Узнаем, что включала в себя практика чтения *lectio divina*, как она помогала монахам сосредоточиться на пути к духовному совершенству и как ее используют сегодня.

Укрощение мельницы: зачем и как читали в монастырях

Латинский термин *lectio divina* переводят по-разному: и буквально, как «божественное чтение», и как «молитвенное чтение». Это христианская практика, в которой чтение переплетается с размышлением, запоминанием и молитвой. Она существовала и в восточном, и в западном христианстве и

была одной из точек пересечения этих непохожих миров. «Божественное чтение» возникло и много столетий существовало исключительно в монастырях. На заре Средних веков, пожалуй, только монахи могли позволить себе погружаться в священные тексты, почти не беспокоясь о завтрашнем дне. Миряне обратились к такому типу чтения лишь во времена Высокого и Позднего Средневековья.

Практики особого монашеского чтения — почти ровесницы христианского монашества. Одним из первых их принципы описал в V веке Иоанн Кассиан, писатель-аскет и богослов. Он утверждал, что у каждого занятия есть цель (*skopos*) и конец, итог (*telos*). Например, земледelec пашет и рыхлит почву, чтобы сделать ее плодороднее, — и в этом его цель. Она поможет прийти к итогу: собрать урожай.

Итог, к которому стремится монах, — обретение Царствия Небесного, а чтобы получить надежду на это, необходимо сначала добиться цели: очистить душу. Этой цели и подчинен весь монашеский образ жизни, а молитва и чтение — основные инструменты на этом пути.

На нижних ступенях лестницы, ведущей к духовному совершенству, чтение помогает сосредоточиться и не отвлекаться на пустые блуждания мысли. Разум, пишет Иоанн Кассиан, подобен мельничному колесу, которое вращается без остановки, — но во власти мельника, то есть человека, решать, что именно будет молотить жернова. Лучшее, чем монах может наполнить свою «мельницу», — конечно, Священное Писание, поэтому его нужно постоянно перечитывать и воспроизводить фрагменты по памяти. Так монах создает основу для истинного понимания священного текста: писатель считал, что такое понимание не приходит сразу, ему нужно время, чтобы «прорасти» в душе верующего.

Прожуй эту книгу

«Молитвенное чтение» — не просто чтение, оно включает несколько стадий, последовательно сменяющих друг друга. В XII веке их подробно описал Гвиго II в сочинении «Лествица затворников». Он выделил четыре стадии: чтение, размышление, молитва и созерцание.

Чтение всегда начиналось с молитвы. Первая стадия включала чтение не беглое, а, наоборот, «активное». В него вовлекалось всё тело: монахам советовали почувствовать тяжесть книги в руках и читать вслух, улавливая внутренний ритм текста. На следующем этапе читающие несколько раз повторяли про себя прочитанное, размышляя над ним и запоминая его. На третьем этапе монахи включали всё усвоенное ранее в молитву. В итоге на заключительной стадии молящиеся могли достичь возвышения ума, воспарившего к Богу.

Гвиго сравнивает Писание с пищей: первая стадия помогла положить ее в рот, вторая — как следует прожевать, третья — ощутить вкус, а четвертая и была той сладостью, которую искал верующий.

Само по себе чтение без размышлений и молитвы считалось скорее вредным. Так случилось с братом Никитой из Киево-Печерского монастыря. В юности он захотел стать чудотворцем и закрылся в своей келье, хотя старшие отговаривали его: слишком уж молод для искушения одиночеством. Вскоре юного монаха посетил бес и сказал:

«Ты не молишь, а только читаешь книги, и таким путем будешь беседовать с Богом, и из книг станешь подавать полезное слово приходящим к тебе».

Обязанность молиться бес взял на себя, и Никита поверил, ведь нечистый притворился ангелом. Молодой монах и впрямь много читал и вскоре выучил

Ветхий Завет наизусть. Он прославился как «пророк»: Никита предсказывал события, о которых ему сообщал бес, — тем временем нечистый сам подстраивал их. Скоро Никиту разоблачили: старшие монахи заметили, что он превосходно знал лишь Ветхий Завет, а вот Евангелия избегал. После их молитвы бес покинул юношу, и вся его мудрость испарилась, пришлось даже заново учить его читать. История Никиты закончилась счастливо: он раскаялся в гордыне, жил скромно и «за премногую его добродетель» позже стал новгородским епископом. Он даже совершил несколько чудес: по его молитве засуху сменял дождь. Тем не менее, само чтение без молитвенной «поддержки» составитель рассказа о Никите считал делом опасным, особенно для молодежи.

«Молитвенное чтение» сегодня

В 21 веке «Молитвенное чтение» вышло за пределы монастырской практики и все более и более используется для чтения обычными мирянами. Это помогает взглянуть на тексты по-новому, сосредоточиться на них, лучше запоминать прочитанное. В наш век постоянной спешки и неумения сосредоточиться очень важно попытаться научиться такому вдумчивому чтению Священного Писания и духовной литературы.

«С подачи Шмемана я понял, как был маловерен»

Священник Глеб Козлов — о любимой книге и христианской радости

«Начало «ложной религии» — неумение радоваться, вернее — отказ от радости. Между тем радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия»... Мы попросили священников рассказать о книгах, которые изменили их жизнь. О своих любимых произведениях рассказывает священник Глеб Козлов.

годов. В книге вообще много эпистолярно-мемуарного: о церковной действительности, о личном пути. Мне это было интересно, конечно, но основная мысль, которая запала, которую, кстати, я не сразу увидел и осознал — о радости.

Начало «ложной религии» — неумение радоваться, вернее — отказ от радости. Между тем радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия.

Есть книга, которую я перечитывал много раз. Она спорная, субъективная, даже не принимаемая некоторыми — «Дневники» отца Александра Шмемана. Если что-то, кроме Евангелия, и перевернуло мое представление о жизни, вере и самом себе, то это она.

Не помню, как раздобыл «Дневники». Книга вышла в 2005 году. Я тогда учился в Православном Иоанно-Богословском институте. Студенты с преподавателями часто обсуждали прочитанное и тогда-то со многих концов, из многих уст я услышал о «Дневниках».

Кто-то книгу открыто осуждал, кто-то принимал, кто-то размышлял, но всех она зацепила однозначно. Шмеман был значительным функционером в церковной жизни Америки 70-80

Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. Первое, главное, источник всего: «Да возрадуется душа моя о Господе...».

Страх греха не спасает от греха. Радость о Господе спасает. Чувство вины, морализм не «освобождают» от мира и его соблазнов. Радость — основа свободы, в которой мы призваны «стоять».

Эти слова, казалось общие, вынесены были на форзац книги. Задумываясь о самом себе, об отношении к миру, Богу, Евангелию, глядя на современную церковную действительность, близких и друзей, я как тогда, так и сейчас часто вижу разрыв между религией «против чего-то» и религией позитивной, «за что-то».

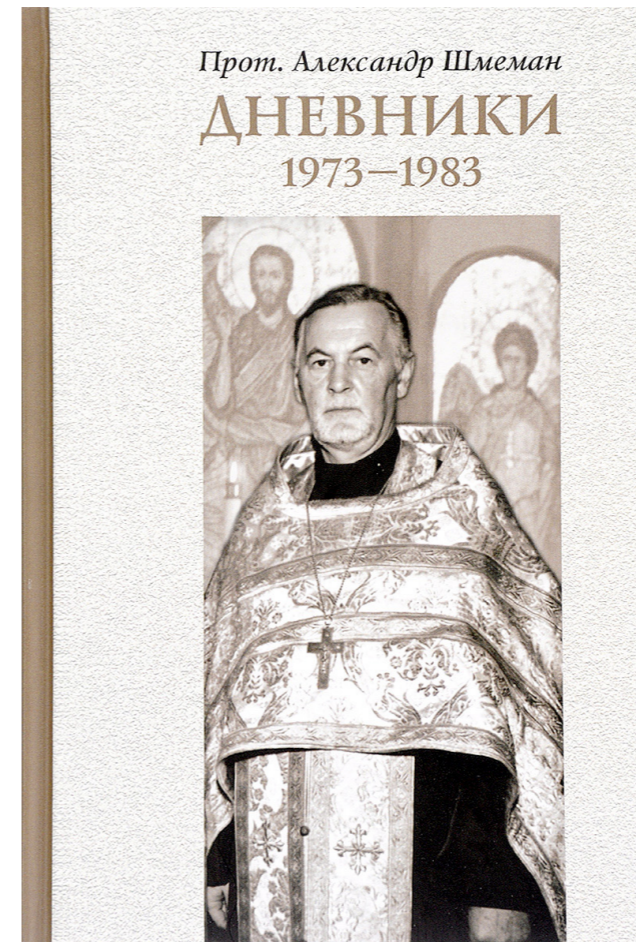
Часто люди, приходя в Церковь, все свои силы и устремления начинают полагать на то, чтобы с чем-то бороться. Например, они борются против несправедливости мира, отклонений от канонов, устоев, уставов, против примитивных явлений типа ИНН и штрих-кодов. Даже если иметь в виду высокие устремления, когда человек полагает жизнь, пытается побороть в себе грех, всегда это выглядит грустно, как бы высока ни была планка.

Я не говорю, что НЕ нужно бороться с грехом и пороками. Но когда борьба становится самоцелью, когда занимает центральное место в нашей жизни, когда поставлена на неподобающее место, это оказывается мучительно для самого человека. Именно тогда он теряет веру.

Есть заповедь «Не сотвори себе кумира». Думается мне, что религиозная практика нацеленная «против», в том числе против греха — это практика сотворения кумира. Вместо Бога и встречи с Ним, вместо благодарности Ему, мы ставим на главное место другое, пусть важное, хорошее, но другое. И именно это другое становится источником разочарования.

Любой, кто всерьез пытается бороться с грехом, быстро понимает, что у него это не получается. Он проигрывает в этой игре. А дважды проигрывает тот, кто не имеет позитивного наполнения.

Все эти мысли меня совершенно поразили в «Дневниках». Хотя у Шмемана много других, всерьез продуманных работ, как, например, «Исторический путь православия», «Евхари-

стия», но они все направлены во вне. Они литературны и сформированы так, чтобы развивать определенную мысль. Дневники отец Александр писал сам для себя. Когда он говорит, что морализаторство не освобождает от греха, но лишь радость о Господе спасает, то это открытие, сделанное в реальном времени. И именно это открытие оказывается для меня важнейшей его мыслью.

Действительно, если мы встретились с Богом, то не радоваться этому нельзя. Если в центре наших устремлений встреча с Ним, то все остальное, включая пресловутую борьбу с грехом, из цели превращается в средство. Любопытно, что в этом есть и практический аспект.

Мы часто живем на перспективу, на будущее, будто сейчас у нас черновик, борьба с грехом и тяжкие скорби. И когда мы их преодолеем, вот тогда и будет радость и Царствие Божие! Но Господь говорит: «Царствие Божие внутри вас есть». Это значит, что оно будет не когда-то потом, оно возможно прямо сейчас. Любая встреча с Богом, с божьим творением, да даже когда ветки на фоне неба видишь, это уже момент, принадлежащий Вечности. Он не слу-

чится потом, он происходит прямо сейчас. О важности ценить это и напоминает Шмеман.

Недавно я говорил по телефону с одной прихожанкой, от которой ушел муж. У супругов многодетная семья. Долго пара боролась, но не смогла справиться с ситуацией. Семья распалась. Трагедия, удар, который женщина не может перенести. Я пытался донести до нее мысль о моментах радости, которые Господь от нас не отнимает, а посылает, любя. Она слушала в пол-уха и говорила: «Ага. Ну да. Ну да...» И тут на заднем фоне заплакал ребенок: «Ой, простите, батюшка, меня детки зовут». А я ей говорю: «Подожди. Вот ровно это у тебя сейчас и есть! Ровно это утешение тебе посылает Господь».

Обернуться на то, что ты имеешь прямо сейчас — большой дар. И не зря центральная фраза литургии «Благодарим Господа». Не зря способность с благодарностью все принимать, причащает нас к Вечности. Мы маловерные. Это нам плохо и это дрянно, то не годится. Если будем бороться против чего-то постоянно, ко всему с таким недоверием относиться, то однажды, когда наступит конец нашей земной жизни, мы и в Царство Божие придем бороться. И окажемся там человеком во внебрачной одежде. Но там бороться не надо.

Способность принимать Божьи дары — это навык, который надо пытаться стяжать за жизнь. Я впервые прочел это у Шмемана и многие годы ловлю себя на том, что этого навыка так не хватает, так мало в нашей сегодняшней реальности. Мало в нас способности радоваться.

Помню, когда меня только рукоположили и я начал соборовать, то довольно долго меня корбило место в одном из посланий апостола Павла, которое читается во время Таинства. Я, молодой, сильный, здоровый, стоял на своих ногах у постели неизлечимо больного человека.

Человек тяжело страдал, например, у него в четвертой стадии был рак. А я стоял перед ним и стыдился произнести слова апостола: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите!»

Думал, ну как я такое могу прочесть человеку, который умирает, которому врачи не помогли, у которого жизнь земная подходит к концу в страданиях и страшных мучениях? Как? И только много позже, может быть даже с подачи Шмемана, я понял, как был маловерен. «Всегда радуйтесь» — и есть центральные слова Таинства. В них весь смысл. Таинство соборования — оно не медицинского характера, пусть мы и просим Бога об исцелении. Оно состоит в том, чтобы попытаться в любой ситуации, самых ужасных скорбях и тяготах найти способность Бога поблагодарить, принять то, что Он нам послал. Поверить Ему, что Он не злой, а есть Любовь. Довериться Ему и с доверием отнестись к посланному нам.

«Дневники» Шмемана — книга разноплановая, мемуарная, но чем больше я ее читаю, тем больше мемуарность становится для меня вещью малозначительной. На первый план явственнеевыступает мысль о радости, о жизни, как даре, о позитивной вере, сопряженной с благодарением.

Невозможно говорить страдающему человеку «Перестань; есть те, кто покруче тебя страдают». Нельзя говорить ни это, ни прочие «безумные глаголы». Да, человек так устроен (как в той вульгарной поговорке) и живет по принципу «своя рубашка ближе к телу». Помните, в детстве, когда машинку в песочнице отобрал хулиган, ребенок уверен, что нет его на всем свете несчастнее, путь рядом мама любящая утешает, солнце над головой светит и жизнь впереди. Нет несчастнее и все. Но так случается, большинство из нас остаются этим дитем в песочнице с «хуже не бывает» на всю жизнь.

Перенастроиться, увидеть, что в это же время у нас есть посланные дары, от которых мы отмахнулись, которые мы отказываемся замечать, потому что «я сейчас страдаю», сделать невероятно трудно. Но можно. Я в этом убежден. Но увидеть в моменты скорбей что-то иное и радостное — только половина пути. Весь путь — это довериться Богу, принять, даже и не понимая пока зачем посланы, и сами эти скорби.

<https://www.pravmir.ru/s-podachi-shmemana-ya-ponyal-kak-byil-maloveren/>

Мои книги на пути к Богу

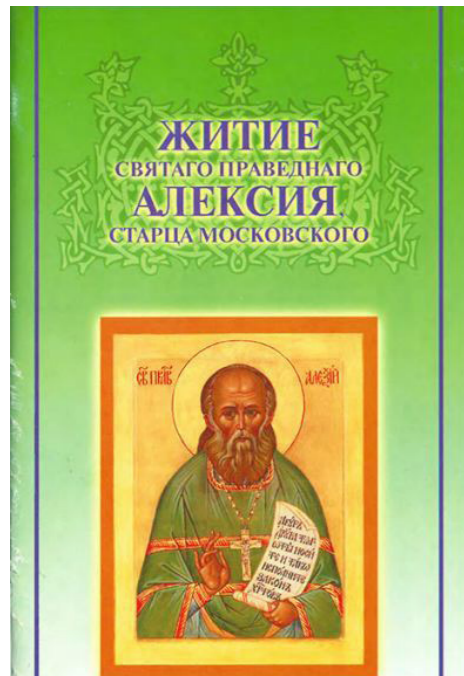
Книги всегда были для меня важны, на всех этапах моей жизни, и тем более на пути к Богу.

Когда только-только открываешь для себя веру в Бога, нужная книга поможет, удивит, впечатлит, укрепит и т.д.

Я помню все те книги, которые меня когда-то впечатлили, оставили след в душе.

Например, много кому известные книги о семье Соколовых. Но сначала

я читала книгу об отце Феодоре Соколове, священнике, отце девяти детей. Книга была написана после его гибели в автокатастрофе. Под глубоким впечатлением уже после я прочла книгу его мамы, Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». Читала эти книги очень давно, а сейчас имею возможность наблюдать за некоторыми членами этой большой и дружной семьи! И это тоже удивляет и впечатляет.

Не могу не вспомнить, как почти случайно нашла у брата книгу об Оптиных старцах: об отце Варсонофии, отце Амвросии и отце Нектарии. С тех пор мечтала когда-то побывать в этом святом месте, в Оптине. Моя мечта сбылась спустя 12 лет. Это были непередаваемые чувства. Кстати, мой любимый старец – о. Нектарий, так он был юродивым, а к юродивым святым у меня особая любовь.

Очень любила читать жития святых. «Пастырь добрый», житие о. Алексия Мечёва, житие Луки (Войно-Ясенецкого) под авторством Марка Поповского. Именно эта последняя книга поразила меня тем фактом, что, начиная писать книгу о святителе Луке, М.Поповский был неверующим журналистом, а в процессе знакомства с жизнью святого уверовал.

«Житие св. Нектария Эгинского» тоже в свое время просто потрясло, а после прочтения произошла удивительная «встреча» со святым. Невероятно, но именно его икону привезли в Красноярск в подарок одному из храмов паломники из Греции.

Люблю книгу «Сказание о преподобном старце Феофиле». Я её читала уже не так давно, очень понравилась.

«Моя жизнь со старцем Иосифом» тоже одна из любимых книг. Она написана учеником старца Ефремом Филофейским.

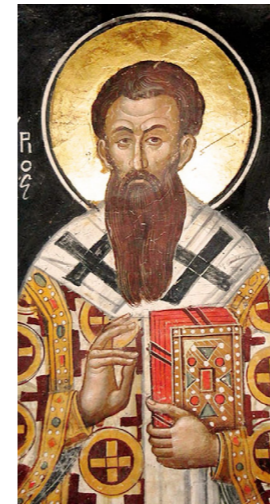
Если говорить о современных книгах, то понравились книги архимандрита Саввы Мажуко. Знаю, что не все хотят с ним знакомиться, осторожно принимают кого-то нового. Но я не вижу в его словах, в книгах ничего противоречащего нашему православию, разделяю его мнения на некоторые вещи. Читала две книги «Духовные упражнения» и «Приближается Христос».

Конечно, это не весь список когда-то прочитанных мною книг. Но это то, что вспомнилось и вспоминается сразу же, когда меня спрашивают про книги.

Роза Можайская

Святитель Григорий Палама

7 марта этого года мы вступаем на поприще Великого поста.

Путь до светлого праздника Пасхи продлится семь недель, включая Страстную седмицу. Каждая неделя посвящена определенному событию или святому.

В марте нам предстоит пройти первую седмицу, которая начинается с Прощеного воскресения и заканчивается Торжеством Православия

(13 марта). Следующая неделя Великого поста – Святителя Григория Паламы

(20 марта) и третья неделя – Крестопоклонная (27 марта). В рамках этой статьи

хотелось бы поговорить о святителе Григории Паламе, о его трудах

и понять, почему именно ему посвящаем мы вторую неделю Великого Поста.

Святитель Григорий Палама (1296-1357) – архиепископ Фессалоникийский, христианский мистик, византийский богослов и философ, автор учения о нетварном свете, систематизатор и создатель философского обоснования практики исихазма. Происходил из известного аристократического рода. После смерти отца, влиятельного сенатора, правящий император Андроник II взял его сына, Григория Паламу, под личную опеку и покровительство. Григорий получил прекрасное образование и мог бы построить завидную карьеру, но предпочел светскому благополучию духовную жизнь. Он отказывается от имущества, унаследованного от отца, и отправляется на Афон вместе с двумя братьями, Феодосием и Макарием. После двух лет испытания послушанием, монастырскими трудностями, искушениями он принял монашеский постриг. Примерно в 1325 году Григорий вместе с одиннадцатью монахами переселяется в Фессалонику, где был удостоен возведения в сан иерея. В этот период он ведет жизнь аскета, занимается молитвенным деланием, трудами, писательской деятельностью и некоторое время исполняет обязанности игумена в обители Эсфигмен.

Во второй половине 30-х годов XIV века Православная Церковь столкнулась с очередным лжеучением Варлаама Калабрийского, который подверг критике аскетический опыт монахов-исихастов и некоторые святоотеческие учения. Разгоревшиеся споры дошли до Патриарха. В 1337 году Григорий Палама в личном общении пытался

вразумить Варлаама, но тот, напротив, стал излагать свои мысли в письменных трактатах. Результатом развития этого лжеучения стало отрицание того неоспоримого факта, что в Боге различаются сущность и энергия. По версии еретиков получалось, что Бога нельзя созерцать, и соединение с Ним невозможно в принципе. И это притом, что соединение с Богом в Царстве Небесном является главным предметом христианской надежды. В 1341 году по данному поводу в Константинополе состоялся Собор. Григорий Палама на нем раскрыл и обосновал свою точку зрения. Его учение было признано верным, а учение Варлаама осуждено.

Святитель Григорий оставил в написание верующим обширное наследие. Его по праву считают богословом нетварного света. Между тем палитра его сочинений куда более обширна. Традиционно их делят на следующие группы: догматико-полемические; нравственно-аскетические; письма и молитвы.

Мы немного поговорили о святителе Григории Паламе и о его трудах, теперь давайте разберемся, почему именно ему посвящаем вторую неделю Великого поста?

Вот как отвечает на этот вопрос Иеромонах Иов (Гумеров):

«Описанное в Святом Евангелии событие на горе Фавор произошло за несколько седмиц до крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа. Поскольку праздники наши связаны с хронологической последовательностью новозаветных событий,

то великий двенадцатый праздник Преображения Господня должен был совершаться примерно за 30-40 дней до Пасхи страданий Спасителя. Это – время Великого поста. Поскольку столь светосносное и радостное торжество не соответствует великопостному настроению души, то строители богослужебного Устава Церкви поставили этот праздник в конце церковного года. Однако это значимое событие, связанное с видением апостолами Божественного света на горе Фавор, не могло быть обойденным в Триоди Постной. Во второе воскресение Великого поста совершается память великого святителя и учителя духовного делания Григория Паламы. Он учил, что через очищение сердца, хранение ума и непрестанную Иисусову молитву можно уже на земле увидеть присносущный Божественный Свет. Именно такой нетварный свет на горе Фавор видели апостолы Петр, Иаков и Иоанн. Поэтому вторую неделю поста можно назвать неделей о Фаворском Свете».

В жизни Церкви случайности нет. Не случайно и то, что вторая неделя поста посвящена великому святителю Григорию Паламе, ведь его учение о нетварном свете дает и нам надежду через очищение своей души увидеть присносущный Божественный Свет, если не в этой жизни, то в жизни будущего века.

По материалам православных сайтов: азбука.ру, православие.ру
Виктор Малеванный

Протоиерей Сергей Правдолюбов:

КОСМОС ВЕЛИКОГО КАНОНА

О тайне гимнотворчества, о богословии истории и библейских опорах мироздания, а еще – о великой любви и милости Божией

Член Синодальной богослужебной комиссии, настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве протоиерей Сергей Правдолюбов десять лет посвятил изучению Великого канона, защитил магистерскую диссертацию на эту тему, но, по его признанию, так и не раскрыл секрет творчества святителя Андрея Критского. Но снова и снова открывая Великий канон, мы погружаемся в море покаяния и учимся плавать, летать, дышать, жить с Богом.

Личная покаянная исповедь святого Андрея

– Великий канон святителя Андрея Критского, который читается на первой седмице Великого поста, словно вводит человека и психологически, и литургически в особое пространство великопостных дней, настраивает на особую тональность мыслей и переживаний. Потом, на 5-й неделе Поста, ближе к концу, Церковь снова возвращается к чтению Великого канона. Как сложилось, что Великий канон занял такое место в богослужебной жизни? Как родился этот канон, расскажите о его создании?

– Великий канон был создан преподобным Андреем Критским не для церковного употребления. Это была его личная покаянная исповедь, написанная для самого себя. Мы не можем определить, исполнялся ли он при его жизни соборно или он только дома, в келье своей, читал его. Есть лишь отдаленные отголоски свидетельства. Почти пятьдесят лет после кончины Андрея Критского, которая последовала в 740 году, этот канон нигде не употреблялся, а потом, в 790 году Константинополь пережил бедствие – случилось страшное землетрясение. О тех днях говорили, что земля тряслась, гул шел из земли, все было объято светом огня и пламени. Даже сохранилась такая память «Великого труса», то есть землетрясения.

Маленький тропарь такой есть в Постной Триоди: «Господи, до вечера дожить не надеемся, помоги нам и спаси нас». До сих пор он исполняется на нашем богослужении в память об этом землетрясении. Как некоторые ученые думают, именно в те дни, во время константинопольского землетрясения Великий канон Андрея Критского стал употребляться, причем, не как покаянный, а как богослужение бедствия, спасения, молитвы.

Рукопись канона хранилась у монахини монастыря Святого Патапия (святой VII века, память 8 декабря) в Константинополе. Они вышли на площадь, боясь быть погребенными под обломками, и стали читать этот покаянный канон.

Так, первое общецерковное употребление Великого канона было службой бедствия. Он не просто читался, а весь пропевался. Этот текст очень понравился всем, и уже потом его стали употреблять в церковном богослужении, как именно – мы не знаем, точных данных нет.

Некоторые следы его употребления имеются в типиконах Калабрии, в монастырях Грогаферрата в Италии, где было много греческих монахов. Там на некоторых рукописях Великого канона есть отметки на полях: «понедельник, вторник, среда, четверг». А одна наша славянская рукопись даже имеет надпись «пятница», то есть, и пятница первой седмицы тоже была задействована Великим каноном. Иные исследователи говорят: «Этого не могло быть!»

У меня есть только один аргумент: надо обратиться к творчеству преподобного Феодора Студита, который умер в 826 году. Он не только включил Великий канон в состав своей Триоди, но и подражая Андрею Критскому написал свой канон о Страшном суде, который и сейчас исполняется у нас в храмах за неделю до Великого поста. Он взял те самые ирмосы, написанные Андреем Критским, и как редактор и режиссер, продумал и написал в этом же ритме, с теми же мелодиями свой канон о Страшном суде. Поэтому вполне вероятно, что именно Феодор Студит был инициатором пропевания Великого канона и на первой седмице поста, и в полном составе на 5-й седмице.

В резонансе со старцем

В чем замысел такого употребления канона? Когда начинается Великий пост, сразу войти в него трудно, надо включаться понемногу. Это как дидактика, как учение для школьников – ступенями, порциями, чтобы они могли постепенно все воспринимать.

В общем-то, чтение фрагмента Великого канона на первой седмице занимает очень малое время, всего 35-40 минут, но благодаря этому тексту рождается такое вдохновение, такое понимание себя и своей жизни, а вслед за тем и покаянное чувство. Ведь это же не просто «красивые слова», а святой, Андрей Критский делится с нами своим самоощущением, достигнутым им в сокрушении сердечном.

Он говорит: «Я каюсь, и вы вместе со мной кайтесь. У меня получается, и у вас получится!». Он – как старец, который беседует с тобой, полностью тебя воспринимает.

И, хотя между нами очень большая разница, он – старец, а ты – просто грешник и новоначальный, но ты, слушая его, входишь в резонансное с ним состояние и пользуешься его молитвой, его смирением, его сокрушением и его опытом.

Ты у него учишься: «Делай как я, ведь и я тоже каюсь, прошу прощения, сокрушаю сердце». Это учительство осуществляется каждый раз, каждый Великий пост. А на 5-й седмице поста Великого уже весь канон, как некое стройное целое, возникает, и вместе с житием Марии Египетской раскрывается во всей своей полноте. Теперь он звучит как особое молитвенное состояние и действие – «стояние». Удивительно, что у нас это сохранилось.

К сожалению, в Сербской Церкви от канонов сохранились только ирмосы, текст они не читают. И только Великий канон они поют и каждый тропарь пропевают, как было и в глубочайшей древности. У нас пропевать гораздо труднее, чем у греков, и не столько для исполнения, сколько для восприятия. У греков было пение не многоголосное, а один тон, как у нас знаменный распев, так легче услышать слоги и слова, они легко читаются и слушаются когда идет унисон, а не гармоническое звучание. То, что у нас тропари Великого канона читает священник – это очень хорошо, это дает возможность понять и почувствовать красоту и смысл канона.

Ритмическая церковная поэзия

– Расскажите, пожалуйста, о строении канона, об удивительной связи ирмосов и тропарей, о драматургическом развитии, развитии настроения внутри самого канона?..

– Несколько слов о жанре канона, как говорят филологи и ученые. До появления канона было двухсотлетнее, почти полностью поглотившее все творческие силы, господство Кондака, который начался с творчества Романа Сладкопевца. Он однажды публично опозорился, Богородица его пожалела, дала ему дар песнетворчества и пения таких кондаков. Они стали невероятно популярны, народ очень любил их.

Как раз в этих кондаках и была впервые употреблена (не будем говорить о нюансах и исключениях, но в кондаках это стало общим) так называемая ритмическая церковная поэзия, чередование ударных и безударных слогов и сам способ построения строфы кондака, повторение строфы-образца последующими 24-ю одинаковыми по ритмической структуре строфами-икосами. Принцип точного повторения мелодии и ритма ирмоса последующими строфами-тропарями был использован в канонах.

У Романа Сладкопевца первая строфа, которая называется «Кукулий» или «Проимен», то есть «вступление», была нагружена мощным символизмом, глубоким богословским смыслом, а дальше шли строфы «для простаго народа», которые раскрывали содержание самого действия, допустим, Рождества Христова, Преображения Господня или других великих праздников. После высокого вступления шли диалоги разных действующих лиц, их переживания, объяснения обстоятельств – возникла некая картинка, которая слушалась с большим вниманием.

Певец пел эти строфы, а народ подпевал припев в конце каждой строфы.

В кондаке было около 24 строф, и такое пение было полным восторгом для народа, который наслаждался таким богослужебным пением в течение двухсот лет. Развитие церковного творчества продолжалось и дальше, но со временем на общецерковное богослужение повлияла монашеская традиция. На рубеже VII-VIII веков отличным признаком монашеского богослужения становится канон, праздничность богослужения отходит на второй план.

Что монахи хотели сказать этим каноном? Вот тут надо сразу отметить, что в отличие от яркого и заменяющего проповедь рассказа о празднике или событии, монахов и людей аскетического уровня стали интересовать глубокие и важные мысли, рождающиеся при осознании истории, символика вспоминаемых событий. Скажем таким смелым словом, это было попыткой создания глубоко осмысленного и продуманного «богословия истории».

От сотворения мира и до Страшного суда

На что же они опирались в своих поисках? Как говорил нам наш профес-

сор Московской духовной академии о. Владимир Иванов, и как об этом писал Сергей Сергеевич Аверинцев в своем сочинении «Поэтика ранневизантийской литературы», средний византиец знал всё – от сотворения мира и до Страшного суда, до Второго пришествия. Он себя осознавал совершенно четко, твердо – в пространстве между началом и концом мира, осознавал себя в моменте этой священной истории, в которой он находился.

Кстати, это же осознание присутствует и в Божественной литургии – воспоминание событий от самого сотворения и до конца мира, до Второго пришествия. Это было знание и системой духовной ориентации любого человека, любого христианина. Ведь недаром не только для тех, кто собирался креститься, Великий пост начинался с чтения «В начале сотворил Бог небо и землю...» и повествования о творении всего мира, знаменитой беседой на «Шестоднев» Василия Великого и других святителей – те самые «уставные» чтения, к которым обращались во время Великого поста. Тут важно было осознание непрерывной связи с началом, с Адамом и Евой и с нашим временем: что сегодня должен сделать ты?

Итак, что же стало опорой в творчестве монахов-песнотворцев? Определенные места из Священного писания Ветхого завета, избранные задолго до христианских времен.

В Александрийском и Ватиканском кодексах, а также в нашем знаменитом Синайском кодексе, который сначала хранился в Санкт-Петербурге, а после революции был продан в Британский музей в Лондоне, после «Псалтири» следовали так называемые «Библейские песни». Они были разнообразны: в Александрийском кодексе был один состав, в других списках – несколько другой.

Для чего надо было прочитывать или пропевать эти песни после чтения Псалтири? Это некие остоны для мысли, для осознания истории, на которые ум должен опираться, чтобы вспомнить что происходило в древности и осознать, почему мы сейчас так живем. Первая песнь – это исход из Египта и спасение избранного народа, Пасха, вторая песнь – по Второзаконию, путешествие в пустыне. И дальше, и дальше – вплоть до песни «Трех отроков», которая сейчас является основой для седьмой и восьмой песни канона. Эти песни – опоры, столпы.

Очень вдохновенно говорила об этом

наша прославленная пианистка Мария Вениаминовна Юдина: не только книга о Павла, а всё мирозерцание христианства держится на неких опорах, столбах, на них же и утверждается «Столп и утверждение Истины» – Церковь Святая. Мы просто даже сейчас не подозреваем, что события-символы Библейских песен во все века служили такими столпами-опорами, на которых держится конструкция мировой истории, мысль опирается на них. Монахи это особенно ярко чувствовали, как поётся в ирмосе Третьей песни канона на Вознесение:

«Силою Креста Твоего, Христе, утверди мое помышление, во еже пети и славить Божественное Твое Вознесение».

И вот эти избранные древними людьми библейские события, собранные в Библейских песнях – наиболее яркие, песенные, запоминающиеся – стали осознаваться уже в христианстве в свете Нового Завета. Это те же самые столпы, на которых и мы можем строить, видеть созерцать и осознавать – для чего мы, христиане, живем».

Столпы истории

В двух словах трудно об этом говорить, но, все же, как возникает мирозерцание, мировоззрение человека? Ребенок сначала находится в своей кроватке, для него весь мир сосредоточен вокруг его кроватки, и мама – это все. Потом он вылезает из кроватки, ползает на полу, его пространство – его комната. Потом он доходит до кухни – еще расширилось пространство. После того, как он охватит уже всю квартиру, он выходит во двор. С каждым днем у него будет постоянное расширение сферы его мировоззрения. Потом он идет в школу, включается в этот круг – дерется со сверстниками и другими мальчишками из соседней школы. Улица, район, Москва. Кроме этого, он должен изучить не только географию нашей страны, а всего мира!

В конце концов, чтобы осознать себя как личность, он должен познакомиться со всеми цивилизациями нашего мира – существующими и древними. Мало кому это удается полностью, некоторые остаются на уровне десятого класса, на уровне армии, даже до старости. Но нам требуется действительно осознать и понять, что мы делаем на этой земле?

Мы читаем такого-то писателя или поэта, слушаем такую-то музыку и у

нас, в нашей сфере потихонечку начинают выстраиваться некоторые вертикали и горизонталы, осознание мира и того, что было в нем, включая Японию, Китай, Индию, Южную Америку с цивилизацией Майя и много чего еще. Мы не можем охватить все, это невозможно, но у нас есть интуиция. Наша вертикаль и горизонталь, словно полочка, заполняется одним писателем, другим, музыкантом, поэтом, историком и все это вместе у нас выстраивается, но нам нужен смысл.

Вот в этих Библейских песнях, которые были взяты из Священного Писания, из глубокой древности, монахи увидели опоры постижения смыслов, они выстраивают вертикаль отношений человека и Бога.

И эти песни, эти столпы мы осознаем не только лишь, как фрагменты ветхозаветной истории, мы смотрим на эти события именно в свете Нового Завета. И вот эти опоры осознаются нами в новозаветном смысле. Может быть, я ошибаюсь, но я беру на себя смелость сказать: Богослужебный канон – это постоянно работающая система космической навигации, без которой наш Корабль-Церковь может потерять стабильность своего полёта, а космонавты-христиане постепенно могут потерять осознание осуществления своей цели в истории, отклониться от курса и потерять понимание своего путешествия ко Христу для вневременного соединения со Своим Главой в Царстве Небесном. Вот какое важное значение имеет в богослужении и жизни любой девятипесенный Канон, постоянно и ежедневно читаемый и поющийся в православных храмах.

Основа, ось и смысл богослужения

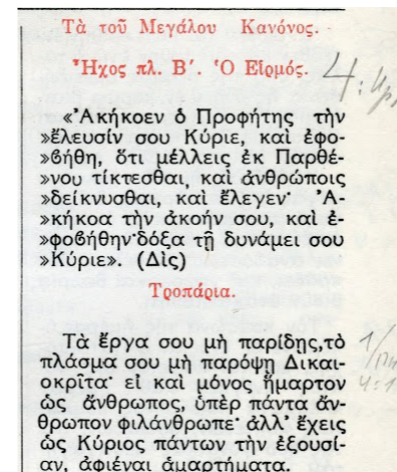
Меня очень много лет занимает одна мысль. Когда Господь после воскресения присоединился на пути к путешествующим Луке и Клеопе, а шли они от Иерусалима в Эммаус (это почти час пятнадцать – как раз как лекция академическая), о чем они говорили?! Взял бы кто-нибудь из апостолов и маленький конспектик бы сделал! Записал бы, о чем шла речь – ведь так интересно! Почему не записали? А Лука-то вообще ученый человек, историк, врач, писатель высшего класса – сделал бы приложение к Евангелию, написал, о чем говорил Господь тогда по дороге! Меня долго эта мысль мучила! Студенты, они

же всегда записывают все, а здесь-то: что же Он говорил?! Потом, наконец, мне пришло в голову: они записали! Как записали? Своей традицией, своим восприятием. «Начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лк. 24, 27). Так растолковал им о Мессии Сам Господь, а что сделали преемники апостолов? Они этот принцип употребили в структуре богослужения. Всё всеночное бдение, которое сформировалось значительно позже, это же постоянное сопоставление Ветхого и Нового заветов. Идет ветхозаветный псалом, потом новозаветные стихиры, потом снова стих из древней Псалтири, и снова стихира. Принцип: стих – Псалтирь ветхозаветная, стихира – исполнение в Новом Завете. Всё всеночное бдение, оно так и идет: древний – новый, древний – новый.

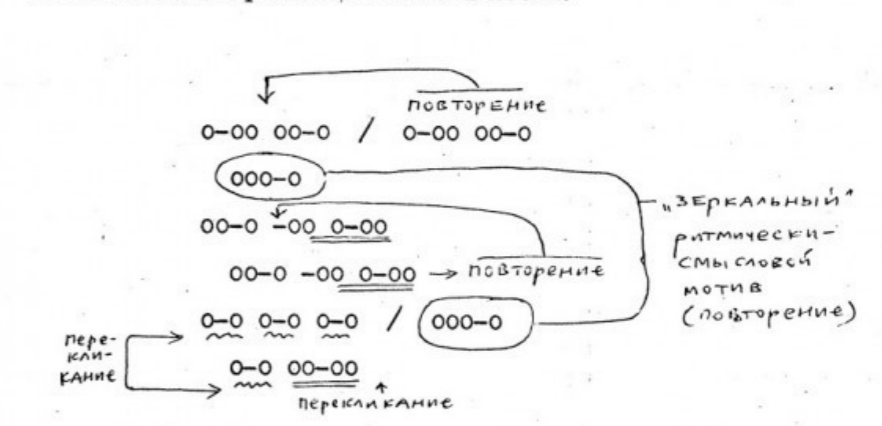
Берется древнее событие, например, переход через Черное море, осмысливается в новозаветном плане и присоединяется к переживанию событий того или иного праздника. В этом – основа, ось и смысл богослужения. Это как раз то, о чем Господь говорил Луке по дороге в Эммаус. Канон имеет такое же строение. Каноны тоже основываются на этой форме. А строятся они просто поразительно. Как-то один ученый сказал, что мы слышим ритм и звуки Псалтири в наших современных богослужебных канонах. Очень интересное наблюдение. Но почему? Да по тому, что наши монахи не вслушивались и не вглядывались в стихосложение и принципы древнееврейской традиции, они не обращали внимания на древние корни и звуки древнееврейского языка, они взяли и, ничтоже сумняся, то, что поется в Псалтири на греческом языке, восприняли как исходник. Ритм и звуки греческого перевода Псалтири стали эталоном.

Ударные-безударные

«Воифос кэ скепастис / эгенето ми ис сотириан» – так это звучит по-гречески. «Помощь и Покровитель бысть мне во спасение...» – это Библейская песнь Моисея. Так, как она звучит по-гречески, так авторы первых канонов взяли ее и стали в таком же точно ритме, в таком же точно созвучии, с таким же чередованием ударных и безударных слогов строить свои новые гимнографические тексты – тропари канона, и эта традиция дошла до нашего времени.

Фактическая метрическая схема 4 Песни:

«На недвижимом, Христе,/ камни заповедей Твоих/ утверди мое помышление» – ирмос третьей песни канона – такой вот краткий-краткий ирмос, всего-навсего три колона.

Что такое колона – это часть стиха. Слово «стих» вовсе не значит всё стихотворение, а просто одну строку из строфы. Строфа – это значит весь тропарь, состоящий из нескольких стихов-строк. Колона – это единственное число, во множественном числе это слово будет по-гречески кола, ударение на «а», как профессора, доктора. Хотя по-русски правильнее надо было бы говорить «профессоры, доктора». А колона во множественном числе будет «колоны». Все строфы Песни канона должны иметь одинаковое количество слогов в стихе, и фиксированное точное место ударений в колоне. Вот такой интересный принцип изложения молитвы, стремления к Богу, совсем не простой, а временами даже изысканный. Попробуйте сказать что-то, используя слова именно с такими ударными слогами! А вот песнотворцы подбирали слова с нужным количеством слогов и ударений. Этим монахи занимались! Сидели в келье и считали ударные и безударные слоги. Причем, читаем об этом даже в житиях.

Почему же Иоанн Дамаскин был разоблачен в том, что он нарушил повеление своего игумена, который запретил ему сочинять, а он сидел и творил стихиры заукойные? Да по тому, что игумен шел раз мимо кельи Иоанна, а он там считал слоги: «Та та, та-та та! Пом-пом-пом пом!». – «Так, что он там делает? Сочиняет стихиры? Я ему запретил!» Монахи не гнушались подсчетом слогов и ударений. Там, конечно, шла мелодия, которую мы не можем восстановить. Но слоги и ударения прослеживаются в точности от шестого

века до наших дней! И какой красоты и тонкости достигали эти, казалось, грубые и простые монахи!

На иллюстрациях 1 и 2 ирмос Четвертой Песни Великого канона. Посмотрите, как построена эта строфа! Насколько она изысканна! Повторы рисунка ритма, вставки, рефрены! Это как скелет, на который идет нанизывание плоти, тропарей. И по-славянски это так же построено, не полностью, но работает, действует.

С Триодью на Марс

Кто скажет, что это не поэзия?! Но большинство людей, стоящих в храме, даже не задумываются, не знают, сколь изысканна эта схема, и как виртуозно Андрей Критский сумел вложить в эту схему всю глубину покаяния, сокрушения, вместо ударений взяв на вооружение ритм, для полного выражения того, что мы хотим понять и почувствовать. И действует, и работает! Это парадокс, это чудо, и мы радуемся этому!

Я не знал этого, хотя вырос в храме, слышал, как Великий канон читал мой отец, а потом – Святейший Патриарх Пимен, мне очень нравилось его слушать, но мне даже в голову не приходило, что в строках Великого канона – космос!

И так построено большинство канонов, они до сих пор действуют и работают. А вот о чем именно говорят тропари – тут надо уже углубляться в историю Ветхого завета, в Евангельские события, без знания Священной истории ничего не поймешь в Великом каноне. Надо постепенно развивать свою сферу сознания и до конца своей жизни окультуривать неразработанные интуицией места, некоторые из которых надо отметить, слушая канон.

«Университетские» византийцы и монахи

– Монашество, аскеза, отказ от всего лишнего, всего ненужного и вдруг – такая скрупулезнейшая, тончайшая, филигранная работа поэтическая... Это такая греческая любовь к красоте?

– Вопрос очень трудный, я об этом у нескольких знающих людей спрашивал. Тонкость, структура, красота, поэзия с определенным, не искусственным количеством слогов – монахи на это шли сознательно, это не просто для украшения своей монотонной жизни в келье. В эту схему они вкладывали всю свою душу. Душа звучала по-другому, она реагировала по-другому, и в этом есть некоторый ответ, почему канон так сильно воздействует на слушающих его до сих пор.

Кстати, аристократические и многоученые «университетские» византийцы не признавали подобной формы, они считали, что это не соответствует античным формам классического стихосложения, что это профанная поэзия. Что с них взять – монахи, все это несерьезно, в аристотелевской поэтике нет места такой поэзии. Многие позднейшие ученые тоже считали, что Великий канон написан прозой. Только лишь 150 лет назад, почти случайно, была открыта для европейской науки тайна поэтики канона.

Правда, церковные греки никогда и не теряли этот способ стихосложения, и писали новые каноны и тропари по этим древним правилам и не придавали большого значения тому, что они знают. Хотя западным ученым можно было взять текст и на пальцах просчитать, действительно ли он сложен по такой форме или это только выдум-

ка. Каждый человек может проверить любой текст греческого канона и убедиться в этом. Я думаю, что здесь имеется глубокий смысл.

Но лишь из-за того, что писчий материал был весьма дорогой, строки канона ни в коем случае не писали широко, как стихи, и до сих пор в греческих книгах, вот эти строфы канона излагаются совершенно как проза. Но, исполняя канон, монахи чувствовали ритм, понимали, где нужно делать паузу, они ощущали это изнутри, им не надо было разбивать эти строки на специальные схемы и строфы. Это продолжается даже до сего дня: некоторые песнопения поются по тем же схемам, которые писал и Роман Сладкопевец и Андрей Критский. Есть даже такое слово «подобен». Творческие люди, конечно, использовали эти выработанные схемы и писали свои тексты на прежние ритмы и на прежние мелодии.

– Андрей Критский выражал свои личные глубокие переживания, писал от себя, но опираясь на структуру. Здесь, наверное, можно говорить о некоторой важности внутренней структуры при внешней свободе выражения?

– Я спросил у профессора, отца Платона Игумнова, который перевел на русский язык два кондака Романа Сладкопевца: «Скажите, почему у Романа Сладкопевца все построено на математических схемах, которые он же сам и установил. Следовать этим схемам было мучением или для него это было естественно?» Он говорит: «Мне кажется, что это у него был такой святой дар от Богородицы, он не мучился с соблюдением схемы, а просто легко и благодатно писал». А другим, конечно, было тяжелее, другие трудились, чтобы уложиться в ритм. Даже в Великом каноне есть случаи, когда слово ритмически разрывается. Не сумел уложиться в ритм, ну и что? Как в 50-х годах, в университетской среде были такие шуточные стихи, друг другу писали начинающие поэты:

«Ветры северные дуют гулять я не пойду».

И греки так же делали. Есть такие приемы, которые облегчают восприятие в музыкальном исполнении. Здесь можно вместо одного слога сделать два, их можно уложить в мелодию. И это не так страшно, это не обязательно, чтобы было точно так, как в первоисточнике.

Все-таки Роман Сладкопевец совершенно неподобен, по своей легкости, красоте и точности, соответствию рисунку и ритму строфы.

Лаконичность или «кудрявые песнопения»

– А ведь святитель Андрей Критский писал и другие каноны. Мы слышим их на богослужениях?

– Да, он написал много канонов – на Пасху, на многие другие праздники, но они не исполняются. Вопрос очень трудный, я, как человек, очень любящий Андрея Критского, ревновал. Сказал отцу Матфею Мормылю: «Почему убрали из употребления канон Критского?» – он говорит: «Отец Сергей, знай свое место, Церковь так решила!». Я не сдался, говорю: «Отец Матфей, ваш ответ меня не полностью удовлетворяет, ведь Андреем Критским были написаны трипеснцы на каждый день Страстной седмицы Великого поста, и их вытеснили трипеснцы следующих песнотворцев, но редакторы Триоди не смогли их полностью вычеркнуть и больше не переписывать, они были отодвинуты на Повечерие, но сохранены».

То есть, писчий материал дорогой, надо бы составлять книги покороче, но нельзя! Там такая красота, что нельзя выбрасывать. До сих пор на Повечерии, правда, по большей части, в монастырях по кельям их читают. Кое-что

сохранено, но не все, например, мы не слышим Четверопеснец Великой субботы, и это печально. Ведь люди их читали и в XII, и в XIV веке! Преподобный Сергей читал эти каноны св. Андрея Критского у себя в Троице-Сергиевском монастыре, а потом пошли новые книги, новые переписывания – уже без этих текстов.

Почему Церковь предпочла другие песнопения? Вот некоторый ответ, опять-таки чисто предположительный: Андрей Критский был аскетом, монахом, он не любил большие и кудрявые песнопения. Для монахов это было хорошо, а для светских? «Что это они там такое заунывное тянут? Надо бы как-то подкрасить!» А преподобный Иоанн Дамаскин в монастыре не воспитывался, он был министром финансов, потом ушел в отставку и принял монашество. Можно предположить, что в своем творчестве он пошел на некий синтез принципов Андрея Критского со светскими чаяниями. Его песнопения стали так популярны, что решили принять их в общее употребление.

А Феодор Студит, который жил после Иоанна Дамаскина и Косьмы Маюмского, он был, действительно, монахом с детства, и он так любил творения Андрея Критского, что пытался восстановить в богослужении то, что было утрачено в творчестве Иоанна Дамаскина и Косьмы Маюмского, и восстановил! История богослужения – такая интересная вещь, что в нее можно углубляться и углубляться, искать и сравнивать, открывать удивительные вещи!

– Кажется, в современном искусстве, дизайне отказались от витиеватости, модной в века барокко, а прежде – в Византии. Мне кажется, что современному человеку близка лаконичность и аскетичность. Когда сегодня читаешь тропари Великого канона Андрея Критского, то удивляешься пронзительности и точности его мысли. На первой неделе Великого поста наш современник, придя на службу, из офиса, где он считал какие-то цифры или продвигал проекты, с улицы, забитой пробками, вдруг он оказывается в другом пространстве...

– Это загадка. Я не могу объяснить ее. Такая сила, энергия, благодать есть в текстах Андрея Критского, и почему-то нет у нас. Ведь мы в богослужбной комиссии редактируем и составляем тексты, почему у нас не звучит так насыщенно, а у Андрея Критского звучит? Не могу объяснить. Это, мне кажется, соотносится вообще с опытом церковным, духовным, многих и многих людей.

Во-первых, никогда монахи не говорили лишних слов, все их творчество – это небольшие, краткие изречения, все «Добротолубие» из таких речений составлено. От некоторых монахов остались буквально две-три мысли изложенные ими, больше ничего не нужно было. Один монах сидел в келье среди пустыни, никого не видел, постился, молился, страдал, боролся с грехами, с бесами, уже победил все и когда уже много поколений спустя его нашли и спросили: «Скажи, что самое важное в жизни?», – вдруг этот монах говорит одну фразу: «Братя, самый страшный грех – это сребролюбие!». С чего бы это? Он что, был министром

финансов? Нет. А что же у него там, в пустыне, деньги были? Нет. Но он прозрел корень зла – вот, что удивительно. Когда он эти слова сказал, монахи их записали и до сих пор эта строчка обжигает всех нас. А почему она действует? Потому что у него вся жизнь вложилась в это одно изречение.

Пушкин позавидовал бы

Творчеством Андрея Критского я всю жизнь занимаюсь и поэтому о нем больше всего говорю. В чем же тайна его воздействия? Это тайна... Знаете, как мне это открылось? Когда я писал работу по Канону Андрея Критского, я был дьяконом, между службами бегал в отдел рукописей и очень много их посмотрел. Как-то раз прибежал в Библиотеку иностранной литературы, заказал том, открыл – о, канон на Рождество Христово на греческом языке, думаю, дай-ка посмотрю. Читаю – какая сила, какая мощная сила! Откуда? Почему она сохранилась здесь, в итальянском издании Болонского университета?

Пытаешься перевести эти удивительно крылатые слова. Берешь бумагу, берешь авторучку и она становится каким-то странным таинственным инструментом, она начинает словно выжигать слова на бумаге! И ты пишешь свой перевод: «Бесплотный воплощается, и Зиждитель зиждется, Неприступный пеленается, и оскудевает Тот, который весь мир сотворил...». Вот эти слова, которые ты пишешь, оказываются насыщенными такой силой, что любой поэт позавидовал бы! И это я на русском языке переписываю, а слова исполнены великой силы! Это загадка!

Что я стал делать? Я брал тропари из канонов Андрея Критского, которые

обладали невероятно мощной энергией, и писал их в поздравлениях архиереям и разным батюшкам. Они получали и говорили: «О, вот это да! Как же сказано о Пасхе, о Рождестве!» Я, простите, эксплуатировал эти тексты, но лучше не скажешь ведь! Я, конечно, не скрывал авторство св. Андрея, наоборот, говорил об этом. И даже одна моя цитата из неопубликованного Пасхального канона св. Андрея Критского была использована Святейшим Патриархом Алексием Вторым в Пасхальном послании, сейчас не помню какого года.

***Поэты, если бы знали, то они цеплялись бы в тексты Андрея Критского и кричали бы: «Я хочу тоже так написать! Объясните мне, как он смог вот так?» Это совершенно непостижимо, непонятно. Я думаю, Пушкин позавидовал бы. Если бы его хоть пара строк употреблялись бы в Триоди на службе, он был бы счастлив. Он был бы счастлив. У него гениальные строки, а в Триоди не вошли...

Я это ощущаю потому, что есть тропарь и кондак, мною сочиненные святителю Киприану, которые вошли в богослужение. Конечно, такого воздействия, как у Андрея Критского, у этих тропарей нет, а все равно вошли в богослужение. Кто-то пропоет, кто-то прочтает, но это большое счастье. А святые, древние гимнотворцы, написавшие мощнейшие, насыщенные слова, любого поэта могут перекрыть своим видением, своим восприятием, своей огненной строкой. Если бы у нас полностью выполнялись «уставные чтения» – чтения лучших фрагментов из произведений самых лучших ораторов, писателей, музыкантов, поэтов, – то человек, который прослушал бы за целый год такие классические образцы, сам бы стал другим, он бы совершенно внутренне изменился. Это ничуть не хуже курса университета.

Какое богатство заложено в Церкви! Оно собрано со всех времен, со всех эпох и со всех национальностей – это просто чудо. Как это воспринять? Надо постараться отбросить все свои мысли, погрузиться всей душой, вдуматься в текст, попробовать находиться в резонансе с преподобным отцом, который нам помогает каяться и спасаться.

Продолжение интервью вы можете найти на православном портале ПРАВМИР

<https://www.pravmir.ru/protoierey-sergiy-pravdolyubovkosmos-velikogo-kanona/>

400 лет принесению в Корецкий монастырь иконы Божией Матери Споручница грешных

Празднование иконы Богоматери «Споручница грешных» совершается трижды в год:

7/20 марта, 29 мая /11 июня и в четверг по Пятидесятнице (Троице).

В 2022 году 20 марта Православная церковь празднует 400 лет принесению в Корецкий монастырь иконы Божией Матери Споручница грешных. Вот уже четыре столетия эту икону без всякого преувеличения называют душой Корецкой обители.

По характеру изображения икону «Споручница грешных» можно отнести к иконографическому типу «Одигитрия» («Путеводительница»).

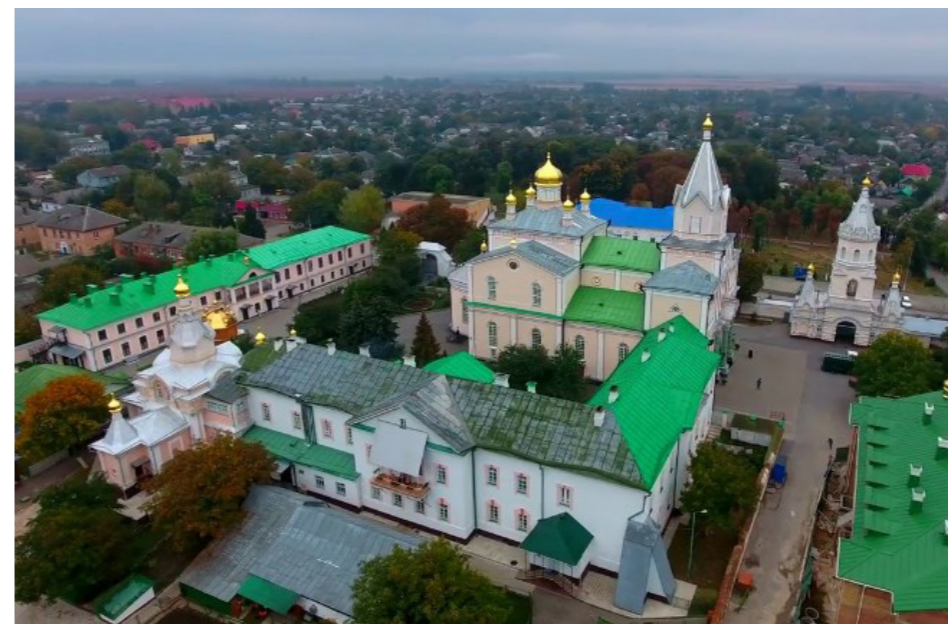
Богородица изображена в багряных одеждах, что символизирует ее образ как Царицы Небесной; часто на Ее главе и главе Младенца Иисуса короны

Характерной чертой этой иконы является то, что правую руку Богоматери Младенец держит обеими руками; на других изображениях Матери Божией этот жест не встречается. На большинстве списков иконы присутствует надпись, давшая ей название.

«Биография» иконы – это, отчасти, история непоколебимого исповедания, а еще напоминание о том, как стирается во времени память о предателях, особенно – изменниках веры.

В 1622 году в турецкий плен попал корецкий князь Самуил – ревнитель и защитник православной веры. Его брат Иоанн под нажимом католиков, которые были подчинены османам и повиновались им, смалодушничал – перешел в латинскую веру. Он принял имя Ян-Карл и передал построенную часть Корецкой обители монахам-францисканцам. Иезуиты подговорили князя вынести из родового замка хранящиеся там православные святыни – плащаницу Богородицы и икону Божией Матери «Споручница грешных».

То ли Господь внял молитве сестры князей Корецких, игуменьи Серафимы, настоятельницы местной женской обители, то ли заговорила совесть самого Яна-Карла, – но в 1622 году, в четверг после святой Пятидесятницы, крест-

ным ходом эти святыни были перенесены в Корецкий монастырь и не попали в руки латинян. На этот день и было установлено празднование в честь чудотворного образа, которое торжественно отмечается по настоящее время. А предатель все же не избежал кары Божией: Всевышний не дал Яну-Карлу потомков, и род князей Корецких на нем прервался.

Пожалуй, больше ни одна икона Богородицы так точно не отражает самую суть небесного служения Богородицы. Вся земная жизнь Божией Матери была примером совершенной веры, никогда не колеблющейся надежды и особо чистой любви к человеческому роду. Являясь по рождению человеком, по усению Своему Богородица обещала не только апостолам, но и каждому человеку свое заступничество перед Господом: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни; и всегда буду вашею молитвенницею перед Богом». Каждый знает, что и ныне Богородица молится обо всех нас: и о добрых, и о злых, всех прощая, с одинаковой материнской любовью принимая и целомудренного, и кающегося грешника.

Икона Божией Матери «Споручница грешных» названа так по надписи, сохранившейся на иконе: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну...».

Одна из самых трогательных, самых удивительных икон. Духовный смысл ее – в безграничной любви Божией Матери к людям. Она «ручается» Господу за нас грешных. Мы согрешили. И достойны наказания, гибели. А Богородица ищет, как бы защитит

«Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас рuce Свои в поручение Богу приносящая».

«Кто не сознает себя грешником, тому Божия Мать не Споручница». «В праздник иконы «Споручница грешных», прежде чем исполниться надеждой на милость Божию, – говорит протоиерей Александр Шаргунов, – мы должны услышать грозное предупреждение всем отвергающим покаяние. Мы привыкли думать, что заступничество Пречистой всеильно, и милость Божия непобедима ничем. Воистину, это так.

Но святая Церковь непрестанно предупреждает, что безмерное упование на милость Божию при неисправленности жизни, так же, как бесстрашие в беззаконии, есть не что иное, как хула на Духа Святого. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Кто пустился на беспечность, тому тысячи спасительных средств не помогут». Вольный отказ от покаяния – самый страшный грех для всех, кто сподобился услышать Евангелие».

<https://spzh.news/ru/istorija-ikony/62980-sporuchnica-greshnyh-dusha-koreckogo-monastyrya>
<https://vk.com/@-107124334-20-marta-ikona-bozhiei-materi-sporuchnica-greshnyh>
<https://omolitvah.ru/ikony/ikona-sporuchnitsa-greshnyh/>

Молитва «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...»

история возникновения и значение для верующих

Слова этой молитвы знакомы каждому православному христианину, который регулярно посещает богослужения в храме. Торжественное пение этой песни можно услышать на вечернем богослужении перед днем празднования изнесения Древ Честного Креста Господня. Чем же особенна эта молитва и какой ее смысл?

Значение молитвы

Третья неделя Великого Поста, когда совершается поклонение Честному Животворящему Кресту Господню, является половиной подготовительного пути к Пасхе. Тут прослеживается определенный символизм – несение Креста Господня предвещает грядущую смерть Христа и последующее Светлое Воскресение.

Этот праздник изначально появился в великой православной империи – Византии. Существует версия, что поклоняться Кресту Господнему начали во время эпидемий, который в 9 веке постоянно бушевали в империи. Люди стали молиться Богу и просить у Него защиты от недугов. Для этого приняли решение обходить со святыней Креста Господня город, с молитвами и песнопениями.

Сегодня в каждом храме Крест для поклонения выносятся на середину храма под торжественное пение:

Кресту Твоему поклоняемся Владыко, и Честное Воскресение Твое поем и славим.

Такое поклонение означает, что мы благоговейно почитаем пришедшего в наш мир Христа, который умер на Кресте за каждого из нас, тем самым даровав спасение для всего человечества. Из орудия позорной иудейской казни Крест стал настоящим символом спасения для души.

Вторая часть молитвы, где славится Воскресение Христово, показывает нам, что за страданиями и смертью идет несоизмеримо большее благо – Воскресение и жизнь вечная. В середине поста это особенно актуально, когда постящиеся люди уже немного устали, а до Пасхи еще довольно далеко.

Торжественный праздник Креста Господня вселяет надежду на грядущее Воскресение, поддерживает духовные силы, подкрепляет на пути. Своей крестной смертью Христос победил эту же самую смерть, дав возможность каждому из нас наследовать жизнь вечную.

Как и когда читать молитву

Торжественную песнь Кресту Господнему принято читать именно на Крестопоклонной неделе Великого Поста. В другие дни также мы не забываем про это орудие нашего спасения – так, в утреннем правиле мы каждый день читаем молитву Кресту.

Это говорит о том, что значение Креста в жизни каждого христианина очень велико. Мы и молимся ему, и с благоговением носим на теле этот символ.

Интересно! Особенно торжественно песнь Кресту звучит в храме, на богослужениях Крестопоклонной недели, когда она поется церковным хором. Но можно ее прочитывать и дома – встав перед иконами домашнего иконостаса.

Молясь дома, можно зажечь свечу или лампаду, обойти жилище с ладаном. Эти действия помогут настроиться на молитвенный лад. Молиться нужно не спеша, пропуская через сердце каждое слово. Не никакого смысла в быстром вычитывании молитвенных текстов, поскольку их сила не в форме, а во внутреннем состоянии молящегося.

<http://molitva-info.ru/molitvoslov/molitva-krestu-tvoemu.html>

Нательный крестик

Нательный крестик – постоянный спутник православного верующего. Вот уже семнадцать столетий (первое упоминание о ношении креста относится к началу IV века) возле самого сердца каждый христианин носит страшный и великий символ бесконечной Любви Божьей и подаренного человечеству Спасения. Нательный крест – это и зримое свидетельство о принадлежности к Церкви, знак верности Христу, распятому на кресте. Во время крещения священник надевает его на шею человеку, только что родившемуся для новой христианской жизни. Казалось бы, крестик – такая простая, привычная и понятная вещь. Но именно по его поводу часто возникают вопросы, которые в основном касаются внешней стороны церковной жизни, ведь крест важный, но внешний атрибут веры. Недопонимания и суеверия, связанные с нательным крестом, часто отвлекают и мешают более внимательно отнестись к внутреннему содержанию христианской жизни. Далее представлены самые распространенные вопросы о нательном крестике и ответы на них.

Обязательно ли носить нательный крестик?
Это ведь просто символ, есть он на мне или нет, я не перестаю быть крещеным христианином. Это даже не свидетельство моей веры перед другими: крестик всегда спрятан под одеждой...

Отвечает протоиерей Игорь Фомин:

Действительно, крестик – это не свидетельство нашей веры перед другими. Наше свидетельство – наши дела. Но православные христиане носят крест не снимая, и этому есть несколько объяснений.

В Древнем Риме рабы должны были носить ошейник с именем хозяина. Крест же (и у первых христиан, и у нас) говорит о том, что мы не можем быть ничьими рабами, что у нас один хозяин – Господь. Он был распят на Кресте, и тем самым купил нас дорогой ценой – ценой собственной жизни. Мы – Христовы.

Кроме того Крест Христов – это то, чем человек спасается. Нательный крестик – напоминание о том, что всех праведных ждет Царствие Небесное. В которое можно войти только через испытания, преодоление греха, умение быть добрым и славить Бога, несмотря на страдания.

Перед Пасхой, может, за день до нее, сломался нательный крестик. Я даже не заметила этого. А потом, как узнала, перестала носить (там еще ладонка). Мне сказали, что это плохо. Что делать?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Крестик нужно отнести в храм либо хранить его где-то дома, а себе купить новый крестик, уже освященный, либо освятить в храме купленный, и носить, но не ходить без крестика.

Крестик мог сломаться по чисто бытовой причине, так что ничего не надумывайте. Молитесь, причащайтесь, исповедуйтесь и не переживайте, дело житейское.

На днях у ребенка сломался крестик. Разломался прямо на две части. Я не знаю, может быть, она сама его разломала. Я человек северный. Слышала, что это не к добру. Правда ли это? И что мне делать с этим поломанным крестиком? Выбрасывать ли его?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Поломанный крестик отнесите в храм. «Не к добру» – это суеверие, при чем тут, простите, что Вы суеверный человек? Ну откуда, откуда в голове этот магизм, скажите, пожалуйста?

Неважно, откуда человек родом, главное – как строятся его отношения со Христом, ходит ли он в храм, участвует ли в богослужениях и Таинствах церковных, живет ли по заповедям, руководствуясь Писанием и любовью. Вот это важно. А крестик – это символ христианина, но то, что с ним происходит, на судьбу, так сказать, владельца никак не влияет.

Представления о связи вещи и человека – это языческое мышление, магизм, не нужно его ни Вам, ни Вашему ребенку, не нужно оно вообще человеку. Поэтому не переживайте и приобретайте новый крестик.

Можно ли иметь 2 нательных крестика и носить их поочередно?

Отвечает иерей Евгений Мурзин:

Человеку не возбраняется иметь два крестика и носить их поочередно. Непонятно другое – какой в этом смысл? Ведь нательный крест – это не украшение, а символ нашей принадлежности Церкви, напоминание о высокой ответственности, которую мы взяли на себя в момент Крещения, знак того, что мы – христиане.

Постарайтесь понять, что движет вами, когда вы меняете один крестик на другой – если желание покрасоваться перед окружающими, продемонстрировав им богато украшенный крест, то такое отношение к священному символу вряд ли можно приветствовать.

Говорят, нателный крестик не должен быть виден из-под одежды. Почему, зачем? Чтобы никто не узнал, что я христианин.

Отвечает протоиерей Игорь Фомин:

Так повелось, что нателный крестик носится на груди под одеждой. Традиции носить крест наружу нет и у священнослужителей в Греции, крест поверх рясы или подрясника — это отличительная особенность русских священников.

Узнавать про веру человека должны все-таки не потому, что он носит крестик, а потому, как он себя ведет. Не стоит начинать беседу с окружающими со слов «Здравствуйте, я христианин». Пусть твои поступки, мысли и твой внешний вид сообщают о том, что в сердце твоём живет Христос.

Думаю, ношение крестика под одеждой — хороший, благочестивый обычай. Расскажу два похожих случая, которые произошли со мной в Иерусалиме и в Москве. Когда я шел в рясе и с крестом поверх нее в Москве — мне попытались плюнуть на крест. В Иерусалиме в старой части города — на Крестном пути Господа — ко мне подбежали маленькие местные мальчишки, один попытался крест сорвать, другой — плюнуть на него. Слава Богу, ничего в обоих случаях у них не получилось, не было попиранья, унижения знамени Христова.

Так что со спокойной душой носите крестик на теле, ощущайте его всем естеством, а людям сообщайте о своей вере другими способами.

Говорят, что если подобрать потерянный кем-то крестик, то тем самым ты возьмешь на себя крест этого человека — все его беды, проблемы, печали.?

Отвечает иерей Евгений Мурзин:

Конечно же, это нелепое суеверие. Крест каждого человека — его беды, печали и проблемы — это последствия его же грехов и страстей. Амвросий Оптинский говорил: «Как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца».

Поэтому было бы наивно полагать, будто от этого груза можно избавиться, потеряв нателный крестик. Тем не менее существует вполне реальный способ оказаться «наследником» такого наказания за чужие грехи. Правда, для этого совсем не нужно находить потерянный кем-то крестик. Преподобный Марк Подвижник пишет об этом так: «...Лишающий чего-либо ближнего своего, хотя и не желает, принимает на себя искушения лишаемого. Так же клеветующий — искушения оклеветанного им, лихоимствующий — лихоимствуемого, утомляющий — утомляемого им, оговаривающий — оговариваемого, презирающий — презираемого, лгущий принимает на себя искушение того, кого он оболгал, и, чтобы не перечислять всего порознь, скажу кратко: всякий, обижаящий ближнего, соразмерно с обидою принимает на себя искушение обижаемого им».

В операционную требуют снять с себя абсолютно все и даже крестик. Объясняют это тем, что там очень чувствительная электроника. Как поступить правильно?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Если хотите непременно быть в крестике, спросите, допустим ли деревянный. Так или иначе, то, что Вы снимете крестик, не является демонстрацией отречения от Христа. Это просто технический момент, связанный с техникой. Вы на время снимаете крестик, Вас оперируют, потом Вы надеваете его снова. Я видел, что люди крестик повязывают, например, на руку или на щиколотку, опять же, надо уточнить это у врачей. Но главное тут — что Вы внутренне остаетесь со Христом. Так что подумайте, есть ли варианты с деревянным крестиком, если нет — не переживайте.

Нет ли никакой запрещенной символики, которая не должна быть изображена на нателном крестике. На выданном мне при крещении крестике под ногами Спасителя располагается череп с перекрещенными костями, это нормально?

Отвечает иерей Павел Коньков:

Нормально. Это глава Адама. На многих не только нателных распятиях этот символ изображается.

Мужу подарила серебряную цепочку под крестик. Вскоре муж мне сказал, что она его душит, перетягивает горло (ощущение, как будто его душат). Что это значит и что делать теперь? Крестик был освящен.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Вы знаете, вот так вот ответить трудно. Может быть, мужу просто не была удобна эта цепочка, то есть вопрос чисто бытовой. Мужчины вообще меньше, чем женщины, привыкли носить что-то на себе, и новый предмет может быть для них неудобен. Мистики я бы тут поостерегся искать. Но если Вы и муж в храм не ходите, может быть, покупка новой цепочки — повод задуматься о том, что значит быть христианином, какими возможностями, открытыми перед Вами Христом, Вы оба пренебрегаете и тем самым не даете своей душе той свободы и жизни, к которой она призвана? Подумайте. И тогда не просто зайдите в храм, а осмыслите свою жизнь и серьезно изучите веру, в которой крещены.

Можно ли снять с себя крестик, чтобы почистить?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Да, можно! Почистите его и наденьте обратно. Знаете, почему мы носим крестик? «Смысл ношения креста многогранен: это и свидетельство нашей веры, и защита нашей жизни орудием Спасения, и напоминание о том, что Господь любит нас так сильно, что отдает Сына своего едиnorodного, чтобы Он, претерпев крестные страдания, дал нам возможность войти в Царствие Небесное»

Вообще изображение креста было для христиан очень важным. «Знак креста христиане высекали на своих гробницах, украшали им свою одежду, свитки священных книг... В то время, конечно, демонстрировать крест значило подвергать себя риску, христиане были гонимы; именно поэтому кресты на себе не носили. (Впрочем были и исключения. В актах 7-го Вселенского Собора (акт 4-й) говорится, что мученик Прокопий (ум. 303), пострадавший при Диоклетиане, носил на шее крест, наполовину золотой, наполовину серебряный. То же известно о христианском воине мученике Оресте (ум. 304).). После легализации христианства в 4 веке знак Животворящего Креста Господня христиане начинают носить на себе»

Почему мы носим крестик, ведь крест — символ боли и страданий Христа?

Отвечает протоиерей Игорь Фомин:

Крест — это не только символ боли и страданий Христа, это еще и спасительное орудие, которым Господь уводит нас в райские чертоги. Только через крест, сораспинаясь Спасителю — отрекаясь от своих страстей, человек входит в Царствие Небесное, может обожиться, то есть приблизиться к Богу.

Крест — это символ нашего спасения, свидетельство нашего христианства. Крест — это имя того Господина, которого мы любим, который сотворил нас, которому мы рады стать рабами, но который делает нас своими сынами.

Крест — это и наша защита, оружие против дьявола. Вспомним молитву «Да воскреснет Бог...».

Смысл ношения креста многогранен: это и свидетельство нашей веры, и защита нашей жизни орудием Спасения, и напоминание о том, что Господь любит нас так сильно, что отдает Сына своего едиnorodного, чтобы Он, претерпев крестные страдания, дал нам возможность войти в Царствие Небесное.

Грех ли носить крестик поверх одежды?

Отвечает протоиерей Игорь Фомин:

В Церкви нет специального учения о ношении крестика. Однако существует благочестивая традиция носить крест и образки непосредственно на теле под рубашкой (они потом и называются нателными).

Моему сыну 21 год, он крещеный. 6 месяцев назад снял с себя крестик и не хочет надевать. Что делать?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Ваш сын — взрослый человек. Бог создал человека свободным, он сам никак не связывает его свободу и волю и дает человеку возможность реализовывать свою свободу по его усмотрению. Сын Ваш сам отвечает за себя в этой жизни и перед Богом. Вы как мать можете молиться за него Богу, поминать дома и подавать церковное поминовение. Если у Вас доверительные отношения, Вы и без меня понимаете, что можете спросить у сына, в чем дело, если думаете, что сын не знает, для чего носить крестик, скажите ему. Но если чувствуете, что у Вас не получится говорить с ним спокойно и с любовью, тогда оставьте на волю Божию ситуацию и молитесь.

Грех ли из-за болезни носить крестик не на шее?

Отвечает иерей Евгений Мурзин:

Сама традиция ношения нателного креста — довольно поздняя. Первые христиане крестиков не носили, а пользовались иными символами, при этом словом и делом свидетельствуя о своей вере. Тем не менее, начиная с эпохи средневековья обычай носить нателный крестик укоренился в церковной практике, и сегодня воспринимается как обязанность христианина. В случае невозможности ношения креста непосредственно на груди, допускается размещать его в иных местах, но так, чтобы «орудие нашего спасения» не подвергалось поруганию. Например, можно приколоть его к рубашке, или положить в нагрудный карман. Надевая крест, важно помнить, что это — не магический амулет или оберег, а символ принадлежности человека к Церкви Христовой.

Мой муж когда ложиться спать, снимает крестик. Мне это очень не нравится. Как поступить?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

А спросите у него, почему он так делает? Он ответит, а потом уже дальше сложится разговор. В любом случае — не выступайте для мужа в роли ментора, указывающего, что ему делать, а о вашем недовольстве скажите в том смысле, что Вы за мужа волнуетесь и переживаете и спрашиваете именно из любви к нему и заботы о нем. Храни Вас Бог!

Чему учат книги: ПРИТЧА

Когда в школу пришёл слепой мальчик, дети с удивлением спросили учителя:

— Как же он будет учиться, если он слепой?

— Слеп человек без книги. А наш новый ученик умеет читать руками. У него есть специальные книги, в которых буквы выдавлены точками, — объяснил учитель.

Сначала дети дразнили слепого, но мальчик на шутки не обижался. У слепого была отличная память, и он всё запоминал с первого раза. Дети вскоре привыкли к слепому мальчику и просили у него помощи на уроках. Когда дети убежали на перерыв, слепой оставался в классе и читал. Сначала книг у него было мало, но учитель выписывал их, откуда только можно. Иногда после уроков учитель сам читал вслух слепому мальчику, и они вместе обсуждали прочитанное. Однажды во время урока учитель почувствовал острую боль в сердце. Он сжал зубы и медленно опустился на стул. Боль не отпускала, но учитель решил довести урок до конца. В этот момент слепой мальчик закричал:

— Нашему учителю плохо, срочно нужен врач. Дети вскочили с мест. Пришёл врач, и учителя унесли на носилках в больницу.

— Как ты узнал, что учителю плохо? — удивились дети.

— У него дрожал голос, стал совсем тихим, а потом он и вовсе замолк в середине фразы. Тогда я всё понял.

— Разве ты видишь? — спросил один мальчик.

— Не вижу, но чувствую. Например, я чувствовал, Антуан, что ты сегодня утром был грустный, наверное, тебя отругали дома.

— Да, верно. Но как можно чувствовать, если не видишь? — изумился Антуан.

— Меня книги научили чувствовать, — объяснил слепой мальчик. — Когда человек чувствует, он словно видит. Помнишь, учитель нам говорил: «Слеп человек без книги».

<https://ok.ru/pristan123/topic/65669399781385>

Неделя крестопоклонная

27 марта Крестопоклонная неделя. Половина Великого поста позади, в центр храма выносят Крест.

Молитва:
Кресту Твоему поклоняемся Владыко,
и Честное Воскресение Твое поем
и славим.

Духовный смысл праздника:
Крест выносится верующим для того, чтобы напоминанием
о страданиях и смерти Господней, воодушевить и укрепить
постящихся к продолжению подвига поста.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ "ЗВЕЗДА"

ОКУНЕТЕСЬ В МИР ТВОРЧЕСТВА

ПОСЕЩАЯ ЗАНЯТИЯ, ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ С ТАКИМИ ВИДАМИ РУКОДЕЛИЯ КАК:
ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ И СПИЦАМИ
ВЫШИВКА
ПОДЕЛКИ ИЗ ФЕТРА
ДЕКУПАЖ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДАВНО ХОТЕЛ НАУЧИТЬСЯ ЧЕМУ-ТО НОВОМУ!
ЗАПИСЬ И ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ: 7-913-190-91-01

**20 марта в 13:00
в Сосновоборском
Введенском храме
состоится Таинство
Елеосвящения
(СОБОРОВАНИЕ)**

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и, если он сделал грехи, простятся ему».
(Послание Апостола Иакова 14:15)

Красноярская Епархия
Русской Православной Церкви

«... и познаете истину,
и истина сделает вас свободными»
Ин. (8:32)

**РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ**

тел: **+7(923)280-0-280**

На Руси на Крестопоклонной неделе традиционно пекли выпечку своеобразной формы – в виде крестов. Вот как вспоминает об этом событии Иван Шмелев: «В субботу третьей недели Великого поста у нас выпекаются "кресты": подходит Крестопоклонная. «Кресты» – особенное печенье, с привкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое; где лежат поперечинки «креста» – вдавлены малинки из варенья, будто гвоздочками прибито. Так спокон веку выпекали, еще до прабабушки Устиньи – в утешение для поста».

Кресты (крестики, крестушки, хресты, хрясты) – это не просто традиционная православная выпечка, но и замечательная возможность собраться семьей за интересным совместным занятием и обсудить смысл праздника. Это те события поста, которые обязательно запомнятся детям. В разных местах "кресты" могли отличаться по размеру. Чаще всего их делали симметричными, равносторонними, с четырьмя лучами. Для этого две равные полоски теста накладывали одна на другую крестообразно. Кресты можно делать и разными «лучами». Кроме этого, если есть подходящая формочка, то можно нарезать раскатанное тесто на "крестики" при помощи формочки. Существует и еще один вариант этой выпечки, когда кресты укладываются сверху на круглую лепешку или делаются прорезными. Самое легкое, если просто купить слоеное тесто и вырезать из него кресты или нарезать на полоски, соединить их крестообразно, в месте перекладины вдавить изюм или орешек.

Если же вы хотите приготовить тесто сами, вот несколько рецептов.
И как всегда: **«Господи, благослови!»**

Рецепт сладкого медового (пряничного) теста

● **Ингредиенты:**

- 1 ст. муки (можно взять часть ржаной муки),
- 1/3 стакана горячей воды,
- 2 ст. л. растительного масла,
- 3 ст. ложки жидкого меда,
- немного соли, можно добавить специи (корицу, мускатный орех).

● **Приготовление:**

Все ингредиенты, без муки, развести в воде, потом всыпать муку и замесить тесто и хорошо вымесить его. Тесто должно быть крутым (при необходимости добавлять муки), дать ему немного полежать.

Рецепт постного дрожжевого теста

● **Ингредиенты:**

- 2 стакана муки
- 1 стакан теплой воды,
- 1 ч. л. «быстрых» сухих дрожжей,
- 3 ст. л. растительного масла,
- сахар, щепотка соли, ванилин.

● **Приготовление:**

Сахар положить по вкусу, Все ингредиенты перемешать, оставить тесто для подхода.

Но если вы хотите попробовать старинный рецепт тех самых «крестов» о которых вспоминал Шмелев, то придется приложить побольше усилий.

Вам понадобится , 150 г миндаля, 100 г кипятку, 100 г жидкого меда, кружок лимона с кожицей, примерно 1 см толщиной, мускатный орех и корица по 0,5 ч.л., 50 г растительного масла и 250 гр. пшеничной и 50 гр. ржаной муки, разрыхлитель 2/3 пакетика

Миндаль промыть, залить кипятком, дать постоять 10 минут. После этого добавить туда мед, масло и кружок лимона. Всю орехово-медово-лимонную массу надо измельчить с помощью блендера. В миске смешать муку, разрыхлитель и пряности. Влить туда измельченную массу в муку, замесить тесто и придать ему шарообразную форму.

Приготовленному тесту дать полежать минут 30 в холодильнике. После этого использовать тесто так, как написано выше. Надо учитывать, что оно должно быть раскатано примерно в 5 мм толщиной.

«Глава Тебе, Господи!» Ангела вам за трапезой!

	Богослужения	Православный клуб «Встреча»	Православная библиотека	Воскресные школы	Соц. работа
Вт.				19.00 воскресная школа для взрослых (Закон Божий)	
Ср.	12.00 Молебен* в часовне		13.00-17.00 выдача литературы 15.00 Азбука* православия		
Чт.	16.00 вечернее богослужение	• Киноклуб • Лекторий • Совместный отдых • Совместная молитва Вопросы по тел.: +7 913 1930017	13.00-17.00 выдача литературы 15.00 Евангельские чтения		
Пт.	8.30 утреннее богослужение 16.00 вечернее богослужение 19.00 огласительные беседы перед Крещением		13.00-17.00 выдача литературы		18.00-19.00 Консультация соц. работника* по адресу: 9-ой Пятилетки, 5 - оф.18
Сб.	8.30 утреннее богослужение 16.00 вечернее богослужение			11.00-12.30 детская воскресная школа	
Вск.	8.30 утреннее богослужение	17.00 Евангельские чтения		11.00-14.45 детская воскресная школа	
Уточнения:	*1-ая среда – молебен покаянный, 2-ая, 3-ая и 4-ая – молебен о болящих, 5-ая среда (4 раз в году) – водосвятный молебен ** Исповедь перед вечерним богослужением в 15.00 или до начала утренней службы в 8.00	* Последняя среда месяца ссылка на страничку в Интернете https://vk.com/foederis	*Последняя среда месяца	ссылка на страничку в Интернете https://vk.com/public140565102	* С пн. по сб. обращения по телефону: 8-913-184-13-52 с 9.00 до 17.00

- Паломническая служба Сосновоборского Введенского храма – <https://vk.com/public147896476>
- Часовня прп. Агапита Печерского – Зинаида Филипповна – +7-983-503-13-54 (ул. Солнечная, 6, 1 этаж).
- Уроки по Закону Божию – Сергей Клавдиевич – +7-960-75-36-057 (ул. 9-пятилетки, 5, оф. 18).
- Православная библиотека – Наталья Семеновна – +7-963-25-68-986 (ул. Энтузиастов, 20 «Библиотека»).
- Евангельские чтения в библиотеке – Наталья Семеновна – +7-963-25-68-986 (ул. Энтузиастов, 20 «Библиотека»).
- Евангельские чтения в клубе «Встреча», Киноклуб – Русинов Александр – +7-913-193-00-17 (ул. 9-пятилетки, 5, оф. 18).
- Воскресная школа (младшая, средняя, старшая группы) – Наталья Семеновна – +7-963-25-68-986.
- Православный психолог – Анастасия Алексейцева – +7-913-519-75-42.
- Социальный педагог – Ольга Каторгина – +7-983-265-97-13.
- Социальный работник – Роза Можайская – +7-913-184-13-52.

Читайте в следующем номере

24 апреля
Светлое Христово Воскресение

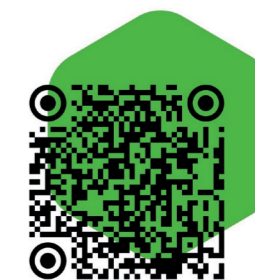
7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы

17 апреля
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

И многое другое...

Понравился наш журнал? Хотите оказать посильное пожертвование в его издании и в деятельности Введенского храма г. Сосновоборска? Просто наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн на расположенный справа QR код и укажите вашу сумму пожертвования.

Дорогие читатели, вы всегда можете взять свежий номер журнала «ВСТРЕЧА» на наших стойках по адресам:

- ул. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 15 (Храм),
- ул. СОЛНЕЧНАЯ, 2 (Администрация г. Сосновоборска)
- ул. СОЛНЕЧНАЯ, 6 (Сосновоборска городская больница),
- ул. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 37 (магазин «Игрушки»),
- ул. ЭНТУЗИАСТОВ, 20 (городская библиотека им. В. М. Шукшина),
- ул. НОВОСЕЛОВ, 18 (Расчетно-кассовый центр МУП «Жилкомсервис»)

Приходской журнал «ВСТРЕЧА».

Главный редактор: иерей Николай Чихичин.

Местная религиозная организация православный Приход храма Введения Пресвятой Богородицы во Храм г. Сосновоборск Красноярской Епархии РПЦ (Московский Патриархат).

ИНН/КПП 2458007259 /245801001

ОГРН 1032400002601 МИФНС № 23 по Красноярскому краю 24.01.2003

Юридический адрес: 660520 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д.13-51

Фактический адрес: 660520 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Лен. Комсомола, д. 15

Сайт журнала «Встреча» – <http://vstrecha.pravorg.ru>

Тел.: +7-923-326-82-52.

Тираж: 950 экз.

Приходской Совет Введенского храма г. Сосновоборска благодарит

г-на Атанаева Д.И., г-на Иванова В.Н., г-на Пистер Э.А., г-на Пономарева С.А., а также Общество «ЦАРЬГРАД» за помощь в издании журнала.

**ПРОСЬБА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
в хозяйственных нуждах!**