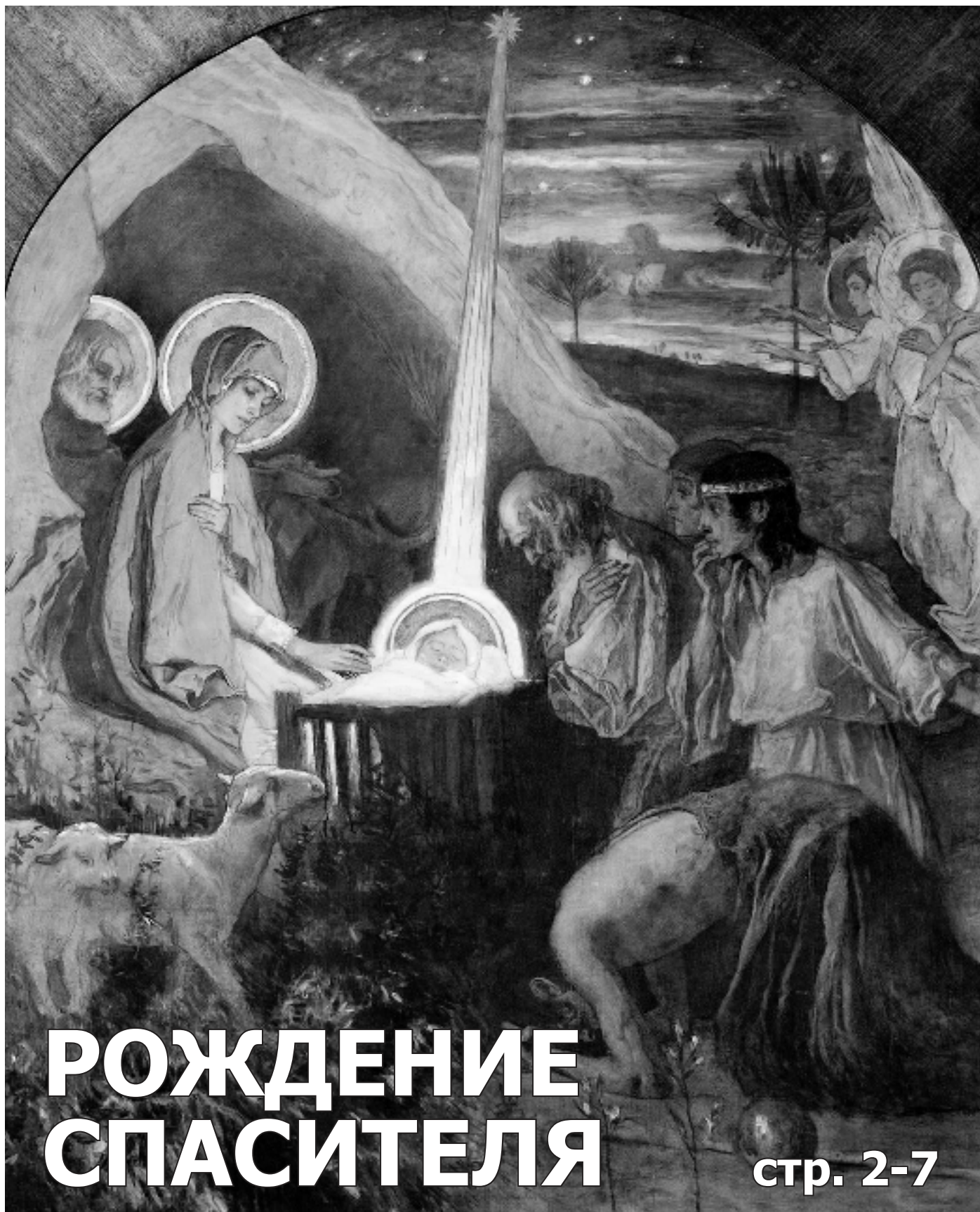

СУРСКИЙ МИССИОНЕР

№1 (2), январь 2017 г.

РОЖДЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ

стр. 2-7

О РОЖДЕСТВЕ

*Священнослужителям,
монашествующим и всем
верным чадам Русской
Православной Церкви
Пензенской епархии*

*Возлюбленные о Господе
служители алтаря
Господня,
всечестные иноки
и инокини,
дорогие братья и сестры!*

Евангельские чтения нынешнего праздника так же, как и все остальные, звучащие в эти дни в православных храмах молитвы и песнопения, говорят о величайшем чуде Рождества и о тех благах, которые оно даровало верующим во Христа. Вот как говорится в песнопениях праздника о том радостном чувстве, которое охватило весь мир в день Рождества: «Небо и земля сегодня пророчески да возвеселятся, ангели и человецы духовно да торжествуют: яко Бог во

плоти явился нам, находящимся во тьме и тени греховного состояния, родившийся от Девы», «Христос рождается, прославляйте. Христос с небес, встречайте. Христос на земли, и благодаря этому мы можем теперь духовно возноситься на небеса к Богу. Пойте Господеви вся земля, и веселием воспойте людие, ибо Бог прославился в Своем Рождестве».

Рождество Христово – это начало пути ко Спасению, пути, впервые проложенному земным житием Богочеловека. Придя на землю, Христос делается подобным нам во всем, кроме греха, ибо Бог безгрешен. Именно поэтому Он и может прожить воспринятую Им человеческую жизнь так же свято, как жил бы Адам, если бы он не согрешил. От рождения до самой смерти и через эту смерть Он восстанавливает человека в его утраченном достоинстве, возвращает всех нас домой – как ушедшего в чужую страну из отчего дома «блудного сына». Этот дом – обитель Небесного Отца, Божие Царство.

При всем том мы знаем, что в день рождения Господу не нашлось места среди Своего народа. Не нашлось для Него ни одного дома, кроме пещеры для скота. Никого не было у яслей в ночь Рождества, кроме пастухов. А начальствующий в этом народе Ирод замыслил погубить Того, Кто пришел спасти его.

Все человечество разделяется Господом страшным выбором: на тех, кто принима-

ет Его, и тех, кто отвергает Его. Верующих и неверующих. Как мы празднуем Рождество Христово? Пытаемся ли сделать еще один шаг навстречу Господу? Узнаем ли Бога в сокровенной глубине нашей жизни каждый день? Это нелегко, так как и «Свои Его не прияша».

Предстоящий год – это столетие великого переворота, который навсегда изменил жизнь российского народа. Это тяжелое событие с особой остротой и жестокостью обнажило откровенность выбора за или против Христа. И внешняя победа зла принесла в жертву миллионы жизней наших соотечественников. И столетие не смогло залечить эти раны. Лишь только не напрасно пролитая кровь Новомучеников и исповедников нашей Церкви утвердила основание для новой возрожденной Церкви.

В предстоящем году мы будем отмечать значимое для пензенцев событие – это 300 лет со дня явления чуда избавления нашего города от разрушения его ногайцами от иконы Божией Матери «Пензенская – Казанская», которая дарована нашему городу благочестивым царем Алексеем Михайловичем Романовым в год основания нашего города-крепости.

Наша знаменитая и особо почитаемая святыня, надеюсь, как и прежде, невзирая на наши грехи и отступления, будет хранить наш город, наши семьи и каждого из нас. В течение всего года мы не раз будем обращать свой духовный взор к Пензенской иконе,

ХРИСТОВЫМ!

проводя в честь нее различные мероприятия.

Надеюсь, что в предстоящем году мы активнее продолжим строительство нашей главной святыни – Спасского кафедрального собора. На данный момент мы приступили к отделочным работам, уже недалек день, когда мы сможем завершить начатое и окончить великое дело!

Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, внесите пожертвование на строительство нашего Первохрама. Только всем миром мы сможем в ближайшее время завершить это благородное и необходимое дело.

От всего сердца поздравляю возлюбленную во Христе паству с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа и наступающим новолетием, и желаю всем вам, чтобы пребывали в Рождественской радости, потому что причина радости – общая для всех. Наш Господь, родившийся для того, чтобы разрушить грех и смерть, не найдя никого, кто бы достиг Его на небе, пришел, чтобы достичь всех на земле. Пусть все святые сегодня ликуют, потому что это день их торжества. Пусть грешники возрадуются, ибо они приглашаются получить прощение. Пусть не знающие Бога уверятся, что и они призваны к жизни. Пусть Ангелы радостнее поют: «Слава в вышних Богу!» и возвещают мир на земле людям, которых любит Бог.

**Высокопреосвященнейший
СЕРАФИМ,
митрополит Пензенский
и Нижнеломовский**

***Дорогие братья и сестры,
прихожане Петропавловского
храма города Пензы!***

Поздравляю Вас с Рождеством Спасителя человеческого рода и всего мира, Господа нашего Иисуса Христа!

Божий Младенец родился более чем две тысячи лет назад, и святые ангелы в то чудесную и волшебную ночь восклицали: «Слава в вышних Богу, на земле мир и в человецех благоволение». Народ Божий Израиль ждал этого события тысячи и тысячи лет. Мессия, то есть Христос, по наивным представлениям израильтян, должен был освободить их от римской оккупации, установить мир во всем мире при их полном господстве, и будущее Царство они понимали вполне по-земному – как обилие земных благ и полное отсутствие болезней. Поэтому они были разочаро-

ваны и обрекли Спасителя на такие страшные муки, потому что не могли вместить те дары, которые принес в наш мир Господь. Вместо политической свободы и независимости – свободу от первородного греха и власти диавола. Вместо изобилия земного – небесную святость. Вместо всемирного господства – Царство будущего века. Вместо сытой, но временной жизни – Бог дал верующим в Него жизнь вечную.

Представления о приземленном машиахе (мессии) и его царстве у евреев поразительно напоминают нам то «светлое будущее», в которое так стремились попасть наши советские люди. И та же злость на Христа была перенесена в те страшные годы гонений и на Его Церковь. Но удивительное дело, никакие гонения не смогли одолеть Невесту Христову, святую Церковь, а наоборот, дело гонителей рассеялось как дым. Сейчас мы с Вами можем, совершенно не опасаясь за себя, близких, свое общественное положение, славить Христа родившегося. И эта Рождественская радость пусть пребывает с вами, братья и сестры, все эти святочные январские дни!

Христос рождается! Славьте Его! Аминь.

**протоиерей
ПАВЕЛ МАТЮШЕЧКИН,
настоятель храма
Первоверховных апостолов
Петра и Павла города Пензы,
и.о. секретаря
Пензенской епархии**

ТОРЖЕСТВО СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД

Праздник Рождества Христова можно назвать торжеством сбывшихся надежд. Этого светлого и радостного события ожидал не только избранный народ Израиль, но все человечество, которое со времен прародителей Адама и Евы, подчас неясно, но все-таки помнило Божие обетование о приходе в мир Спасителя. Этот обет Господь Бог дал в словах, обращенных к змею, который соблазнил первых людей преступить единственную данную им тогда заповедь – не вкушать плода с древа познания добра и зла. Именно в словах Бога к змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятую» (Книга Бытия; гл 3, ст. 15) – христианская Церковь видит прикровенное, тайное указание на приход в мир Спасителя, Который разрушит власть греха и смерти.

Рождество Христово – один из самых любимых и долгожданных праздников у христиан всего мира. В нашей стране Рождество не отмечалось столь долго (с 1917 по 1991 годы), что люди привыкли считать более значительным встречу Нового года. Но время расставляет все по своим местам: страна Советов не протерлась и одного века, а со времени рождения Христа пошло уже третье тысячелетие.

Рождество Христово – великий двенадцатый праздник, один 12-ти главных праздников годового богослужебного цикла. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, совершается праздничная Божественная литур-

гия. В сам день Рождества верующие празднуют и пируют – «разговляются» (теперь разрешено есть не только постную, но и скоромную пищу). 12 последующих дней после Рождества называются «святыми днями», или святками.

Повествование о рождении Иисуса Христа содержат Евангелия от Луки и Матфея. Во время царствования в Иудее римского прокуратора Ирода (древние историки описывали его как «сумасшедшего, убившего свою семью и множество раввинов», «злого гения иудейской нации», «готового на любое преступление в угоду своим неограниченным амбициям»), император Октавиан Август издал

повеление провести всенародную перепись. Каждого иудея, от мала до велика, записывали по коленам и родам; у каждого рода были свои места праотцев. Супруги Иосиф и Мария, как потомки царя Давида, вели род из Вифлеема (город Давида), их должны были записать только там, туда они и направились из Назарета.

Согласно Евангелию, в Вифлееме они не смогли найти себе места в доме или на постоялом дворе, отчего были вынуждены остановиться за городом, в известняковой пещере, где пастухи укрывали скот в ненастную погоду. Когда же они там расположились, Марии наступило время родить. Среди сена и соломы в холодную зим-

ную ночь родился младенец Иисус Христос. Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева спеленала Его и положила в ясли – кормушку для скота. Но среди полной тишины, когда все человечество было объято сном, весть о рождении Спасителя мира услышали пастухи, сторожившие стадо. Им явился ангел и сказал: «Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира – Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явился с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Когда ангелы исчезли, пастухи сказали друг другу: пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. Пospешив, они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях. Пастухи рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.

В это время, согласно Евангелию от Матфея, с дарами к Богомладенцу шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь мира. Волхвы (по преданию, их звали Гаспар, Мельхиор и Вальтасар) направились в Иерусалим, чтобы расспросить, где нужно искать Спасителя мира. Прослышав об этом, римский прокуратор Ирод взволновался и призвал их к себе. Он выведал у волхвов время появления звезды – возможный возраст будущего царя, которого он опасался как соперника своему царствованию. Ирод лицемерно просил, чтобы волхвы сообщили о месте рождения младенца, «чтобы и мне пойти поклониться Ему».

Следуя за путеводной звездой, волхвы достигли Вифлеема, где поклонились новорожденному Спасителю и принесли Ему дары Востока: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в древние времена помазывали умерших). Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим,

другим путем отошли волхвы в свою страну.

Разгневанный Ирод, обнаружив, что волхвы не послушались его, отдал приказ в Вифлееме солдат с приказом предать смерти всех младенцев мужского пола до двух лет. Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой Марией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода в 4 году н.э.

В воспоминание о рождении (рождестве) Иисуса Христа Церковью установлен праздник – Рождество Христово. Начало его празднования относится ко временам апостолов. В древнем сборнике канонического права Церкви «Апостольские постановления» говорится: «Храните, братья, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятого месяца» (от марта).

В 337 году епископ Рима папа Юлий I утвердил дату 25 декабря как дату Рождества Христова. С тех пор весь христианский мир празднует Рождество 25 декабря (исключение составляет Армянская апостольская Церковь, которая отмечает Рождество и Крещение Господне как единый праздник Богоявления). Русская Православная Церковь, а также Иерусалимская, Украинская, Грузинская, Сербская православные и Украинская греко-католическая церкви, придерживаются в литургической жизни юлианского календаря, в котором 25 декабря соответствует 7 января по григорианскому (современному российскому) календарю.

В канун Рождества в храмах служат Всенощное бдение с Великим повечерием, на котором поют и читают пророчества о Рождестве. Около полуночи начинается утренняя, которую совершают по чину великих праздников. На ней читают фрагменты Евангелия о Рождестве и поют канон один из самых красивых канонов в православном богослужении: «Христос рождается, славите! Христос в небеси, срящите (встречайте)! Христос на земли, возноситеся! Пойте

Господеву вся земля!». Далее служат праздничную Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

Всенощное бдение – богослуженное последование, которое состоит из вечерни и утрени, которые получили эти названия по времени совершения. Перед праздником утреннее и вечернее богослужение объединяют в так называемое «всенощное бдение», то есть молитву, которая продолжается всю ночь. Такая молитва бывает всего дважды в год – на Рождество Христово и Воскресение Христово (Пасху). Перед Рождеством во всенощном бдении служат не вечерню, а Великое повечерие (его совершают после отслуженной в сочельник вечерни, отсюда и название).

Заключает празднование Рождества Христова Божественная литургия – богослужение, на котором совершается таинство Причащения.

На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Божию Матерь, церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение.

Праздник Рождества Христова является не только рубежом окончания поста и начала святок. Из церковных текстов и песнопений дней, предшествующих Рождеству Христову, и тропаря самого праздника явствует: Христос приходит для того, чтобы воскресить павшего человека, приходит и принимает образ раба ради каждого из нас, ради того, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Евангелие от Матфея; гл. 18, ст. 11). Поэтому празднуя в очередной раз светлый и радостный праздник Рождества Христова, постараемся подойти к нему с большим осознанием и ответственностью, будем помнить о его первостепенном значении и прославлять Родившегося Мессию и просить о прощении грехов и введении нас под своды райского чертога.

**ЕКАТЕРИНА ФРОЛОВА,
ВИКТОР ШУМИЛИН**

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: ИКОНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА

Рождество Христово, день, когда Спаситель явился в наш мир, – великое для каждого христианина событие. Чувством радости и ликования наполнено церковное богослужение праздника и многочисленные иконы рождения Иисуса Христа.

Возникновение изображений того или иного праздника, как правило, связано с возникновением устойчивой традиции праздника. В ранней Церкви существовало празднование Эпифании (Богоявления), посвященное сразу двум событиям, – Воплощению и Крещению. Совмещенное празднество возникло не позднее III века. В VI веке сначала в Римской империи, а затем и на Востоке Рождество Христово выделяется из празднования Эпифании в самостоятельное торжество. Первые дошедшие до нас образы Рождества относятся именно к этому времени.

Источниками иконографии являлось как Священное Писание, так и устное предание, зафиксированное в таких апокрифах, как Протоевангелие апостола Иакова (II век) и Евангелие псевдо-Матфея (IX век).

Воплощение Спасителя описывалось в изобразительном искусстве с помощью двух сюжетов: собственно «Рождество» и «Поклонение волхвов». Для каждого из сюжетов формируется своя иконография. Древнейшие изображения Рождества выполнены в технике рельеф на каменных саркофагах.

Схема сцены «Рождество» обычно лаконична: в центре помещаются ясли с Младенцем, рядом восседает на камне или в плетеном кресле Богородица, в небе – Вифлеемская звезда. У яслей изображаются осел и вол, о присутствии которых в Вертепе повествует нам Предание. Вол понимается толкователями как образ подзаконного иудейского народа, а осел как символ неведущих истинного Бога язычников.

При создании иконографии

«Поклонение волхвов» художники пользовались уже известным в античном искусстве сюжетом поклонения побежденных варваров императору. Сцена разворачивалась как шествие волхвов к восседающей Богородице, держащей на руках Младенца. Позади Девы Марии мог изображаться Иосиф Обручник (Плотник), обрученный муж Пресвятой Богородицы. Композиция иногда добавлялась изображениями вола, осла и верблюдов.

В VI веке Богоматерь начинают изображать не сидящей около яслей, а возлежащей на ложе. Эта особенность могла возникнуть в результате полемики с монофизитами, которые утверждали, что во Христе только одна природа – Божественная. Церковь, отвергая это еретическое заблуждение, отстаивала догмат о двух природах во Христе: Божественной и человеческой. Христос рождается плотью совершенно реально, Богоматерь отдыхает после родов, которые хотя и не нарушили девства, но все же были реальным явлением. В сложившийся к VII веку иконографии Рождества постоянными элементами композиции будут являться пещера и Вифлеемская звезда, приведшая волхвов ко Христу.

Церковь долго не приступала к изображению этой великой и таинственной Вифлеемской пещеры, пока не было разработано учение о богочеловечестве Спасителя на Вселенских соборах V, VI и VII веков. Пещера – один из первичных общечеловеческих символов с глубоким и многогранным значением. Но для нас существенно, что отныне в ее мрак внесен Божественный свет. Там, в непостижимости преображенной земной глубины,

со своим Младенцем пребывает Дева, которая была возвращена в Святом Святых, которую питали ангелы, ныне воспевающие «Слава в вышних Богу и на земле мир...».

Основная композиция Рождества (изображение спеленатого младенца в яслях в пещере, животных у яслей, возлежащей Богоматери и сидящего Иосифа) в различных памятниках будет дополняться изображениями ангелов, славословящих Господа, сценой Благовещения пастухам, сценами путешествия и поклонения волхвов и Омовения Младенца.

Если об ангелах, пастухах и волхвах рассказывается в Евангелии, то письменный источник, на который ориентировались художники, создавая сцену Омовения Младенца Христа, не установлен. Доподлинно известно лишь только то, что впервые ставшая впоследствии постоянной деталь иконографии Рождества встречается в христианском искусстве западного мира и присутствует в оратории папы Иоанна VII (650-707), произнесенную им в Риме в 705 году.

Среди встречающихся в сцене Рождества персонажей недоумение у исследователей вызывает загадочная фигура старца в шкурах, беседующего с Иосифом. Есть мнение, что это один из пастухов, пришедших поклониться ко Христу. Но существует и другое мнение, что это сын Иосифа Иаков (один из шести детей Иосифа от его первого брака), сопровождавший святое семейство в Вифлеем.

На Руси образы Рождества были очень популярны. Хотя русские иконописцы и следовали византийской схеме, но добавляли свои образы различными подробностями

ми и деталями. Так, поклонение волхвов дополнялось их путешествием со звездой. Конные изображения восточных мудрецов присутствуют в монументальной живописи собора Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде, Спасо-Преображенском Мирожском Завеличском монастыре в Пскове, храме святых благоверных князей Бориса и Глеба в Кидекше (Владимирская область) и храме святителей Кирилла и Афанасия Александрийских (Кирилловской церкви) в Киеве.

Особую популярность на Руси получили иконы с изображением Собора Богоматери. Этот праздник отмечается на следующий день после Рождества Христова, и по смыслу и характеру богослужения тесно связан с ним. Иконография собора Богоматери сложилась постепенно, на основе собственно Рождества Христова. Самой ранней иллюстрацией Рождественской стихиры на Руси является икона «Собора Богоматери», созданная в Пскове в начале XV века, а ныне хранящейся в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

Рассмотренные нами лишь некоторые примеры иконографии Рождества Христова показывают, с каким благоговением иконописцы относились к этим образам, наполняя их глубоким символическим смыслом и содержанием. Иконография Рождества не исключает человеческого, мирского и психологического элементов: мы видим и человеческое знание (у волхвов), труд и искусство (у пастухов), и естественное человеческое чувство (у Иосифа). Но эта естественная человеческая жизнь мира изображена в ее соприкосновении с миром сверхъестественным, в силу чего всякое явление человеческой жизни находит свое место, осмысливается и просвещается. Так икона Рождества Христова возвышает ум и чувства к созерцанию и познанию тайны Боговоплощения, делая нас участниками духовного торжества, являющегося началом нашего спасения.

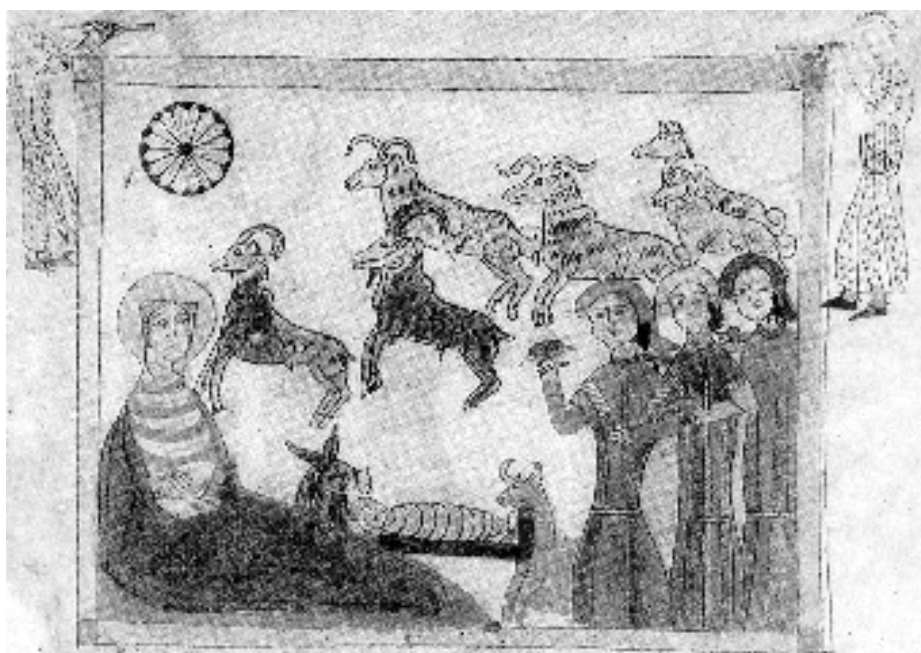
АЛЛА КУРНОСОВА

Рождество Христово (миниатюра из Минологии Василия II), Константинополь, 976-1025 г. (Из собрания Ватиканской библиотеки, г. Рим).

Рождество Христово (мозаика). Собор мужского монастыря Осиос Лукас (Греция), конец XI в.

Мастер Мелхиседек. Рождество Христово (миниатюра из Евангелия), 1338 г. (Из собрания Института древних рукописей Матенадаран, г. Ереван, Армения).

О ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ

19 января Святая Церковь празднует Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Это один из великих двенадцатых праздников, который празднуется не менее торжественно, чем Рождество Христово. Можно сказать, что Рождество и Крещение, связанные между собой святками, составляют единое торжество – праздник Богоявления. Именно в единстве этих праздников нам являются все три лица Пресвятой Троицы. В вифлеемском вертепе родился во плоти Сын Божий, а при Его крещении, из отверстых небес «Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь» и был слышен голос Бога Отца, «глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Евангелие от Луки; гл. 3, ст. 22).

ОМОВЕНИЕ ВОДОЙ В ДРЕВНИХ РЕЛИГИЯХ

Вода применяется в ритуалах многих религий и верований, поскольку вода может очищать от нечистоты, то есть скверны, и давать жизнь. Но проповедь Иоанна Крестителя и его крещение, как отказ от прежней жизни и подготовка для встречи Мессии в Царстве Божием, уже существенно отличается от погружений, предписываемых законом Моисея для ритуального очищения. А рождение «водою и Духом», о котором говорил Иисус Христос в беседе со своим учеником Никодимом, объявлялось по сути очищением крестившегося не от телесной скверны, а от всех

его грехов, так как, согласно Евангельскому повествованию, такой человек рождается для новой, духовной и святой жизни.

В религии Древнего Египта, как отмечает древнегреческий историк Геродот Галикарнасский (V век до н.э.), важную роль играла чистота; не только чистота души, но и тела. «Чтобы служить Богу, нужно быть чистым», – говорили во времена фараонов. Согласно традициям, все служители храма были обязаны совершать четыре омовения в сутки – утром, в полдень, вечером и в полночь. Жрец Уаб, что переводится как «чистоплотный», отвечал за очищение храма. В период служения в храме он не мог

быть женат. Уаб следил за чистотой помещений, одежды и своевременной подачей в храм воды. В его обязанности также входило окроплять входящих в храм водой.

В зороастризме обряд очищения был обязателен. Обычный обряд очищения включал простейшее омовение лица, рук и ног до молитвы и после нее. Более сложный обряд очищения производился в присутствии зороастрийских священнослужителей и, кроме обычного омовения, предполагал употребление священного напитка с лимонной цедрой и лавровым листом. Затем читалась молитва, а после нее все тело натиралось песком и коровьей мочой. Обыч-

* Крещение Господне, роспись Храма Христа Спасителя в г. Москве

но такого рода обряды очищения происходили во время посвящения зороастрийских детей и подростков в их веру, а также когда зороастрийцы женились. Такой обряд очищения все без исключения зороастрийцы должны были осуществлять в последние десять дней уходящего года.

Особо изнурительным был обряд очищения для самих зороастрийских священнослужителей, вступающих в сан, а также для насассаларов (похоронщиков, мойщиков трупов), желающих избавиться от своей профессии, которая передавалась по наследству от отца к сыну. Хотя звание священнослужителей являлось родовым, чтобы стать служителем культа и получить сан, кроме религиозного образования, необходимо было подвергнуться нескольким обрядам очищения, которые длились около 13 дней.

В иудаизме, согласно закону Моисея, тум'а (ивр. «осквернение») считались прикосновение к усопшему человеку (равно как пребывание под одной крышей с мертвецом) или к мертвым животным, семяизвержение у мужчин, выделение менструальной крови у женщин, зараженность проказой или гонореей. Таме (человек, ставший нечистым) не имел права входить в храм. Согласно ветхозаветному закону, твила (ивр. «окувание»), то есть омовение в созданном для этого специальном бассейне микве (ивр. «собрание вод»), была частью ритуального очищения.

В исламе придается такое же большое значение воде из естественного источника, как и в ветхозаветном иудаизме. Однако вода мутлак (араб. «природная вода») уже не сохраняет чистоту при соприкосновении с нечистотой, в отличие от иудейской миквы. Мусульманские богословы, апеллируя к общим авраамическим корням трех мировых религий: христианства, ислама, иудаизма, не отрицают, что ритуальное применение воды в исламе – прямое заимствование из Ветхого Завета. Влияние христианства на богословскую мысль ислама прослеживается в том, что возникает понятие внутреннего тахарата (араб. «омовение»), которое

достигается от-таубой (араб. «покаяние»), каффарой (араб. «искупление») и благочестивой жизнью. Но в остальном это полное заимствование ветхозаветной практики твилы, за исключением малозначимых обрядовых нюансов.

Крещение Иоанна Предтечи отличалось от твилы тем, что он не отправлял крестившихся в Иерусалим для освидетельствования у священников и принесения жертв. Причиной были эсхатологические и мессианские ожидания, и для Крестителя прежняя культовая система уже перестала быть актуальной. Именно поэтому Иоанн мог крестить в реке Иордане, воды которой, несмотря на естественное происхождение, считались непригодными для ритуальных омовений в иудейской талмудической традиции. Крещение Иоанново с одной стороны резко противопоставляет себя ритуальному омовению и уже имеет много узнаваемых черт по отношению к Таинству Крещения, совершаемое в Православной Церкви. Крещение Иоанново явилось прообразом христианского Крещения. Разница между этими двумя Крещениями соответствует разнице между символом и реальностью, между прообразом и его осуществлением.

СУЩНОСТЬ ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ

Согласно православному вероучению, в Таинствах Царство Небесное становится близким к человеку настолько, что его благодатными энергиями подается всемерное освящение человеческого природы через видимые священнодействия. В любом Таинстве, в том числе и Крещении, христианину сообщается особый дар Божественной благодати.

Само понятие «Таинство» имеет долгую историю в восточнохристианской Церкви. В современном православном словоупотреблении Таинство, если говорить кратко, – это одно из священнодействий, в которых благодать Святого Духа подается верующему.

На православном Востоке первой попыткой систематизации и схематизации церковных таинств стал

трактат ученика апостола Павла Дιονисия Ареопагита «О церковной иерархии» (*статью об Ареопагите читайте в настоящем номере на стр. 12-15*). Учение о семи Таинствах впервые появляется на православном Востоке в третьей четверти XIII века, причем появляется именно в качестве попытки приспособления православного учения к католическому. В 1267 году византийский император Михаил VIII Палеолог направляет Папе Римскому Клименту IV «Исповедание веры» с изложением всех догматов, канонов и богослужебной практики Церкви. В этот трактат, целью которого было заключение унии с латинянами, вошло учение о семи Таинствах.

В Православной Церкви Крещение есть Таинство, где уверовавший в Иисуса Христа человек погружается трехкратно в воду во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. При совершении этого Таинства Божия благодать очищает крестившегося от всех его грехов. Среди всех Таинств Церкви Христовой Крещение является самым первым, так как без него нельзя соединиться со Спасителем и стать членом Церкви, нельзя принимать другие Таинства и быть наследником вечной жизни.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ В ПИСАНИИ И ПРЕДАНИИ

Спаситель в беседе с Никодимом указал на безусловную необходимость совершения Таинства Крещения для спасения людей: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Евангелие от Иоанна; гл. 3, ст. 5). С этого момента начинается возрождение человеческой личности. Хорошо известные православным христианам слова Священного Писания «Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь» (Послание к Галатам святого апостола Павла; гл. 3, ст. 27) указывают, что в Крещении они соединяются со Спасителем, становятся членами Церкви Христовой, а затем, через Таинство Причащения, приобщаются Божественной природы духовно и телесно.

В апостольский период Христо-

вой Церкви при изобилии богатых даров не было фиксации строгого чинопоследования Таинства Крещения. Также не было и долгой продолжительности в подготовке к принятию этого Таинства. В Деяниях апостольских можно прочитать о том, что посланный ангелом апостол Филипп окрестил евнуха царицы Кандакии сразу после первой беседы (Деяния Апостолов; гл. 8, ст. 38). Там же описывается, как апостол Павел сразу крестил уверовавшего во Христа темничного стражника со всем его домом после чудесного явления ангела в темнице (Деяния Апостолов; гл. 16, ст. 33). Известно и неотложное крещение сотника Корнилия и его домохозяев апостолом Петром (Деяния Апостолов; гл. 10, ст. 47).

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ

Во времена апостолов Таинство Крещения совершалось с апостольской простотой. Но уже тогда выделялись определенные ключевые моменты, прочно закрепившиеся на века в последовательности совершения Таинства:

- оглашение, то есть наставление в вероучении;
- покаяние с отречением от прежних заблуждений и грехов;
- изустное исповедание своей веры в Иисуса Христа;
- погружение в воду с произнесением слов «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» как духовное рождение свыше.

Позже, в III веке, чин Крещения дополняется новыми действиями:

- чтение закликательных молитв перед совершением Таинства;
- произнесение слов отречения от сатаны;
- произнесение слов сочетания Христу Спасителю;
- совершение освящения воды перед погружением;
- помазание тела крещаемого освященным маслом.

Именно в это время становится повсеместным обычаем возлагать крест и одевать белые одежды новопросвещенного. В IV и V веках были составлены тексты молитвосло-

вий, существующие в современных чинопоследованиях оглашения и освящения воды.

Если в апостольский век Крещение было простым по форме (предполагались только схождение в воду и возложение рук апостолов), то уже в III веке оно превратилось в торжественный религиозный ритуал, совершавшийся с участием всей церковной общины. В III–IV веках существовал обычай совершать Таинство Крещения в дни великих праздников.

В Таинстве Крещения, отмечает раннехристианский писатель Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (155–220), человек погружается в воду «с простотой», «без пышности, без каких-либо особых приготовлений и, вдобавок, без расходов». Эти слова указывают на то, что наряду с массовыми Крещениями в дни великих праздников допускались и менее торжественные по форме «частные» Крещения, совершавшиеся, очевидно, по договоренности, в удобное для крещаемых время.

В течение последующих периодов происходило постепенное отделение Крещения от общественного богослужения, превращение его в одну из «частных» треб, совершаемых в присутствии узкого круга людей во внебогослужебное время. Чин оглашения тоже постепенно сокращался и, в конце концов, оказался сведенным к одному достаточно короткому чинопоследованию, совершаемому,

как правило, непосредственно перед Крещением. Сокращение и фактическое исчезновение продолжительных огласительных курсов перед Крещением было связано, прежде всего, с всеобщим распространением практики Крещения младенцев в период с IV по VIII века. В христианском обществе, будь то на Востоке или на Западе, Крещение взрослых стало событием экстраординарным, тогда как Крещение младенцев стало общепринятой нормой.

Несмотря на изменение внешней формы Крещения, его суть осталась неизменной с апостольских времен. Сохранились и все основные формообразующие элементы Таинства: оглашение, закливание, отречение от сатаны, исповедание веры во Христа, помазание елеем, погружение в воду (или обливание водой) и епископское благословение (преподаваемое ныне в форме отдельного Таинства – Миропомазания). Многие молитвы и формулировки, используемые в таинстве Крещения в Православной Церкви, остались неизменными с III века. Более того, современное чинопоследование Таинства Крещения полностью сохраняет форму Крещения взрослого человека, оставшуюся с тех времен, когда именно Крещение взрослых было наиболее распространенной формой Крещения.

ЗАВЕТ С БОГОМ

Крещение есть договор, или завет, между человеком и Богом. По словам

святителя Григория Богослова (329-390), «под силой Крещения нужно понимать завет с Богом о вступлении в другую жизнь и о соблюдении большей чистоты». Святитель Иоанн Златоуст (347-407) описывает Крещение, используя знакомый всякому византийцу образ договора при покупке раба. Когда мы покупаем рабов, говорит Златоуст, мы спрашиваем самих продаваемых, желают ли они оставить прежних хозяев и поступить к нам в услужение; только получив их согласие, мы отдаем за них плату. Точно так же и Христос спрашивает нас, желаем ли мы отказаться от власти диавола и «не принуждает тех, которые не хотят служить Ему». Платой же за освобождение наше от рабства диаволу является та дорогая цена (1-е Послание апостола Павла к коринфянам; гл. 7, ст. 23), которую Он заплатил Своей кровью. После этого «Он не требует от нас ни свидетелей, ни рукописаний, но довольствуется одним изречением, и если ты скажешь от души «отрицаюсь от тебя, сатана, и от гордыни твоей», то Он получил все».

Только то Крещение действительно, которое совершено во имя Святой Троицы. Исповедание Троицы является необходимым атрибутом Крещения, его богословской сердцевиной. Прообразом тринитарного Крещения является трехдневное пребывание Христа во чреве земли после Его крестной смерти. В то

же время, как подчеркивает преподобный Иоанн Дамаскин (476-749), смерть Христа совершилась не трижды, а однажды, поэтому и креститься нужно только однажды. Отсюда недопустимость перекрещивания: те, которые крестятся вторично, «снова распинают Христа». С другой стороны, те, кто не крещены во имя Святой Троицы, должны креститься заново, так как их Крещение недействительно.

По учению апостола Павла, Крещение в смерть Христову соединяет человека с Христом «подобием воскресения»: умирая для греха, человек воскресает для «обновленной жизни» (Послание апостола Павла к римлянам; гл. 6, ст. 2-11). Поэтому устанавливается связь между Таинством Крещения и нравственным обликом принявшего его. Если Крещению не соответствует добродетельная жизнь, то оно может оказаться для человека бесполезным. Наиболее лаконично эту мысль высказывает святитель Кирилл Иерусалимский (313-386): «Вода тебя примет, но Дух не примет». В другом месте святой Кирилл говорит: «Если ты лицемеришь, то люди крестят тебя ныне, а Дух не крестит тебя». Таким образом, в Крещении человек получает приглашение от Бога и слышит Его призыв. На этот призыв нужно ответить, иначе спустя какое-то время все происшедшее в Таинстве Крещения вновь может

затянуться пеленой забвения и духовного бесчувствия. Если после Крещения человек не войдет в церковную жизнь, его интерес к Церкви и таинствам может ослабеть на долгие годы, и жизнь пойдет так, как будто она не была затронута благодатью Крещения.

Свидетельство о крещении Иоанна Предтечи и христианском Таинстве дает нам качественно новое понимание духовно-нравственного возрождения человека, существенно отличающееся от ветхозаветного и исламского обрядов очищения от скверны. Ведь Таинство Крещения – это не абстрактные религиозные постулаты и ритуальные действия, это жест большой любви Господа к нам. Во время Таинства материальное вещество нашего мира освящается, становится причастным благодати Божией. И этот мир уже не чужой, не злой, сатана не полностью завладел им; есть в этом мире и территория Божия – вещи и предметы, соприкасающиеся с нами и вмещающие в себя огонь благодати. На этой территории уже здесь, на земле предвосхищается и приоткрывается нам Царство Божие. И название ей дал Сам Христос – это Церковь, которая живет в Таинствах.

*иерей АЛЕКСИЙ РОЙ,
штатный клирик
Петропавловского храма
города Пензы*

7 ТАИНСТВ

Крещение. Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду и при призывании священником его имени Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается Духом Святым в жизнь духовную и святую. Тем самым крещаемый вводится в Церковь и становится ее членом.

Миропомазание. Христианское Таинство, при котором через помазание священным миром сообщаются крещеному силы благодати Божией для укрепления его в жизни духовной. Миропомазание также совершается над обращающимися к Церкви из протестантизма и раскола.

Исповедь. Видимая, обрядовая часть Таинства покаяния, состоящая в том, что христианин пред своим духовником как облеченным властью свидетелем Сына Божия, который Один может прощать грехи,

с сердечным сокрушением и решимостью впредь исправиться открывает свои грехи.

Причащение. Таинство, в котором верующий под видом хлеба причащается истинного Тела Христова, а под видом вина – истинной Крови Христовой и таким образом соединяется со Христом.

Брак. Таинство, в котором при свободном пред священником и Церковью обещании женихом и невестой взаимной верности друг другу благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с Церковью и испрашивается и подается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия и для благословенного рождения и христианского воспитания детей. В древности чин бракосочетания (венчания) совершался через молитву, благословение и возложение рук епископа на брачующихся в храме во время Божественной Литургии. В настоящее время

совершение Таинства Брака состоит в совершении последований обручения и венчания.

Елеосвящение. Таинство, в котором при помазании больного освященным елеем (маслом) призывается на него благодать Божия для исцеления его от телесных и душевных болезней. Елеосвящение еще называется соборованием, потому что для его совершения собирается группа (собор) священников, хотя по нужде может совершить его и один священник.

Священство. Таинство, в котором правильно избранный человек (в епископа, либо пресвитера, либо диакона) через архиерейское рукоположение получает благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой. Это таинство совершается только над лицами, избираемыми и посвящаемыми в священнослужители.

УЧЕНИК АПОСТОЛА ПАВЛА

«От Ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у меня не были в памяти твои наставления, я бы счел Ее истинным Богом», – так о встрече с Матерью Божией в письме своему духовному учителю апостолу Павлу свидетельствовал священномученик Дионисий Ареопагит, память о котором Церковь справляет 17 января (день Собора 70-ти апостолов), а также 16 октября.

ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ

Уникальный свидетель земной жизни Богородицы, апостолов и первых христиан, Дионисий Ареопагит происходил из афинского аристократического рода. Он родился на заре новой эры, получил классическое эллинское образование, которое включало и гуманитарные науки (история, философия, литературы, языки), и точно-прикладные, например, математику. Гомера, древних философов и поэтов Дионисий читал в оригинальных текстах и был хорошо знаком с достижениями современной ему науки.

Следуя примеру кумиров афинской интеллектуальной элиты – одного из «семи мудрецов» Древней Греции Солона (640-559 гг. до н.э.), мыслителей Пифагора (570-490 гг. до н.э.) и Платона (428-348 гг. до н.э.), Дионисий отправился в Египет, в город Гелиополь (находился к северо-востоку от современной египетской столицы Каира), чтобы изучать астрономию. Там вместе со своим другом Аполлофаном, впоследствии известным философом-софистом, стали свидетелем солнечного затмения во время распятия Иисуса Христа на Голгофе. «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается», – воскликнул тогда Дионисий (Евангелие от Матфея; гл. 27, ст. 45).

После обучения в Египте юноша возвратился в Афины, где вступил в брак и, будучи первым среди сограждан по благородству, разуму и честности, был избран членом ареопага (верховного государственного совета и суда); собственно, Ареопагит в переводе с греческого языка означает «судья в ареопаге». Когда апостола Павла пригласили в афинский арео-

паг для разъяснения нового вероучения, Дионисий присутствовал на проповеди и, услышав о тьме, бывшей по всей земле при страданиях и крестной смерти Спасителя, истово уверовал во Христа (Деяния Апостолов; гл. 17, ст. 34). Вместе со своими домашними он принял Крещение от апостола Павла и впоследствии провел три года рядом с ним в сослужении и проповеди Слова Божия. После этого Дионисий был рукоположен во епископа Афинского, став таким образом, по свидетельству римского церковного историка Евсевия Кесарийского (263-340), первым в истории этого древнего города христианским архиереем.

В 57 году Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. Еще при жизни Матери Божией Дионисий Ареопагит, специально приехавший в Иерусалим из Афин, чтобы увидеть Ее, писал своему учителю апостолу Павлу: «Свидетельствуюсь Богом, что, кроме Самого Бога, нет ничего во вселенной, в такой мере исполненного Божественной силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. Исповедую пред Богом: когда я Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. Предо мною заблестало какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неопишуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и начатков вечного блаженства и Небесной славы. От Ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у меня не были в памяти твои настав-

Дионисий Ареопагит (фрагмент стеной росписи Афонского монастыря Пантократор), XVI в.

ления, я бы счел Ее истинным Богом. Нельзя себе и представить большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил».

В конце 60-х годов Дионисий Ареопагит посетил город Рим, чтобы тайно встретиться с апостолами Петром и Павлом, схваченными по приказу императора Нерона (правил в 54-68 гг.), который явился первым гонителем христиан. После показательной казни апостолов (Петр был распят вниз головой, Павел – обезглавлен) Дионисий вместе с пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием отправился с проповедями в провинции Римской империи: Италию, Бельгику, Галлию, Аквитанию (современные Бельгия, Германия и Франция), Тарраконию, Бетику и Лузитанию (современные Испания и Португалия) продолжать дело апостола Павла.

Святитель Димитрий Ростовский (1651-1709) в своем фундаментальном труде «Жития святых» пишет: придя в Галлию, Дионисий Ареопагит стал «проповедовать слово Божие обитателям той страны, и в городе Париже многих обратил от идолослужения к вере в Господа. Там он построил церковь на собранные новообращенными христианами средства. В сей церкви Дионисий совершал бескровные жертвы, моля

Бога, чтобы Он даровал ему силу привлечь к Церкви многих словесных овец. Когда таким образом распространялось здесь слово Божие, началось вторичное после Нерона гонение, воздвигнутое Домицианом (римский император в 81-96 гг.). Сей император послал в Галлию военачальника Сисиния, дабы предать мучениям тамошних христиан. Придя в город Париж, Сисиний приказал прежде всего схватить для мучения Дионисия, прославившегося чудесами и мудростью Божией; вместе с ним были взяты Рустик и Елевферий, прочие же из братии удалились на проповедь в другие страны. Святой Дионисий в сие время был уже очень стар и утомлен трудами Евангельской проповеди. Когда он, крепко связанный, вместе с Рустиком и Елевферием, приведен был к полководцу Сисинию, последний, взглянув на него, с гневом произнес:

– Ты ли тот злочестивый старец Дионисий, который, хуля наших богов (речь о языческом пантеоне богов), ниспровергает все служение им и противится царским повелениям?

Святой отвечал:

– Хотя я, как ты и сам видишь, уже состарился телом, но вера моя цветет юностью и исповедание мое всегда рождает новых чад для Христа.

На вопрос Сисиния: «Кого он почитает за Бога», – святой Дионисий

возвестил ему слово истины и исповедал великое имя Пресвятой Троицы – Отца, и Сына, и Святого Духа».

На требование Сисиния повиноваться императору Домициану и принести языческим богам жертвы Дионисий, Рустик и Елевферий отвечали: «Мы, христиане, почитаем Единого Бога, Который на небе, и Ему мы поклоняемся; приказанию же царскому повиноваться не будем». Тогда римский военачальник приказал обнажить Дионисия и нещадно бить веревками.

Димитрий Ростовский пишет: «Святой все сие терпел, благодаря Бога за то, что Он сподобил его носить раны Его на теле своем. Так же точно мучили Рустика и Елевферия, но и они, укрепляемые примером Дионисия и наипаче Самим Богом, в терпении прославляли Христа. Сисиний, сознавая, что скорее ослабнут руки палачей, чем изнеможет терпение святых, в тот же день велел бросить мучеников в темницу. На утро слуги вывели святого Дионисия из темницы и, по приказанию мучителя, положили его на раскаленном железе. Между тем святой воспевал псалом: «Слово Твое весьма чисто [разжено], и раб Твой возлюбил его». После сего, снявши святого с железа, бросили его на съедение зверям. Но святой оставался невредимым и от зверей, потому что Бог заграждал

уста их. Затем святого бросили в сильный огонь, но и там он остался невредимым, ибо огонь не касался святого и не причинил ему никакого вреда; после сего он снова был брошен в темницу к Рустiku и Елевферию. В темницу к Дионисию приходили многие из верующих, и святой совершал там для них Божественную литургию и причащал их святыми Таин Тела и Крови Христовых. Когда он совершал Божественную литургию, верующие видели над блаженным Дионисием несказанный свет: с воинством ангелов являлся Царь Славы и, поскольку возможно было сие для телесных очей верующих, они взирали на Него. По прошествии некоторого времени Дионисий, Рустик и Елевферий были выведены из темницы и представлены к военачальнику, который снова увещевал их принести жертвы идолам. Святые не повиновались, но исповедали Христа Бога Истинного. Тогда мучитель в гневе приказал беспощадно бить святых, а потом осудил их на усечение мечом».

Когда святых вели к месту казни, Дионисий Ареопagit молился: «Боже, Боже мой, создавший меня и научивший вечной Твоей премудрости, открывший мне Твои таинства, и всюду, где бы я ни находился, сопребывавший со мною. Благодарю Тебя за все, что Ты устроил чрез меня для славы пресвятого Твоего имени и за то, что Ты посетил мою удрученную трудами и стремящуюся созерцать Тебя старость, призывая меня к Себе с друзьями моими. Итак, молюсь Тебе: приими меня и друзей моих, будь милостив для тех, которых Ты стяжал Своею Кровию и сопричислил нас к числу Своих слуг за наше служение Тебе, ибо Твоя есть сила и держава со Отцем и Святым Духом во веки веков».

Затем, произнеся слово «Аминь», святой Дионисий склонил свою голову на плаху, и была усечена она тупой секирой; в ослед за Дионисием сложили свои головы Рустик и Елевферий. Но и здесь Господь Бог явил всем – и христианам, и язычникам – чудо: обезглавленное тело священномученика Дионисия встало, взяло

Мученичество святых Дионисия Ареопagита, Рустика и Елевферия (миниатюра из Минологии Василия II), 976–1025 гг. (Из собрания Ватиканской библиотеки, г. Рим).

в руки свою голову и пошло к христианской церкви в пригороде Парижа и только там пало мертвым (предание гласит, что Дионисий Ареопагит пострадал на 90-м году своей жизни, «в 96 году по Рождестве Христовом»). Там, отдав главу одной благочестивой женщине по имени Катулла, из римской знати, оно пало на землю, указывая тем самым место, где должны быть погребены святые останки. Впоследствии на месте захоронения Дионисия Ареопагита была построена базилика Сен-Дени (то есть во имя святого Дионисия), где и сегодня покоятся святые мощи священномучеников Дионисия, Рустика и Елевферия.

ТРАКТАТЫ И ПИСЬМА

Миссионерская деятельность и духовно-просветительские сочинения Дионисия Ареопагита оказали сильное влияние на дальнейшее развитие богословской мысли и до сих пор имеют исключительное значение для всех христианских церквей. До нашего времени сохранились четыре его книги: «О небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О именах Божиих», «О мистическом богословии», а также 10 посланий к разным лицам.

Трактат «О небесной иерархии» написан, вероятно, в одной из стран Западной Европы, где проповедовал святой Дионисий. Книга состоит из 15-ти глав и является систематическим изложением христианской ангелологии. Это, пожалуй, самый известный трактат Дионисия Ареопагита. По Дионисию, ангельские чины составляют иерархию, цель которой – уподобление Богу. «Иерархия, по моему мнению, есть священный чин, знание и деятельность, по возможности уподобляющаяся божественной красоте, и при озарении, сообщаемой ей свыше, направляющаяся к возможному богоподражанию... Имея Богом наставника во всяком священном ведении и деятельности и постоянно взирая на божественную Его красоту, она по возможности отпечатывает себе образ Его и своих причастником делает божественными подобиями,

Праздничный крестный ход памяти святого Дионисия Ареопагита в г. Афины (Греция), 3 октября 2016 г.

яснейшими и чистейшими зеркалами, приемлющими в себя лучи светоначального и богоначального света так, что, исполняясь священным сиянием, им сообщаемым, они сами, наконец... обильно сообщают его низшим» (гл. III, §§1-2). Дионисий пользуется названиями ангельских чинов, встречающимися в Библии, – серафимы, херувимы, архангелы и ангелы (в Ветхом Завете), престолы, господства, начала, власти и силы (Послание апостола Павла к Колоссянам, гл. 1, ст. 16; Послание апостола Павла к Ефессянам, гл. 1, ст. 21), – и располагает их в трехступенчатом иерархическом порядке. Высшую иерархию составляют престолы, серафимы и херувимы (гл. VII), среднюю – начала, власти и силы (гл. VIII), низшую – начала, архангелы и ангелы (гл. IX). Хотя нам открыты имена 9-ти ангельских чинов, их настоящее количество известно только Богу и им самим (гл. VI). Божественное «светолитие» передается от высших ангельских чинов к низшим, а от них – к людям. Дионисий в завершении трактата говорит об антропоморфических изображениях ангелов в Священном писании (гл. XV).

Цель Богоучрежденной ангельской иерархии, составленной Дионисием Ареопагитом, – восхождение к Богоподобию через очищение, просвещение и совершенствование. Высшие лики становятся носителя-

ми и источниками Божественного Света и Божественной жизни для ликов подчиненных. Не только умные, бесплотные силы включены в светоносные духовные иерархии, но и род человеческий, воссоздаваемый и освящаемый в Церкви Христовой.

Трактат святого Дионисия «О церковной иерархии» является продолжением его труда «О небесной иерархии». Церковь Христова в ее всемирном служении зиждется, как и ангельские лики, на Богоучрежденном священноначалии. В мир земной, к чадам церковным, Божественная благодать нисходит прикровенно – в святых церковных таинствах, духовных по существу, но чувственных по образу. Лишь немногие святые подвижники прозревали земными очами огнеобразную природу Святых Тайн Божиих. Но вне церковных таинств, вне Крещения и Евхаристии, нет для человека светоносной спасающей благодати Божией, нет Богопознания, нет обожения.

Трактат «О именах Божиих» излагает пути Богопознания через Лествицу Божественных имен.

Книга Дионисия Ареопагита «О мистическом богословии» также излагает учение о Богопознании. Богословие Православной Церкви все основано на опытном Богопознании. Чтобы познать Бога, нужно к Нему приблизиться, достичь состояния Богообщения и -обожения. Это более

всего достигается молитвой. Не потому, что молитвой мы приближаем к себе Непостижимого Бога, но потому, что чистая сердечная молитва нас приближает к Богу.

Среди творений святого Дионисия Ареопагита, которые в целом называются «Corpus Areopagiticum» («Корпус Ареопагитикум», или «Ареопагитики»), выделяются 10 писем, адресованных разным людям. Все упомянутые в его сочинениях лица, за исключением тех, от которых не осталось никаких следов в истории, принадлежат апостольскому времени. Четыре первых его письма адресованы терапевту Гайю (Послание апостола Павла к Римлянам, гл. 16, ст. 23; 1-е Послание апостола Павла к Коринфянам, гл. 1, ст. 14), шесте письмо – иерею Сосипатру (Послание апостола Павла к Римлянам; гл. 16, ст. 21), седьмое – иерарху Поликарпу, в восьмом упоминается Карп (2-е Послание апостола Павла к Тимофею; гл. 4, ст. 13), девятое направлено к Титу, десятому предпослано написание: «Иоанну Богослову, апостолу и евангелисту в изгнании на острове Патмос». В письме говорится, что Иоанну будет возвращена свобода и что с Патмоса он вновь возвратится в Азию. Кроме того, Дионисий Ареопагит упоминает о волхвах Варфоломее, Иусте, Симоне и Елиме. В седьмом письме опи-

сывается чудесное затмение солнца, которое святой Дионисий наблюдал вместе с Аполлофаном в Гелиополе. Подробности описания не составляют сомнения в том, что автор «Ареопагитик» был свидетелем затмения солнца, сопровождавшее крестные страдания Иисуса Христа.

В своих сочинениях Дионисий Ареопагит ссылается на свои сочинения, которые не сохранились до нашего времени. Дважды он упоминает трактат «Богословские очерки», в котором с многочисленными ссылками на Священное Писание говорилось о Троице и о воплощении Христа. О трактате «О символическом богословии» святой Дионисий упоминает четыре раза; в этом трактате речь шла о символических изображениях Божества, встречающихся в Библии. В сочинении «О Божественных гимнах» говорилось об ангельском пении, там же были изъяснены «высочайшие славословия пренебесных умов». В трактате «Об умопостигаемом и чувственном» говорилось о том, что чувственные вещи являются образами умопостигаемых. В труде «О душе» говорилось об уподоблении души ангельской жизни и приобщении к божественным дарам. Сочинение «О праведном и Божием Суде» было посвящено нравственной тематике и опровержению ложных представле-

ний о Боге.

На протяжении почти четырех веков, вплоть до начала VI столетия, творения Дионисия Ареопагита сохранялись лишь в тайном предании, преимущественно богословами Александрийской Церкви, основанной около 42 года апостолом и евангелистом Марком (ум. 63) в городе Александрии (Эллинистический Египет). Сочинения святого Дионисия были известны основоположнику Александрийской богословской школы, проповеднику Священного Писания среди эллинистических книжников Клименту Александрийскому (150-215), основателю библейской филологии и текстологии Оригену Адаманту (185-254), епископу Александрийскому священномученику Дионисию (190-265), преемственно возглавлявшим огласительное училище в Александрии, и архиепископу Константинопольскому святителю Григорию Богослову (329-389). Святой Дионисий Александрийский писал святителю Григорию Богослову толкования на «Ареопагитики». Общецерковное признание сочинения святого Дионисия Ареопагита получили в VI-VII веках. Особую известность имеют комментарии к ним, написанные преподобным Максимом Исповедником (580-662).

В Русской Православной Церкви учение святого Дионисия Ареопагита о духовных священноначалиях и обожении человеческой природы было известно сначала по «Богословию» – крупнейшему труду преподобного Иоанна Дамаскина (676-749). Первый славянский перевод самих «Ареопагитик» был сделан сербским монахом-писцом Исаией (1300-1375) в монастыре Хиландар на Святой горе Афон в Греции около 1371 года. Списки этого перевода были широко распространены на Руси. Многие из них доныне сохраняются в отечественных книгохранилищах, в том числе пергаментная рукопись «Творения святого Дионисия Ареопагита», принадлежавшая святителю Киприану, митрополиту Киевскому и всея Руси (1330-1406), и писанная его рукой.

*Дионисия Ареопагита творения с толкованиями Максима Исповедника.
(Из собрания Российской государственной библиотеки, г. Москва).*

АНДРЕЙ РАЗУМОВ

ЗА СОВЕТОМ К БАТЮШКЕ

В храме Первоверховных апостолов Петра и Павла города Пензы продолжают еженедельные (по воскресеньям) встречи с прихожанами, цель которых – подробное и внимательное ознакомление всех желающих с текстами Священного Писания. Штатный клирик храма иерей Алексей Рой зачитывает фрагмент из Евангелия и дает его толкование согласно учению святых отцов Православной Церкви. Затем каждый прихожанин храма имеет возможность побеседовать со священником по темам богословия, христианского нравственного учения, церковной истории, богослужебного устава, церковной практики, а также испросить совета, касающегося своей мирской жизни.

Вопрос:

– Не так давно региональные СМИ сообщили, что обсуждается вопрос о строительстве крематория в городе Пензе. Как Русская Православная Церковь относится к такому виду погребения усопших?

Ответ:

– Русская Православная Церковь не поддерживает такой способ захоронения умерших людей, прежде всего, потому, что необходимо с уважением относиться к останкам усопшего. Более того, сам способ кремирования невольно вызывает неприятные ассоциации, когда тело умершего человека отправляют в преисподнюю. Сложно говорить и о чистоте останков после такого вида погребения, так как прах

разных людей просто-напросто смешивается воедино. Конечно, церковь учит, что Господь наш Иисус Христос на Страшном Суде воскресит всех людей, в том числе и из праха. Однако надо чтить и уважать православные традиции, согласно которым тело умершего должно быть предано земле. Кроме того, у меня вызывает сомнение, что какой-либо православный священнослужитель отважится совершить обряд отпевания над урной с человеческим прахом.

Вопрос:

– Заметила, что один прихожанин нашего храма совершает двухперстное крестное знамение. Как к этому относиться? Стоит ли сделать замечание?

Ответ:

– В древние времена православные христиане осеяли себя крестным знаменем двумя перстами. Это напоминало о двойственной природе Христа – Божественной и человеческой. К числу глубоко почитаемых русских святых, кто совершал крестное знамение двумя, а не тремя пальцами, как принято современной Православной Церковью, был, к примеру, преподобный Сергей Радонежский.

Позже двухперстная форма крестного знамения была заменена на трехперстную. Сложенные три пальца вместе выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого как Единосушную и

нераздельную Троицу.

Не так важно, сколькими пальцами человек делает крестное знамение. Главное, чтобы это не противоречило православным истинам. Недопустимо и кощунственно налагать крестное знамение небрежно и торопливо.

По поводу замечаний. Прихожан же никто не уполномочивал делать замечания. Более того, на соборной молитве мы должны проявлять особое терпение ко всем прихожанам, начиная от шумных, озорных детей, заканчивая несведущими в вопросах православия взрослыми. В случае, когда кто-то отвлекает Вас от молитвы, советую смиренно переместиться в другое место храма.

Вопрос:

– Нередко даже самое искреннее покаяние за тяжкие грехи не приносит полноценного душевного облегчения. Можно ли самому попросить духовного отца, который принимал таинство исповеди, назначить духовно-исправительную меру в виде епитимьи?

Ответ:

– Зачастую предписанную священником епитимью воспринимают больше как наказание за собственные проступки перед Богом и ближними, либо как способ их искупления. Однако стоит напомнить, что епитимья – прежде всего духовное лекарство. В современных условиях священнослужители не налагают суровые епитимьи, как это было, например, в дореволюционной России, когда за серьезные грехи могли на долгие годы отлучить от причастия. По моему мнению, для врачевания нанесенных себе душевных ран порой будет полезным выполнение определенных предписаний духовника. Иногда, чтобы обрести душевное здравие и найти потерянное успокоение, следует покаянно потрудиться. Если кающийся имеет такое желание, он непременно должен сообщить об этом духовному отцу, который определит строгость и продолжительность епитимьи в зависимости от тяжести совершенного греха.

Следует признать, что сегодня

епитимья не воспринимается так, как в прежние времена, еще и потому, что процент глубоко воцерковленных православных людей ничтожно мал. Священнослужитель рискует назначить епитимью нерадивому христианину, который не отнесется к ней с должной серьезностью. В этом случае, согласно духовному правилу, священнослужитель возлагает исполнение предписанной епитимьи на самого себя.

Вопрос:

– Как православным верующим относиться к видениям? И стоит ли придавать особое значение снам?

Ответ:

– Как говорят, не надо принимать и не надо отвергать. Только Господь Бог ведает. Ни один духовно просвещенный человек не дерзнет строить из себя пророка. Следует бояться духовного обольщения. Если у человека случилось видение, думаю, необходимо перекреститься и прочесть молитвы от бесовских нападений – 90-й псалом «Живый в помощи Вышняго...» и молитву «Да воскреснет Бог...».

Апостол Павел писал, что князи злобы живут под небом. То есть местом обитания тех самых бесов, которые мучают человека на мытарствах, как раз и является воздух, в котором зачастую может что-то привидиться. И потому не стоит быть доверчивыми ко всякого рода видениям и мистификациям. Вполне существует опасность, что они – от лукавого. В этой связи вспоминается основатель пустынножительства и отец монашества преподобный Антоний Великий, который говорил, что у него, величайшего подвижника, были видения от бесов.

Вполне рациональным считаю предположить, что порой демоны посылают некую информацию в надежде, что человек обратит на нее пристальное внимание и, как следствие, попадет в зависимость от нечистой силы.

Я нисколько не отрицаю существование грез, чудес, видений и т.д. Однако стоит бояться подобных сверхъестественных явлений,

потому что в эти моменты человеческая душа особенно уязвима перед духовными паразитами. Поэтому призываю не обращать внимания на привидевшиеся образы и чудеса, а как заповедовал нам Господь, учиться любви, прежде всего, к Богу, потом ближнему. Нам всем, священнослужителям и пастве, просто необходимо выстроить доверительные двусторонние отношения, чтобы помогать в исполнении Заповедей Божиих. Это и станет настоящим чудом.

Вопрос:

– Как понимать слова «Господь нас защищает», если человеку суждено переживать разные скорби? И правильно ли говорить о Божьей каре, если Бог есть Любовь?

Ответ:

– Когда над человеком совершается таинство крещения, Господь в помощь дарует Ангела-Хранителя, который заботится и содействует верующему христианину в добрых делах. Таким образом, Бог дает человеку колоссальную духовную и физическую защиту от бесов-искусителей, целью которых является сведение человека во ад. Но иногда степень человеческой греховности достигает таких масштабов, что Ангел-Хранитель сильно печалится и просит разрешения у Бога отойти от грешного. Можно ли здесь говорить, что причиной его собственных страданий стал милосердный Господь? Нет. Искушаясь всему греховному, мы самостоятельно отталкиваем своего могущественного защитника в лице Ангела-Хранителя, за что, как правило, многожды платим. Таким образом, надо понимать, что наши скорби и печали – это результат подчинения наших души и тела пагубным страстям, а не наказание Божие. Вряд ли уместно алкоголезависимому человеку сетовать на Бога, когда ему диагностируют цирроз печени... Зачастую прогоняя от себя главного душевного и телесного покровителя, человеку даже не стоит усердствовать в духовном растлении.

**Подготовила
МАЙЯ АБРАМОВА**

IN MEMORIAM*: АРХИПАСТЫРЬ МЕЛХИСЕДЕК

23 декабря 2016 года в городе Пензе почтили память архиепископа Мелхиседека (Лебедева), управлявшего в 1970-1978 годах Пензенской и Саранской епархией. 8 июня 2016 года в городе Климовске Московской области на 90-м году жизни владыка Мелхиседек отошел ко Господу.

В актовом зале Пензенской духовной семинарии прошел вечер памяти почившего архиепископа, приуроченный ко дню ангела владыки, который пришелся на 25-е декабря. Почетными гостями вечера стали митрополит Пензенский и Нижнеомовский Серафим, архиепископ Сурожский (Великобритания) Елисей, настоятель Свято-Троицкого собора города Подольска Московской области митрофорный протоиерей Александр Ганаба (Александр Ганаба сочетался церковным браком с Ольгой Васильевной Лебедевой, дочерью архиепископа Мелхиседека, который до принятия монашества был женатым священником; владыка Елисей – брат отца Александра Ганабы; оба выросли и получили общее образование в городе Пензе, их отец Владимир Ганаба служил в Успенском кафедральном соборе, а сами они в том же при-

ходе прислуживали в алтаре и на клиросе, находясь в штате архиерейских иподиаконов). Кроме того, на памятном мероприятии присутствовали клирики Пензенской епархии, семинаристы и миряне.

После того, как гости приложились к иконе святителя Иннокентия, епископа Иркутского, в домовом храме в честь святого при Пензенской духовной семинарии был показан любительский документальный фильм о владыке Мелхиседеке.

Митрополит Серафим поприветствовал собравшихся, затем перед гостями вечера выступил древлехранитель Пензенской епархии, известный историк-краевед Александр Дворжанский. Он представил доклад, посвященный жизни и деятельности покойного архипастыря.

Архиепископ Мелхиседек (в миру – Василий Михайлович Лебедев) родился 26 января 1927 года в деревне Ново-Черкасово Шатурского района Московской области в бедной многодетной крестьянской семье (из 11-ти детей от голода и болезней половина умерла). Деревня Ново-Черкасово находится в 20 км к востоку от города Москвы, в подмосковной Мещере, о которой классик русской литературы Константин Паустовский (1892-1968) писал: «Мещера – остаток лесного океана. Мещерские леса величественны, как кафедральные соборы...».

Родители Василия, будучи глубоко верующими людьми, сами посещали приходской храм и брали с собой детей. Сообразительный

Василий уже с шести лет научился быстро читать на церковно-славянском языке. Его ум, любознательность, хорошая память помогали ему познавать духовную мудрость из чтения святых книг.

«Бедность в нашей семье была ужасная, но помогала вера в Бога, – вспоминал архиепископ Мелхиседек. – Я с раннего детства посещал храм, который находился близко, читал и пел на клиросе, имел хорошего духовного отца и наставника. После школы был рабочим на заводе в городе Кашире Московской области. Там тоже ходил в церковь, надо мной смеялись и издевались, но я продолжал ходить. Из Каширы по рекомендации благочинного поступил в Московскую духовную семинарию».

Осенью 1946 года Василий Лебедев поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1950 году первым разрядом, что открывало перед ним возможности получить высшее богословское образование в духовной академии и защитить кандидатскую диссертацию.

18 июля 1950 года архиепископом Можайским, викарием Московской епархии Макарием (Давыдовым) (1888-1960) Василий Лебедев был рукоположен во диакона, а 21 июля – во священника и назначен в Спасо-Преображенский храм села Бесово Каширского района Московской области. В декабре того же года он был переведен в храм святой мученицы Параскевы Пятницы села Туголес Шатурского района Московской области. В феврале 1955 года отец Василий был назначен настоя-

* (лат.) в память, памяти.

телем церкви Воскресения Христова села Молоди Чеховского района.

В январе 1961 года священнослужителя перевели на должность благочинного церковью Орехово-Зуевского округа Московской епархии и назначили настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Орехово-Зуево.

В 1962 году отец Василий поступил в Московскую духовную академию. Здесь же через два года он защитил диссертацию на соискание церковной ученой степени кандидата богословия на тему «II Ватиканский Собор. Историко-критический обзор».

У отца Василия в семье к окончанию академии уже было трое детей. Все они со временем пошли духовным путем. Старший сын Петр принял монашество с наречением имени Пантелеимон (ум. 30 июля 1994 года) и служил игуменом в Московской епархии. Второй сын Константин (1953-2012) стал священником, настоятелем церкви Воскресения Христова села Молоди – той самой, где служил его отец. Третий сын священника Павел (1959-1986) служил диаконом в приходах Московской епархии.

Единственная дочь Ольга (род. 28 июня 1954 года), выпускница крупнейшего в СССР вуза в области языкознания – Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М.Я. Тореза, долгое время работавшая референтом Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, а затем проректором воскресной школы при Свято-Троицком соборе города Подольска Московской области. Она вышла замуж за Александра Ганабу, который с 1990 года служит настоятелем Свято-Троицкого собора города Подольска Московской области, о чем сказано выше. Их дети тоже связали свою жизнь с Церковью: Кирилл Ганаба – священник храма святого великомученика Георгия Победоносца города Подольска; Марк Ганаба – настоятель храма священномученика Николая, пресвитера Подольского; Никита Га-

наба – настоятель храма святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских; Магдалина Ганаба – певчая хора Свято-Троицкого собора города Подольска.

Семейная жизнь у отца Василия вначале шла спокойно, но затем стала ухудшаться. Однажды неожиданно для него семью покинула жена – вторую половину тяготила бытовая неустроенность, социальный статус семьи «служителя культа» и постоянные неодобрительные взгляды соседей. Это так угнетало священнослужителя, что он впал в тяжелую депрессию. Но благодаря общению со священноисповедником Петром Великодворским (Чельцовым) (1888-1972) отец Василий получил душевное облегчение и оставил отяготившие его греховные мысли. Забегая вперед скажем: на четвертом курсе обучения в академии экс-супруга приезжала и просилась обратно, но к этому времени Василий уже был рукоположен в архиерея. В сборнике монологов-мемуаров «Матушки: жены священников о жизни и о себе» (2012) Ольга Ганаба (Лебедева) вскользь упоминает, что ее родители развелись не без давления советской системы.

В 1963 году отец Василий вступил в число братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В том же году председателем Отдела внешних церковных сношений Московской патриархии, митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом (Ротовым) (1929-1978) он был пострижен в монашество с именем Мелхиседек и был направлен на Троицкое патриаршее подворье в село Переделкино.

15 июня 1965 года Мелхиседек был возведен в сан архимандрита. И уже через три дня, 17 июня, в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры отец Мелхиседек был рукоположен во епископа Вологодского и Великоустюжского. Хиротонию совершали митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, архиепископ Тульский и Белевский Алексей (Коноплев) (1910-1988), епископ Дмитровский,

Протоиерей Василий Лебедев, настоятель церкви Воскресения Христова села Молоди Чеховского района Московской области (фото конца 1950-х гг.).

викарий Московской епархии и ректор Московской духовной академии и семинарии Филарет (Денисенко) (род. 1929) и епископ Волоколамский, председатель Издательского отдела Московского патриархата Питирим (Нечаев) (1926-2003).

7 октября 1967 года владыка Мелхиседек был назначен епископом Венским и Австрийским. 24 июня 1968 года он в составе делегации от Русской Православной Церкви участвовал в работе IV-й Ассамблеи Всемирного совета церковей в городе Уппсала (Швеция).

25 июня 1970 года Мелхиседек был рукоположен во епископа Пензенского и Саранского. Местная паства благосклонно и с надеждой приняла молодого архипастыря. После ухода в 1968 году с пензенской кафедры архиепископа Феофаносия (Погорского) (1909-1975) управляющими были епископ Поликарп (Приймак) (1912-1989) и архиепископ Иларион (Прохоров) (1889-1973), которые за непродолжительное время работы физически не смогли заняться развитием Пензенской и Саранской епархии и нормализацией взаимоотношений со светскими властями.

Будучи во главе пензенской кафедры, Мелхиседек ввел традицию служения по воскресным вечерам акафистов Божией Матери перед Пензенской-Казанской Ее иконой в одном из старейшем, не закрытом в советское время приходе города Пензы – храме святителя Митрофана, епископа Воронежского. Этот благочестивый обычай был возрожден в январе 2014 года митрополитом Пензенским и Нижне-ломовским Серафимом.

Начальник Управления по делам религии и национальностей Пензенского облисполкома Семен Попов (к стати: это был отец Евгения Попова, который 1984-2001 годах занимал должности начальника управления культуры Пензенского облисполкома, начальника департамента культуры Администрации, Правительства Пензенской области, министра культуры Пензенской области) весьма корректно отзывался об владыке Мелхиседеке: «вел себя, в основном, правильно» (Государственный архив Пензенской области, фонд 148).

В рамках своих полномочий

Мелхиседек, не желая открыто конфликтовать со светскими властями, по рекомендациям Управления по делам религии и национальностей Пензенского облисполкома направлял всем священнослужителям Пензенской и Саранской епархии послания для разъяснения верующим. В частности, «О соблюдении установленного порядка обоюдного согласия родителей при крещении детей» (1972), «О нежелательности обильных приношений в церковь хлеба и других продуктов в дни памяти усопших» (1973), «О недопущении случаев повторной продажи несгоревших свечей» (1973) и др.

Архипастырь довольно часто и без предупреждения выезжал по приходам Пензенской области, инспектируя их, оценивая работу настоятелей и выслушивая отзывы прихожан. «Однако эти поездки не выходят за рамки, установленные законом. По характеру вспыльчив», – резюмировал в своей служебной записке Семен Попов, акцентируя внимание своего руководства, что священнослужитель в своей духов-

ной и управленческой работе руководствуется, прежде всего, канонами и положениями Церкви, а не секулярных властей.

Решением Священного Синода от 3 марта 1976 года епископа Мелхисидека избрали в состав Синодальной комиссии по вопросам христианского единства, которая, в свою очередь, была преемницей Комиссии Русской Православной Церкви по межхристианским связям, образованной 28 августа 1960 года. Комиссия отвечала за подготовку или экспертизу богословских документов общецерковного значения, апробацию результатов наиболее значимых или спорных богословских разработок, проведение научно-богословских исследований и их координацию, содействие развитию богословской науки внутри Церкви, создание и поддержание научно-богословской среды и научно-богословской коммуникации, а также богословский диалог с миром светской (атеистической) науки.

На пензенской кафедре владыка Мелхиседек проявлял себя и как

Венчание архиепископом Мелхиседеком (Лебедевым) своей дочери Ольги и Александра Ганабы, Успенский кафедральный собор г. Пензы, 12 июля 1978 г.

дипломат и заступник верующих. Упомянувшийся выше уполномоченный по делам религий Пензенского облисполкома докладывал руководству: «в ряде (святых) мест, начиная с лета 1972 года, снова начали появляться группы паломников». В связи с возобновлением паломничества чиновник предпринял различные действия «по церковным каналам по прекращению паломничества к святым местам и «продуктовых приношений в церкви». Семен Попов провел «разъяснительную беседу» с епископом Мелхиседеком. Владыка во избежание репрессивных мер разослал письма по приходам епархии (копия обращения архиерея была в обязательном порядке отослана в Пензенский облисполком), в которых сообщал, что в природе святых источников нет. «Вода святая бывает лишь тогда, когда она освящается через молитву Церкви и через погружение священником животворящего Креста Христова», – писал Мелхиседек. – Суеверное хождение на источники якобы для исцеления является таким грехом, который приравнивается к идолопоклонству и стоит в противоречии с заповедью Божьей: «Не сотвори себе кумира». Почитание источников является бессмысленным и греховным».

В 1973 году после очередной «разъяснительной беседы» в кабинете у Семена Попова епископ Пензенский и Саранский Мелхиседек вновь был вынужден разослать на места регламентирующие письма: «Священникам рекомендую пастырски вразумлять своих прихожан и предостерегать от ненужных паломнических хождений на места, не имеющие ничего общего со святостью и не засвидетельствованные Церковью... Призываю всех священнослужителей постоянно разъяснять верующим нецелесообразность подобных неразумных приношений на панихиду целой горы хлеба и различных снедей. Пусть стоимость приношения будет опущена в церковную кружку, значение жертвы от этого не умень-

шится, а приносящие и служащие в церкви избежат греха».

Чтобы обезопасить православных мирян от гонений за веру и просветить их, пензенский архиерей Мелхиседек объяснял доступно о нововведениях в правовой системе Советского государства. «Как управляющий епархией я считал своим долгом во время некоторых служб в церквях Пензенской области и Мордовской АССР упомянуть в своих проповедях во время богослужений о новой Конституции (речь о принятой в 1977 году новой Конституции Союза ССР) и разъяснить, что новая Конституция обеспечивает верующим свободное отправление вероисповеданий», – приводятся слова владыки в стенограмме, хранящейся в фондах Государственного архива Пензенской области.

9 сентября 1976 года Мелхиседек был возведен в сан архиепископа.

Бывший протоиерей и клирик Успенского кафедрального собора города Пензы (1971-1986), протоиерей Свято-Троицкого собора города Подольска Московской области Владимир Ганаба (род. 24 июля 1934 года), сват архипастыря, вспоминает: «Он (владыка Мелхиседек) всегда прекрасно служил – отличался (...) «непроходным» отношением к службе. Службы всегда были молитвенными. Архиепископ Мелхиседек живо, доходчиво и ярко проповедовал. Есть правильно построенная, как домик, проповедь, в которой все догматически верно расставлено по своим местам. Есть проповедь – поток эмоций. У владыки и то, и другое соединялось. Причем слушал ли его высокообразованный человек или человек простой, им одинаково были понятны каждая его мысль, каждая цитата из Библии. Я порою ловлю себя на том, что во время проповеди подражаю этой манере владыки Мелхиседека. И делаю это не специально: все происходит как бы органично, естественно, поскольку проповеди архипастыря в свое время оказали на меня сильное влияние, запечат-

лелись в сердце».

28 июля 1975 года после увольнения на покой архиепископа Казанского и Марийского Михаила (Воскресенского) (1897-1976) епископ Пензенский и Саранский Мелхиседек стал временно управляющим Казанской епархией. За короткое время (до 3 июня 1975 года) владыка успел послужить во всех городских храмах и произвести благоприятное впечатление на местных верующих. Патриарх Пимен планировал назначить Мелхиседека на казанскую кафедру, однако активная миссионерская позиция нового архипастыря вызвала противодействие уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Татарской АССР Игоря Михалева, который выступил категорически против кандидатуры Мелхиседека. Партийный функционер не мог смириться с еще одним деятельным архиереем Русской Православной Церкви, не уступавшего по масштабу инициативы и планов служения своему предшественнику – архиепископу Михаилу, который вынужденно, чтобы не быть источником противостояния между Московским патриархатом и Советом по делам религиозных культов при Совете Министров СССР, оставил казанскую кафедру.

4-18 апреля 1977 года, в преддверии празднования Светлой Пасхи, по распоряжению святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена владыка Мелхиседек возглавлял паломническую группу Русской Православной Церкви при поездке на Святую Гору Афон. Русских паломников тепло встретили представители Элладской Православной Церкви. По благословению архиепископа Афинского и всея Эллады Серафима (Виссариона Тикаса, 1913-1998) Мелхиседек и другие архиереи молились в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Афины (Греция), там было много молящихся, богослужение транслировалось по греческому телевидению. Затем русские паломники побывали в

афонских святых местах, связанных с историческим присутствием русского монашества. Под началом Мелхиседека были совершены молитвы в православных обителях, в частности, Великой Лавре преподобного Афанасия Афонского, монастырях Ватопедском, Иверском, Хиландарском, Зографе, Дохиарее, Ксенофонт и др. Архиереи также посетили скит Успения Пресвятой Богородицы Ксилургу, Старый Русик, скиты апостола Андрея Первозванного и пророка Божия Илии. Паломники поклонились величайшим святыням Святой горы: частицам Креста Господня, святому Поясу Пресвятой Богородицы, чудотворным образам Матери Божией (Скоропослушница, Троеручица, Иверская, Млекопитательница, Елеусса, Всецарица и др.). Заслуженные почести делегация Русской Православной Церкви отдала мощам и иконам святых, почитаемых во всем христианском мире: пророка Предтечи и Крестителя Спасова Иоанна, святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, великомучеников Пантелеимона и Георгия Победоносца, святых Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

10 октября 1978 года Мелхисидек был назначен архиепископом Берлинским и Среднеевропейским, патриаршим экзархом Средней Европы. С 27 апреля 1979 по 11 октября 1981 годы он временно управлял Дюссельдорфской епархией. В этом качестве Мелхисидек инициировал межконфессиональные встречи, на которых обсуждались богословские, литургические, патрологические, экуменические и другие вопросы.

С 18 по 25 октября 1979 года по патриаршему благословению архиепископ Мелхисидек возглавлял делегацию Русской Православной Церкви на VIII-й конференции Генеральной ассамблеи Конференции европейских церквей, которая проходила в городе Ханья на острове Крит (Греция). Направляли архипастыря и на другие международные конференции и форумы.

Храм во имя Святого Серафима Саровского мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев (построен на месте обнаружения останков членов императорской семьи), урочище Ганина Яма (под Екатеринбургом).

Нередко из зарубежных поездок за границу Мелхиседек, с детства испытывавший любовь к книгам, на свой страх и риск привозил новоизданные труды святых отцов Церкви, православные богословские сочинения и богослужебные сборники.

26 декабря 1984 года Мелхисидек назначили архиепископом Свердловским и Курганским; тогда же он стал временно управляющим Челябинской епархией, оставаясь в данном статусе до апреля 1989 года. С сентября 1991 года в связи с возвращением исторического названия административному центру Свердловской области он стал титуловаться архиепископом Екатеринбургским и Курганским, а с сентября 1993 года, после образования Курганской епархии, – Екатеринбургским и Верхотурским.

Именно в своем служении на кафедре в Свердловске (Екатеринбурге) в 1990-1994 годах архиепископ Мелхисидек приобрел всероссийскую известность, когда открыто заявил о себе как о почитателе святых царственных мучеников – последнего российского императора Николая II (1868-1918) и членов его семьи. С 1991 года он стал проводить в Екатеринбурге «Царские Дни», а в начале 1993 года (за семь лет до причисления Русской Пра-

вославной Церковью к лику святых новомучеников и исповедников Российских, явленных и неявленных) специальным архиерейским распоряжением утвердил царствующим страдальцев местночтимыми святыми Екатеринбургской и Курганской епархии. И хотя такое решение вызвало неодобрительный ропот в столичных клерикальных кругах, которое полагало, что местное прославление якобы прошло не по правилам, а стало быть, не должно признаваться, Священный Синод не подверг критике Мелхисидека. Строго утвержденных правил местной канонизации тогда не существовало, а потому правящие архиереи в этом вопросе могли руководствоваться лишь сложившимися обычаями и прецедентами местного прославления, известными на Руси с XI и по начало XX веков, а также по практике 1960-1980 годов.

В богословском эссе «О народно-церковном почитании Царя-Страстотерпца Николая II Александровича, его августейшей семьи и сонма всех Новомучеников и Исповедников Российских» (издание Екатеринбургской епархии «Православная газета», №27 (348) от 15 июля 2005 года) архиепископ Мелхисидек писал: «Опыт XX века, кровавый и страшный, пока-

зывает, что слово «тьма» должно пониматься гораздо глубже – как сказано: «Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы».

Никак не в язычестве обвинил Христос первосвященников и старейшин, а в том же, в чем уже обвинял: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего».

Тьма, затопившая мир, – атеизм и материализм, и благополучный Запад охвачен тьмою гораздо сильнее и глубже, чем Россия, ибо в России не разучились различать свет, и об этом свидетельствует народно-церковное почитание царя-мученика Николая II. Вопреки мифу, усиленно внедряемому либеральствующими «богословами», тьма затопила Россию не после и не вследствие добровольного отречения государя Николая II, а наоборот – не тьма была вызвана отречением, а отречение – тьмою. Духовный подвиг государя определен Провидением для спасения России от власти тьмы. Он добровольно отдал себя на муки, уничтожение и смерть по образу Христова кенозиса (богословский термин, означающий Божественное самоуничтожение Христа через вочеловечение вплоть до вольного принятия Им крестного страдания и смерти), и свет святости его не затемнить силам тьмы никакими нагромождениями лжи и клеветы. Народно-церковное почитание его означает, что и народ сохранился, и он находится на пути к спасению.

Самодержавный царь подвигом своим духовным указывает нам путь подобно подвигоположнику Иисусу Христу. Как и Христос-Мессия самым фактом своего существования, своей жизни и своей крестной смерти обрывает любые лукавые умствования, так и подобно Ему, святой царь Николай своим подвигом ведет нас ко

Христу, спасая от соблазнов «гуманистических» умствований. И Господь дарует нам еще одно чудо, показывая нам Своего святого, убитого и униженного людьми и оболганного, оклеветанного, но Господь не бывает поругаем, Он чудом Своим спасает, прежде всего, нас, затопленных ложью очередной идеологии. Это чудо не только для знамения нам о святом, но чтобы помочь нам выйти на путь истины, а этот путь, как мы знаем, есть Христос», – резюмировал владыка Мелхиседек в своей статье, написанной, кстати, в апреле-мае 1993 года, то есть почти за 12 лет до первой ее публикации.

В 1991 году архиепископ Мелхиседек благословил установить поклонный крест с киотом в урочище Ганина Яма (зброшенный рудник в 20 км от Екатеринбурга), на месте уничтожения останков последнего российского императора Николая II и членов царской семьи, убиенных в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В тот момент, когда владыка стал произносить начальные молитвы хлынул сильный дождь, который закончился только после окончания молебна. Природа «оплакала», по слову архипастыря, трагические события, происходив-

Поклонный крест в урочище Ганина Яма, изготовленный и установленный по благословению архиепископа Мелхиседека.

шие в 1918 году.

По благословению архиепископа Мелхиседека поклонный крест был изготовлен по облику старинных образцов русского деревянного зодчества и по соответствующим ему старинным технологиям – без единого гвоздя. Икону святых Царственных Мучеников подарила соучредитель благотворительного фонда «Программа помощи России» имени Ея Императорского Высочества великой княгини Ольги Александровны Ольга Куликовская-Романова, супруга князя Тихона Куликовского-Романова – племянника императора Николая II.

Благодаря инициативе Мелхиседека в Ганиной Яме появился мужской монастырь во имя святых Царственных Страстотерпцев. Сейчас на территории монастыря расположены 7 храмов (по количеству убитых членов царской семьи: императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжен Ольги, Марии, Татьяны, Анастасии и цесаревича Алексея). Одной из главных достопримечательностей монастыря считается Крест-мошевик, содержащий частицы мощей святых 40 угодников Божьих и частицу Животворящего Креста Господня, который ранее принадлежал императорской семье.

В год празднования 1000-летия Крещения Руси (1988) архиепископ Мелхиседек обратился к государственным властям с просьбой о возвращении мощей праведного Симеона Верхотурского (1607-1642) – духовного покровителя Урала и Сибири, которые были изъяты большевистскими властями из Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря (Свердловская область) в 1920 году. Святыня была передана верующим сперва в домовый храм Екатеринбургского епархиального управления, затем в храм в честь Всемилошного Спаса города Екатеринбурга и, наконец, в 1992 году усердиями владыки мощи святого обрели покой в родной обители.

*50-летие архиерейской хиротонии архиепископа Мелхиседека (Лебедева) (на фото – в центре),
Свято-Троицкий собор г. Подольска Московской области, 17 июня 2015 г.*

Большое внимание на екатеринбургской кафедре Мелхиседек уделял укреплению мира между разобщенными людьми и народами. Ежегодно он переводил на благотворительные цели крупную сумму денег из собственных сбережений, без огласки перечислял средства в Российский детский фонд, Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. При Мелхиседеке в Екатеринбургской епархии стали создаваться воскресные школы, начали публиковаться «Екатеринбургские епархиальные ведомости», «Православный вестник», другие периодические издания.

Архиепископ Екатеринбургский и Курганский Мелхиседек любую человеческую беду всегда воспринимал близко к сердцу и всегда стремился оказать любую помощь. Например, в финансово нестабильных условиях «перестройки» в 1988 году архипастырь организовывал сбор средств для пострадавших от взрыва на станции Свердловск-Сортировочный

(было ранено около 500 человек) и землетрясения в Армении (19 тысяч человек стали инвалидами, погибли не менее 25 тысяч человек, 514 тысяч человек остались без крова).

Многим прихожанам Екатеринбургской епархии запомнились проповеди владыки. «Опираясь на посох, начинает, как обычно, свою проповедь, – говорится в статье «Архиепископ Мелхиседек» («Православная газета», №14 (130) от 8 июля 2000 года). – Слова тихо проникают в людские сердца. О любви к ближнему, об уважении в семье, о послушании детей, о таинстве брака и верности супружеской любви, о почитании престарелых. На примерах из житий святых, чтения Евангелия строятся глубокие, входящие в сердца, возвышенные, но понятные слова...

Каждая проповедь архиепископа Мелхиседека – это и просвещение для начинающих прихожан, и пламенный призыв сомневающимся в вере, богословское толкование догматов христианства. А главное – это

путь к нравственному усовершенствованию. Огромная эрудиция, высшее богословское образование, владение словом, многолетний богослужебный опыт, – все это и оказывает то воздействие, которое преобразует и лечит души».

Мелхиседек основал детскую воскресную школу при Иоанно-Предтеченском соборе города Екатеринбурга (в классе было более 100 слушателей), где он сам вел уроки, как говорят, эмоционально, без книг и сверки с записями, интересно и почти на каждом занятии сострадательно плакал. Дети его очень любили, а он следил, чтобы все они были напоены чаем, сам раздавал им гостинцы.

Решением Священного Синода от 26 февраля 1994 года владыка Мелхиседек был переведен на вновь образованную Брянскую и Севскую кафедру, впервые учрежденную еще в середине XIII века.

В 2002 году Священный Синод удовлетворил прошение архиепископа Мелхиседека, ранее перенес-

шего «на ногах» несколько инфарктов и инсультов, об увольнении на покой, согласно Уставу Церкви и в связи с достижением 75-летия, выразив ему благодарность за понесенные труды.

Дочь владыки Ольга Ганаба (Лебедева) вспоминает: «Практически был недвижим (архиепископ Мелхиседек) и не говорил. Но мы не теряли надежды поставить его на ноги. Когда близкий вам человек впадает в такое состояние, вы понимаете, что он может уйти, а вы не расспросили его о самом важном – о его жизни! И вы со страхом чувствуете, что время упущено... Ведь когда ваш отец монах, а затем архиерей, он не принадлежит вам, как принадлежат обычно отцы детям, его жизнь была отдана Церкви, епархии, служению. Ухаживая за ним, я поняла, как драгоценно наше общение с близкими, которое мы зачастую воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Мы с отцом очень много разговаривали, когда он стал восстанавливаться... Как ни странно, он не вспоминал ни заграничные поездки, ни какие-то блестящие моменты своей карьеры, а больше всего – свое детство. Нищее детство, в нужде, во время социальных перемен».

26 января 2012 года, в день 85-летия архиепископа Мелхиседека,

патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил юбиляру поздравительную телеграмму, в которой особо отметил: «В непростое время гонений на Церковь Христову Вы решили избрать тернистый путь священнического делания. С тех пор Вы «подвизались добрым подвигом веры» (1-е Послание апостола Павла Тимофею; гл. 6, ст. 12), с ревностью и упованием на Премудрый Промысел Божий, исполняя возложенные на Вас послушания. Сердцеведец Господь судил Вам нести бремя епископства во многих епархиях нашей Церкви как в России, так и за рубежом. На всяком месте своего служения Вы неустанно свидетельствовали людям о вечных истинах святого Православия, являя собой образец пастыря, полагающего жизнь свою за овец (Евангелие от Иоанна; гл. 10, ст. 11)».

8 июня 2016 года после продолжительной болезни архиепископ Мелхиседек упокоился в мире. Через три дня состоялось его отпевание и погребение. Заупокойную литургию Свято-Троицком соборе города Подольска совершил митрополит Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник Московской епархии, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви Ювеналий (Поярков) в сослужении

архипастырей и духовенства. Из Екатеринбурга проститься с почившим владыкой прибыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) с клириками епархии. Погребен был владыка Мелхиседек у алтаря церкви Воскресения Христова села Молоди Чеховского района Московской области, где владыка с 1955 по 1961 годы нес настоятельское служение.

За свою архипастырскую и гуманитарную деятельность Мелхиседек неоднократно был отмечен наградами, как церковными, так и светскими. В 1977 году за миротворческое служение патриарх Пимен вручил владыке памятную панагию (образ Богоматери, носимый архиереями на груди). В 1982 году Мелхиседек удостоился ордена преподобного Сергия Радонежского II степени, в 1987 году – ордена святого равноапостольного князя Владимира II степени, в 1990 году – ордена святого благоверного князя Даниила Московского II степени, в 2012 году – медали святого праведного Симеона Верхотурского I степени, в 2015 году – медали ордена святого равноапостольного князя Владимира. Владыка также был награжден почетным знаком и золотой медалью Советского фонда мира в 1977 и 1978 годах (соответственно).

Люди, близко знавшие архиепископа Мелхиседека, вспоминают, что владыка знал наизусть псалтирь и акафисты Божией Матери. О себе он рассказывал, что он никогда не ложится спать, пока не прочитает акафист. Засыпал он поздно, и никто его не будил. Ни к какому транспорту, будь это самолет или поезд раннего следования, он никогда не опаздывал. Люди удивлялись и спрашивали, кто его будит, на что владыка отвечал: «Ангел-хранитель»...

Вечер памяти архиепископа Мелхиседека в Пензенской духовной семинарии завершился выступлением хора семинаристов под управлением клирика Спасского кафедрального собора города Пензы иерея Владимира Ольхова.

Справа налево: митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, архиепископ Сурожский (Великобритания) Елисей, настоятель Свято-Троицкого собора г. Подольска Московской области митрофорный протоиерей Александр Ганаба на вечере памяти архиепископа Мелхиседека (Лебедева) в Пензенской духовной семинарии, 23 декабря 2016 г.

АНДРЕЙ РАЗУМОВ

СУДЬБА ОДНОГО СВЯЩЕННИКА

Более чем двухвековая история Пензенской епархии охватывает судьбы тысяч православных священнослужителей, которые совершали церковные обряды, руководили приходами, выступали с проповедями, обучали детей в церковно-приходских и гражданских школах, решали вопросы оказания помощи населению Пензенской губернии, а теперь – Пензенской области. Мы расскажем о судьбе одного из обычных священнослужителей Пензенской губернии конца XIX – начала XX веков протоиерея Алексея Дмитриевича Артоболовского (1870-1919), современнике трех императоров, всех русских революций, Первой мировой войны и Гражданской войны в России.

Будущий священнослужитель родился 11 февраля 1870 года в городе Саранске Пензенской губернии, в приходе Рождество-Богородицкой церкви. Все приходы нынешнего административного центра Республики Мордовия в те годы были составной частью Пензенской и Саранской епархии, управлявшейся архиереем, находящимся в Пензе.

Алексей Дмитриевич происходил из духовного звания – его отец, дед, прадед и прапрадед были православными священниками Пензенской губернии. Он родился в семье священника Дмитрия Кузьмича Артоболовского (ок. 1843 – ок. 1892) и Елизаветы Яковлевны Артоболовской (Алмазовой) (1848-1932), дочери протоиерея одного из крупнейших храмов Пензенской и Саранской епархии – Спасского собора города Саранска (как и одноименный собор в городе Пензе, он был полностью уничтожен в 1930-х годах).

По сложившимся семейным традициям Алексей Артоболовский еще в юности принял решение посвятить свою жизнь церковному служению. В 1891 году он окончил Пензенскую духовную семинарию по второму разряду, что давало ему право претендовать на место преподавателя церковно-приходской школы и священническое место в церкви третьего разряда.

В том же 1891 году 21-летний

Алексей Артоболовский женился на 16-летней Валентине Ивановне Любимовой (1875-1957), которая также происходила из духовенства. Ее отец – выпускник Нижегородского духовного училища Иван Ефимович Любимов служил священником и преподавателем «Закона Божьего» в селе Перхляй Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне – Рузаевского района Мордовии), а мать – Пелагея Ивановна Любимова (Кириллова) была дочерью дьяка села Рябка Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне – Краснослободского района Мордовии). По воспоминаниям их потомков, Иван Любимов, после переговоров со сватами Алексея Артоболовского, спросил свою дочь, согласна ли она на брак с Алексеем. Ответ молодой девушки был кратким: «За Алешу пойду!». В итоге они прожили вместе 28 лет.

20 декабря 1891 года епископ Пензенский и Саранский Митрофан (Невский) (1840-1899) рукоположил Алексея Артоболовского во диакона к Троицкой церкви села Новоникольское Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне – Ельниковского района Мордовии), где он прослужил чуть больше года. 2 февраля 1893 года епископ Митрофан (Невский) рукоположил его в иерея к церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Болотни-

Протоиерей Алексей Дмитриевич Артоболовский, не позднее 1919 г.

кова Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне – Лямбирского района Мордовии). Спустя полгода, 5 июля 1893 году, резолюцией епископа Митрофана (Невского) Алексей Дмитриевич был переведен в храм Казанской Божьей Матери села Зыково Саранского уезда Пензенской губернии (ныне это село в составе города Саранска). В Зыково отец Алексей в праведных трудах провел почти всю свою жизнь. Сразу взявшись за свое служение с усердием, в итоге он сумел многое сделать для храма, школы и населения. С годами Алексей Дмитриевич завоевал искреннее уважение жителей округа и многочисленные награды.

Благодаря стараниям прихожан и благотворителей, кропотливую работу с которыми вел отец Алексей, в колокольне храма Казанской Божьей Матери был установлен новый колокол весом 43 пуда 19 фунтов (около 712 кг). 20 октября 1894 года Пензенское епархиальное начальство в печатном свидетельстве выразило молодому священнику признательность и благодарность «за ревностные труды и работы в приобретении нового колокола для церкви села Зыково».

Как часто практиковалось в то время, церковное служение прото-

иерей Алексей Артоболевский совмещал с педагогическим трудом. Первоначально в соответствии с резолюцией епископа Митрофана (Невского) от 22 ноября 1893 года он исполнял обязанности законоучителя (преподавателя курса «Закона Божьего») в начальном училище (земской школе) села Зыково (ныне – Зыковская средняя общеобразовательная школа). Затем там же преподавал и светские дисциплины: русский язык (чтение, письмо, грамматика) и арифметику. На уроках русского языка в те годы в порядке объяснительного чтения сообщались элементарные сведения по природоведению, истории России и физической географии. В Зыковском начальном училище обучались и некоторые из детей самого Алексея Дмитриевича.

Одновременно с 10 октября 1893 года священнослужитель состоял заведующим церковно-приходской школой в селе Монастырское Саранского уезда Пензенской губернии (ныне это село в составе города Саранска). 29 декабря 1894 года епархиальная администрация в печатном свидетельстве вновь выразила признательность и благодарность отцу Алексею. На этот раз «за отлично-усердную службу и особенные труды по обучению детей в местной школе». В октябре

1896 года стараниями отца Алексея было отстроено новое школьное помещение в Монастырском. Причем в строительство он вложил 50 рублей собственных денег (годовое жалование православного священника в Российской империи составляло порядка 300 рублей). В этой школе впоследствии преподавали его дочери Нина и Евгения.

В клировых ведомостях за 1895 год упоминалось, что священник села Зыково А.Д. Артоболевский «имеет десять поучений своего сочинения и часто в воскресные и праздничные дни говорит печатные».

6 мая 1897 году епископ Пензенский и Саранский Павел (Вильчинский) (1829-1908) «за отлично-усердную и полезную службу» награждал Алексея Артоболевского набедренником (продолговатым прямоугольным платом с нашитым крестом, который носится во время богослужения на правом бедре и, согласно христианской традиции, символизирует духовный меч Слова Божьего).

На протяжении трех лет, с 14 июля 1898 по 14 июля 1901 годы, отец Алексей состоял членом Благочиннического совета по 1-му Саранскому округу Пензенской и Саранской епархии. За праведные труды 28 марта 1902 года священнослужитель был награжден епископом Павлом бархатной скуфьей (повседневным головным убором духовенства и монахов, который носится на богослужениях и во внебогослужебное время).

Как настоятель храма Казанской Божьей Матери в селе Зыково отец Алексей деятельно участвовал в решении вопросов местного значения и помощи нуждающимся сельчанам. Так, в 1907 году он безвозмездно исполнял обязанности по должности председателя Зыковского волостного попечительства для оказания помощи населению, пострадавшему от неурожая. При отсутствии в те годы государственных органов социальной защиты населения волостные попечитель-

ства самостоятельно собирали сведения о нуждающихся на территории своей волости и решали задачи по оказанию им помощи.

В 1910-1914 годах отец Алексей служил цензором проповедей по Саранскому уезду, а с 1913 года был членом епархиальной экзаменационной комиссии по испытанию диаконов и псаломщиков. 14 марта 1912 года решением Святейшего Синода священнослужитель был награжден камилавкой (головным убором фиолетового цвета, имеющим цилиндрическую форму, слегка расширяющуюся сверху).

В 1914 году указом епископа Пензенского и Саранского Митрофана (Симашкевича) (1845-1930) протоиерей Алексей Артоболевский получил назначение благочинным (помощником архиерея по надзору за порядком) 1-го Саранского округа.

29 июня 1917 года Святейший Синод пожаловал отцу Алексею позолоченный серебряный 8-конечный наперсный крест (то есть носимый на груди (на персях), поверх рясы или верхней богослужебной одежды). В наши дни наперсный крест носят практически все священники, но во времена Российской империи получение его из рук архиерея считалось высокой и престижной наградой.

Помимо церковных, отец Алексей также был удостоен трех государственных наград Российской империи: медалей «В память царствования Императора Александра III», «В память 25-летия церковно-приходских школ» и «В память 300-летия царствования дома Романовых».

Протоиерей Алексей Артоболевский также активно занимался церковным и историческим краеведением, получив определенное признание со стороны специалистов. 9 апреля 1904 года он был избран действительным членом Пензенской губернской ученой архивной комиссии (ПУАК), председателем которой являлся один из крупнейших историков-краеведов

Валентина Ивановна и Алексей Дмитриевич Артоболевские, 1891 г.

того времени Владимир Харлампиевич Хохряков (1826-1916). Ученые архивные комиссии были созданы при императоре Александром III в 1884 году и действовали в 39-ти губерниях Российской империи. Они занимались «сбором и приведением в порядок архивных дел и документов», подчиняясь Императорскому Санкт-Петербургскому археологическому институту и Министерству внутренних дел. Попечителями этих комиссий выступали губернаторы. ПУАК, как и другие региональные ученые комиссии, издавала сборники («Труды»), в которых публиковались официальные сообщения и различные исследования по истории, археологии, этнологии, архивному делу Пензенского края и пр.

Незадолго до смерти протоиерей Алексей Артоболевский был переведен из села Зыково в село Рамзай Пензенского уезда Пензенской губернии. Там 24 мая 1919 года он скоропостижно скончался от сыпного тифа, который в годы Гражданской войны в России (1918-1922) приобрел характер катастрофы (по данным доктора исторических наук Ольги Морозо-

вой, с 1918 по 1923 годы в стране от тифа умерло свыше 700 тысяч человек, а болело им свыше 7,5 млн человек). Пензенская губерния испытала все ужасы эпидемий тифа, распространявшихся по городам и железным дорогам (по ним перемещались беженцы, раненые и военнопленные), а затем и по сельской местности, дав там большой рост (село Рамзай по прежним меркам как раз являлось крупным транспортным узлом с железнодорожной станцией). В 1919 году, когда скончался отец Алексей, количество больных сыпным тифом в городах Пензенской губернии перевалило за 80 тысяч человек, и городские власти были вынуждены закрывать школы, приостанавливать работу организаций и учреждений.

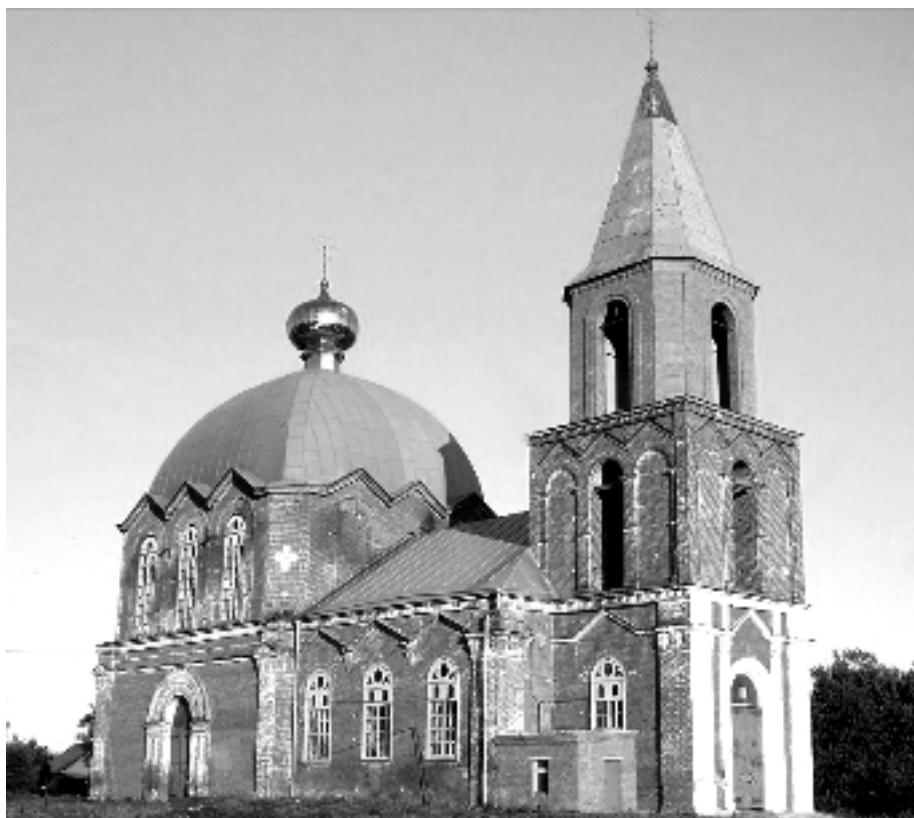
На момент кончины отцу Алексею было всего 49 лет. Священнослужителя похоронили на местном кладбище села Рамзай; его могила, к сожалению, не сохранилась. За четыре месяца до его смерти 24 января 1919 года у него родилась младшая дочь Тамара. На похоронах отца ее держала на руках 8-летняя старшая сестренка Зоя.

Скоропостижная кончина, возможно, избавила протоиерея Алексея Артоболевского от советских репрессий против духовенства, уже разворачивающихся в те годы.

После кончины отца Алексея его вдова Валентина Ивановна Артоболевская с младшими малолетними детьми вернулась в Зыково, где они проживали с мужем больше 20 лет. По воспоминаниям потомков священнослужителя, сельские власти и простые люди помогали им как могли. Сказывался авторитет отца Алексея и искренне уважение к его памяти. Именно местные власти, узнав о грядущих «проработках» детей и родственников священников, посоветовали вдове отца Алексея уехать из села, где их неразрывная связь духовенством была известна буквально каждому. Валентина Артоболевская приняла решение уехать в город Пензу к сестре своего покойного мужа Антонине Дмитриевне Артоболевской (1883-1949), работавшей школьной учительницей. Вдова Алексея Дмитриевича скончалась в Пензе в 1957 году и была похоронена на Мироносицком кладбище (там же покоятся мать и упомянутая сестра отца Алексея).

Судьбы детей протоиерея Алексея Артоболевского также характерно отражают тогдашнюю эпоху. Старший сын Анатолий, окончив Пензенскую духовную семинарию и Юрьевский ветеринарный институт, стал врачом-ветеринаром. Старшие дочери – Фаина (1894-1968), Нина (1895-1923), Софья (1896-1970), Евгения (1897-1979), Елена (1902-1981) и Серафима (1904-19?) – обучались в Пензенском женском епархиальном училище и впоследствии преподавали в церковно-приходских и сельских начальных школах сел Рузаевка (ныне – города), Монастырское, Левжа Саранского уезда Пензенской губернии (ныне – Рузаевского района Республики Мордовия).

Об условиях педагогической работы в 1920-х годах можно судить по эпизоду биографии одной из этих женщин – учительницы села

Храм Казанской Божьей матери в селе Зыково, 2014 г.

Старое здание начального училища в селе Зыково (на данный момент не сохранилось).

Зыкова Елены Алексеевны Артоболевской. В 1921 году эта 19-летняя девушка была арестована по доносу собственной 13-летней ученицы и провела около месяца в пензенской тюрьме. Ребенок обвинил ее в распространении слухов о скором падении советской власти. Из-под стражи дочь отца Алексея освободили лишь потому, что свидетельства несовершеннолетних законом не принимались, а никто из взрослых обвинения ребенка не подтвердил. Впоследствии Елена Артоболевская проработала педагогом всю свою жизнь, завершив карьеру директором школы в городе Аша Челябинской области.

Судьбы младших сыновей и дочерей протоиерея Алексея Артоболевского напрямую затронула Великая Отечественная война. Сын Александр (1905-1996) воевал на Северо-Западном фронте, коман-

довал саперным взводом, в 1942 году был тяжело ранен под городом Старая Русса Новгородской области. Другой сын Петр (1908-1943) погиб в бою под Курском. Дочь Зоя (1910-1998) работала на железной дороге, участвовала в обеспечении движения поездов на фронт и в тыл, доставляла различные приказы, нередко выполняя эти задачи под огнем противника. Дочь Тамара (1919-2001) была санитаркой под Сталинградом, заботилась о детях и раненных красноармейцах, пережила ужасы оккупации и немецкого плена.

Трагически сложилась история храма Казанской Божьей Матери в селе Зыково, которому отец Алексей посвятил больше 20 лет жизни и для которого многое сделал. В 1930-е годы советские власти церковь закрыли и превратили его в зернохранилище. Величественные

купола были демонтированы, колокола сняты и навсегда утрачены, а колокольня разрушена. Лишь в 1990-х годах храм вернули Саранской и Мордовской епархии, после чего началось его постепенное восстановление, продолжающееся и поныне.

Среди многочисленных потомков отца Алексея – школьные учителя, медицинские работники, инженеры, изобретатели, рабочие, гражданские служащие, художники, библиотекари, творческие работники. Однако никто из них уже не выбрал путь священнослужения...

Потомки двух его дочерей – Зои и Тамары (двое внуков, пятеро правнуков и трое праправнуков) и сейчас живут в Пензе.

Александр АРТОБОЛЕВСКИЙ,
кандидат исторических наук

При подготовке статьи были использованы следующие материалы:

Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Фонд 182. Опись 1. Дела №№ 2449, 2545, 2639, 2691 (данные материалы были выбраны и предоставлены историком-архивистом В.Ю. Малышкиным).

Дворжанский А.В., Зелев С.В., прот. В. Ключев. Праведный верою жил будет. Пензенский мартиролог пострадавших за веру Христову. М., 2014. С. 33-34.

Гусарев И.С. Повседневная жизнь городского населения Пензенской губернии в период Гражданской войны (1918-1920 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Пенза, 2015. С. 132-134..

КЭРИ-ХИРОЮКИ ТАГАВА:

«ТОЙ ГЛУБИНЫ, КОТОРУЮ Я НАШЕЛ В ПРАВОСЛАВИИ, НЕТ БОЛЬШЕ НИГДЕ»

Статья «Хвалите Господи вси языцы...», опубликованная в декабрьском номере «Сурского миссионера», открыла цикл тематических публикаций об известных людях, которые в сознательном возрасте самостоятельно пришли к православной вере. Сегодня мы расскажем об американском киноактере японского происхождения Кэри-Хироюки Тагаве, знакомом многим по фильмам «Мортал Комбат», «Хатико», «Планета обезьян», «Мемуары гейши» и др., который в 65 лет принял крещение в Русской Православной Церкви.

ИЗ ВОДИТЕЛЯ В АКТЕРЫ

Кэри-Хироюки Тагава родился 27 сентября 1950 года в столице Японии, городе Токио, в семье военного, сужившего на американской базе, и театральной актрисы. Мама происходила из старинного дворянского рода, и когда она изъявила желание стать актрисой, ее выгнали из дома. В детстве она читала маленькому Хироюки произведения мировой классической литературы, среди которых почетное место отводилось Льву Толстому, Антону Чехову и Федору Достоевскому.

Когда мальчику исполнилось пять лет, семья Тагава переехала в США. Сначала они обосновались по месту службы отца – в гарнизоне крупной военно-воздушной базы Форт-Брэгг, дислоцированной в штате Северная Каролина. Потом были частые переезды: гарнизоны военной базы Форт-Полк (штат Луизиана), военной базы Форт-Худ

(штат Техас)... Наконец, семья Тагава обосновалась в городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Родители отдали сына в одно из лучших государственных образовательных учреждений США, дающих среднее образование, – школу города Дуарте (предмесье Лос-Анджелеса). Именно в школьные годы будущий киноактер по-настоящему увлекся двумя видами боевых искусств – кен-до (самурайская техника фехтования мечом) и каратэ, которые впоследствии принесли ему всемирную славу.

По окончании школы Кэри-Хироюки Тагава поступил в старейший в Калифорнии частный исследовательский Университет Южной Калифорнии. После второго курса обучения он воспользовался программой студенческого обмена и отправился в Японию с целью продолжить обучение боевым искусствам. Уроки он брал у создателя основного стиля каратэ – сётокан, шефа-инструктора Японской ассоциации каратэ-до, профессора факультета физического образования Такусёкского университета Масатоси Накаямы.

Окончив Университет Южной Калифорнии, Тагава снова возвратился в Японию, но, почувствовав себя чужим, вернулся в США. Здесь он перепробовал множество профессий, прежде чем сделать выбор в пользу актерского искусства. Кэри-Хироюки Тагава трудился на ферме, водил грузовик и лимузин, развозил пиццу, работал фотожурналистом и лишь в 36 лет он решил стать актером.

Кинематографический дебют Тагавы состоялся в 1986 году в гангстерском боевике американского кинорежиссера Фреда Олена Рэя «Вооруженный отпор», где ему досталась второстепенная роль. В комедийном боевике Джона Карпентера «Большой переполох в маленьком Китае» (1986) он появился лишь в массовке. Но вскоре его заметили, и уже с 1987 года его стали приглашать ведущие продюсеры и режиссеры в свои кинопроекты. Первым среди них, ставшим счастливым билетом в большое кино, стал фильм Бернардо Бертолуччи «Последний император» (1987) о жизни китайского монарха Пу И (1906-1967). Именно с выходом этой ленты актер становится востребованным и коммерчески успешным, тем более что в Голливуде началась мода на «плохих парней» с азиатской внешностью. Драматические черты лица, актерская харизма и годы тренировок в боевых искусствах – и Тагава стал настоящей звездой мирового кинематографа.

В творческой копилке Кэри-Хироюки Тагавы почти 100 ролей в художественных фильмах и сериалах. В большинстве своем это роли второго плана, но очень яркие и запоминавшиеся зрителям: агент Бюро по наркотикам полиции Гонконга Кван в 16-й серии «бондианы» «Лицензия на убийство» (1989), колдун Шан Цзун в боевике-фэнтези «Смертельной битве» («Мортал Комбат», 1995), лейтенант Эй Джей Шимамура в сериале «Детектив Нэш Бриджес» (1996), летчик морской авиации ВВС Японии Минору Гэнда в

*Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
и Кэри-Хироюки (Пантелеимон) Тагава после таинства крещения.*

военной мелодраме «Пёрл-Харбор» (2001), сёгуна Токугава Цунаёси в драме «47 ронинов» (2013) и др.

ПРАВОСЛАВНОЕ КРЕЩЕНИЕ

И сегодня Кэри-Хироюки Тагава продолжает сниматься, он не оставил спорт и даже создал свою систему боевых искусств «чунь-син», по которой тренирует своих учеников. Также киноактер пишет сценарии, ведет активную общественную жизнь, занимается благотворительностью...

В 2015 году Кэри-Хироюки Тагава снялся в российском фильме «Иерей-Сан. Исповедь самурая». Лента вышла в прокат в конце 2015 года. Этот фильм в корне изменил мировоззрение актера. Одним из сценаристов картины является священник Иван Охлобыстин, он же исполнил в фильме главную отрицательную роль. Главный герой Такуро Накамура, в крещении отец Николай, которого сыграл Тагава, священник Японской Православной Церкви. В прошлом профессиональный спортсмен, а в настоящем родной брат главы одного из влиятельных мафиозных кланов якудза, он вынужден покинуть родину и переехать в российскую глубинку. Отец Николай объединяет сельчан вокруг полура-

зрушенной церкви и выступает их защитником в конфликте с местным криминалитетом.

Кэри-Хироюки Тагава признается, что предложение сняться в роли православного японского священника была для него неожиданным, но долгожданным. «Мое прежнее амплуа в Голливуде – роль «плохого парня», – рассказал в интервью информационному агентству «Интерфакс» киноактер. – В фильме [«Иерей-Сан. Исповедь самурая»] я должен был воплотить образ настоящего христианина. Это по-настоящему сложно и накладывает большую ответственность. Учение Иисуса Христа мне знакомо с самого детства, так как моя мама, японка по происхождению, водила нас с братом в христианскую методистскую церковь, чтобы мы понимали культуру и религию страны, в которой живем».

Благодаря съемкам в фильме «Иерей-Сан» Кэри-Хироюки Тагава глубоко познакомился с православной верой, духовной культурой, церковным устройством. «Я был очень вдохновлен и поражен тем, какие вы, русские, на самом деле: сильные, стойкие, настоящие воины. Я почувствовал, что на каком-то глубинном уровне связан с Матушкой-Россией, я хочу быть ее

частью... Решение стать православным было принято мной не так давно. Но думал я об этом очень долго – я всю жизнь искал себя, свое место в этом мире. Когда мы только переехали в Америку в раннем детстве, мы с родителями приняли христианство. Я с детства ходил в воскресную школу с братом. Однако в американском христианстве больше формы. Я же всю жизнь искал сути, содержания. Той глубины, которую я нашел в православной вере, нет больше нигде. Я только сейчас (...) чувствую, что обрел свое, правильное место. Получается, что формально выбор я сделал не так давно, но всю свою жизнь потратил на то, чтоб прийти к нему».

После съемок фильма «Иерей-Сан» Кэри-Хироюки Тагава в возрасте 65-ти лет принял решение креститься в православной вере с именем Пантелеимон, выбрав в небесные покровители великомученика, целителя и врача безмездного Пантелеимона. 12 ноября 2015 года в городе Москве в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) совершил таинство крещения.

«Я подошел к этому очень осознанно, с большой ответственностью, – подчеркнул Кэри-Хироюки (Пантелеимон) Тагава. – Ведь до того, как я начал активно сниматься в Голливуде, я сам был целителем. У меня и сейчас есть своя собственная дыхательная практика, которая помогает оздоровиться и вернуть жизненный тонус. И меня очень вдохновил святой Пантелеимон, который именем Господним лечил людей, помогал им справиться со своими бедами. И я понял, что оздоровиться физически можно только в том случае, если ты духовно здоров. Никак иначе. А такое духовное лечение невозможно вне Церкви, вне веры».

Андрей РАЗУМОВ

ГОЛОСА ОТ БОГА

Где бы ни выступал этот хор, всюду ему аплодируют стоя. Музыковеды говорят, что хор Сретенского ставропигиального мужского монастыря звучит фантастически: отшлифованное пение и согласованно безошибочный русский звук. А голоса участников настолько хороши, что достойны самого пристального внимания. В этом смогли убедиться все, кто пришел 15 декабря 2016 года в киноконцертный зал «Пенза». Здесь Сретенский хор представил свою знаменитую концертную программу, в которой были и духовные, и светские произведения, а также минуты живого общения со зрителями.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ

Мужской хор при московском Сретенском монастыре существовал на протяжении более 600 лет, с момента основания обители в 1397 году. Однако широкую известность хор получил только в XVII веке, когда его певчие стали сопровождать торжественные общегородские крестные ходы.

В конце 1925 года Сретенский мужской монастырь был закрыт, а вместе с ним не стало и хора. Возрождение уникального вокального ансамбля началось в 2000 году с приходом в монастырь из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры иеромонаха Амвросия (Ермакова), сегодня служащего архиепископом Петергофским, викарием Санкт-Петербургской епархии. Он собрал молодых певчих, и с этого времени по благословению наместника Сретенского монастыря архимандрита Тихона (Шевкунова), ныне епископа Егорьевского, викария патриарха Московского и всея Руси, хор представляет слушателям не только духовную, но и светскую музыку.

В развернутом интервью международной радиостанции «Voice of America» (эфир от 12 октября 2016 года) епископ Тихон (Шевкунов) рассказал о формате вокального коллектива при монастыре: «Хор – это особый инструмент, инструмент в первую очередь для проповеди: и для верующих, и для людей нецерковных, и даже для людей абсолютно неверующих. Когда мы поняли, какой потрясающий инструмент мы с помощью Божией

создали, то стали реконструировать многие песнопения, которые были, скажем, искажены в советское время. Возрождали их первоначальное звучание. Но все же мы всегда отдавали себе отчет: главное – это литургия и богослужение в храме...

...Народные песни – это тоже, конечно, огромный пласт. Мы воочию убедились, какое сильнейшее впечатление производит репертуар, включающий в себя шедевры русской хоровой музыки, в первую очередь, на людей малоцерковных, тем, кому еще сложно воспринять литургические песнопения. Они могут выслушать два-три церковных произведения – больше просто не в состоянии. А вот после того, как они послушают в прекрасном исполнении народные песни, наши поразительные русские романсы, дореволюционные песни, у человека постепенно появляется и возрождается вкус к хоровому пению. Они начинают понимать, что это за высота, тем более что шедевры русских хоровых песен в корне своем имеют духовный смысл и духовное звучание. Они все вышли из церковных песнопений. Их темы – жизнь, смерть, вечность...

...Что касается советских песен... У меня была даже когда-то работа – «Советская песня как сублимация молитвы» [ныне утерянная богословская статья епископа Тихона (Шевкунова)]. Мы жили в Советском Союзе и помним, как во дворах, на семейных встречах люди начинали петь какие-то песни, порой с в общем-то абсурдными словами: «Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой отправился

парень молодой...». Ну абсурд полный... А люди пели самозабвенно, абсолютно искренне, со слезами.

Молитвы не было тогда, почти все забыли молитву. Но душа человеческая, по выражению Тертуллиана, по природе своей христианка. И она требовала молитвы. Да, это был суррогат, сублимация, но все-таки и стремление к молитве как к общему духовному возношению, как к чему-то высшему, вечному, прекрасному. Среди песен XX века были действительно шедевры».

СМЕТАЮЩИЕ С НОГ

Хор московского Сретенского монастыря, который заслуженно именуют «живым органом», является одним из самых сильных мужских хоров в новейшей истории. «Они выглядят как обычный хор, пока не запоют. Вдруг вас волной накрывает удивительный звук – необыкновенно богатый, мелодически мощный и при этом чрезвычайно искренний», – написал колумнист влиятельной британской газеты «The Guardian» Люк Хардинг, попав на выступление хора Сретенского монастыря в 2007 году. Музыкальный обозреватель американской деловой газеты «The Washington Post» Кэти Лэлли так отзывалась о выступлении хора, свидетелем которого она была лично в библиотеке Конгресса США 6 октября 2012 года: «Маленькое чудо – та сила и экспрессия, с какой поют сретенские хористы, стоя плечом к плечу в тесном пространстве клироса, осененном ангелами с золотыми крылами, взирающими из-под сводов». Бывший член Конгресса США, председатель Фонда американско-рос-

сийского культурного сотрудничества Джеймс Уодсуорт Саймингтон и вовсе не скрывал своего восторга от концерта Сретенского хора: «Они просто «смели нас с ног» своим звучанием!».

Светские выступления коллектива с большим успехом проходят в престижных концертных залах зарубежных государств: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Китая и др. В 2007 году хор совершил кругосветное турне, где все концерты сопровождались аншлагом. В 2014 году коллектив удостоился чести исполнять Государственный гимн Российской Федерации на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи. Где бы ни выступал хор Сретенского монастыря, его концерты всегда заканчиваются не просто рукоплесканиями, а настоящими овациями.

Нынешний регент заслуженный артист России Никон Жила, а именно он руководил выступлением хора в городе Пензе, был приглашен возглавить коллектив в 2005 году. Никон Жила – выпускник дирижерского отделения Российской академии музыки им. Гнесиных, сын священника, с детства певший в церковном хоре Троице-Сергиевой Лавры. Именно с его приходом параллельно со службами в монастыре хор начал работать над записью студийных альбомов и выезжать на гастроли. В составе хора – студенты

Сретенской семинарии и выпускники Московской духовной академии и семинарии. Также в хоре заняты вокалисты из Московской академии хорового искусства им. В.С. Попова, Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, РАМ им. Гнесиных.

Мужской хор Сретенского монастыря популярен не только регулярным участием в службах своей обители. Коллектив поет на особо торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле, участвует в международных музыкальных конкурсах и миссионерских поездках Русской Православной Церкви, сопровождает патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Параллельно с этим музыканты работают в студии звукозаписи и ведут активную концертную и общественную деятельность. Сейчас сретенцев знают во всем мире.

В городе Пензе, помимо духовной музыки (концерт в Пензе открылся с молитвы Святому Духу «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины...»), Сретенский хор исполнил известные песни. Для пензенцев прозвучали «Вниз по матушке, по Волге», «Вдоль по Питерской», «Не для меня придет весна» и другие вокальные произведения.

Если учесть, что хор исполняет все музыкальные произведения только «а капелла» (пение без инструментального сопровождения), то несложно представить, насколько

необычное, своеобразное звучание получают советские хиты «Подмосковные вечера» или «Белой акации гроздь душистые». Голоса хористов в этом случае имитируют оркестровое сопровождение. Находкой, гордостью любого хора стали бы голоса солирующих певцов Дмитрия Белосельского, Михаила Туркина, Ивана Скрыльникова, Сергея Ткаченко, Александра Корогода. Что касается пензенской публики, то, судя по взрывам аплодисментов, предпочтение было отдано заслуженному артисту России Дмитрию Белосельскому – бывшему солисту оперной труппы Большого театра, обладателю мощного, яркого, можно сказать, «крутого» баса, порой перекрывающего звучание хора.

Любовь к басам у русской публики – это почти на генетическом уровне. В древности в православном церковном пении именно басовые партии были ведущими, а если верить некоторым исследователям, в старообрядческих хорах голоса вообще делились на басы и подголоски. Солисты хора Сретенского монастыря, обладатели высоких голосов, не уступают итальянцам, но в манере исполнения, в бархатных перебивках чувствуются традиции великих русских исполнителей – народных артистов СССР Ивана Козловского (1900-1993) и Сергея Лемешева (1902-1977).

У хора Сретенского монастыря есть и собственные композиторы и аранжировщики: концертный директор хора Федор Степанов, преподаватель церковного пения Сретенской духовной семинарии диакон Александр Амерханов, Андрей Полторухин, Роман Масленников. Песни, прозвучавшие на концерте в городе Пензе, были исполнены в их аранжировке и вызвали бурю восторга у публики. Пензенцы – как просто любители музыки, так и искушенные меломаны – вживую насладились эталонным мужским пением, а в благодарность они наградили певчих ансамбля шквалом аплодисментов и цветов.

РОМАН ЯКОВЛЕВ

ПРОЧИТАНО ЛИЧНО

Архимандрит Тихон (Шевкунов).
«Несвятые святые» и другие рассказы. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. – 640 с.

«Несвятые святые» и другие рассказы – популярная книга епископа Егорьевского (на момент ее первого издания в 2011 году – архимандрита) Тихона (Шевкунова), наместника московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ректора Сретенской духовной семинарии, ответственного секретаря Патриаршего совета по культуре и главного редактора интернет-портала «Православие.ру». На конец 2016 года суммарный тираж книги, переведенной на греческий, немецкий, румынский, болгарский, испанский, китайский и сербский языки, превысил 2 млн экземпляров.

В книгу «Несвятые святые» вошли рассказы из жизни автора. Многие из них связаны с одной из самых крупных и известных в России мужских обителей – Свято-Успенским Псково-Печерским мужским монастырем, – где Тихон начинал монашескую жизнь. В интервью официальному интернет-порталу Московского патриархата «Патриархия.ру» он рассказал: «Практически все истории, которые вошли в книгу, я рассказывал на проповедях. Все это – часть нашей церковной жизни. Проповедь... ведь и строится на осмыслении Священного Писания, на толковании церковных событий святыми отцами и на примерах из жизни. Студентам по пастырскому богословию рассказывал эти истории. Рассказывал братии, друзьям. И многие мне настоятельно советовали, а потом и требовали, чтобы истории эти были записаны».

В книге «Несвятые святые» мне запомнилась история об иеромонахе Рафаиле (Огородникове). Борис Огородников (имя Борис он носил до пострига) родился в 1951 году в городе Чистополе (это районный центр в Татарстане). Окончив школу, Борис пошел в армию и отслужил три года пограничником на острове Даманском.

После армии решил поступить в автомобильный институт, чтобы конструировать машины, а потом и самому на них гонять. Но однажды к Борису попала в руки Библия – та самая Книга, которую всем его сверстникам было категорически запрещено читать. У юноши возникало множество вопросов, и он спешил найти ответы у чистопольских иереев, но те шарахались от молодого человека, так как относились к нему с недоверием и подозрением. Это продолжалось до тех пор, пока он не набрел на церковь в Замоскворечье. Здесь с ним беседовали целых два часа, и юноша решил остаться при этом храме сторожем.

Юноша был очень обязан Библии – именно эта Книга перевернула его жизнь. Вместо того, чтобы поступить в институт, молодой человек отправился в духовную семинарию. Однако весь путь пригодились ему товарищи. Они уговаривали его вернуться и даже угрожали, но Борис был непоколебим и настоял на своем выборе. Поняв, что поступить ему не дадут, юноша ушел в Псково-Печерский монастырь и принял монашеский постриг с именем Рафаил.

К отцу Рафаилу все относились по-разному. Были те, кто его терпеть не мог, а другие утверждали, что он изменил их жизнь. В чем же его секрет? Знакомые говорили, что он с ними

лишь пил чай, и за это безбожники называли его бездельником. Хотя на самом деле, стоило только попить с отцом Рафаилом чай, будь то атеист или преступник-рецидивист, обращались в православие. Несмотря на то, что иеромонах не умел составлять проповеди, ему каким-то образом удавалось исправлять и направлять людей. Возможно, у него с Богом бала особенная «договоренность».

Еще больше можно поражаться смирению отца Рафаила. Себе он забирал все самое наихудшее, а лучшее оставлял другим. Как-то раз подошел к нему цыган: «Поп, дай три рубля!». К сожалению, денег у отца Рафаила не было; вместо них он отдал попрошайке свои сапоги...

Книга «Несвятые святые» написана понятным языком. С первых строк читатель попадает в мир ясный и простой, в мир необычный и непостижимым образом родной, несмотря на то, что человек читающий может мало что знать о жизни Церкви. Все персонажи книги – люди по-своему уникальные, но объединенные православной верой, с которых хочется брать пример.

ОЛЕСЯ РОЙ,
воспитанница воскресной
школы при Петропавловском
храме города Пензы

В МОЛИТВЕ И ПРОСВЕЩЕНИИ— СО СМАРТФОНОМ

Почитать в маршрутке утреннее правило со смартфона, посмотреть постные рецепты в электронной кулинарной книге, заказать требы в режиме онлайн, перевести слова с церковнославянского языка, послушать православное радио – все, что надо мирянину, уже предлагают разработчики мобильных приложений. Пользуются гаджетами и священнослужители; никого сегодня удивит батюшка с планшетом в руках. Из довольно внушительного списка, который предлагают App Store (магазин цифровой дистрибуции приложений для мобильных устройств на платформе iOS) и Google Play (то же самое, только для устройств на платформе Android), мы выбрали бесплатные и наиболее, на наш взгляд, интересные мобильные приложения православной тематики (в скобках указана совместимость с платформами).

СОЮЗ

(Android / iOS)

Разработчик: Байбаков Дмитрий.

Православные телеканал «Союз» и музыкальный канал «МузСоюз» – это позитивное, семейное, домашнее телевидение и радиовещание, основанное на традиционных нравственных ценностях и традициях отечественной истории и культуры. Здесь есть:

- просмотр дней особого поминовения усопших;
- просмотр постов и седмиц;
- возможность выбрать дату и вернуться к текущей дате;
- виджеты (приложение должно быть в памяти смартфона, это ограничение Android).

ПРАВОСЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА

(Android / iOS)

Разработчик: Миссионерский отдел Московской епархии РПЦ.

Приложение «Православная библиотека» это:

- постоянно пополняющийся

каталог книг;

– редакционные подборки рекомендуемых книг;

– возможность скачать всю библиотеку или отдельную рубрику на устройство и читать книги оффлайн;

– возможность слушать аудиокниги, в том числе и оффлайн;

– возможность делиться в соцсетях прочитанным, цитатами и списками книг;

– поддержка сервиса TalkBack, благодаря которому люди с нарушением зрения могут пользоваться мобильными устройствами (TalkBack озвучивает текст, элементы интерфейса, а также обеспечивает звуковой и виброотклик).

Преимущество приложения заключается в возможности получить помощь при выборе книги для чтения в зависимости от: отношения к вере вообще, к христианству и православию, в частности; участия или неучастия в церковной жизни; интересующих вопросов духовной жизни. В приложении удобно чи-

тать книги за счет того, что можно выбрать три цветовых схемы представления текста, в том числе ночную. Шрифт изменяется по размеру.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ С АУДИО

ДЛЯ ВСЕХ

(Android / iOS)

Разработчик: NeoSphere.

Приложение содержит молитвы утренние и на сон грядущим, а также последование ко Святому Причащению на русском и церковнославянском языках. В утренние часы происходит автоматическое пролистывание на утренние молитвы, в вечерние часы – на молитвы на сон грядущим. Приложение создано при участии портала «Православие.ру».

Для того, чтобы скачать понравившееся приложение, откройте в своем смартфоне или планшете «PlayMarket» или «AppStore» (в зависимости от операционной системы (платформы), которая установлена на гаджете), наберите в поисковой строке название нужной вам программы, выберите приложение и нажмите «скачать».

В связи с тем, что приложения бесплатные, а также постоянно обновляются, изображения на рисунках, а также само приложение могут быть визуальным незначительно изменены.

**Обзор подготовил
ДМИТРИЙ ОСТРОКОСОВ**

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ТРАПЕЗА

Подойшел к концу Рождественский пост. Каждый православный христианин в силу своих духовных и телесных сил под руководством духовного наставника готовился к Рождеству не только как одному из великих праздников, но как к событию Рождения, Вхождения в мир Спасителя Нашего Господа Иисуса Христа.

Сочельник, или святой вечер, – заключительный день Рождественского поста. В этот день, кроме просфор и святой воды, есть и пить ничего нельзя до первой звезды, то есть до вечера. По давней традиции, на ужин в сочельник подаются 12 постных блюд – по количеству апостолов. И в большинстве православных стран это правило неукоснительно соблюдается.

В Сербии, Македонии и Черногории женщины встают в сочельник еще до восхода солнца и приступают к приготовлению пшеничной каши, которую заправляют луком, солью и орехами, иногда – орехами и медом. Пенки с каши выливают на кору плодовых деревьев; считается, что это – к хорошему урожаю на будущий год. В Греции традиционным рождественским блюдом считается запеченная свинина или свиные отбивные. На Украине в святой вечер подается кутья – пшеничная или рисовая каша с медом, маком, изюмом и узваром (компотом из сухофруктов). Кроме прочего, принято готовить

постный борщ с грибами, горох, вареники с капустой, кашу гречневую, голубцы с рисом, постные блины, грибы, пироги.

В России в сочельник также угощаются кутьей, которую готовят из риса или другой крупы с добавлением изюма, мака и орехов. А вот главные блюда рождественского стола должны быть непременно мясными. Не зря в старину к Рождеству солили и коптили окорока, фаршировали молочного поросенка. В наши дни излюбленное рождественское блюдо у православных россиян – утка или гусь, запеченный с яблоками. Впрочем, можно и то, и другое, да побольше. Чем богаче праздничный стол, тем более сытным и благополучным будет следующий год. Во всяком случае, в это свято верили наши предки.

А теперь немного правил от врачей-диетологов, как правильно перейти с постной пищи на скоромную. Несмотря на праздник разговения, врачи настоятельно рекомендуют придерживаться определенного графика питания в течение последую-

щих четырех-пяти дней. Увеличьте количество приемов пищи до пяти-шести раз в сутки, при этом уменьшив объем порций до 250–300 г. Наряду с этим нужно на время снизить потребление жидкости. Старайтесь не запивать пищу, особенно компотами, фруктовыми соками, а тем более газировкой. Чтобы тяжелые продукты лучше усвоились, выпейте после еды стакан кипяченой воды с добавлением одной чайной ложки лимонного сока.

С каких продуктов следует начинать разговение после поста? Медики рекомендуют приучать желудок к позабытой за 40 дней скоромной пище с помощью кисломолочных продуктов. Молочный белок усваивается организмом намного легче, чем животный.

Встречу с жирными мясными блюдами лучше отложить на три-четыре дня. Для разминки подойдет нежное мясо кролика или индейки. Рекомендуется начать с котлет из говядины или куриного филе, приготовленных на пару. Для гарнира можно взять

любые сырые или тушеные овощи. Но самый лучший выбор – квашеная капуста. Она фонтанирует витамином С, который помогает животному белку усвоиться в полном объеме и без проблем.

Во время разговения ощутимую пользу организму приносят специи. Черный перец производит желчегонный эффект и хорошо дополняет мясо. Душистый лавр придаст наваристым супам и густым рагу утонченный аромат и поможет вывести из организма вредные вещества. Тмин – гармоничная приправа к жареной рыбе, которая к тому же защитит от вздутия и улучшит пищеварение.

Рождественский стол сложно представить без вина. Врачи-диетологи в целом смотрят на это одобрительно. Но предостерегают: не больше одного бокала сухого красного вина за праздничным ужином. В нем полно органических кислот и витаминов, которые подстегивают пищеварение. Вдобавок красное вино удачно подчеркивает вкус мяса.

Чтобы после поста разговеться правильно, особое внимание нужно уделить напиткам. Врачи советуют на два-три дня снизить потребление кофе, черного и зеленого чая, поскольку они излишне стимулируют нервную систему. А вот травяные чаи – мятный, липовый и смородиновый – будут в самый раз.

Привыкнуть к обычному рациону здорово помогают настои из шиповника, сухофруктов и ягодные морсы. Свежевыжатые фруктовые и овощные соки обязательно разбавляйте водой. От сладкой газированной воды специалисты рекомендуют воздержаться.

Ниже для православных хозяек предлагаем несколько рецептов щадящих организм скоромных блюд.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И ОГУРЦОМ

Ингредиенты: 400 г. куриной грудки, 1 шт. свежего огурца, 1 шт. красного сладкого перца, 2 столовые ложки оливкового масла, 1

чайная ложка кунжутных семечек, соль, черный молотый перец (по вкусу).

Способ приготовления. Запеченную или отварную куриную грудку порезать соломкой. Огурец и перец также порезать соломкой. Смешать овощи и грудку. Заправить оливковым маслом, приправить солью и перцем и перемешать. Перед подачей на стол посыпать салат кунжутом.

ЗАЛИВНОЕ ИЗ КРЕВЕТОК

Ингредиенты: 200 г. креветок, 100 г. винограда без косточек, 1 шт. лимона, 10 г. желатина, 3 зубчика чеснока, 1 стебель сельдерея, майонез, соль, черный молотый перец (по вкусу).

Способ приготовления. Желатин замочить в небольшом количестве воды до набухания. Креветки очистить от панцирей, филе залить водой, добавить порезанный стебель сельдерея, чеснок, соль, перец. Поставить на огонь и варить панцири 20 минут. Процедить и выжать туда сок лимона. Всыпать желатин, размешать. В формочки выложить креветки, сверху – майонез и виноград. Залить сваренным бульоном. Готовое блюдо оставить застывать на ночь.

ЩИ СУТОЧНЫЕ СТАРОРУССКИЕ

Ингредиенты: 2 л. питьевой воды, 500 г. свиной грудки, 500 г. квашеной капусты, 1 шт. репчатого лука, 1 шт. моркови, 1 шт. репы, 1 шт. лаврового листа, 3 сто-

ловой ложки растительного масла, соль, болгарский перец, сметана (по вкусу).

Способ приготовления. Грудинку вымыть, разрубить на большие куски, положить в большую кастрюлю, залить холодной водой, варить до готовности, тщательно снимая пену шумовкой. Овощи очистить, мелко нашинковать. Капусту отжать; если она нарезана очень длинными полосками, нарезать их поперек. Масло разогреть на сковороде, положить лук и обжарить его на среднем огне до прозрачности, добавить морковь и репу, через 2 минуты положить капусту, накрыть крышкой и тушить до мягкости овощей. Затем все овощи переложить в бульон, заправить солью, перцем и лавровым листом и варить еще 20 минут. Готовые щи поставить на холод. Желательно, чтобы щи замерзли – от этого они станут еще вкуснее. На следующий день щи разогреть и подать со сметаной.

РУЛЕТ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

Ингредиенты: 2 кг. телятины (шея), 150 г. бекона, 6 шт. соленых огурцов, 8 зубчиков чеснока, 2 шт. репчатого лука, подсолнечное масло, соль, черный молотый перец (по вкусу).

Способ приготовления. Мясо натереть специями и нарезать его как можно тоньше, чтобы получились вытянутые пласты. На один пласт выложить часть мелко нарезанных зубчиков чеснока, огурцов и бекона. Посыпать специями. Накрыть вторым слоем и повторить то же самое,

и так – со всеми слоями. Аккуратно свернуть все в рулет и обвязать суrowой натуральной нитью (запрещается использовать пластиковый жгут). На сковороде с маслом обжарить рулет до образования корочки. Лук покрошить и выложить в утятницу, туда же отправить рулет, немного масла и запекать 75 минут, затем уменьшить огонь и томить еще 90 минут.

РЫБА В КЛЯРЕ ИЗ РЯЖЕНКИ

Ингредиенты: 1 кг филе любой рыбы, 2 шт. куриных яйца, 0,5 стакана ряженки (или кефира), немного муки, соль, черный молотый перец (по вкусу).

Способ приготовления. Филе рыбы нарезать порционными кусочками. Немного посолить и оставить на 10 минут. Это время готовим кляр: яйца – белки отделить от желтков, белки взбить отдельно, желтки растереть с солью, перцем, ряженкой, добавить муку и тщательно перемешать. Кляр должен получиться как тесто на оладьи. Затем аккуратно подмешать взбитые белки в кляр. Кусочки рыбного филе обмакнуть в кляр и пожарить на небольшом огне с двух сторон до образования на них золотистой корочки. Уложить красиво на блюдо и подать на стол.

КУРИНАЯ ЗАПЕКАНКА С ОВОЩАМИ

Ингредиенты: 300 г. куриной грудки, 200 г. шампиньонов, 200 г. кабачка, 200 г. цветной капусты или брок-

коли, 1 шт. репчатого лука, 3 шт. куриного яйца, 4 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка горчицы, подсолнечное масло, соль, черный молотый перец (по вкусу).

Способ приготовления. Лук нарезать кубиками, шампиньоны – пластинками и обжарить вместе на подсолнечном масле. Очистить кабачок, натереть на крупной терке, дать постоять, чтобы вышел сок. Затем отжать и соединить с луком и грибами. Филе курицы порезать маленькими кубиками и добавить к овощам. Цветную капусту предварительно отварить в подсоленной воде, а потом добавить в сковороду. В отдельной миске перемешать яйца, горчицу и сметану до однородного состояния. Залить этим соусом курицу с овощами. Запекать в духовке при 180 градусов в течение 25-30 минут.

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Ингредиенты: 2 стакана просеянной муки, 1 стакан сахара, 100 г. размягченного сливочного масла, 1 шт. куриного яйца, 2 шт. корня имбиря (небольшого размера), 5-6 шт. гвоздик, 1 чайная ложка молотой корицы, 1 чайная ложка разрыхлителя.

Способ приготовления. Духовку предварительно разогреть до 180 градусов. Имбирь почистить и натереть на мелкой терке. Гвоздику и корицу измельчить в ступке. Перемешать муку с разрыхлителем, натертым имбирем, измельченными гвоздикой и корицей. Взбить

масло с сахаром добела, добавить яйцо, муку и замесить тесто. Присыпать стол мукой, выложить на него тесто и раскатать. Вырезать из теста печенье той формы, которая вам нравится. Присыпать сахаром или молотым миндалем. Смазать противень маслом, присыпать мукой и выложить на него печенье. Выпекать в разогретой духовке 25-30 минут.

КЛУБНИЧНО- БАНАНОВЫЙ СМУЗИ

Ингредиенты: 200 г. клубники, 200 г. натурального йогурта, 2 шт. банана, 2-3 столовые ложки меда.

Способ приготовления. Помыть клубнику, отделить хвостики, уложить очищенную ягоду в чашу блендера. Нарезать банан кольцами и добавить к клубнике. Положить мед (при желании его можно заменить сахаром) и влить йогурт. Все ингредиенты измельчить в блендере до однородной консистенции (примерно 2-3 минуты). Смюзи подается на стол охлажденным.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ПУНШ

Ингредиенты: 1 бутылка игристого вина (или шампанского брют), 8 шт. апельсинов, 8 шт. лимона.

Способ приготовления. Промыть лимоны и апельсины, отжать из них сок с помощью соковыжималки. Вылить соки лимонов и апельсинов в большую глубокую стеклянную миску, убрать в морозильную камеру. Заморозить соки нужно до состояния ледяной кашицы, периодически чашу нужно доставать и перемешивать смесь. Влить шампанское в чашу с соками, когда они достигнут нужной консистенции, убрать в морозилку еще на полчаса.

Подавать цитрусовый пунш с шампанским к столу в той же чаше, где напиток выдерживался в морозильной камере. Выкладывать пунш в бокалы с помощью большой ложки.

Подготовили
АЛЛА КУРНОСОВА,
ДМИТРИЙ ОСТРОКОСОВ

СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ В ПРАЗДНИКИ

Новогодние и рождественские праздники – самое долгожданное время для многих семей, взрослых и детей, но риск столкнуться с неприятными последствиями праздного времяпрепровождения, не будем лукавить, велик. И хорошо бы заранее вооружиться знаниями и полным арсеналом всех необходимых средств, чтобы самостоятельно помочь себе или близким в разных критических ситуациях, которые могут случиться в праздничные дни.

ЕСЛИ ПЕРЕЕЛИ

Прежде всего, помните, что если уж вы переели, то не стоит казнить себя, а необходимо просто дать себе отдохнуть, предоставив организму возможность попытаться самостоятельно нормализоваться. Прилягте на диван и расслабьтесь. Не ложитесь на живот, ведь так вам будет сложнее переварить пищу. Растегните ремень слишком тугих брюк или юбки. Скорее всего, минут через 40-60 минут вам станет значительно легче.

Конечно, не стоит лежать и

ждать, если вы чувствуете необычную при переедании тяжесть и дискомфорт. Возможно, вам нужно медикаментозное вмешательство, тогда примите лекарственные средства. Например, недорогой препарат «Мезим форте» 3500 ЕД (таблетки) – 2-3 таблетки на один прием. Либо лекарства, содержащие ферменты для улучшения пищеварения: «Панкреатин», «Креон» 10000ЕД (капсулы), «Мотилиум» (таблетки), «Пассажикус» (таблетки). Перед употреблением препаратов обязательно прочитайте инструк-

цию, выберете индивидуальную для себя дозировку.

«Разгрузиться» также можно с помощью того, что есть наверняка в каждом доме. Смешайте немного имбиря, меда и лимона в стакане воды и выпейте. Имбирь отлично помогает бороться с различными расстройствами желудочно-кишечного тракта, облегчая состояние. Травяной или зеленый чай, выпитый сразу после еды, также помогут оптимизировать процессы пищеварения. Выпейте полстакана холодной воды. Погуляйте или просто подвигайтесь 30-40

минут, затем выпейте еще воды. Ее следует пить медленно и мелкими глотками.

ЕСЛИ ОТРАВИЛИСЬ

Появилась тошнота, рвота и боли в желудке? Растворите 1 столовую ложку соды в 1 литре теплой воды. Выпейте и вызовите рвоту, и так два раза. Это поможет в случае, если симптомы появились через 2-3 часа после еды; если позже – промывать желудок бесполезно.

Примите активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса) или препарат «Полисорб» (порошок) (1-2 столовые ложки на 100-150 мл воды). Пейте три раза в день в течение 3-5 дней.

Через 4-5 часов после застолья примите «Алмагель» или «Фосфалюгель». Они помогут слизистой желудка восстановиться, ведь он от чрезмерного наедания растягивается, и его оболочка повреждается. Это может угрожать развитием или обострением гастрита.

Чтобы не было обезвоживания организма, необходимо пить «Регидрон». Порошок разводят в 1 литре кипяченой воды и пьют маленькими глотками 2-3 дня. В день необходимо выпить 1-3 литра. «Регидрон» можно заменить минеральной водой «Ессентуки №17» или «Боржоми».

Запомните основные правила, которые необходимо соблюдать при отравлении. Во-первых, ешьте немного, небольшими порциями,

только чтобы не ощущать чувство голода. Лучше выбирать блюда с консистенцией пюре. Это позволит кишечнику заработать в полноценном режиме и благотворно скажется на слизистой желудка. Во-вторых, исключите из рациона газированные напитки, экзотические фрукты, очень сухую и волокнистую пищу в период отравления и несколько дней после него.

Очень важно не просто соблюдать нормальный питьевой режим, а пить воду как можно чаще. Причем обязательно пить воду комнатной температуры. Это поможет восстановить водно-солевой баланс организма и быстрее вывести из него токсины.

Не стоит налегать на продукты, вызывающие газообразование, даже если вам стало значительно лучше. Исключите молочные продукты, дрожжевую выпечку, блюда из капусты, бобовых и кукурузы. В первый день отравления лучше вообще исключить какую-либо еду, ограничившись крепким сладким чаем и сухариками.

Далее питание должно быть очень легким и нежирным, чтобы организм тратил силы на восстановление, а не на переваривание. Соленые, острые, жареные и маринованные блюда категорически запрещены. Копчености, консервы, колбасы и рыбу также следует совсем исключить из рациона. Даже после того, как вы пришли

в норму нужно придерживаться этих рекомендаций еще не менее полунедели.

Отдельная тема – алкогольное отравление. Первая помощь при отравлении спиртным должна быть оказана как можно скорее. Если человек находится без сознания, проследить за тем, чтобы у него не запал язык, и он не задохнулся, а также за тем, чтобы пострадавший не захлебнулся при рвоте. Поскольку алкоголь расширяет сосуды кожи, человек быстро теряет тепло. Это может привести к переохлаждению. Первая помощь при отравлении предписывает, во-первых, уложить отравившегося в теплое место и, во-вторых, хорошо укутать. Голову обязательно нужно максимально повернуть, под противоположный бок можно подложить подушку. Если пострадавший в состоянии глотать, ему можно дать одновременно около 20 таблеток активированного угля. Распространенный способ помощи – дать выпить прохладной воды с содой и, надавив пальцем на корень языка, вызвать рвоту. Но это возможно в том случае, если отравившийся может контролировать свои действия. В противном случае необходимо как можно скорее вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

ЕСЛИ ОБОЖГЛИСЬ ФЕЙЕРВЕРКОМ

Важно, чтобы первая помощь пострадавшему была оказана правильно, тогда он быстрее пойдет на поправку. Итак, что вы можете сделать в домашних условиях?

Каким бы ни был вид ожога, первая помощь всегда имеет один главный принцип: нужно как можно скорее охладить кожу, желательно под проточной холодной водой. При легких ожогах (первая степень – покраснение кожи, которое сопровождается опухолью и болью; вторая степень – наличие пузырьков (они появляются в первые сутки), не превышающих 10% поверхности тела, более выраженная боль и более длительное

заживление) вы должны держать больное место под холодной водой в течение 10-15 минут (первая степень) или 30 минут (вторая степень ожога).

При первой степени ожога можно использовать спирт или водку. Смоченный спиртом тампон, оставленный на несколько минут на коже, даст ощущение прохлады и продезинфицирует пораженное место. Если рана очень глубокая, спиртовые примочки не вылечат, а только вызовут дополнительное раздражение тканей и боль.

При ожоге рук пострадавший должен немедленно снять ювелирные изделия, и если часть тела уже опухла и не дает снять украшение, вы должны его растянуть или сломать. Помните, что тесные кольца и браслеты могут стать причиной некроза тканей.

Если пострадавший обжог ноги, ему нельзя давать тесную обувь, и ни в коем случае не прокалывайте появляющиеся пузыри.

При тяжелых ожогах третьей степени (появление пузырьков с мутной жидкостью) пораженный участок охлаждается водой только в течение нескольких минут, чтобы не ввести пациента в состояние гипотермии (переохлаждения). Ни в коем случае нельзя погружать пострадавшего в бак с водой или возить по снегу или льду.

При любых ожогах (паром, маслом, от утюга и т.д.) для дезинфек-

ции не используйте антисептики с красителями (йод, зеленку). Здесь требуются такие антисептики, как перекись водорода, раствор хлоргексидина, раствор мирамистина, слабый раствор марганцовки.

После дезинфекции ожога нанесите спрей «Пантенол» или аэрозоль «Олазол». Травмированной коже быстрее восстановиться помогут мази «Левомеколь», «Аргосульфан», бальзам «Спасатель», гели «Солкосерил», «Актовегин».

Народные средства от ожогов ускоряют заживление поврежденных тканей и уменьшают боль. Однако помните: пользоваться ими можно только после того, как была оказана первая помощь, и только в случае легких ожогов. Если у пациента травма третьей степени, его нужно доставить в больницу и лечить под наблюдением специалистов.

Дома сделайте простой настой ромашки (столовую ложку сухих цветков заварите в стакане кипятка), охладите его. Тампоном, смоченным этим настоем, нежно протирайте пострадавшие места несколько раз в день, а затем наносите марлевую повязку. Ромашка поможет при любых ожогах – паром, маслом, кипятком, химикатами, горячей поверхностью утюга и т.д.

Мазь из календулы основывается на силе календулы – растения, которое снимает воспаление

и боль, помогает коже полностью восстановиться, устраняет риск возникновения шрамов. Такую мазь можно приготовить самостоятельно. Возьмите 3 столовых ложки измельченных цветков календулы и полстакана свиного несоленого жира. Проварите смесь на водяной бане 1-1,5 часа (на малом огне), затем процедите и остудите. В мазь можно добавить ампулу жидкого витамина Е, впрочем, он не является обязательным ингредиентом. Наносите средство на кожу несколько раз в день.

ЕСЛИ ОКОЧЕНЕЛИ НА МОРОЗЕ

Особенно часто обморожению подвергаются уши, пальцы ног и рук, стопы, кисти, нос. При развитии данного состояния поначалу пострадавший испытывает чувство холода, которое впоследствии замещается онемением. Первоначально притупляется боль, после чего исчезает чувствительность. При низкой температуре воздуха вполне возможно развитие не только отморожения, но и общего переохлаждения всего организма, когда температура тела человека ниже 34 градусов.

При общем переохлаждении человек чувствует себя намного хуже. К причинам, способствующим развитию данного состояния, можно причислить те же факторы, что и в случае с обморожениями. Это как физическое переутомление, так и высокая влажность воздуха, недавно перенесенные травмы, либо заболевания, которые снизили способность организма бороться с холодом, мокрая одежда, сильный ветер и т.д.

Первая помощь, которую необходимо оказать при переохлаждении и обморожениях, следующая. Нужно как можно быстрее переместить человека в обогреваемое помещение, снять с него всю одежду и обувь. Если поражению подверглись пальцы верхних либо нижних конечностей, в первую очередь, следует растереть их салфеткой, смоченной в спирте, затем

опустить пальцы в слегка теплую воду, постепенно повышая ее температуру до температуры тела человека, то есть до 36-37 градусов. После этого снова растереть пораженные участки спиртовой салфеткой до тех пор, пока больной не начнет их чувствовать. На пораженный участок кожного покрова наложить сухую стерильную повязку. Человека нужно хорошо укутать. Отмороженные участки тела должны оставаться неподвижными, поскольку кровеносные сосуды в них в условиях гипотермии весьма уязвимы и могут лопнуть в любой момент, вызвав кровоизлияния. Чтобы обеспечить неподвижность, можно воспользоваться плотным картоном, к которому при помощи бинта фиксируется пораженный участок.

Для улучшения циркуляции крови и обеспечения организма теплом следует дать пострадавшему выпить горячее молоко или чай. Если очевидны все признаки переохлаждения организма, тогда понадобится экстренная консультация врачей скорой помощи. За помощью к медицинским сотрудникам следует обратиться в случаях:

1) если обморожение произошло у ребенка, либо человека пожилого возраста, либо человека с ослабленным иммунитетом (страдающим каким-либо заболеванием);

2) если процесс отогревания характеризуется усиливающимися болевыми ощущениями, при этом сохраняется бледность пальцев, и они остаются холодными (это явный симптом глубокого обморожения);

3) если у пострадавшего наблюдаются такие симптомы, как сонливость, замедленное дыхание, вялость, сильная дрожь, холодный бледный кожный покров, сильная усталость, нарушение памяти, спутанность сознания и другие признаки общего переохлаждения организма;

4) если площадь пораженного участка превосходит площадь

ладони пострадавшего, и на пораженных участках возникли пузыри.

Чего категорически нельзя делать при обморожении?

Во-первых, использовать снег для растирания пораженных зон, так как в такие моменты отмечается чрезвычайная хрупкость кровеносных сосудов кистей, и такое растирание может повредить их. В результате развиваются микроскопические ссадины, которым свойственно пропускать инфекцию. Кроме того, такая процедура не только не согреет, а наоборот еще больше охладит кожу.

Во-вторых, использовать горячий душ, ванну, горячие грелки, либо интенсивное растирание для согрева пострадавшего. Такие действия в данном случае неприемлемы, поскольку резкий перепад температуры не даст возможности восстановиться процессу кровообращения, что может привести к гибели пораженных участков кожного покрова.

В-третьих, смазывать обмороженные зоны мазями, либо жиром. Это приводит к травмам кожного покрова, а также усиливает его охлаждение.

В-четвертых, предлагать пострадавшему кофе или спиртные напитки. Их потребление приводит

к резкому расширению сосудов, что может спровоцировать их разрыв, следовательно, и развитие внутреннего кровотечения, либо нарушение функционирования сердца.

В-пятых, вне медицинского учреждения собственноручно вскрывать пузыри в области пораженных участков кожи.

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ

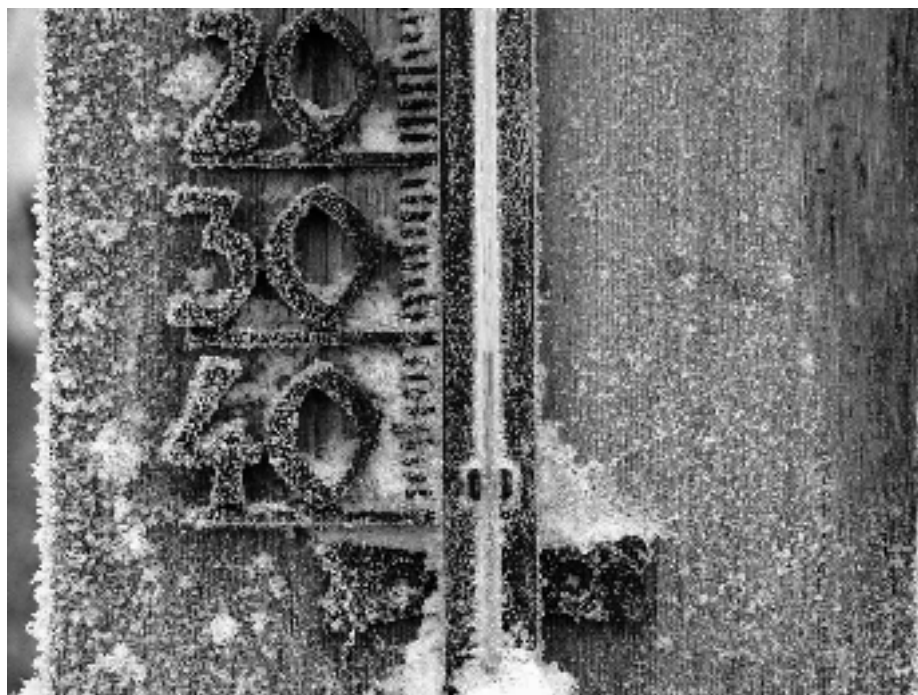
В целях профилактики обморожения руководствуйтесь следующими рекомендациями:

1. В морозную погоду на улицу следует выходить в многослойной одежде: пальто и под него два свитера, либо куртка, двойные перчатки, две пары носков. Верхние должны быть шерстяными – воздуху свойственно сохранять тепло именно между слоями одежды.

2. Обувь всегда должна быть соответствующей зимнему сезону свободной и сухой.

3. В морозную погоду не следует надевать украшений из металла: металлическим изделиям свойственно охлаждаться намного быстрее, нежели человеческому телу.

4. Нельзя использовать крема для смазывания лица перед выходом на улицу, особенно увлажняющие. Такие косметические средства только усиливают риск

Какая одежда и еда помогут пережить холода

Питание

ежедневно:

овощи и фрукты
(свежие или приготовленные)

мясо, птица, рыба (в вареном, жареном, тушеном видах)

горячие супы (на мясном бульоне)
и горячие напитки (компоты из свежих
и сухофруктов, чай, настои трав)

сливочное масло

молочные продукты (сыры, творог,
сметана, йогурты)

не менее трех раз в неделю:

зерновые культуры
(гречка, фасоль, горох, чечевица, овес)

крахмалосодержащие продукты
(картофель, макароны, рис)

Шапка из шерсти или меха
(такие головные уборы
хорошо держат тепло)

Высокий теплый
воротник и толстый
шерстяной шарф (они
защитят от переохлаж-
дения верхние
дыхательные пути)

Длинный пуховик,
шуба или дубленка

Кожанные перчатки
на меховой подкладке
или варежки из нату-
ральной шерсти

Нетесная обувь (тесная
нарушает кровообра-
щение в ногах и
способствует обморо-
жению ног)

Откажитесь от мини юбок и тонких капро-
новых колготок. Лучше подойдут шерстя-
ные колготки и брюки

Рекомендуется под брюки надевать
кальсоны

Не носите обтягиваю-
щую одежду (воздух
между свободной
одеждой и вашим
телом предохраняет
от замерзания)

Отдавайте предпоче-
ние натуральным
тканям в одежде,
и, по возможности,
избегайте синтетики

обморожения. При слабых или средних морозах можно использовать жирные косметические средства, а вот в случае сильных морозов полностью откажитесь от косметики.

5. Гулять на морозе нельзя и на голодный желудок, так как вполне возможно, что Вашему организму понадобится достаточно большое количество энергии, дабы побороть холод.

6. Не употребляйте спиртных напитков, поскольку их употребление провоцирует потерю большого количества тепла, а также приводит к переохлаждению, при этом создавая эффект «сугрева», или отепления и согревания организма.

7. В морозную погоду откажитесь от курения. Табак способствует уменьшению кровообращения в области нижних и верхних конечностей, что приводит к их чрезмерной уязвимости.

8. Как только почувствуете, что Ваши руки либо ноги начали

мерзнуть, тут же начните их разминать, так как при запущенном состоянии разминание будет вызывать многочисленные болевые ощущения.

9. Не давайте пораженному участку замерзнуть еще раз, так как это может стать причиной серьезного повреждения кожного покрова.

В заключение приведем несколько народных рецептов лечения обморожения. Эти способы проверены временем, поэтому без опасений используйте их при необходимости.

Как известно, алоэ оказывает противовоспалительное действие и снимает раздражение на коже. Вам нужно взять листья алоэ, измельчить их или просто выжать сок алоэ. Нанесите на марлевую повязку эту смесь и приложите к месту обморожения.

Практически у всех хозяек дома есть кора дуба обыкновенного. Вы должны приготовить отвар и в теплом виде использовать в качестве

компрессов. Приготовьте отвар из расчета две-три столовые ложки коры на поллитра воды. Кипятить нужно 15 минут и настаивать один час.

При обморожениях можно использовать наружно настойку календулы.

Эффективны также листья грецкого ореха и аптечная ромашка – в грецком орехе есть дубильные вещества, а у ромашки дезинфицирующие свойства. Возьмите поровну листья ореха и ромашку. Столовую ложку сбора настаивайте около двух часов в стакане кипятка. Настой подогревают, смачивают повязку, горячий компресс накладывается на область термического поражения.

В общем, будьте разумны и осторожны – и ничто не испортит ни вам, ни вашим близким морозных январских дней.

**Подготовила
НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА,
заведующая аптекой
«Янтарь» (Пенза)**

Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает православных верующих в поездки по святым местам России

8 января – пос. Сазанье, г. Сердобск (Пензенская область). Посещение Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни в Сазанье и Кафедрального собора Михаила Архангела в Сердобске.

13-14 января – г. Москва. Посещение московских православных монастырей, в частности, Покровского ставропигиального женского монастыря (приложение к святым мощам Матроны Московской).

13-14 января – г. Задонск (Липецкая область). Посещение Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря (приложение к святым мощам святителя Тихона Задонского).

18 января – с. Русская Норка (Пензенская область, Шемышейский район). Посещение Тихвинского скита Спасо-Преображенского мужского монастыря города Пензы (ночное богослужение) и святого источника «Семь ключей».

19 января – г. Нижний Ломов (Пензенская область). Посещение Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского монастыря и святого источника Казанской иконы Божией Матери.

20-21 января – г. Хотьково, г. Сергиев Посад (Московская область). Посещение Хотьковского Покровского ставропигиального женского монастыря (приложение к чудотворным мощам преподобных Кирилла и Марии Радонежских и Хотьковских чудотворцев, родителей преподобного Сергия Радонежского) и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

21-22 января – с. Дивеево (Нижегородская область). Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря (приложение к святым мощам преподобного Серафима Саровского), православной святыни «Святая Канавка».

Подробная информация о предлагаемых поездках и запись по телефонам:
8-927-375-31-65, 8-927-375-60-61.

**СУРСКИЙ
МИССИОНЕР**

Информационно-просветительский
журнал при храме
Первоверховных апостолов
Петра и Павла города Пензы
Пензенской епархии
Русской Православной Церкви
Издается с 2016 года

12+

Председатель редакционного совета: протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель храма Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы, и.о. секретаря Пензенской епархии.

Заместитель председателя редакционного совета (редактор): иерей Алексей Рой, штатный клирик храма Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Пензы.

Редакционный совет: Денис Абрамов, Майя Абрамова, Наталья Власова, Алла Курносова, Дмитрий Острокозов, Олеся Рой, Екатерина Фролова.

Адрес: г. Пенза, ул. Рахманинова, 53.

Интернет-сайт: missia-penza.cerkov.ru, **e-mail:** missia-pe@mail.ru

При подготовке настоящего номера использованы фотографии, информационные и графические материалы из открытых источников.

Отпечатано в рекламно-производственной компании «RGB» (г. Пенза, ул. Калинина, 61а). **Тираж** 200 экз.

* В логотипе журнала «Сурский миссионер» воспроизведено макет-изображение строящегося Спасского кафедрального собора города Пензы.

**ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖУРНАЛ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ РОДСТВЕННИКАМ, ЗНАКОМЫМ.**

* на обложке настоящего номера: М.В. Нестеров (1862-1942). Рождество Христово, 1890-1891 гг.
(Из собрания Государственной Третьяковской галереи, г. Москва).