

**новая выставка
в епархиальной библиотеке стр. 12**

Слово
архипастыря

Цель поста

Митрополит
Рязанский
и Михайловский Марк

О чём нужно думать, вступая в период Великого поста?

Прежде всего, о том, что пост – это великое состязание. И как спортсмен обычно тщательно готовит себя – свои тело и дух – к тому, чтобы предстать на соревнованиях в наилучшей форме, так и мы должны готовить себя к посту и стараться как можно лучше его провести.

Что значит «как можно лучше провести Великий пост»? Многие из нас пытаются пост просто «пережить» – как некое необходимое зло. Как время, когда мы вынуждены отказаться от приятных кушаний и довольствоваться простой невкусной пищей.

А о чем думает спортсмен, приступая к состязаниям? Он думает о победе.

В чем заключается победа с точки зрения отцов и учителей Церкви? Нужно стать победителем греха, победителем зла. Вот та цель, о которой говорится в церковных песнопениях.

Конечно, невозможно одержать полную победу над злом. Но бросить вызов злу в собственной душе, попытаться очистить себя от греха и страстей, попытаться достичь состояния гармонии – вот цель поста, о которой нужно думать и к которой нужно стремиться.

Евангелие от Иоанна: 1 глава

Продолжаем серию публикаций с подробным – шаг за шагом – комментарием Евангелия. Комментирует евангельский текст Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Сегодняшний текст посвящен окончанию пролога в Евангелии от Иоанна (Ин. 1, 5 – 18).

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его

Итак, начало Пролога Евангелия от Иоанна посвящено Божественному Логосу, Второму Лицу Святой Троицы. Рассказ о Слове Божием евангелист продолжает с девятого по восемнадцатый стихи.

В это повествование о Слове Божием вклиниваются три стиха, с 6-го по 8-й включительно, в которых речь идет не о Боге, но о человеке. И этим человеком является Иоанн Предтеча.

Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн

В трех евангельских стихах, шестом, седьмом и восьмом, два раза говорится о том, что Иоанн послан от Бога. Миссия посланничества Предтечи перекликается затем с темой посланничества в мир Самого Спасителя. Посланничество Иоанна в мир

имело одну важную цель – свидетельство о Свете. Иоанн Богослов употребляет в трех стихах три раза глагол «свидетельствовать». И этот термин в Евангелии от Иоанна является ключевым для определения миссии Иоанна Предтечи.

В синоптических Евангелиях (синоптическими называют Евангелия от Марка, от Матфея и от Луки, название происходит от слова «синоптос» – «смотрящие вместе» – так как три эти текста имеют много сходства и в XVIII веке даже были изданы в виде «синопсиса», то есть тремя параллельными столбцами – ред.) мы видим Иоанна в качестве пророка, проповедника покаяния, крестителя Иисуса Христа. (Русское слово «крещение» применительно к действиям Иоанна Крестителя в оригинале звучит как «погружение». Иоанн погрузил Христа в воды Иордана, а не крестил в современном значении этого слова).

Мы слышим об Иоанне

как о Предтече Господа. А в Евангелии от Иоанна всё многообразие подвига Предтечи сведено к одной важнейшей миссии, миссии свидетельства о Христе.

Ради свидетельства миру о Христе Иоанн и был послан в этот мир. При этом евангелист подчеркивает принципиальное отличие Иоанна от Самого Божественного Слова. Иоанн «не был свет». Ему предстояло только нести свидетельство о Божественном Свете.

Божественное Слово называется далее как «истинный Свет». И Свет «просвещает всякого человека, приходящего в мир».

В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал

В одном десятом стихе трижды употребляется слово «мир» – космос. В этих словах отражена трагическая идея отторжения миром Божественного Слова.

Мир, который был сотворен Словом, не познал своего Творца. Все дальнейшее евангельское повествование становится отражением этого противостояния тварного мира

своему Творцу.

Христос «пришел к своим, и свои Его не приняли».

Под своими святыне отцы понимают, прежде всего, древний Израиль. А также и всё человечество.

Однако среди враждебного мира нашлись и те, кто принял Божественное Слово. Эти люди называются в Евангелии «чадами Божиими». Евангелист при этом подчеркивает, как человек может стать чадом Божиим. Не быть, а именно стать. Русский перевод содержит глагол «быть». Хотя греческий термин содержит идею становления. Греческое слово подчеркивает динамический характер этого процесса.

Для того чтобы принять Божественное Слово, чтобы стать «верующим во имя Его», не имеют значения обстоятельства плотского рождения человека. Для того чтобы стать чадом Божиим, нужно родиться от Бога.

И Слово стало плотью

Эти евангельские слова выражают ясную идею, которую в итоге не смог принять древний Израиль. Явление на земле Мессии – Иисуса Христа – стало результатом вочеловечения Слова Божия. Иисус Христос – не просто человек из Назарета, получивший особую благодать от Бога. Именно так воспринимал Спасителя осужденный церковным Собором александрийский пресвитер-еретик Арий. Иисус Христос – это Само Слово Божие. Иисус Христос – это Сам Бог. И пролог Евангелия от Иоанна не просто свидетельствует о том, что Слово было Богом, но и ясно говорит, что «Слово стало плотью».

Евангелист употребляет в тексте слово плоть («саркс»). В отличие от другого термина – «сома» – «саркс» делает акцент на материальной составляющей человека, на его «плотности».

Фото: Марина СТРОТОВА

Горячая тема требует холодной головы

Фото: Марина СТРОТОВА

Слово не только стало плотью. Слово «обитало с нами». Слово «обитало» в греческом тексте предельно конкретно. Это глагол «ескиносен». То есть обитать – это буквально «находиться в скинии». Слово «скиния» мы можем перевести как «жилище».

Иоанн Богослов говорит о пребывании Божественного Слова также как свидетель. И Евангелие содержит это удивительное личное свидетельство: «и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца».

Автор Евангелия вслед за своим свидетельством приводит свидетельство Иоанна Предтечи: «Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». В этих кратких словах Евангелия – свидетельство Иоанна Предтечи о Предвечном Рождении Сына Божия.

И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать

Эта фраза по-разному воспринимается и по-разному толкуется. Самым трудным для понимания отрывком являются слова «благодать на благодать». При толковании этого выражения важно сознавать значение слова «благодать» – в греческом тексте «харис». Благодать – это, прежде всего, дар. И в данном месте есть основания видеть именно этот первоначальный смысл термина.

О каких же дарах идет здесь речь? Ответом является продолжение фразы: «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа».

Итак, человечество сначала получило один дар – закон Моисея. Потом же, через воплощение Сына Божия, люди получили другой, высший дар – дар благодати и истины.

В завершение Пролога звучит фраза о том, что не следует примитивно воспринимать идею воплощения Сына Божия. «Бога не видел никто никогда». Однако Единородный Сын Божий явил Бога в этом земном мире.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк

Я хотел бы поделиться своими тезисами по поводу очередной идеи введения уроков «полового воспитания» в школах, которым в некотором смысле справедливо озаботились наши чиновники....

Но вопрос, как всегда, в том, чему и с какой целью планируется учить. Научив ребёнка гигиене и контрацепции, проговорив общие фразы про нравственность и «общечеловеческие ценности», мы серьёзно не сократим то апокалипсическое количество аборт, ЗППП, разводов, которое имеем в данный момент.

Священник
Димитрий ФЕТИСОВ,
главный редактор
газеты «Логосъ»

Для того, чтобы что-то изменить в лучшую сторону, надо не учить «грешить безопасно», а научить не грешить. Надо дать здоровую концепцию счастливой моногамной семьи, чтобы ребёнок этим и мотивировался жить нравственно и целомудренно, иметь много детей.

Что я обычно говорю на эту тему, когда встречаюсь со старшеклассниками и студентами?

1. Энергия пола очень сильна. Поэтому в данной сфере так много табу во всех традиционных

религиях и социально-философских учениях. У человека с неразвитым мозгом она может разрушить волю и чувства, забрать остатки рассудка и физическое здоровье.

Надо с детства учиться сублимировать эту энергию во что-то творческое и полезное: спорт, занятие наукой и искусством.

2. Во влечении к противоположному полу нет ничего плохого. Эту энергию в нас вложил Сам Господь. Надо только направлять её в правильное и гармоничное – семейное – русло. Надо учиться с детства видеть в красивой девушке или парне прежде всего человека, а не красивую вещь для развлечения.

3. Сейчас идёт СВО, и я, как и любой священник, часто слышу от воинов и их жён о том, как они на расстоянии очень явственно чувствуют, что муж попал в беду и надо за него усердно молиться...

Такая тонкая духовная связь возможна между супругами, если они максимально постарались сохранить своё целомудрие до брака и в браке.

В близости между мужчиной и женщиной, согласно учению апостола Павла, есть определённая мистика: при вступлении в близкие отношения духовная связь. Чем больше таких контактов, тем больше человек не принадлежит сам себе и своей будущей жене.

Это хорошо видно даже на психологическом уровне: например, мужчина с «богатым опытом» невольно будет сравнивать свою супругу с прежними пассиями...

А вообще, авва Дорофей, живший в VI веке, говорил, что чем люди ближе к Богу, тем ближе они и друг к другу. Это, с точки зрения православной традиции, – аксиома счастливой семейной жизни.

4. Нецеломудренный человек, любящий «приключения на дискотеке», если и создаст семью, то она, вероятней всего, просуществует недолго.

Такие люди вообще оказываются, в конце концов, одинокими и никому не нужными. Они, обращая внимание на второстепенные вещи, связанные с буйством гормонов, не способны к тонкой душевной связи. Как говорят американцы, «что началось в Лас-Вегасе, то и закончится в Лас-Вегасе».

5. Деторождение – это высшее проявление дара творчества, который есть у человека. В рамках нашего материального мира выше этого нет ничего. Написа-

ние книги, защита диссертации, постройка архитектурного шедевра не могут сравниться с возможностью дать жизнь и воспитание родному маленькому человеку.

6. Вторую половину находят всегда под стать себе. Если вы горделивый, ветреный и неумный человек, то и жену себе найдёте такую. Одним словом, надо работать над собой всю жизнь, чтобы не жаловаться потом на «эту дуру», или «этого негодяя», который «испортил жизнь».

7. Нет ни одного средства контрацепции, которое на 100% гарантировало бы защиту от ЗППП и нежелательных беременностей. Лучшее средство от этих бед – целомудрие и счастливый брак с любимым человеком.

8. По закону духовной жизни один грешок всегда за собой тянет более тяжкий грех. Последствием нецеломудрия является детоубийство (аборт) или та ситуация, в которой ребёнок рождается, но потом растёт в неполной семье при живых родителях. («Потому что твой папа, сын, – негодяй»).

9. Аборт – это абсолютное зло. Даже если вы атеист и не считаете его убийством.

Он калечит организм и психику несостоявшейся матери.

Аргумент о том, что это пока ещё не человек, так как он не способен говорить и быть членом общества, – глуп и несостоятелен. Малыш и в первый год после родов будет таким, но это не даёт нам права его убивать...

И да, обвинять в аборте только женщину несправедливо. В равной мере перед Богом ответит за него и мужчина.

10. Если вы уже надеялись на ошибку, то это вовсе не означает, что у вас никогда не получится создать счастливую семью. Просто сделать это, возможно, будет значительно труднее.

Фото: Светлана КЮНЬКОВА

Дарья
МАРКИНА, регент
церковного хора

В период подготовки Великого поста уже звучали покаянные стихиры, богослужебные тексты, помогающие настроить человека на новый лад, на исправление грехов и очищение души. Непосредственное вхождение в дни Великого поста происходит еще накануне первого дня, вечером в Прощеное воскресенье. В это время совершается удивительная вечерня, разделенная на две части, одна из которых еще принадлежит периоду не постовому, а во второй уже звучит великопостный напев, поются особые стихиры, тропари и читается молитва Ефрема Сирина. По традиции после вечерни читаются молитвы, в которых верующие испрашивают благословения на Великий пост, а затем просят друг у друга прощения.

С понедельника начинаются особые великопостные службы, которые сильно отличаются ото всех богослужений годового круга и даже остального периода Великого поста. Первая седмица стоит особняком в календаре поста, что подтверждает указания Типикона о невозможности соединять постовые службы первых пяти дней поста с какими-либо другими праздниками. К примеру, если на первые дни поста попадает память чтимой иконы или престольный праздник, его следует перенести либо на сырную седмицу, то есть до поста, либо на субботу первой седмицы. Богослужение первой седмицы во многом – это образец служб, которые будут совершаться в течение всего поста.

Утреннее богослужение первых дней достаточно продолжительное. Оно состоит

из утрени, часов, вечерни, в которые добавляется большое количество дополнительных чтений из Псалтири, Священного Писания Ветхого Завета. Со второй седмицы утренняя будет совершаться вечером вместе с Великим повечерием.

В среду и пятницу совершается литургия Преждеосвященных Даров, которая, по сути, представляет из себя вечерню, переходящую в неполную литургию – без молитв освящения Святых Даров (Святыми Дарами называют Тело и Кровь Христовы, которыми причащаются верующие – ред.). Дары заготавливаются заранее, как правило, на воскресной литургии. И этими ранее освященными Дарами верующие имеют возможность причащаться в будние дни Великого поста. На первой седмице в среду после литургии освящаются хлеб и соль. А в пятницу по завершении литургии Преждеосвященных Даров совершается молебен великомученику Федору Тирону. На молебне освящается коливо в память о том, как святой избавил христиан от осквернения пищи, которую язычники тайно окропили идоложерственной кровью.

Литургии Преждеосвященных Даров будут совершаться в течение всего поста по средам и пятницам. Кроме того, есть особые церковные праздники, в дни которых также служатся Преждеосвященные: Стояние Марии Египетской, память Севастийских мучеников, торжества в честь чтимых икон Богородицы.

Если утреннее богослужение первых дней Великого поста весьма продолжительно по времени, то вечером оно довольно лаконично, но вместе с этим особенно богато по содержанию. В дореволюционной России это богослужение часто называли «мефимоны», от греческого выражения, которое означает «с нами Бог», поскольку одним из главных текстов

повечерия является гимн «С нами Бог».

С понедельника по четверг на Великом повечерии читается Великий канон Андрея Критского. Великим этот канон назван в первую очередь из-за своего размера – в нем содержится около 250 тропарей, в то время как в обычных канонах их около 30. Кроме этого, его исключительность состоит и в том, что в каноне собрано множество образов, воспоминаний, аллегорий, наставляющих на покаянный путь. Великий канон прозвучит за пост дважды: в первую неделю, разделенный на 4 части, и на пятой неделе, на службе, носящей название «Стояние Марии Египетской».

Кроме чтения Великого канона на повечерии звучит ряд псалмов и покаянных текстов. Вообще само это богослужение в приходской

том, что в эти периоды отменяется пение Миней, то есть памяти святых, которые отмечаются по календарю, как бы упраздняются. Но для того, чтобы их совсем не пропускать, каноны этим святым прочитываются заранее, в будние дни на повечерии.

Окончание первой седмицы – субботняя и воскресная службы – сильно отличаются от строгих и продолжительных будничных богослужений. В эти дни как будто бы завершается пост. Стоит отметить, что в древности изначально так и было: пост соблюдался только в будни, и главное воздержание было в запрете совершать литургии. Сейчас также очевидно, что в субботние и воскресные дни пост ослабляется.

Богослужение субботы имеет интересную особен-

Великого поста имеют свои особенности и богослужебные темы: родительские субботы, Похвала Богородице, Лазарева суббота, но во все эти дни есть указание совершать привычную нам литургию Иоанна Златоуста.

Богослужение воскресных дней Великого поста отличается от традиционного не слишком сильно. Из главных особенностей можно отметить пение покаянных стихир на всенощном бдении: «Покаяния отвержи ми двери, Жизнодавче...» и совершение литургии Василия Великого по воскресным дням. Сам чин литургии не слишком отличается от привычной нам литургии Иоанна Златоуста, среди характерных черт – более продолжительные евхаристические молитвы и, соответственно, более длинная «Милость мира», и пение вместо «Достойно есть...» другого песнопения, посвященного Богородице, – «О Тебе радуется...».

У каждого воскресного дня в Великий пост есть свое наименование: Торжество Православия, неделя Иоанна Лествичника, Марии Египетской и так далее. Однако, темы эти выражаются именно в изменяемых текстах: стихирах, тропарях, канонах, не меняя кардинально хода богослужения.

Воскресный вечер снова возвращает богослужению особые великопостные черты, возобновляется постовой напев, земные поклоны. Есть традиция совершать в воскресенье вечером Пассию – особое богослужение, посвященное воспоминанию Страстей Господних. На нем звучит акафист Страстям и множество песнопений Страстной Седмицы.

Великий пост – особое богослужебное время, наполненное множеством разнообразных богослужений, церковных памятных дней и уникальных молитвословий, многие из которых звучат всего раз в году, поэтому так важно как можно чаще бывать в эти дни в храме.

“ В пятницу вечером завершается пение постовым напевом, и до воскресного вечера все поется «по-красному» – богослужение приобретает привычный характер. Поэтому, чтобы ощутить всю красоту и необычность именно великопостного богослужения, необходимо побывать в храме в будни.

практике редко совершается в остальные дни года. Традиционно это богослужение монашеское, совершающееся после ужина, «вечери». Поэтому главные его темы – благодарение за прошедший день, благословение на грядущую ночь и сокрушение о своих грехах. В завершение Великого повечерия в дни поста всегда звучит молитва Ефрема Сирина, которая является неотъемлемой частью практически каждого великопостного богослужения.

В течение остального великопостного периода на вечернем богослужении Великое повечерие иногда может заменяться малым. Интересная особенность заключается в том, что на повечерии в будние дни добавляются каноны тех дней, службы которых попадают на Страстную и Светлую Седмицы. Дело в

том, что оно как будто бы растянуто во времени. К примеру, суббота первой седмицы посвящена памяти великомученика Федора Тирона. А начинается богослужение этого дня еще в пятницу утром: на литургии Преждеосвященных Даров поются стихиры святому, вечером в пятницу на утрени читается канон святому, а в субботу утром на литургии Иоанна Златоуста поются тропарь и кондак, читается апостол великомученику.

В пятницу вечером завершается пение постовым напевом и до воскресного вечера все поется «по-красному» – богослужение приобретает привычный характер. Поэтому, чтобы ощутить всю красоту и необычность именно великопостного богослужения, необходимо побывать в храме в будни. Все субботы

Отвечает
иеромонах Мисаил
(САЛТЫКОВ):

Великопостные службы кажутся слишком длинными. Как приучить себя к церковной молитве, чтобы именно молиться, а не просто «выстаивать» долгую службу?

Да, конечно, богослужения Великого поста могут показаться длинноватыми, особенно для новоначальных православных, то есть для людей, только начинающих ходить в храм.

Но сразу подчеркнем, что касается это только первой седмицы (недели) поста, так называемой Чистой. И последней седмицы – Страстной (которая, по сути, к Великому Посту уже не относится, а установлена в честь последних дней земной жизни Христа). И, пожалуй, еще это касается службы Стояния преподобной Марии Египетской вечером в среду пятой седмицы – на этой службе полностью читается большой покаянный канон преподобного Андрея Критского.

В остальные дни великопостные службы лишь немного длиннее обычных. С другой стороны, именно в дни первой седмицы поста, Страстной седмицы и Стояния преподобной Марии Египетской мы в полной мере способны прочувствовать целительную для наших душ атмосферу Великого поста, его чудесное очищающее и умиротворяющее действие.

Пение в эти дни в храме самое минимальное и простое. Главное – отрешенность от суетных и нечистых мыслей, собранность на смысле молитв, бесстрастность и тишина. Христа называют в молитвах Начальником Тишины! Воссоздается атмосфера пустыни Заиорданской, в которую на сорок дней ушел Христос после Своего Крещения для искушений от сатаны. И нам всем суждено Великим постом пережить все те же три искушения.

Тяжело стоять на службе

В основном на службах в пост читаются книги Ветхого завета, в первую очередь Псалтирь, а также Паремии (Притчи): отрывки из книги Бытия, книги Пророка Исаии и книги Притч Соломоновых. Эти книги напоминают нам о важнейших духовных событиях в мировой истории: сотворении мира и человека, грехопадении первых людей и Промысле Бога о том, как спасти отпавшего от Творца человека.

Итак, чтобы нам было легче молиться в храме в эти дни святого поста и это не стало бы для нас тягостной формальностью, подготовим себя к храмовой молитве заранее. Будем накануне служб читать дома в первую очередь библейские книги Бытия, Псалтирь и Пророка Исаии. Еще лучше, если мы вместе с этими книгами прочитаем толкования на них Святых Отцов. В первую очередь, конечно, святителя Иоанна Златоуста (Толкование на книгу Бытия) и святителя Василия Великого (Шестоднев). И еще Толкование на Псалтирь Евфимия Зигабена.

Красивейшие и духовно сильные образы библейских и святоотеческих книг вдохновят наши души огнем веры, дадут нам силы для храмовой молитвы. Также к дням совершения в храме литургии Преждеосвященных Даров (среды, пятницы и еще несколько праздничных дней) мы тоже можем приготовить

себя, прочитав заранее чин совершения этой умиротворительной службы. Книжечку с описанием этого чина можно купить в церковном магазине или легко найти в Интернете на православных сайтах.

Сегодня большинство вышеназванных книг можно найти в аудиоформате с хорошим озвучиванием как на русском, так и на церковно-славянском языках и послушать дома, например, за едой или какими-то делами по дому. Главное же, конечно, по мере сил стараться понять и прочувствовать духовно сильные и глубокие образы-символы вышеназванных книг, их покаянный и целительный дух.

Известный Оптинский старец, преподобный Нектарий Оптинский, дает нам такой совет: «Во всем ищите Великого смысла!». Поистине, если мы будем духовно развиваться, читать, слушать и размышлять, то начнем постепенно понимать смысл великопостных богослужений. И этот смысл вселит в нас благодарное чувство благоговения перед величием нашего Творца и Спасителя. И перед величием Его спасительного Промысла о всех нас. От первого человека Адама до последнего человека перед Вторым Пришествием Христа. И тогда эти службы перестанут быть для нас только трудной формальностью, но станут смыслом жизни и радостью.

Фото: Светлана КОНЫКОВА

Паломнический центр Рязанской епархии приглашает **в апреле 2024** в паломничество по святым местам

Дата, время	Место паломнической поездки	Пожертвование
6 (сб.) 7:00	Монастыри Москвы. Покровский ставропигиальный женский монастырь. Мощи св. блж. Матроны Московской, икона Божией Матери «Взыскание погибших». Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь. Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица».	2000 руб.
7 (вс.) 7:00	Рязанская епархия. Благовещение Пресвятой Богородицы. Спасо – Преображенский Пронский мужской монастырь. Частица мощей св. ап. и ев. Луки. Чудотворная икона Божией Матери «Утоли моя печали». Ковчег с мощами свв. мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Божественная литургия. Трапеза.	1000 руб.
13 (сб.) 2:30	Ярославская епархия. с. Годеново. Храм во имя свт. Иоанна Златоуста. Животворящий Крест Господень. г.Переславль-Залесский. Никольский женский монастырь. Корсунский Крест. Чудотворный образ свт. Николая.	3000 руб.
14 (вс.) 7:00	Монастыри Рязанской епархии. Михайловский Покровский женский монастырь. Божественная литургия. Чтимый образ Божией Матери «Взыскание погибших». с. Захарово. Часовня над могилой блж. Полюшки Захаровской.	1000 руб.
19-20 (пт.-сб.) 7:00	Калужская епархия. Похвала Пресвятой Богородицы(Суббота Акафиста). Введенская Оптина Пустынь. Шамордино. Клыково. Божественная литургия. Экскурсия. Трапеза. Ночлег. Святой источник	4800 руб.
21 (сб.) 2:00	Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Божественная литургия. Мощи прп. Сергия Радонежского. Гефсиманский скит. Хотьковский Покровский женский монастырь. Мощи родителей прп. Сергия Радонежского.	3000 руб.
27-28 (сб.-вс.) 7:00	Нижегородская епархия. Троицкий Серафимо - Дивеевский женский монастырь. Мощи прп. Серафима Саровского; прпп. жен Дивеевских. Божественная литургия. Канавка Царицы Небесной. Святые источники. Экскурсия. Трапеза. Ночлег.	4800 руб.

Режим работы:
вторник – пятница
с 10:00-18:00
Тел.: 21-06-36,
8-910-906-44-44;
www.palomnik-rf.ru

Календарь Вели

5 мая – Пасха Христова!

Великий пост иначе называется Святой Четыредесятницей – это примерно сорок («четыредесят») дней перед Страстной седмицей. В Страстную седмицу в пище тоже сохраняется строгий пост, но логически это уже отдельное, особое, самое важное время в году, для которого Четыредесятница будет лишь временем подготовки. В календаре поста вы встретите «недели» и «седмицы». Церковнославянское слово «неделя» означает воскресный день, а «седмица» – это как раз привычная нам семидневная неделя.

Седмица первая

18, 19, 20, 21 марта – по вечерам(!) читается Великий канон Андрея Критского

22 марта – память 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся

23 марта – память великомученика Феодора Тирона

24 марта – Неделя первая: Торжество Православия

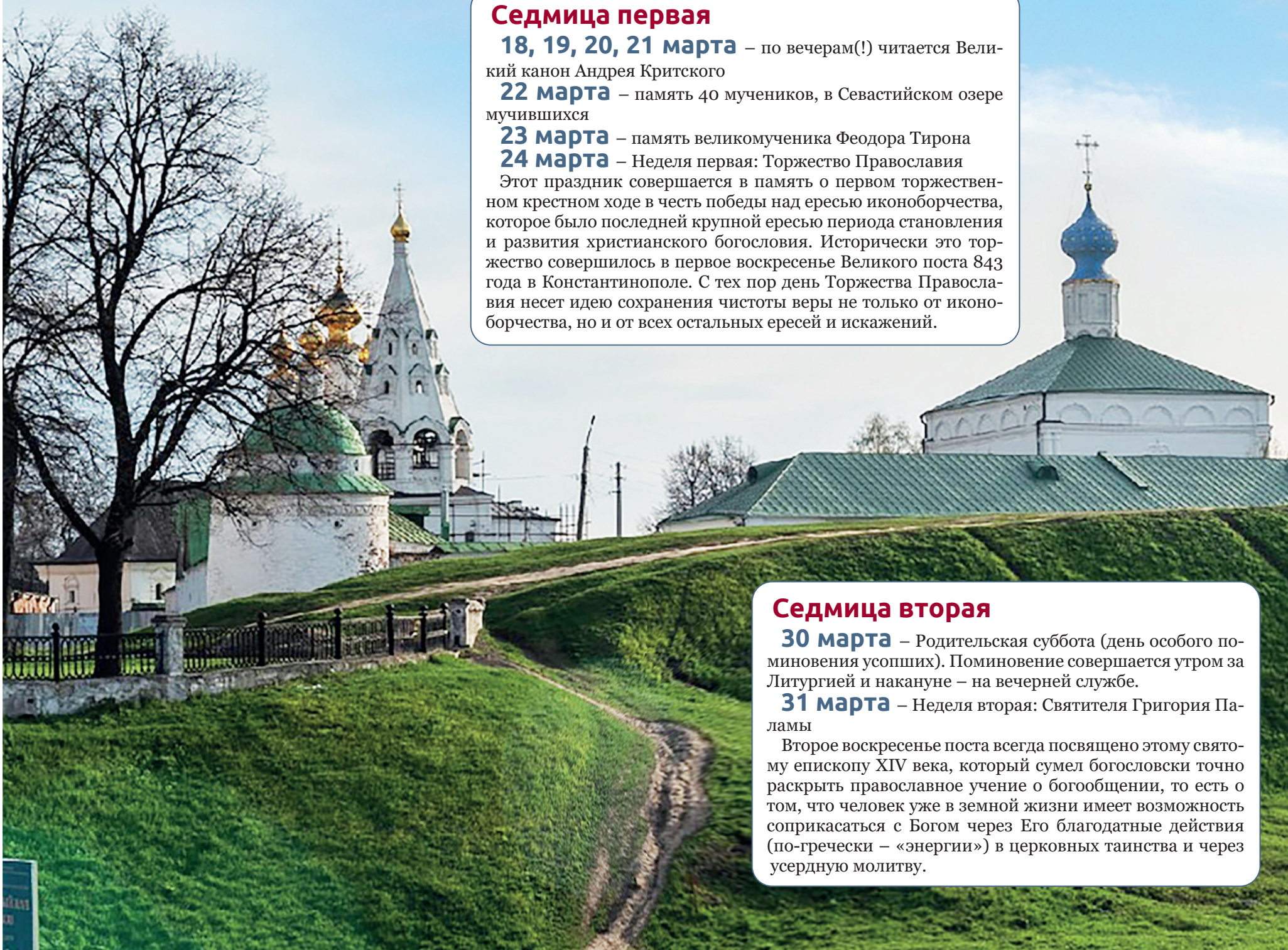
Этот праздник совершается в память о первом торжественном крестном ходе в честь победы над ересью иконоборчества, которое было последней крупной ересью периода становления и развития христианского богословия. Исторически это торжество совершилось в первое воскресенье Великого поста 843 года в Константинополе. С тех пор день Торжества Православия несет идею сохранения чистоты веры не только от иконоборчества, но и от всех остальных ересей и искажений.

Седмица вторая

30 марта – Родительская суббота (день особого поминовения усопших). Поминовение совершается утром за Литургией и накануне – на вечерней службе.

31 марта – Неделя вторая: Святителя Григория Паламы

Второе воскресенье поста всегда посвящено этому святому епископу XIV века, который сумел богословски точно раскрыть православное учение о богообщении, то есть о том, что человек уже в земной жизни имеет возможность соприкоснуться с Богом через Его благодатные действия (по-гречески – «энергии») в церковных таинствах и через усердную молитву.

кого поста-2024

Седмица третья

6 апреля – Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Заупокойная служба Родительской субботы не совершается.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы и Неделя третья: Крестопоклонная

В одном из песнопений Крестопоклонной недели (в стихире) упоминаются Адам и Ева, которые, изгнанные из рая, могут ныне взирать с надеждой на Крест, орудие спасения. Крестопоклонная – связующее звено между началом поста, когда вспоминалось Адамово изгнание, и его концом – праздником Светлой Пасхи. Примерно с IX века известна традиция поклонения Кресту Христову в третье воскресенье Великого поста. Следующая за праздником четвертая седмица поста также называется Крестопоклонной. Крест выносится из алтаря для поклонения – до середины утренней службы пятницы Крестопоклонной седмицы.

Седмица четвертая, Крестопоклонная

13 апреля – Родительская суббота (день особого поминовения усопших). Поминовение совершается утром за Литургией и накануне – на вечерней службе.

14 апреля – Неделя четвертая: преподобного Иоанна Лествичника

В это воскресенье вспоминается подвижник VI – VII века, игумен монастыря на Синае, духовный писатель, составивший «Лествицу» (то есть «лестницу») – книгу о «ступенях» добродетелей, по которым должен восходить христианин. Таким образом Церковь напоминает нам, что пост – это не просто пассивный отказ от чего-то, но и активная жизнь в работе над собой и совершении добрых дел.

Седмица пятая

17 апреля вечером (!) – особая служба с чтением Великого канона Андрея Критского и жития Марии Египетской – «Стояние Марии Египетской»

18 апреля – Четверток (четверг) Великого канона – служится Литургия Преждеосвященных Даров (в остальное время поста она бывает только по средам и пятницам)

19 апреля вечером (!) – пение Акафиста Пресвятой Богородице (утреня Субботы акафиста).

20 апреля – Суббота акафиста (Похвала Пресвятой Богородице). Сам акафист как правило поется накануне, а утром, как обычно, совершается Божественная литургия Иоанна Златоуста.

21 апреля – Неделя пятая: преподобной Марии Египетской

История Марии Египетской, величайшей блудницы, ставшей великой святой подвижницей, учит нас, что покаяние доступно человеку практически на любой стадии падения. Надежда есть всегда, Господь всегда и всех призывает к Себе...

Седмица шестая

27 апреля – Лазарева суббота: воспоминание о том, как Господь воскресил Своего друга Лазаря, умершего за четыре дня до этого. Это чудо было слишком очевидным и запоминающимся, и с этого дня иудейские законники ищут повод немедленно расправиться со Христом, Который стал так популярен у народа.

28 апреля – Неделя шестая: Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

Торжественный вход Господа в Иерусалим – это выход Его непосредственно на путь страданий и смерти на Кресте. Он знает, что в Иерусалиме будет предан, схвачен и позорно и мучительно умерщвлен, а толпа, кричавшая «Осанна», очень скоро закричит: «Распни Его!».

Страстная Седмица

29, 30 апреля, 1 мая – последние в этом году Литургии Преждеосвященных Даров.

2 мая утром – Великий Четверток: Воспоминание Тайной Вечери, служится Литургия Василия Великого

2 мая вечером (!) – чтение 12 отрывков из Евангелия о страданиях Христа (утреня Страстной Пятницы)

3 мая – Великий Пяток (Страстная Пятница). Литургии нет, служатся Царские часы. В середине дня (уточняйте время в вашем храме, оно может различаться) – особая служба с выносом Плащаницы Господа Иисуса Христа. (Плащаница – прямоугольный плат с изображением Христа, символизирующий Его тело).

4 мая – Великая суббота. Литургия Василия Великого, её предваряет чтение пятнадцати паремий – особых отрывков из Библии с пророчествами о Спасителе.

Фото: Митрополит Рязанский и Михайловский Марк

Священник Пётр
ГЕВУРЯН

Церковь и государство: казнить нельзя, а что можно?

Не секрет, что далеко не все наши сограждане позитивно воспринимают Церковь. И часто можно услышать такие слова в адрес, например, священников, прокомментировавших какое-либо событие или явление: «Куда они лезут? Кто дал им право высказываться? Мы живем в светском государстве, где Церковь отделена от последнего». Оставим за скобками личное отношение этих людей к религии и их эмоциональность, но рассмотрим аргументацию и попытаемся выяснить, что такое светское государство и каково положение Церкви в России в исторической перспективе.

Светский не значит советский

Следует начать с того, что сам термин «светское государство» не предполагает какое-то ущемленное положение для религиозных организаций, а подразумевает их отделение от государства, иными словами, означает, что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Объединения верующих могут осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством.

Соответственно, сейчас в нашей стране как в правовом государстве, соблюдающем права и свободы человека, каждому обеспечена свобода совести, то есть вероисповедания. Любой гражданин волен решить сам, во что он верит и верит ли вообще. Государство уважает религиозные нормы, если они не противоречат нормам светского законодательства, но не пытается каким-либо образом эти нормы регулировать, они полностью находятся в ведении религиозных организаций. Государственная власть обеспечивает соблюдение права на свободу совести и определяет правовое положение объединений верующих.

Одним словом, в светском государстве Церковь имеет право на существование

и в своих внутренних делах обладает независимостью. В то же время члены Церкви являются такими же точно гражданами, как и все остальные соотечественники, а значит, могут высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, принимать участие в политической жизни и так далее. Каждый верующий в отдельности и Церковь как религиозная организация могут быть частями гражданского общества и имеют право влиять на положение дел в стране как ее полноправные граждане.

Стремление «заткнуть рот» Церкви во многом несет в себе отголоски советского времени. Декре-

педавалось в ведение государства, правовой статус был фактически нелегальным.

СССР никогда не именовал себя светским государством, он был атеистическим. Церковь являлась прямым врагом, и это было сознательным государственным курсом. Например, в январе 1929 года ЦК ВКП(б) принял секретное постановление «О мерах по усилению антирелигиозной работы», в котором религиозные организации назывались «единственной легально действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы».

Подобные заявления не оставались только на бумаге, с Церковью велась систематическая борьба под разными предлогами. Широко известно письмо Ленина членам Политбюро в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей: «Чем большее число контрреволюционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». Естественно, что такой подход не может

“ В светском государстве Церковь имеет право на существование и в своих внутренних делах обладает независимостью. В то же время члены Церкви являются такими же точно гражданами, как и все остальные соотечественники, а значит, могут высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, принимать участие в политической жизни и так далее.

том от 23 января 1918 года Церковь была отделена от государства, под управлением которого находилась в царский период. Однако такая самостоятельность была весьма ограниченной: никаких прав религиозного общества Церковь не приобрела, Церкви как юридического лица существовать не могло, ее имущество

иметь место в современном правовом государстве.

Как еще взаимодействуют религия и государство?

Противоположность государства светского – государство конфессиональное. В таком случае одна из церквей (конфессий) либо сама руководит страной (теократия), либо включена в систему органов власти и

Император Пётр I, мозаика М.В. Ломоносова

управления (государственная религия). К первому типу относятся некоторые мусульманские государства, а также Ватикан. Римские папы впервые получают политические права над отдельной областью в середине VIII века, получив земли в подарок от франкского короля Пипина Короткого. С тех пор, конечно, произошло много изменений, но до сих пор папа является главой этого небольшого государства.

Для Православной Церкви такая модель чужда как исторически, так и духовно, так как в таком случае Церковь выполняла бы несвойственные ей функции, перекладываясь бы о кесаревом (Мк. 12, 17).

Опыт бытия Православной Церкви в качестве государственной религии является довольно солидным. Такая модель существова-

ла в Римской империи в определенной степени со времени императора Феодосия Великого, для которого враги церкви – еретики – становились врагами государства. Тогда церковь формально государству подчинена не была, но многие византийские императоры злоупотребляли своим авторитетом, пытались решать административные церковные вопросы, а порой даже догматические, что позднее стали называть цезарепапизмом (в противоположность папацизму, описанному выше, когда религиозный лидер обладает и светской властью).

Такое положение уже могло служить источником нестроений, своего логического завершения эта модель достигает к XVI веку. После Реформации некоторые курфюрсты (князья), воспринявшие идеи Люте-

ра, приняли на себя в своих княжествах по отношению к верующим властные полномочия, принадлежавшие в католической церкви епископам. Местный правитель становится главой церкви в своей стране.

Абсолютная монархия в подавляющем большинстве случаев предполагала власть и над религиозной жизнью. Так, эта форма приходит в Россию при Петре I и существует с 1721 по 1918 год до описанного выше декрета. В Российской империи Церковь называлась не государственной, а господствующей. Но фактически, конечно, господствующим в тот период было государство.

Патриаршество было упразднено (именно с целью устранения независимого от императора церковного авторитета), высшую законодательную, судебную и административную власть получил Святейший Синод. В истории Церкви это время именуется как «Синодальный период». Церковь перешла под полный государственный контроль, оком государевым в Синоде был обер-прокурор, полномочия которого менялись от наблюдательных до деспотических, это во многом зависело от личности чиновника.

Один из самых известных и властных обер-прокуроров, Н.А. Протасов, после назначения в частном разговоре сказал: «Я – министр, я – архиерей, я – черт знает что». По легенде, святитель Филарет Московский позже заметил, что справедливо только последнее. Государство смотрело на Церковь, как на свой придаток, в документах той эпохи она часто именуется «ведомством православного исповедания».

Это вело к развитию бюрократических отношений, попиранию соборности, формализации духовной жизни, невозможности Церкви действовать в своих (и, собственно, евангельских) интересах, а не только лишь государственных. Конечно, были и положительные моменты, связанные с господствующим положением именно православия в государстве. Страна с государственной религией в то же время может не иметь обязательного вероисповедания и угнетать представителей других конфессий.

Император Юстиниан Великий, мозаика из базилики Сан-Витале, Равенна, VI век

А какая форма отношений лучше?

Государственная церковь может выглядеть заманчиво в связи со своим привилегированным положением, но история нашей страны демонстрирует негативный опыт Синодального периода. Архиепископ Арсений (Стадницкий), один из кандидатов на патриарший престол в 1917 году, 4 марта этого же года на первом заседании Синода после февральской революции не смог сдержать эмоции и выразил иллюзии многих своих современников: «Двести лет Православная Церковь пребывала в рабстве. Теперь ей даруется свобода. Боже, какой простор!». Как мы знаем, надежды не оправдались, вскоре начались гонения, показавшие другую крайность церковно-государственных отношений.

В VI веке святой император Юстиниан Великий предложил модель, названную симфонией, которая предполагала созвучие между Церковью и государством. Шестая новелла (добавление к закону) говорила о царстве и священстве как величайших дарах Божиих. При соблюдении священством непорочности, а государством – законности, народу будут доступны добрые плоды симфонии. Церковь должна заниматься своей великой миссией – спасением людей, а государство должно охранять Церковь от внешних врагов.

Данная модель предполагала гармонию, синергию (сотрудничество), отсутствие угнетения одной

стороной другой. Однако это всего лишь концепт, о достижении которого в действительности в определенный момент времени мы не можем говорить. Многие византийские императоры после Юстиниана, да и он сам, активно вмешивались в церковную жизнь, нарушая этот теоретический идеальный баланс. По мнению некоторых исследователей, симфония, хотя бы в некоторой степени, могла бы иметь место только в православной империи.

Но очевидно, что материальное не может быть идеальным, Бог «и в Ангелах Своих усматривает недостатки» (Иов. 4, 18). Многие мыслители размышляли об идеальном государстве, в том числе и в рамках христианского мира. Эти стремления по-человечески понятны, но в рамках христианской традиции такие идеи несут отголоски хилиазма – еретического учения, предполагающего торже-

ство правды Божией уже на земле в виде тысячелетнего Царства Христова. Безусловно, мы должны осознавать наличие идеала и даже стремиться к нему, но не ставить этот идеал в положении максимы («должно быть так и никак иначе»). С несовершенством мира надо уметь мириться.

Возвратимся к современности и, соответственно, светскому государству. Государства светского типа бывают не только атеистическими и сепарационными (нейтральное отношение к Церкви), возможен вариант кооперационный, когда государство решает социальные проблемы совместно с религиозными объединениями. Проще говоря, это союзничество, совместное противостояние общим вызовам при отсутствии главенства одной из сторон. Сейчас в нашей стране церковно-государственные отношения развиваются по этой модели.

1 февраля 2023 года Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в годовщину своей интронизации высказался на эту тему, высоко оценив уровень таких отношений: «Благодарю Бога за то, что сегодня в государстве Российском именно так складываются церковно-государственные отношения, и дай Бог, чтобы так было и в будущем. Благодаря Владимира Владимировича Путина, Президента нашей страны, за добрые слова приветствия, а также и за то, что со стороны государства он поддерживает именно такой образ взаимодействия Церкви и государства. И уж если говорить совсем откровенно, это впервые за всю долгую историю Русской Православной Церкви. Потому что даже в православной империи Церковь не просто находилась под влиянием, но и должна была внимательно прислушиваться к тому, что говорило государство. Нередко приходилось отступать от своих пастырских принципов, следуя указаниям свыше, – может, потому и произошла великая трагедия гонений на Церковь, после того как в России изменился государственный строй».

Таким образом, Церковь может гармонично существовать в государстве светского типа, не испытывая притеснений, в то же время обеспечивается принцип невмешательства, обе стороны самостоятельны, гарантируется свобода вероисповедания. Достижимы добрые и даже союзнические отношения. Такое положение, сложившееся в современной России, стоит ценить и беречь.

Информационно-просветительский портал Рязанской епархии «Логосъ»

Здесь вы найдете тексты и видеоматериалы о Церкви, обществе и семейной жизни. Среди видеопроектов портала – рубрики «Евангелие дня» (толкования священников на евангельские чтения), «Отвечают пастыри», «День памяти» (рассказы о почитаемых иконах и подвижниках веры), «Слово Архипастыря» и другие.

Также присоединяйтесь к нам на сайте, ютуб-канале и в группах соцсетей!
facebook.com/logosrzn/, vk.com/logosrzn

portal-logos.ru

Кристина
КРАСОВСКАЯ

Начался Великий пост. Он ассоциируется с изменением образа жизни, необходимостью жить более строго и праведно... Как же достичь этой цели? Первое, что приходит на ум, – нужно наконец-то почитать святоотеческую литературу. Хотя бы, например, «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» Феофана Затворника, различные письма святых... Однако порой и эти небольшие произведения нам трудно осилить.

И встает очевидный вопрос: что делать, если ну никак не даются творения святых отцов, даже в эпистолярном жанре, обращенные к нам, простым мирянам, не говоря уж о богословских трактатах вселенских «учителей и святителей»? И бывает так, что порыв вдохновения к полезному чтению угасает на этом этапе, возвращая к просмотру очередного сериала или «легкого чтива».

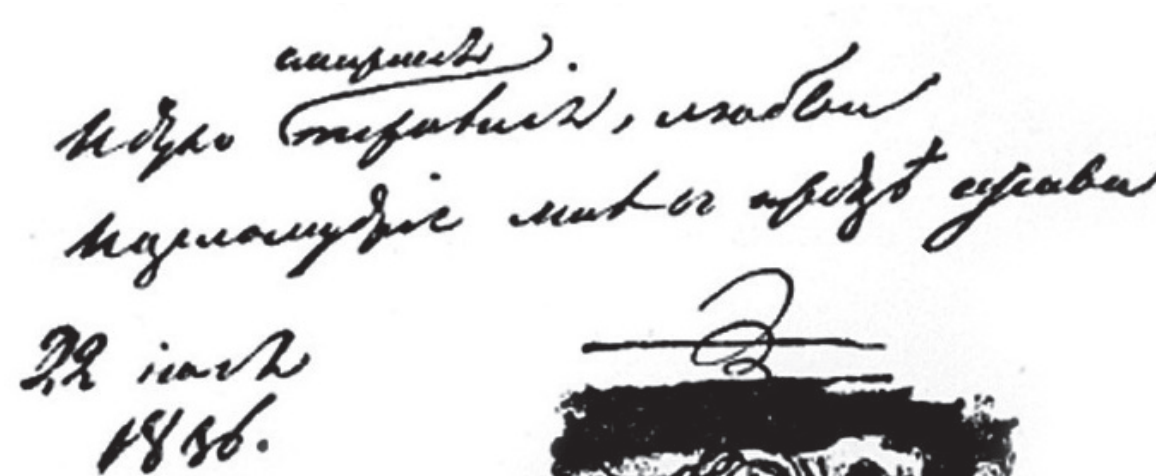
Вместе тем позитивный ответ на вопрос дает нам... русская классика. Иногда бывает достаточно прочитать одну повесть или рассказ, чтобы навсегда что-то изменилось в душе. В многовековой традиции обращенная к православию, проникнутая «пасхальным архетипом» живой веры, русская словесность дает немало примеров достойной жизни либо показывает методом от противного, как грех трагически влияет на душу человека.

Даже небольшое произведение позволяет обратиться к вечным ценностям и задуматься о сущем. Например, обратимся к твор-

честву А. С. Пушкина, даже всего к одному его стихотворению – «Отцы пустынно-и жены непорочны...». Самому что ни на есть «великопостному»... Его контекст возводит нас к ключевому молитвословию поста – молитве преподобного Ефрема Сирина, составленной еще в IV веке, но не утратившей актуальности и сегодня (ее особо чинно и проникновенно читают в храмах на протяжении всей Четыредесятницы и до середины Страстной седмицы, за исключением субботней и воскресной служб).

Самого Ефрема Сирина называют не только богословом, но и христианским поэтом, поскольку его произведения исполнены не только глубоким проповедническим дидактизмом, но и лиризмом, красотой слога и интерпретации. Взяв за основу какую-либо евангельскую цитату, подвижник превращал её толкование в настоящую поэму о Слове (наиболее известны его «Слова» о Кресте, о страданиях Христа, о терпении, о вере, о посте и др.).

Стихотворение «Отцы пустынно-и жены непорочны...» А. С. Пушкин написал в июле 1836 года, то есть спустя несколько месяцев после Великого поста. Вероятно, серьезные личные переживания, в

риным. Недаром вступительная часть такая большая: упоминание в целом о древних подвижниках благочестия переходит фактически в выявление «плюсов» молитвенного делания.

Согласно стихотворению, польза молитвы заключается в нескольких моментах. Во-первых, помогает «сердцем возлетать во области заочны». В переводе с церковнославянского заочный означает «невидимый взору, за пределами очей физических» (современный смысл слова также недалеко ушел от изначального). Сама фраза возвращает нас к евангельским строкам о заповедях блаженств – «Блаженны чистии сердцем: яко тии Бога узрят» (Мф. 5, 8), где как раз и имеется в виду, что только

личные искушения («чтоб укреплять... средь... бурь и битв»). В-третьих, молитва «падшего крепит неведомою силой», то есть человеку грешному, погрязшему в море беззакония, освещает путь надеждой на прощение и спасение.

В этом ряду нельзя не обратить внимания и на, казалось бы, простое слово «умиляет», в современном русском связанное скорее с чем-то сентиментальным и вызывающим слёзы. Однако во времена Пушкина у понятия «умиление» было совсем другое значение. Оно сохранилось и сегодня в православной традиции (в названии иконы Божией Матери «Умиление» – «Элеуса» (от греческого – «сочувствие»), и ряде молитв, например, на сон грядущим). Это не что иное, как сердечное сокрушение о грехах со смирением, переходящее в светлую радость благоговения перед Богом и благодарения. Об этом состоянии точно и в

то же время образно выразился Иоанн Лествичник: «...каким образом плач и так называемая печаль заключают в себе радость и веселие, как мед заключаются в сотах... Такое умиление поистине есть дар Господа...».

...Далее, почти буквально перелагая первые строки молитвы Ефрема Сирина, Пушкин немного отходит от оригинала: добавляет художественные образы и меняет местами некоторые предложения. Так, появляется образ «праздности унылой», а не два отдельно взятых греха – праздность и уныние. Любоначалие он сравнивает со «змеей сокрытой сей». Как писал иеромонах Иов (Гумеров), это очень глубокое сравнение. Страсть любоначалия (буквально – «любовь к начальствованию, управлению, манипулированию»), основанная на тайной гордыне и стремлении начальствовать над другими, внешне себя может

“Список произведений Пушкина для душеполезного чтения:

О браке – повесть «Метель»
О последствиях страстей: повесть «Пиковая дама»
О чести и совести: повесть «Капитанская дочка»
О Промысле Божьем: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

том числе из-за смерти матери в том же году, и день памяти бабушки в конце июля, обратили поэта к столь серьезной теме.

Пушкин не буквально воспроизводит текст молитвы, а скорее открывает читателю свои размышления относительно тем, затронутых Ефремом Си-

имеющие чистое от греха сердце смогут лицезреть Бога напрямую, «возлетая в области заочны». А эта чистота сердца и помыслов достигается, по словам святых отцов, через умное молитвенное делание. Во-вторых, молитва способствует укреплению веры и дает силу душе претерпевать раз-

никак не проявлять. Даже наоборот, приобретает маску «заботы» о ближних в попытке их наставить на «правильную жизнь». Однако подобная «опека» приводит к напряженности, непониманию, а иногда и открытой злобе и недовольству, подобно ядовитой змее, прячущейся в траве и внезапно обнаруживающейся под ногами у путника.

Интересен в стихотворении и тот факт, что сразу после этого приведено обращение к Богу с просьбой научиться не осуждать ближнего и только затем – оживить в душе утраченные чувства смирения, терпения, любви. Этим поэт подчеркивает идею настоящего покаяния и исправления, которые возможны только через обращение к себе, а не через «рассматривание сучка» в глазу брата. В качества венца добродетели Пушкин видит целомудрие, что вполне соотносится и со святоотеческим пониманием. Например, еще преподобный Иоанн Лествичник заметил, что «целомудрие есть всеобъемлющее название всех добродетелей».

Подводя итог, так и хочется повторить слова поэта Аполлона Григорьева, младшего современника Пушкина, о том, что «Пушкин – наше всё». И детские сказки писал, и волшебные поэмы, и серьезные повести о жизни, и даже молитвенные переложения.

Тем не менее в восхвалении светских авторов и их произведений важно не перегнуть палку. Да, это замечательно, когда писатели и поэты показывают нам христианский опыт жизни и самопознания, оставаясь при этом в границах православного и даже порой глубоко церковного понимания. Однако, по словам Священного Писания, главное – «не сотворить себе кумира». Именно поэтому, осмысля многие произведения русской классики как душеполезное чтение, в том числе и для периода Великого поста, стоит держаться «золотой середины» и помнить, что это лишь начальная ступень лестницы на пути духовного восхождения и богопознания.

Оксана РОДИОНОВА

Маленький храм на территории завода, куда я попала случайным образом, не успевая в Прощёное воскресенье в свой храм. Бабушки и дедушки, тётушки – все незнакомые. Священник, новый для меня. Сначала хотела уйти – всё незнакомое, – но что-то меня остановило. Останусь. Началась служба, шла обычным путем. Литургия. А потом началось интересное.

В тот жизненный период много проблем и забот, боли, горестей и печалей было в моей жизни, и в храме я находила утешение, воцерковлялась. И вот я в этом новом для меня храме. Литургия закончилась.

Священник сказал проповедь о прощении – о том, как это важно: очищать своё сердце от обид, прощать и просить прощения. И далее сказал: «А сейчас мы будем просить друг у друга прощение». Я очень удивилась: незнакомые люди, батюшка незнакомый, я им никто, они мне никто, никто никого ничем не обидел – и просить прощения?..

Хотела уйти – будто бы трусость какая-то. Но что-то меня снова остановило.

От редакции

Этот рассказ автор прислал в нашу редакцию личным сообщением и тем заставил совершенно по-новому взглянуть на такой «инфоповод», как формальное следование церковным традициям. В том числе и традиции просить прощения в Прощёное воскресенье.

Сегодня популярно критиковать православных за «формализм» и «обрядоверие», и зачастую эта критика оправдана. Но тем важнее вот такие свидетельства из личного опыта, которые показывают, что христианские традиции и обряды – это веками проверенные «ключи» к нашему сердцу. И полезно бывает не изобретать велосипед, не искать «отмычки» в стиле «я верю, но по-своему, без формализма», а пользоваться проверенным ключом...

Фото: Светлана КОРЬКОВА

Прощёное воскресенье, или как я научилась прощать

Батюшка сказал: «Сейчас я у каждого из вас попрошу прощения, а потом каждый из вас сделает то же самое». Мы все встали полукругом, он подходил к каждому и просил прощения, люди прощали, и у него просили прощения. Я стояла последней – новый я человек здесь, скромно стою в сторонке, но вот подошла и моя очередь. Переборов себя, я подошла к священнику – у него было как-то проще попросить прощения, я попросила. Он меня простил, всё хорошо.

А потом надо было подойти к незнакомой бабушке, я подошла, говорю: «Если я вас чем обидела, прошу у вас прощения», – и поклонилась. Она сказала мне: «Бог

простит, и я прощаю, и ты меня прости». Мы поклонились друг к другу. Я подошла к дедушке, у него попросила. Он простил. Тут я не выдержала и расплакалась, по щекам текли горячие слезы, но они были таким облегчением, будто сердце мое открылось и начало исцеляться, а слезы эти были живительным бальзамом.

Потом были и другие бабулечки, тётушки, и все мы просили друг у друга прощения, плакали, обнимались, держались за руки, улыбались, смеялись. Была такая радость от того, что душам нашим стало легче. А потом мы пили чай с пирогами. И было очень-очень хорошо, душевно, по-доброму.

Вышла я из храма счастливая и радостная. Достала телефон и стала звонить всем моим родным и у каждого просить прощения. Кто-то, услышав эти слова, молчал, не веря, а потом прощал и просил прощения, кто-то легче отзывался на мою просьбу. На душе у меня была радость и лёгкость, и ощущение начала новой жизни, без обид и с легким сердцем. Прошло еще несколько лет, прежде чем сердцу стало легко прощать и просить прощения, но вот то Прощёное вос-

Больше коротких текстов о важном в Телеграм-канале газеты «Логосъ»:
t.me/logospress_rzn

кресение стало началом нового моего пути в вере, где прощение является важной частью церковной жизни. И конечно, оно не было случайным. Случайного у Бога не бывает.

С тех пор постепенно мы с моими близкими становимся бережнее друг к другу, прощения просим не только в Прощёное воскресенье, но и чаще. Сама стараюсь перед каждой исповедью попросить прощения у близких, с кем чаще общалась, даже если и не обидела, и ссор не было, но мало ли что, вдруг какое-то мое слово неосторожно кого-то из близких ранило, лучше подстраховаться.

Если чем обидела когда-нибудь кого, прошу прощения. Мира и добра всем нам, чистого сердца.

Наталья МОИСЕЕВА

«Брачные обыски», «рушники», «венцы» и другие атрибуты свадебного торжества конца XIX — начала XX веков представлены на открывшейся выставке в Рязанской епархиальной библиотеке. Всё это, а также подлинные дореволюционные фотографии предоставлены Историко-архивным отделом Рязанской митрополии.

Главное богатство

В названии выставки звучат слова из Послания апостола Павла к ефесянам. Эти слова в наши дни читаются во время венчания в православном храме. Апостол Павел говорит, что брачные отношения, освященные Богом, — это самый наивысший род отношений между людьми. По своей святости они сопоставимы только с союзом, существующим между Христом и Церковью. Фотографы Рязани, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Читы, Тамбова и других городов запечатлели на своих карточках самые разные семьи — из разных городов, сёл, деревень; разных сословий. Здесь священнические, дворянские, купеческие, крестьянские, мещанские семьи разного достатка. Какую-то семью мы видим в модных, красивых нарядах на фоне богатого интерьера, какую-то на фоне простого деревенского дома в крестьянских одеждах. Но всех их объ-

«Тайна сия велика есть»

— фотовыставка, посвящённая Году семьи

единяет одно: счастливая семья — большая семья. Бабушки, дедушки, дети, внуки...

Вот, например, в центре сидит глава семейства — пожилой псаломщик — с супругой. А вокруг него одиннадцать (!) девиц. Как не назвать его богачом?

Но большая семья создается не в одночасье. Ей предшествует венчание супругов.

«Брачный обыск», или о чём спрашивали влюбленных перед венчанием?

Помимо фотографий, на выставке можно увидеть «Брачный обыск». Первая ассоциация, когда сегодня мы слышим словосочетание «брачный обыск», возникает с полицией и каким-то нарушением закона. Но нет, в плане за-

кона всё в порядке и полиция тут ни при чем. В XIX и даже в начале XX века всем, кто в России собирался жениться или выйти замуж, делали брачный обыск. И пока его не сделали — венчание было невозможно, а соответственно и свадьба по православному обряду не состоится.

«Брачным обыском» назывался документ, который составлялся перед венчанием и в котором содержались сведения о жене и невесте.

Ввели брачные обыски в 1765 году. Брачный обыск как документ в дальнейшем хранился в специальных книгах. Чтобы, если что, всегда можно было установить, правильно ли заключен брак. Например, в брачном обыске в обязательном порядке указывалось, что жених и невеста вступают в брак добровольно и родители их к этому не принуждают. До 1775 года от родителей требовали

присяги, что они на самом деле не заставляют своих детей идти под венец.

Кроме того, обязательно отмечалось наличие родства. И при близком род-

“Посетить выставку и увидеть все её экспонаты можно будет до конца мая. По выставке проводятся бесплатные экскурсии, на которые можно записаться по телефону библиотеки: (4912) 21-04-03 (с 11.30 до 18.00). Адрес: Рязань, ул. Циолковского, 8, Николо-Ямской храм.

стве в венчании отказывались. Причем указывать надо было родство как плотское — близкие родственные связи, — так и духовное: крестники, кумовья и так далее. И духовное родство также становилось препятствием для брака, потому что Церковь ставила знак равенства между телесными и духовными родственными связями.

«Брачные обыски» велись в России вплоть до отделения Церкви от го-

сударства в 1918 году. До того, как в стране были созданы органы ЗАГС.

«Не трудна моя работа, угодить тебе охота»

Такая забавная надпись украшает один из свадебных рушников на выставке. Ведь ни одна свадьба не обходилась без рушников. Рушник — это вышитое полотенце из домотканого холста. Их в то время существовало более сорока видов: дорожный (давался в дорогу путешественникам, воинам, торговцам); пасхальный (на нем выносились выпеченные куличи); родильный (на него повитуха принимала младенца); крестильный (в нем приносили ребенка на крещение и вытирали его после купели), хлебо-сольный (на нем выносили хлеб-соль, когда встречали дорогих гостей) и так далее.

Каждая невеста сама вышивала несколько видов рушников для будущей свадьбы. Один свадебный рушник дарили родители невесты жениху в знак того, что они одобряют брак. Другой использовали во время венчания, третий преподносили на память свидетелям. Для того чтобы жить с мужем в любви и согласии, следовало са-

диться за работу только в хорошем настроении и с добрыми мыслями. После свадьбы оставшиеся в кругу семьи рушники складывались в сундуки и хранились много лет. Считалось, что если счастливая в браке женщина подарит своим детям свадебные рушники, то и у них жизнь заладится.

Сегодня свадебный рушник так же расстилают перед женихом и невестой в храме во время таинства венчания.