

№ 12 (137) декабрь 2023 г.

ВЕТРЕЧА

Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
Встретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН: ИСТОРИЯ СВЯТЫХ МОЩЕЙ

Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский (ок. 270 – ок. 348) – один из величайших христианских святых, современник святителя Николая Чудотворца, участник Первого Никейского Собора, широко почитаемый не только в Греции и на Балканах, но с давних пор и в России. Святитель Спиридон был погребен в храме Святых Апостолов в Тримифунте (Кипр). Затем его святые мощи были помещены в мраморный саркофаг в храме, посвященном святому, где они и находились почти триста пятьдесят лет. Как и при жизни, когда в дом к святителю Спиридону приходили многочисленные просители, так и после его смерти люди шли в храм, к месту его упокоения, со своими бедами и невзгодами. Весь храм был наполнен благоуханием, у мощей происходили многочисленные исцеления, что для окружающих являлось несомненным доказательством его святости.

В конце VII века по причине арабского нашествия на Кипр и опасения, что нечестивые могут надругаться над святыней, мощи были перенесены в Константинополь. Вероятно, это произошло в 691 году, когда по указу императора Иустиниана II началось массовое переселение киприотов. При вскрытии саркофага все присутствующие были поражены – мощи святого не только оставались нетленными, но и сохраняли температуру человеческого тела, были пластичными и на ощупь подобны плоти живого человека.

За время пребывания в царственном граде святые мощи не раз меняли место своего нахождения. Мы не располагаем историческими сведениями о том, какой храм первым оказал гостеприимство святому. В дальнейшем его мощи почивали в женском монастыре Богородицы Обрадованной (Благодатной). Русский путешественник XIII века упоминает об этом в своих заметках. В XIV–XV веках святыня хранилась в соборной церкви Святых Апостолов.

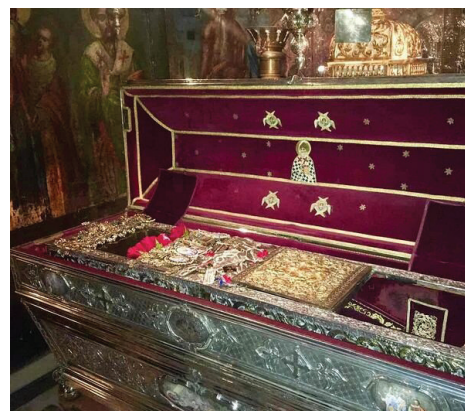
После взятия Константинополя турками в 1453 году, греческий священник Георгий Калохерет (Калохеретис), служащий священником храма Святых Апостолов, спрятав в мешках святые мощи святителя Спиридона и праведной царицы Феодоры (восстановившей почитание святых икон в 843 году), перенес их через Фракию и Македонию в Эпир. Там он оставался два года, а затем в 1456 году ради большей безопасности переправил на остров Керкиру (Корфу).

Существует еще одна, «кипрская» версия, согласно которой «мощи святителя Спиридона оставались на Кипре до

1448 года, когда королева Кипра Элени, наследница византийской династии Палеологов, продала их эмиссарам из Ватикана. На обратном пути эмиссары заехали в Арту к венецианскому правителю по имени Кароло. Однако их корабль сел на мель в заливе Амбракикос, где солдаты войска Кароло (они были православными уроженцами Арты) и местное духовенство отобрали у них мощи. Жена Кароло, принадлежавшая к Римской Католической Церкви, упростила православных отдать эмиссарам правую руку святителя Спиридона, чтобы они отвезли ее в Ватикан в доказательство всего случившегося. Мощи святителя Спиридона были положены в городе Арта, и священник этого храма отец Георгий Калохеретис перевез их ради сохранности на Корфу».

Но эта версия кажется маловероятной, так как не соответствует письменным свидетельствам русских паломников, которые в XIII–XV веках побывали в Царьграде и поклонялись святым мощам святителя Спиридона.

В 1480 году Георгий Калохеретис завещал святые мощи своим сыновьям – Луке и Филиппу. После смерти Филиппа право владения частью святыни перешло по наследству его дочери Асимине. В 1512 году она вышла замуж за Стаматия (Стамателлоса) Вулгариса, и в качестве приданого Лука Калохеретис передал племяннице свое право владения частью святыни. Таким образом Асимина оказалась единственной полноправной наследницей святых мощей, которые неоднократно меняли место своего пребывания. В 1577 году по просьбе семьи Вулгарисов городские власти выде-

лили в центре города участок земли для нового храма святителя Спиридона. На следующий год на средства, собранные местными жителями, было начато его строительство. В 1589 году в него после освящения храма были перенесены мощи святителя Спиридона. Строительство колокольни было завершено в 1630 году. На протяжении многих лет семья Вулгарисов выступала в роли хранителя великой святыни – святых нетленных мощей святителя Спиридона, и все эти годы кто-либо из членов этой семьи был священником и служил в храме у мощей. В собственности семьи Вулгарисов святые мощи оставались вплоть до 1925 года, когда они были переданы Керкирской Церкви.

В начале XVIII века русский паломник Василий Григорович-Барский оставил воспоминания о поклонении мощам святителя Спиридона. Он отметил, что мощи святого были в полном составе, кроме правой руки (десницы), которая, неизвестно когда и по каким причинам, была отделена от тела. (В Греции мощи святого, чье тело сохранилось полностью, как у святителя Спиридона, никогда не дробятся.) Считается, что в период с 1592 по 1605 год десница была доставлена из Константинополя в Рим папе Клименту VIII, который передал ее кардиналу Чезаре Баронио, известному церковному историку, который в свою очередь поместил святую десницу в церковь Божией Матери Санта Мария ин Валличелла в Риме. Долгие годы керкирцы стремились вернуть святыню в Грецию. Наконец в ноябре 1984 года длительные переговоры успешно завершились. Митрополит Керкирский,

Паксийский и Диапонтийских островов Тимофей (Тривизас) лично ездил в Рим и привез десницу на остров, дополнив бесценное сокровище – святые мощи святителя Спиридона.

Вид нетленных мощей святителя Спиридона никого не может оставить безучастным, они поражают с первого взгляда – Божией милостью они полностью нетленны. Это удивительные мощи весят как тело взрослого мужчины и чудесным образом не утрачивают свойств живой плоти, имеют температуру человеческого тела и сохраняют мягкость.

До сих пор ученые разных стран и вероисповеданий приезжают на Керкиру для того, чтобы подвергнуть исследованию нетленные мощи Святителя, но после тщательного рассмотрения приходят к выводу, что никакими законами и силами природы нельзя объяснить нетленность этих мощей, которые почти 1700 лет пребывают в неповрежденном виде; что много объяснения, кроме чуда, нет; что

здесь, несомненно, действует всемогущая сила Божия.

В 1848 году, во время путешествия в Иерусалим, одним из свидетелей чудесной сущности мощей стал Николай Васильевич Гоголь. Он сам рассказал об этом одному из насельников Оптиной пустыни, а позже о том писал своим духовным чадам преподобный Амвросий Оптинский: «Николай Васильевич Гоголь... сам видел мощи св. Спиридона и был свидетелем чуда от оных. При нем мощи обносились около города, как это ежегодно совершается 12 декабря с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы была прорезанная и тело набальзамировано; потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиной. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней. Этому были свидетелями многие зрители, в

том числе и Гоголь, на которого сильно подействовал этот случай».

В апреле 2007 года, когда честная десница святителя Спиридона прибыла в Россию, митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Нектарий, отвечая на вопрос журналистов: «Может ли тело человека пребывать нетленным, возможно ли это без вмешательства человека?» – сказал со всей определенностью: «Для неверующего человека факт нетления необъясним, но для верующего, который живет благодатной жизнью Церкви, это очевидный факт. Благодать святости почивает не только на душе святого, но и на его теле. Дух Святой нисходит на всю целостность человека, освящает его и делает бессмертным. Следовательно, поклоняясь святым, мы поклоняемся прежде всего благодати Божией, которая действует в телах святых».

<https://dzen.ru/a/Y6WrAf9tvh49bWB2>

О ГЛАВНОМ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЛИТУРГИИ

Перед тем как начать говорить о Литургии, мне бы хотелось сначала процитировать русского богослова XIX века А. С. Хомякова, который сказал: «Кто знает, что такое Литургия, тот знает, что такое Церковь». В этих словах заключена глубокая истина. Вся жизнь Церкви вытекает из Литургии, как из живительного родника, и возвращается обратно в Литургию.

Это относится ко всей sacramentalной жизни Церкви. Все Таинства Церкви, начиная с таинства Крещения, ведут к Литургии или являются ее продолжением и осуществлением в повседневной жизни. Вот почему Литургию и Евхаристию по праву называют всеобъемлющим таинством.

Мы знаем, что слово Литургия этимологически означает «общее дело». Таким образом, это дело народа Божьего – предание самих себя и своих талантов в дар Богу. Но это не только общее дело народа Божьего, это, прежде всего, действие Бога среди нас и над нами. Это момент, когда Он предлагает Себя в дар человеку и когда люди приносят себя,

всю свою жизнь и все свои таланты в дар Ему.

Литургия – это явление и исполнение любви Божией к человеку и ко всему миру. Она есть также осуществление любви человека и всего творения к Богу. В момент ее совершения Бог открывает Себя и отдает Себя человеку и всему творению как жертвенную Любовь. Но в

этот момент также и человек раскрывается и отдает себя Творцу в преданной любви.

В Литургии открывается нам и другая истина, а именно истина о том, что союз человека с Богом есть конечная цель sacramentalной жизни, да и вообще всей жизни. Все, что происходит с человеком от его рождения до его кончины,

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как непосредственно в храме, так и перечислением через банк.

Наши реквизиты:

Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330, Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 3010181010000000612, БИК 042908612

ведет к единству с Богом. В ней открывается нам и истинное значение существования человека и всего мира.

Литургия, содержанием и центром которой является Евхаристия, показывает нам, что единство Бога и человека есть не только то, к чему мы лишь стремимся и что должно прийти в какой-то момент, но это то, что нам даровано, что уже существует здесь и сейчас. Поэтому по самой своей природе Литургия есть залог вечной жизни. В этом брэнном мире, в этой временной земной жизни она есть начало жизни вечной.

В Литургии нам, прежде всего, даруется истинная вера. Но не только истинная вера, а, что важнее, – общение с Тем, в Кого мы веруем, то есть общение со Христом через действие Святого Духа. Здесь вера открывается нам именно как реальность жизни, а не только как психологический или интеллектуальный процесс и устремление. Мы находимся в поиске, но мы также уже нашли то, что искали: подлинное бытие и радость, которыми мы в Литургии овладеваем. Поэтому только те, кто действительно опытно пережил Литургию, могут понять смысл слов апостола Павла: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11: 1).

В Литургии нам даруется не только истинная вера, то есть то, что мы называем ортодоксией, но и правильный образ жизни в вере – ортопраксия. Именно здесь нам открывается подлинный христианский этос. Вся христианская этика, все заповеди Божии присутствуют в Литургии в сжатом виде. Ключевыми факторами осуществления христианского этоса являются покаяние (метанойя), изменение духовного отношения к жизни, просвещение, само преображение жизни.

Покаяние как основа христианского бытия является отправной точкой для чего-то более важного, на что указывает и к чему ведет нас Литургия. Она напоминает нам о сути христианского этоса, который заключается в жертве. Она направляет нас к жертвенной любви как к единственно верному способу человеческого существования. Через Литургию мы научаемся жить не для себя, а для других: для тех, кто является братьями Христовыми и, в свою очередь, нашими братьями. Если мы живем этим, то мы становимся подобными Христу. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Мы впитываем природу Христа». Таким образом, жертвенная любовь, переживаемая в Литургии, открывает нам истину о том, что единение и общность свойственны человеческой природе и являются ее призванием.

В Литургии мы узнаем, кто мы есть и какими мы должны быть; познаем, что человек есть существо, сосредоточенное на Боге, но у него есть определенные отношения с Богом, с ближними и

с миром. Все это в чистом виде присутствует в Литургии. В ней присутствует Бог. Он с нами, в нас и среди нас как благословенное Царство, как Тело и Кровь Христовы, как сила Духа Святого, как Свет истинный.

В ней присутствует также и ближний, внутри общины верных, а именно в общине, совместно исповедующей Отца, и Сына, и Святого Духа. Ближний представляет здесь единство всех прошлых, настоящих и будущих поколений.

Все творение также присутствует в Литургии в виде Евхаристических Даров, ибо хлеб и вино в этом употреблении заключают в себе его сущность. Литургическое отношение к этим Дарам – единственно правильное отношение человека ко всему, что сотворил Бог. Эти подлинные отношения были потеряны человеком из-за грехопадения. Грех есть отчуждение человека от Бога, от ближнего и от всего творения. В этих Дарах, в хлебе и вине, нам открывается верный способ того, как их приносить, нам открывается смысл всего созданного Богом.

Творение по своей сути и назначению является свидетельством Божьего замысла, то есть это икона Божьего присутствия, которая указывает на Него, это знак любви Божией. Литургия есть средство общения человека с Богом и Его творением.

Но в то же время Литургия – это показатель любви человека к Богу, их взаимной любви. Священник молится на Литургии перед чтением Евангелия: «Да воссияет в сердцах наших, человеколюбивый Владыка, Твоего Богопознания нетленный Свет». В этом нетленном Свете мы видим Свет Истины. В нем весь сотворенный мир становится для нас светлым. Все в нем освящается, как в этой жизни, так и в жизни вечной. Этот Свет хранит все истинное и все доброе, все святое от начала мира и до его конца.

В Литургии нам открывается, что совершающееся сохраняется не только в памяти человеческой, но и в памяти Божией. Вся Литургия является историей жизни Господа нашего Иисуса Христа. Это воспоминание (по-гречески «ἀνάμνησις» – «анамнесис»), которое мы совершаем по Его повелению, есть не просто некий психологический обряд, но знак истинного незримого присутствия Христа (по-гречески «παρουσία» – «парусия») и всего Его домостроительства нашего спасения.

Слова Христа: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов» и «пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов» – есть, были и остаются краеугольным камнем и опорным столпом всей жизни и учения Православной Церкви. Они проникнуты не-

изреченной тайной, и Церковь всегда принимала их с детской открытостью, рассматривая их как истину, как действительность, как сердцевину всего благовествования и всей реальности прошлой, настоящей и будущей.

Христос отдал и отдает Себя за жизнь мира. Святая Литургия есть Божие присутствие, когда Он непрестанно отдает Себя за жизнь мира до Своего Второго Пришествия. Когда Он придет еще раз, мы более полно приобщимся к Нему.

Святая Литургия также вводит нас в тайну будущего века, в тайну Царства Божия, пребывающего среди нас и грядущего, потому что Христос среди нас и есть, и будет. Это присутствие Христа является реальностью, но это также и путь, ведущий к совершенной реальности. В Литургии и через нее мы возрастаем «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4: 13).

Без этих эсхатологических измерений Литургии ее значение не могло бы быть полным. Как без эсхатона (по-гречески «ἔσχατον» – «последняя вещь»), без Второго Пришествия Христа не имели бы смысла жизнь человека и существование творения. Только в свете грядущего века все мировые события обретают свой заверченный смысл. Прежде всего, Литургия и все, что в ней происходит и через нее осуществляется, обретает свое совершенное значение в эсхатологическом свете.

Именно в Литургии нам дарована «благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа» (2Кор. 13: 13). Святой Дух делает нас достойными и способными принять то, ради чего мы созданы и ради чего существуем: «И даждь нам едиными усты и едином сердцем славить и воспевать пречестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков».

Конечно, мы научимся правильно славить Бога как Отца, и Сына, и Святого Духа, когда научимся правильно поклоняться Самому Богу живому. Когда мы вверяем себя Богу, когда предлагаем свою жизнь в дар Ему, когда предаем себя, друг друга и всю нашу жизнь Христу, только тогда мы будем поклоняться Ему должным образом.

Благодатью Святого Духа мы становимся причастниками Пречистого Тела и Крови Христовых, получаем прощение грехов и вечную жизнь. Все это дается нам в Святой Литургии, которая таким образом вырастает, как мы сказали вначале, во всеобъемлющее Таинство. По своему содержанию, своему смыслу и своему действию это Таинство заключает в себе всю тайну жизни и мира.

ПАМЯТИ МОНАХИНИ МАРИИ (БЕССОНОВОЙ)

14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, преставилась ко Господу старейшая насельница нашей обители монахиня Мария (Бессонова Мария Михайловна).

Незадолго до этого, 3 октября, сестры пришли к ней в келью, чтобы поздравить с юбилеем – 95 лет! Она уже почти не разговаривала от слабости и болезни. Запомнился прочитанный монахиней Марией на память покаянный 50 псалом – то, чем жила ее душа перед уходом в Вечность. В знакомых словах псалма явилась великая сила духа, явился итог очень длинной жизни, который подвела она незримо и окончательно в глубине души своей.

Мать Мария была сибирячкой, родилась она в деревне Шартонка Кемеровской области в крестьянской семье. Она была еще совсем маленькой, когда семья потеряла отца, и они с братом Петром старались, как могли, помочь матери. Детство прошло в бедности, лишениях, приходилось работать в людях нянькой, помогать на огородах, по хозяйству. От природы ей было дано многое, быстрая, ловкая, любознательная, она все быстро схватывала, но окончить смогла только 4 класса – учиться было некогда. В детстве вместе с бабушкой Аксиньей она часто ходила в соседнее село на службы, находя в этом помощь и утешение в своей не легкой жизни.

Позже семья переехала в поселок Мундыбаш Кузедеевского района. Рядом находилась железнодорожная станция, куда Мария устроилась на работу. Здесь она познакомилась с молодым помощником машиниста - своим будущим мужем Василием. 11 ноября 1948 года молодые сыграли свадьбу.

Василий был старшим из пяти братьев в семье, потерявшей на фронте кормильца. Поэтому молодая семья стала опорой для младших братьев, которые, став взрослыми, всегда с благодарностью вспоминали их поддержку.

В Мундыбаше у Марии родилось трое детей – два сына и дочь. В 1957 году семья переехала в п. Краснобродский Кемеровской обл. Здесь Василий построил свой первый крепкий просторный дом для большой семьи, в которой вскоре родилась младшая дочка. Василий, став машинистом паровоза, часто был в командировках, поэтому все заботы по хозяйству, по воспитанию детей лежали на Марии. Прожив свое детство в нищете, она прилагала все усилия, чтоб в семье был достаток. Кроме работы, супруги всегда содержали хозяйство, всегда был большой огород, сад. И детей Мария с детства приучала к труду.

Семья железнодорожника часто меняла место жительства – в 1962 году г. Новокузнецк, где Мария трудилась в железнодорожном цеху Западно-Сибирского металлургического комбината, в 1967 году – г. Бекабад Ташкентской области Узбекской ССР, где дети закончили шко-

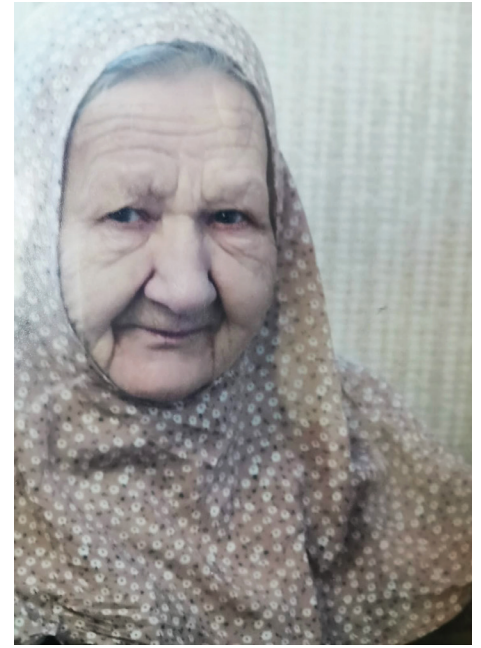
лу. Мария, окончив в детстве только начальные классы, старалась, чтобы дети получили еще и высшее образование.

В 1977 году семья переехала на станцию Тихонова Пустынь Калужской области. Родственники, внуки, правнуки любили приезжать в дом хлебосольной и любвеобильной Марии и тихого, спокойного, трудолюбивого Василия. Здесь все могли найти приют и сердечное тепло, даже и совсем незнакомые люди.

В 2006 году в Тихоновой Пустыни началось восстановление разрушенного храма в честь Сретения Господня. Супруги сразу живо откликнулись и стали активными помощниками в строительстве храма. Присоединился к этой работе и сын Анатолий. Старшая дочь Галина в начале 90-х годов ушла в Малоярославский женский монастырь. В 1993 году Мария совершила паломническую поездку в Иерусалим, где в это время неслышно послушание ее дочь, ставшая инокиней Феодосией.

Постепенно шло воцерковление Василия и Марии. Помогая в храме, посещая богослужения, причащаясь, они пришли к необходимости Таинства Венчания, хотя прожили вместе уже очень большую жизнь, более 60-ти лет. Вскоре после упокоения супруга в 2013 году, Мария в возрасте 85 лет ушла в Саратовский Свято-Алексиевский женский монастырь. В 2015 году приняла иноческий постриг с именем Епистимия и в 2018 году монашеский с именем Мария.

Послушаний в монастыре у матери

Марии не было по возрасту и по здоровью, но общалась она с многими людьми, являясь мудрым советчиком, неся в себе духовную силу, такие мужество, кротость, доброту и любовь, такую веру, что говорившим с ней не нужно было конкретных указаний – все становилось ясно. Мать Мария всегда готова была прийти всем на помощь, всегда интересовалась жизнью родных и знакомых, а потом и сестер монастыря, но не для того, чтобы обсуждать, или осуждать, а чтобы воздохнуть, посочувствовать, подбодрить, помолиться.

По отшествии ко Господу монахини Марии неоднократно совершалась лития, 15 октября панихиду по новопреставленной совершил Митрополит Игнатий в сослужении иерея Александра Чеботаренва и игумена Пимена (Хеладзе).

Отпевание монахини Марии совершил духовник обители игумен Пимен (Хеладзе), на богослужении молились настоятельницы женских обителей Саратовской митрополии: игуменья Еликонида, игуменья Макария, игуменья Сергия, монахиня Георгия. Упокоилась монахиня Мария на монастырском кладбище.

Вечная память!

Братья и сестры!

Так как газета содержит цитаты из Священного Писания, изображения икон и храмов, убедительно просим Вас после прочтения не использовать её в хозяйственных целях. Прочитав, передайте газету другому читателю или верните в храм.

Адрес редакции: г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, д. 27. Священник - Евгений Левченков. тел.: 8 (910) 510-4691; Редактор – Бессонов А.В. тел.: 8(903) 513-5639; e-mail: abessonov@bk.ru; www.sretenie.su. Тираж: 900 экз. Цена свободная.