

ПОКРОВСКИЙ ЛИСТОК

№10 (05.11.2017)

Под честным твоим омофором

Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан.
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и замечания по изданию, а также предложения по темам статей вы можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер +79806307583, электронную почту - pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на странице прихода "ВКонтакте" по адресу: <https://vk.com/id432181202>. Также можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений при входе в наш храм.

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в храм, в наш или в любой другой.

7.11 н. ст. (25.10 ст. ст.) -

Столетие Октябрьской революции. Трагедия России

В этом году мы отмечаем столетие события, которое сыграло в истории России решающую роль — столетие революций 1917 года. События 1917 года показали, что бывает с обществом, когда оно начинает отходить от Бога.

Размышлять об уроках революции сейчас крайне необходимо. Для верующего православного человека революция и ее неизбежное следствие – гражданская война, голод, репрессии, разрушение храмов нужно рассматривать не как какой-то "прорыв", а как трагедию России, вызванную, прежде всего, отступлением не только народа, но и части политической и даже части духовной элиты от Бога. Это безбожие и забвение православных святоотеческих традиций стало главной причиной трагедии России, а потом уже были все остальные социально-экономические причины. И сегодня мы должны каяться за то, что так и не преодолели до конца своё безбожие и маловерие.

Хочется все же напомнить о том, что события 1917 года показали какова жизнь России и народа без Бога. Историк XIX века В.О. Ключевский однажды сказал: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков". Поэтому русское общество должно извлечь урок из тех драматических событий, которые приключились с ним в период 1917 года. Прежде всего, оно должно для себя уяснить то, что залог стабильности и благополучия России заключается в стремлении сохранять свою верность Богу.

Когда-то философ-патриот Иван Ильин написал очень ёмкие слова о том, на кого нам надеяться в борьбе за Россию. "Мы должны надеяться на Бога, на духовные силы национальной России и на самих себя, верных Богу и родине. И только этого довольно, и больше надеяться нам не на кого. И прежде всего, и больше всего — мы должны надеяться на Божию помощь, молитвенно призывая её и укреплять свои души в Божиих веяниях и зовах".

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ

ЯндексДеньги: 410014201334021

QIWI кошелёк: 89806307583

Карта Сбербанка: 5469630012231509

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПОКРОВСКОГО ПРИХОДА, ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО БЛАГОЧИНΙΑ, БЕЖЕЦКОЙ И ВЕСЬЕГОНСКОЙ ЕПАРХИИ НА НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2017 г.

Покровская церковь д.Стан – 12.11.17(ут);
19.11.17(ут); 26.11.17(ут); 05.12.17(ут); 10.12.17(ут);
17.12.17(ут); 24.12.17(ут); 31.12.17(ут)

Приписные часовни:

д. Осеченка - 11.11.17(ут); 25.11.17(ут); 09.12.17(ут);
23.12.17(ут);
ст. Академическая - 21.11.17(ут); 04.12.17(ут);
д. Анцифарово - 08.11.17(ут);
д. Боровно - 14.11.17(ут); 03.12.17(ут);
д. Шульгино - 15.10.17(ут); 04.11.17(ут); 18.11.17(ут);
02.12.17(ут); 16.12.17(ут); 19.12.17(ут); 30.12.17(ут);
д. Дербужье - 07.11.17(ут); 24.11.17(ут);
08.12.17(ут); 22.12.17(ут);
д.Залазино - 06.11.17(ут); 13.12.17(ут);
д. Сосновицы - 10.11.17(ут); 01.12.17(ут);
15.12.17(ут); 29.12.17(ут).

«2018 год будет годом столетия со дня мученической кончины последнего Государя. Слышите? Не годом футбольного чемпионата мира, имущего пройти в России, а перво-наперво юбилейной памятью невинно пролитой крови» — протоиерей Андрей Ткачев.

МЕСЯЦЕСЛОВ

06.11 н. ст. (24.10 ст. ст.) -
День памяти Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»

Икона «Всех Скорбящих Радость» была обретена совершенно чудесным образом, и с тех пор её чудотворные свойства не переставали изумлять русский народ. О каждом её списке находилось особое, порой не одно, свидетельство, что именно в этой ипостаси Пречистая Мать Божия своим вечно скорбящим о нас сердцем слышит всех нас...

Многие верующие люди, сталкивающиеся с серьезными жизненными испытаниями, чувствуют зов чудотворной иконы Божией Матери,

называемой «Всех скорбящих Радость». Богатая история подтверждает, что именно эта икона способствует улучшению жизненных ситуаций, ведь помощь, оказанная с небес, помогает преодолеть любые препятствия. Даже наименование иконы свидетельствует о том, что Богородица желает оказать стоящую помощь и предоставить основу для прохождения испытаний.

На иконе изображена Богоматерь, окружённая людьми, обураваемыми недугами и скорбями, и ангелами, совершающими благодеяния от её имени.

Существует много разных типов иконы «Всех скорбящих Радость». Богородица изображена увенчанная короной, в царском одеянии, иногда Она держит Младенца Иисуса на руках. На иконе с грошиками Богородица предстает в обычной Своей земной одежде, с белым покрывалом на голове.

Согласно преданию, образ впервые был прославлен в 1688 году в Москве в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Преображения) на Большой Ордынке.

Первое чудо от нее совершилось над больной Евфимией,

родной сестрой патриарха Иоакима, жившей на Ордынке. Она жестоко страдала от раны в боку. Рана была так велика и столь болезненна, что больная ждала смерти. Но в то же время она не теряла надежды на Божественную помощь. Однажды утром она во время молитвы услышала голос: «Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый "Всех скорбящих Радость". Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни. Получивши же, всем проповедуй милость, ради той иконы явленную, чтобы не сокрыт был источник благодатных исцелений всем требующим». Евфимия исполнила повеление Пресвятой Богородицы: узнала, что в Москве на Ордынке действительно есть храм Преображения; был отслужен молебен, и больная исцелилась. Это произошло 24 октября (6 ноября по н.ст.).

В этот храм на поклонение иконе Божией Матери с благоговением стекаются верующие из разных мест, в великом числе: к ней приходили для молитвы почти все особы царского семейства, начиная с императрицы Екатерины II.

Великая княжна Наталья Алексеевна, из благоговения к этой иконе, сделала с нее список в 1711 году и взяла с собою в Петербург. Эта икона была при Пруте в рядах русского войска.

23 июля 1888 г. во время грозы в часовню близ стеклянного завода в деревне Ключки под Петербургом ударила молния. После того, как потушили пожар, с удивлением увидели, что икона «Всех скорбящих Радость» не только не сгорела, но обновилась, лик Богородицы просветился. Стоявшая рядом кружка для пожертвований разбилась вдребезги, и 12 грошиков прилепилось к иконе. Весть об этом немедленно разнеслась по Петербургу, и толпы людей устремились к иконе, которая прославилась многими чудотворениями. Известно и много списков с иконы, на них грошики уже пишут краской.

Перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость» молятся в отчаянии, скорби, в поиске утешения и защиты, а также при неизлечимых болезнях. Божия Мать «Всех скорбящих Радость» является покровительницей сирот и убогих, обиженных и угнетенных, страждущих и страдающих.

Чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» находится в Преображенском храме на Ордынке, где перед ней каждую субботу служатся молебны.

08.11 н. ст. (26.10 ст. ст.) -

День памяти Великомученика Дмитрия Солунского

Дмитрий Солунский является одним из многочисленных мучеников, которые пострадали за веру христианскую во время гонений. Найденные впоследствии мощи Дмитрия Солунского оказались нетленными, от них происходило множество исцелений.

Дмитрий Солунский родился в Фессалонике. На сегодняшний день этот городок назы-

вается Салоники (Солунь – слав. название). Христианство было еще молодой религией, всего три века, как люди его признали. Однако в это время за веру в единого Бога казнили. Родители Дмитрия были христианами, но об этом никто не знал. Впоследствии он был крещен и обучен христианской вере.

После смерти отца (а он был римским проконсулом), император, который правил в то время, взял Дмитрия на службу. Задача Дмитрия была оборонять город, а также искоренять христианство. Император даже и не подозревал о том, что назначил тайного христианина на службу. После назначения Дмитрий стал открыто проповедовать христианство, обратив в веру множество людей. Конечно, об этом узнал император, и Дмитрий был брошен в темницу.

Там он молился и постился долгое время. На рассвете 26 октября 306 года он принял мученическую кончину. Перстнем, освященным кровью святого, исцелялись многие болящие. Дмитрий Солунский, святой и мученик за веру христианскую, после смерти был брошен на поругание зверям, однако христиане тайно похоронили его, а над могилой построили церковь.

Мощи святого были обретены через сто лет после его смерти. На месте его захоронения стали строить новый, более величественный храм. От его нетленных мощей совершилось множество чудес.

Мощи Дмитрия Солунского сначала находились в серебряном кивории, а после пожара, который случился в 17 веке, их переместили в мраморную гробницу. Дальнейшая их судьба туманна. По различным мнениям, или в конце 12 века, или в начале 13 века их вывезли в Италию. Где они находились до 1520 года неизвестно. Затем они были обнаружены в Сан-Лоренцо-ин-Кампо, где и оставались до 20 века. В Салоники они вернулись не полностью, сейчас шесть частиц находится в Италии.

Мощи Дмитрия Солунского и его имя имеют длинную «чудесную» историю. Сразу по их обретению они стали мироточить (к слову сказать, на сегодняшний день мироточение прекратилось, хотя в то время было очень обильным). Даже после смерти он ревностно заботился о своем родном городе. Когда произошло нападение на него, он защищал Фессалоники верхом на белом коне, одетый в ослепительные белые одежды, сияющие огнем. Все это заставило войско нападающих в страхе бежать.

Как-то две солунские девушки попали в плен к царю одного из варварских племен. Узнав, откуда они, он потребовал, чтобы они вышли ему лик святого Димитрия, а за отказ пригрозил им смертью. Когда полотно было готово, девушки заплакали и стали просить у святого прощения, так как знали, что образ нужен царю для поругания. Так они уснули, а наутро

оказались у себя дома в родных Фессалониках.

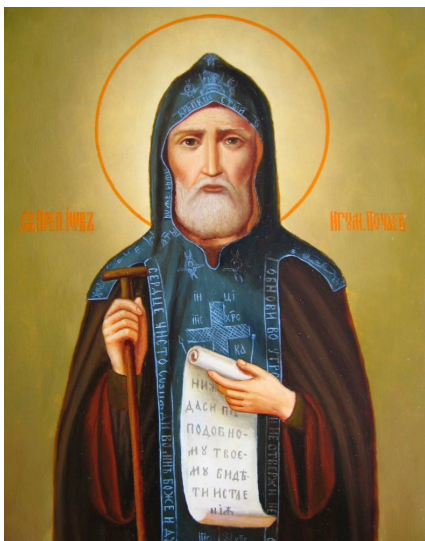
Святой много раз спасал молящихся от болезней (от чумы, от желудочного кровотечения, от одержимости). Все, кто просили заступничества, всегда получали по вере своей. Святой Дмитрий оказывал помощь не только своим соотечественникам, но и славянам, которые обращались к нему за помощью. Очевидно, не случайно именно он стал таким почитаемым на нашей земле.

Памятный день Дмитрия Солунского установлен на 26 октября (8 ноября по н.ст.). И он, к слову сказать, имеет большое значение для всей Руси. В старину службу в этот день совершал сам патриарх, и на ней обязательно присутствовал царь. Святой не был русским по происхождению, но русские воины всегда считали его «своим», защитником Родины, помощником в ратном деле.

Великий князь Московский Димитрий Донской считал Дмитрия Солунского своим небесным покровителем и с помощью молитв святого одержал целую серию побед в защите христианской веры от литовцев и монголо-татар. Куликовская битва, в которой русские воины в первый раз за несколько веков сокрушили прежде непобедимое ордынское войско, тоже проходила под покровительством святого Димитрия. Перед сражением князь Дмитрий Донской торжественно перенес из города Владимира в Москву икону великомученика Димитрия Солунского, которая была написана на доске гроба святого.

20 октября 1380 года, в Троице-Сергиевом монастыре Преподобным Сергием Радонежским, в память всех павших воинов-героев Куликовского сражения, была совершена панихида, которая с тех пор стала проводиться ежегодно. А через некоторое время возник новый церковный поминальный день – Дмитриевская родительская суббота, который выпадает на первую субботу перед днем памяти святого Дмитрия Солунского.

10.11 н. ст. (28.10 ст. ст.) -
День памяти Иова Почаевского

Некоторые люди слышат зов Божий в своем сердце с самого детства. Таким был и преподобный Иов Почаевский, который ушел в монастырь десятилетним мальчиком. Поистине, это была жизнь, целиком посвященная Господу.

Преподобный Иов Почаевский жил в трудные для Православной России годы, когда на западных ее окраинах православный народ Волыни и Галиции подвергался церковным и политическим притеснениям со стороны польско-литовских магнатов. Преподобный Иов был свидетелем Брестской унии 1596 года и последовавшего за ней неудержимого наступления католиче-

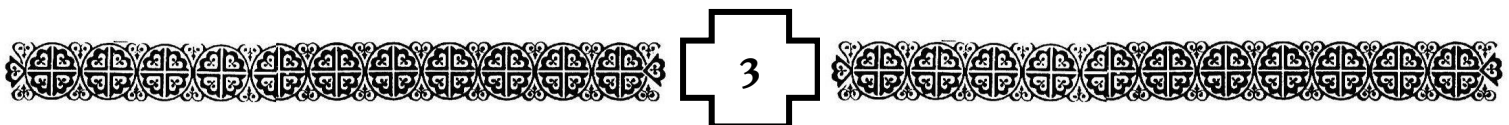
ства, а также все возраставшего влияния протестантизма. Будучи игуменом монастыря и пользуясь огромным духовным авторитетом, преподобный Иов использовал все свои возможности для борьбы с инославными и еретическими влияниями на народное сознание для укрепления Православия.

Будущий святой (до монашества носил имя Иван Железо) родился на Украине, о родителях его известно немного — они были мелкими помещиками, которые вели благочестивую жизнь. В роду были священнослужители.

За краткое время пребывания в Угорницком монастыре, юный монах заслужил любовь братии, был назначен игуменом. Достигнув 30 лет, рукоположен в священника. Слава о нем облетела всю область, к преподобному потянулись за помощью и советом люди.

Иов Почаевский каждому давал душеспасительный совет. В середине 16 в. по просьбе князя Острожского Иов был переведен в Крестовоздвиженский монастырь. Отслужив там игуменом несколько лет, святой стал тяготиться своими обязанностями.

Настал день, когда монах тайно перешел в Почаевский монастырь. Там он удалялся в свою излюбленную пещеру, где проводил по несколько дней — на коленях молился о всех грешниках.

Преподобный Иов Почаевский и на новом месте был избран игуменом. Ему приходилось совмещать монашеские подвиги с общественными обязанностями. Не чуждался он тяжелого физического труда: сажал деревья, укреплял плотину. При этом носил вериги (металлические кольца на ногах).

Более полувека управлял святой Почаевской обителью. При этом он все же находил время для монашеского уединения. В пещере до сих пор видны следы, которые остались от коленопреклоненной молитвы. Еще во время земного жития Иова Почаевского вокруг него происходили чудеса. Однажды, когда он был в пещере на молитве, икона, помещенная у входа, стала излучать прекрасное сияние, которое продолжалось несколько часов.

Ни одно праздное слово не слетало с уст монаха, все его мысли были заняты непрестанной Иисусовой молитвой и благом ближних. Кроткий, милосердный, он всегда проявлял любовь к братьям по монастырю.

Скончался святой Иов Почаевский в возрасте более ста лет. Свой день смерти он сумел предсказать заранее, как и многие праведники. Кончина была тихой, безболезненной. Тело

его пробыло в земле несколько лет. Потом над могилой стали замечать свечение, а сам Иов Почаевский явился во сне митрополиту Киевскому и просил открыть мощи.

При собрании множества народа нетленное тело было извлечено из гроба, его перенесли в храм Живоначальной Троицы. В житие, которое начали составлять сразу после смерти святого его ученики, имеется много свидетельств об исцелениях. И сегодня он подает благодатные чудеса тем, кто просит с верой.

Православная Церковь трижды в год поет тропарь Иову Почаевскому, служит ему литию — в день кончины, обретения мощей и прославления. В этот день читается канон и другие молитвы преподобному.

Мощи преподобного находятся в пещерном храме, под Собором Успения Пресвятой Богородицы в г. Почаеве Тернопольской области Украины.

Возле его святых мощей и сейчас происходит множество исцелений болящих самыми тяжкими недугами. Открытые руки преподобного Иова, к которым прикладываются верующие, теплые, мягкие и источают благоухание.

18.11 н. ст. (5. 11 ст. ст.) -

День избрания святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси в 1917 г., когда Господь призвал его на первое после 200-летнего синодального перерыва патриаршее служение

Святитель Тихон (Белавин) стал первым патриархом в Русской православной церкви со времен Петра I и принял на себя все нестроения революционного лихолетья.

18 ноября 1917 года Собор жребием избрал патриарха — им стал митрополит Московский и Коломенский Тихон. В числе других кандидатов были архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий) и архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий).

Вот как описывал это событие один из членов Собора: «В назначенный день огромный храм Христа Спасителя был переполнен народом. Вход был свободный. В

конце литургии митрополит Киевский Владимир вынес из алтаря и поставил на небольшой столик перед иконой Владимирской Божьей Матери ковчег с именами кандидатов в патриархи. Затем из алтаря вывели под руки слепого старца — схимомонаха Алексия, насельника Зосимовой пустыни. В черных схимнических одеждах он подошел к иконе Богородицы и начал молиться, кладя земные поклоны... Молился старец долго. После он медленно поднялся с колен, подошел к ковчегу, вынул записочку с именем и передал митрополиту. Тот прочел и передал протодиакону. И вот протодиакон своим могучим и в то же время бархатным басом медленно начал провозглашать многолетие. Напряжение в храме достигло высшей точки. Кого назовет?... "Патриарху Московскому и всея Руси..." И, сделав паузу для вдоха, — Тихону!"

Новый патриарх (в миру Василий Белавин) родился в Псковской губернии в семье священника. С ранних лет он пошел по духовному пути: учился в псковской семинарии, затем в Духовной академии в Петербурге. Несколько лет он служил в Северной Америке, а затем, после Первой мировой войны вернулся в Россию, где возглавил Московскую епархию.

Жребию по выбору патриарха предшествовало тайное голосование. На нем Тихон набрал меньше всего голосов. Однако время показало, что его избрание было неслучайным.

С самого вступления на престол Тихон обличал большевиков, призывал их перестать грабить церкви, преследовать верующих и положить конец разгорающейся Гражданской войне.

В августе 1921 года он обратился с Посланием о помощи голодающим и благословил добровольное пожертвование церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления. Советское правительство расценило это как саботаж. Патриарх был арестован и с мая 1922 года по июнь 1923 года находился под домашним арестом и в заключении.

Патриарх скончался 7 апреля 1925 года от сердечной недостаточности (существует недоказанная версия о том, что его отравили). За несколько часов до смерти он произнес: «Теперь я усну... крепко и надолго. Ночь будет длинная, темная-темная». Тело патриарха выставили в Донском монастыре. В день похорон все близлежащие улицы были заполнены людьми. Однако советские газеты преподнесли все иначе: в маленькой заметке по поводу смерти предстоятеля было сказано: «Рабочих и крестьян среди немногочисленной публики, которая пришла на похороны, не наблюдалось».

Патриарха Тихона канонизировали в 1989 году, а чуть позже, словно в ознаменование этого события, были обретены его мощи. Долгое время гроб с его телом считался утерянным: полагали, что в 1930 году его прах вывезли из Донского монастыря, а затем уничтожили. Однако в 1991 году в Малом Соборе Донского монастыря кем-то была брошена бутылка с зажигательной смесью. При ремонте сильно обгоревшего собора рабочие вскрыли пол, где и обнаружили гроб с телом патриарха. Сегодня его мощи покоятся в Большом Донском соборе Донского монастыря.

Основы Православия

Где и как общаться с Богом.

Крестное знамение

Человек общается с Богом через молитву. Молиться можно в любом месте: дома, в дороге, в поле, в лесу. Но есть особые места, которые специально предназначены для молитвы — храмы. Об этом мы расскажем в следующем выпуске.

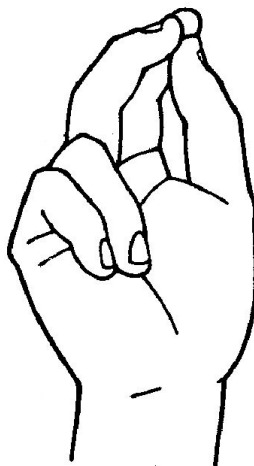
Во время молитвы мы осеняем себя крестным знамением.

Обычай этот берет начало с апостольских времен. Мы называемся христианами, то есть последователями, учениками, детьми Господа Иисуса Христа. Самым главным христианским знаком является крест — символ величайшей Божественной любви. Сам Бог принял за нас мученическую смерть на кресте, и с тех пор крест стал для нас святым. Священник надел его на нас при крещении, и мы носим его не снимая. При молитве мы изображаем знак креста на себе. Великий учитель Церкви святитель Иоанн

Златоуст пишет: «Крест — символ Божественного дара, знамение духовного благородства, сокровище, которое невозможно похитить, дар, которого невозможно отнять, основание святости. Его мы носим с собою и на ложе, и за трапезой, и всюду, где бы мы ни были. Как многие из воинов не обедают, не спят без оружия, так и мы ныне привесим вместо меча к своему ложу крест, вместо засова начертаем на дверях его же, им же окружим всякий дом вместо стены, им оградим внутреннее и внешнее. Он сокрушил смерть, отверз небеса, сделал чистою землю, возвел наше естество на царский престол, положил конец тирании диавола. Образ креста двоякий: один — из вещества... а другой — невещественный, потому что сущность его не из вещества, но она — из веры, материал — из внутреннего настроения того, кто совершает крестное знамение».

Изображение восьмиконечного креста соответствует историческому Кресту, на котором Спаситель мира принес искупительную Жертву. Небольшая верхняя перекладина символизирует табличку, на которой Понтий Пилат написал по-еврейски, по-гречески, по-римски: Сей есть Иисус, Царь Иудейский (Мф 27, 37).

Самая нижняя перекладина изображает подножие. Слева условно рисуется копьё (К), которым воин пробил ребра Иисуса Христа, а справа — трость (Т) и губка с уксусом, которую поднес воин Спасителю. Над средней перекладиной принято писать сокращенно имя Иисуса Христа: **ИС ХС**. Под ней греческое: **НИКА** — Победитель. Наверху, над табличкой, надпись: «**Царь Славы**». На самой табличке или около нее — «**Сын Божий**» или сокращенно **ИИЦІ** — «**Иисус Назорей, Царь иудейский**». В практике расположение приведенных надписей имеет определенное разнообразие.

Две пары букв на кресте **МЛ РБ** означают: «Место Лобное Рай Бысть». Крест, на котором Спаситель мира принес искупительную Жертву, открыл врата рая, затворившиеся после грехопадения Адама. Поэтому лобное место (Голгофа) стало раем.

Крестимся мы так: складываем три пальца правой руки вместе, а другие два сгибаем вниз, прижимая к ладони. Соединенные вместе три пальца показывают, что мы верим

в Бога, Единого в трех Лицах. Бог есть Троица: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Это не три разных Бога, но Один Бог. Это не одно Лицо, но три Лица. О тайне Святой Троицы мы также расскажем в следующих выпусках нашей газеты.

Два пальца, пригнутых вниз, показывают, что наш Спаситель Иисус Христос, второе Лицо Святой Троицы, одновременно и Истинный Бог, и настоящий Человек, так как Он принял наше человеческое естество. Сложив пальцы правой руки таким образом, мы осеняем себя крестом, прикладывая их сначала ко лбу (чтобы освятить наш ум и все мысли), потом к животу (для освящения нашего внутреннего, душевного и телесного естества), затем кладем пальцы на правое плечо и на левое (в знак того, что мы освящаем, посвящаем все наши действия служению Богу и спасению души). Творя крестное знамение, мы стоим прямо, а положив его на себя, совершаем поклон, как бы поклоняясь начертанному кресту. Если мы не читаем никакой другой молитвы, крестное знамение сопровождается словами (можно произнести их про себя): «**Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь**». Мы осеняем себя крестом во время молитвы дома, на службе в храме, когда проходим мимо храма или хотим зайти в него. Отправляясь в путь, в минуту опасности и вообще во всякое удобное время призываем Бога на помощь.

«Назнаменуем животворящий крест и на дверях, и на челе, и на персях, и на устах, и на всяком члене своем и вооружимся сим непобедимым христианским оружием, победителем смерти, надеждою верных, светом для концов земли, сим оружием, отверзающим рай, низлагающим ереси, сим утверждением веры, великим хранилищем и спасительною похвалою православных, сие-то оружие будем, христиане, носить при себе во всяком месте, и днем и ночью, во всякий час и во всякую минуту. Без него не делай ничего; но спишь ли, встаешь ли от сна, работаешь, ешь, пьешь, находишься в пути, плывешь по морю, переходишь реку, украшай все члены свои животворящим крестом...» (прп. Ффрем Гирин, 31, 356—357).

Воцерковление

БОГОСЛУЖЕНИЕ

(продолжение темы предыдущих номеров)

Литургия

Сегодня мы начинаем рассказ о Литургии. В следующих номерах мы полностью поясним каждую часть этой службы, а сейчас хотелось бы начать с общего пояснения и остановиться на **проскомидии** - таинстве, совершаемом в алтаре.

Божественная Литургия (греч. общее дело) – главное из общественных богослужений, во время которого совершается Таинство Причащения или Евхаристия (греч. «благодарение»). Первую Литургию совершил Господь наш Иисус Христос в Сионской горнице и каждая Литургия является таинственным продолжением этого события.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский: «... в нас нет истинной жизни без источника жизни – Иисуса Христа. Литургия есть сокровищница, источник истинной жизни, потому что в ней Сам Господь. Владыка жизни преподает Себя Самого в пищу и питье верующим в Него и в избытке дает жизнь причастникам Своим... Наша Божественная Литургия, и в особенности Евхаристия, есть величайшее и постоянное откровение нам любви Божией».

Три вида Литургии:

В наше время общеупотребительны три вида Божественной Литургии: Литургия свт. Иоанна Златоуста, свт. Василия Великого и Литургия Преждеосвященных Даров, или св. Григория Великого, Двоеслова, папы Римского.

1. Литургия свт. Иоанна Златоуста совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных литургий.
2. Литургия свт. Василия Великого совершается десять раз в году: во все Воскресные дни Великого поста, исключая Вербное воскресенье; в Великий четверг и субботу на Страстной неделе; 14 января (память свт. Василия Великого) и накануне или в самый день праздников Рождества Христова и Крещения Господня.
3. Литургия Преждеосвященных Даров совершается в Великий Пост:

- по средам и пятницам,
- в четверг 5-ой седмицы Великого поста,
- в понедельник, вторник и среду на Страстной седмице,
- в дни памяти св. Иоанна Предтечи (9 марта в невисокосн. г., 8 марта – в високосн. г.) и Сорока мучеников Севастийских (22 марта), если эти праздники приходятся на период Великого Поста и не попадают на воскресенье,
- в храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период.

Эта литургия называется так потому, что на ней приобщаются Святыми Дарами, освященными ранее на литургии Иоанна Златоуста или Василия Великого.

Повсеместное совершение Преждеосвященной литургии в дни Святой Четыредесятницы утверждено 52-м правилом Шестого Вселенского Собора, и имеет целью не лишать верующих таинственного общения с Господом и, вместе с тем, не нарушать поста и покаяния совершением торжественной полной литургии.

Божественная литургия состоит из трех частей:

- 1) проскомидии
- 2) литургии оглашенных

3) литургии верных.

"Проскомидия" — слово греческое и значит принесение. Так называется первая часть Литургии от обычая древних христиан приносить хлеб, вино и все нужное для совершения Литургии; поэтому, и самый хлеб, употребляемый на ней, называется просфорой, что значит приношение. Хлеб (просфора) должен быть квасный (поднявшийся), чистый, пшеничный. Сам Господь Иисус Христос для совершения Таинства Св. Причащения взял квасный, а не пресный хлеб. Просфора должна быть круглою и состоять из двух частей во образ двух естеств Иисуса Христа — Божеского и человеческого; на верхней части просфоры имеется печать с изображением креста и по углам его — начальных букв имени Христа Спасителя: IC-XC и греческого слова NI-KA; это означает: Иисус Христос побеждает. Вино для Таинства требуется виноградное, красное, потому что красный цвет напоминает цвет крови; вино смешивается с водой в воспоминание того, что из прободенного ребра Спасителя на кресте истекли кровь и вода. Для проскомидии употребляется пять просфор в воспоминание чудесного насыщения Христом пятью хлебами более пяти тысяч человек, каковое обстоятельство дало Иисусу Христу повод учить народ о духовном насыщении и о нетленной, духовной пище, подаваемой в Таинстве Св. Причащения (Ин. 6, 22—58). Но собственно для причащения употребляется одна просфора (Агнец), по слову апостола: **"Один хлеб, и мы многие — одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба"** (1 Кор. 10, 17), а потому по своей величине эта просфора должна соответствовать числу причастников.

Проскомидия входит в состав Литургии св. Иоанна Златоуста и Литургии св. Василия Великого. Она не входит в состав Литургии Преждеосвященных Даров, однако имеет к ней отношение, так как на проскомидии загодя приготавливаются Св. Дары для этой Литургии.

На проскомидии творится воспоминание 2-х событий:

1. Рождество Иисуса Христа от Девы Марии;
2. Страдание и смерть Спасителя.

«Вследствие этого, слова и действия проскомидии имеют двойственное значение, изображая, с одной стороны, рождество, а с другой – страдания и смерть Христовы».

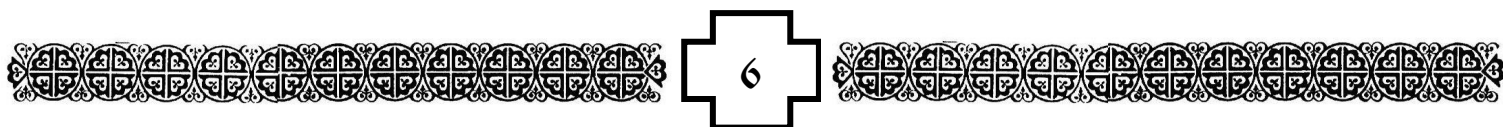
Есть дни, когда проскомидия не совершается.

Во-1-х, это тогда, когда уставом не положено совершать Божественную Литургию:

- в среду и пятницу Сырной седмицы;
- по понедельникам, вторникам и четвергам во весь Великий пост;
- в Великую Пятницу (если она не совпала с праздником Благовещения);
- в пятницу перед Рождеством Христовым (если сам праздник празднуется в воскресенье или понедельник);
- в пятницу перед Богоявлением (если сам праздник празднуется в воскресенье или понедельник).

Во-вторых, проскомидия не совершается в дни, когда положена Литургия Преждеосвященных Даров. Это следующие дни:

- среда и пятница 1-х 6-ти седмиц Великого поста;
- вторник или четверг 5-й седмицы Великого поста;
- понедельник, вторник и среду Страстной седмицы;
- понедельник, вторник и четверг, начиная со 2-й седмицы Великого поста (если в эти дни придется полиелейный праздник).

СОВЕРШЕНИЕ ПРОСКОМИДИИ

Приготовившись, по церковному уставу, к совершению Литургии, священник и диакон читают пред закрытыми царскими вратами так называемые "входные" молитвы и облачаются в алтаре в священные одежды. Подойдя, затем, к жертвеннику, священник, благословив начало проскомидии, берет первую (агничную) просфору и копием делает на ней трижды изображение креста, произнося: **"В воспоминание Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа"**. Это значит проскомидия совершается по заповеди Иисуса Христа. Из этой просфоры священник копием вырезает средину в форме куба с произнесением слов прор. Исаии: **"Яко (как) овца на заклание ведесе, и яко Агнец непорочен, прямо стригущаго его безгласен, тако не отверзает уст Своих; во смирении Его суд Его взятся; род же Его кто исповестъ; яко вземлетя от земли живот (жизнь) Его"** (Ис. 53, 7-8). Эта кубическая часть просфоры называется Агнцем (Иоан. 1, 29) и полагается на дискос. Затем, священник крестообразно надрезает с нижней стороны Агнец с произнесением слов: **"Жрется (приносится в жертву) Агнец Божий, взявляй (взявший на Себя) грех мира, за мирский живот (жизнь) и спасение"**, и прободает правую сторону Агнца копием, произнося слова евангелиста: **"един от воин копием ребра Ему прободе и абие (тотчас) изыде кровь и вода; и видевый свидетельства и истинно есть свидетельство его"** (Ин. 19, 34); сообразно с этими словами в чашу (потир) вливается вино, смешанное с водою.

Из второй просфоры, называемой "богородичною", священник вынимает одну частицу в честь Божией Матери и полагает ее по правую сторону Агнца на дискосе. Из третьей просфоры, называемой "девятичинной", вынимается девять частиц в честь святых: Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бесребреников, Богоотца Иоакима и Анны, святых, чья память совершается в нынешний день, и того святителя, имени которого совершается Литургия; эти части полагаются по левую сторону Агнца на дискосе, по три частицы в ряд. Из четвертой просфоры

вынимаются частицы за живых и полагаются ниже Агнца на дискосе; из пятой — за умерших и полагаются ниже частиц, вынутых за живых. Наконец вынимаются частицы из просфор, подаваемых верующими; одновременно прочитываются соответствующие "поминания" о здравии и спасении живых и об упокоении усопших рабов Божиих; частицы из этих просфор полагаются вместе с частицами, вынутыми из четвертой и пятой просфор.

В конце проскомидии священник благословляет кадило с фимиамом и, покадив звездицу, ставит ее на дискосе над Агнцем и частицами, чтобы сохранить их в установленном порядке, покрывает дискос и потир двумя небольшими покрывцами и поверх них еще одним, несколько больших размеров, называемым "воздухом", кадит пред Дарами и молит Господа благословить предложенные Дары, помянуть принесших эти Дары и тех, за кого они принесены, самого же его сделать достойным для священнодействия божественных Таин.

Применяемые на проскомидии священные предметы и совершаемые действия имеют символическое значение: дискос знаменует и вифлеемскую пещеру и Голгофу; звездица — вифлеемскую звезду и крест; покровы — пелены рождественские, пелены и плащаницу, бывшие во гробе Спасителя; потир — ту Чашу, в которой священнодействовал Иисус Христос; приготовление Агнца — суд, страдания и смерть Иисуса Христа, а прободение его копием — прободение, сделанное одним из воинов на Теле Спасителя. Соединение всех частиц в известном порядке на дискосе означает всю Церковь Божию, членами которой состоят Божия Матерь, ангелы, все святые угодники Божии, все верующие христиане — живые и умершие, а Главою ее Сам Господь наш Спаситель. Каждение знаменует осенение Св. Духа, благодать Которого сообщает в таинстве Св. Причащения.

Проскомидия совершается священником на жертвеннике, при закрытом алтаре, вполголоса. Завершается она, когда на клиросе читаются 3-й и 6-й (а иногда и 9-й) часы по Часослову.

Продолжение в следующем номере

Непридуманные рассказы о чудесной помощи Божией.

«О ВАЖНОСТИ ПРОСКОМИДИИ»

Один очень большой ученый, медик, тяжело заболел. Приглашенные врачи, его друзья, нашли больного в таком состоянии, что было очень мало надежд на выздоровление.

Жил профессор только со своей сестрой, старушкой. Был он не то что совсем неверующим, но мало интересовался религиозными вопросами, в церковь не ходил, хотя жил недалеко от небольшого храма.

После такого медицинского приговора сестра его очень опечалилась, не зная, чем помочь брату. И тут вспомнила, что рядом — церковь, куда можно пойти и подать на проскомидию записку о тяжело болящем брате.

Рано утром, не говоря ни слова брату, сестра собралась на раннюю обедню, рассказала священнику о своей горе и просила вынуть частицу и помолиться о здравии брата.

А в это же время ее брату было видение: будто стена его комнаты как бы исчезла и открылась внутренность храма, алтарь. Он видел свою сестру, о чем-то говорившую со священником. Священник подошел к жертвеннику, вынул частицу, и эта частица со звоном упала на дискос. И в тот же момент больной почувствовал, что какая-то сила вошла в его тело. Он встал с постели, чего давно уже не мог сделать.

В это время вернулась сестра, удивлению ее не было предела.

— Где ты была? — воскликнул бывший больной. — Я все видел, я видел, как ты в церкви говорила со священником, как он вынул за меня частицу.

И тут оба со слезами возблагодарили Господа за чудесное исцеление.

Профессор еще долго жил после этого, уже никогда не забывая о милосердии Божиим, бывшем к нему, грешному.

Писание

ЕВАНГЕЛИЕ

05.11.17 (утрени). От Иоанна святое благовествование (Ин., XXI:15-25)

21.15 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.

21.16 Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

21.17 Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

21.18 Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.

21.19 Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.

21.20 Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя?

21.21 Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что?

21.22 Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною.

21.23 И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?

21.24 Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его.

21.25 Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Толкование Блж. Феофилакта Болгарского:

Так как обед имел у Него цель, то Он вручает Петру попечение об овцах всей вселенной, вручает попечение не иному кому, а ему, во-первых, потому, что он был избранным из всех и был устами всего лика апостолов; потом для того, дабы показать, что он должен иметь дерзновение, так как отречение его заглажено. Об отречении не воспоминает, не порицает за оное, а говорит: если любишь Меня, позаботься о братьях и докажи теперь ту горячую любовь ко Мне, о которой ты говорил, что готов и умереть за Меня. Трижды спрашивает его частью для того, чтобы показать, что Он столько заботится о верующих и столько любит Своих овец, что попечение об овцах Его служит признаком любви к Нему Самому; частью троекратным вопрошением и исповеданием врачует троекратное отречение и словами исправляет падение, бывшее на словах. Отселе произошел обычай - от желающих креститься требовать троекратного исповедания. После первого и второго вопроса Петр призывает в свидетели Его Самого, знающего сердца; он уже не надеется сам на себя, не отвечает с поспешностью, но всякий раз прибавляет: «Ты знаешь». Когда же Петр был спрошен и в третий раз, то он смутился, не ошибочно ли он думает о себе, что любит, тогда как, быть может, на деле не любит, потому что и прежде он много думал о себе и крепости своей, однако же последствия опровергли его. И теперь он убоился того же. Потому и отвечает с благоговением: «Господи! Ты все знаешь», и настоящее, и будущее; Ты знаешь, что ныне я люблю Тебя, как мне кажется, но пребудет ли моя любовь на последующее время, это Ты знаешь, а я не стою сам за себя. Господь, сказав Петру о любви к Себе, предсказывает ему и о мучении, которое он претерпит. Говорит это с тем, чтобы показать, что если Он спрашивает его о любви, то спрашивает не по недоверию к нему, но по уверенности, что он любит, ибо как не любит тот, который будет и замучен за Него? Спрашивал для того, чтобы более обнаружить любовь самого Петра и всех прочих научить, что если мы желаем любить Его, то должны доказать любовь к Нему попечением о братьях. Как же предвещает ему мученичество? Слушай. «Когда ты был молод, то препоясывался сам», и прочее. Так как, говорит, ты любишь Меня и не раз обещался в опасностях за Меня положить душу свою, то будь спокоен; Я исполню твое желание, так что, чего ты не потерпел в молодости, то потерпишь в старости. Напоминает ему о прежней жизни, дабы показать, что духовное с плотским находятся в обратном отношении. В житейских делах полезен молодой, а состарившийся бесполезен; в духовных делах, напротив, подвиг блистательнее тогда, когда наступит старость. Говорит это с целью возбудить его любовь и воспламенить к мученичеству. Намекает ему и на то, что и он будет распят. Ибо слова: «прострешь руки твои, и другой препояшет», указывают не на иное что, как на простертые на кресте и на узы.

Словами: «когда ты был молод» и опять: «а когда состаришься» показывает, что Петр тогда был ни молод, ни стар, а совершенный муж.

Для чего Господь сказал ему, что «другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Хотя Петр желал мученичества, и желал его пламенно, но слова Господа указывают на сочувствие нашего естества к жизни и на то, что душа неохотно разлучается с телом.

Ибо Бог так устроил, и устроил на пользу, чтобы мы не убивали сами себя. Посему-то никто, хотя бы и свят был, не отлагает тела бесстрастно. Евангелист, по обычаю своему, в объяснение слов присовокупляет: «сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога». Иисус, говорит, сказал Петру: «простреши руки твои» и прочее, давая разуметь, что он потерпит за Него мучение. Смерть Петрову называет славою Божиею, потому что страдание за Него до смерти поистине есть слава Божия. Ибо, если душа не убеждена вполне, что Он есть истинный Бог, то человек и не умрет за Него. А посему смерть святых есть подтверждение славы Божией. Иной, может быть, будет находить различие между названиями: «агнцы» и «овцы», между словами: «питать» и «пасты». Под «агнцами», может быть, разумеются начинающие, а под «овцами» - более совершенные. Итак, кто любит Христа, тот должен иметь попечение об агнцах и об овцах, должен «питать» агнцев, то есть иметь над ними надзор более простой, и «пасты» овец, что указывает на высшее руководство. Иногда, впрочем, и совершеннейшие нуждаются в нежном попечении, и приставники овец должны кормить их. «Пасты» выражает надзор более строгий, а «питать» - более нежный. Что же мы воздадим Господу, который так возлюбил нас, что признаком любви к Себе поставил попечение об Его овцах?

05.11. 2017 (литургия). От Луки святое благовествование (Лк.,XVI:19-31)

16.19 Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно.

16.20 Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях

16.21 и желал напиться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его.

16.22 Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его.

16.23 И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его

16.24 и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.

16.25 Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь;

16.26 и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.

16.27 Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего,

16.28 ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.

16.29 Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их.

16.30 Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются.

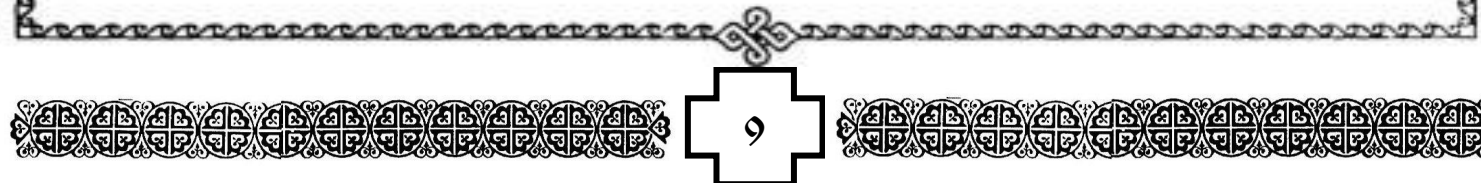
16.31 Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.

Толкование Лопухина Александра Павловича, русского православного церковного писателя, переводчика, библеиста, богослова, исследователя и толкователя Священного Писания:

В этом отделе указывается, что имеется только один путь для того, чтобы избежать участи богача, томящегося в аду, — это покаяние, изменение праздной, проводимой в одних наслаждениях жизни, и что средствами, какие указаны всем ищущим вразумления, служат закон и пророки. Даже возвращение умершего не может принести столько пользы для ведущих такую беспечную жизнь, как эти постоянно имеющиеся средства вразумления.

«Пусть он засвидетельствует им», а именно, расскажет, как я страдаю за то, что не хотел изменить свою беспечную жизнь.

«Не поверят». Когда евангелист писал это, его уму могло преподноситься то неверие, с каким иудеи встретили воскресение Лазаря (Ин.12:10) и воскресение Самого Христа. Кроме того, Христос и апостолы уже давно совершали воскресение мертвых, а подействовало ли это на неверующих фарисеев? Конечно, они постарались объяснить эти чудеса какими-либо естественными причинами или же, как действительно они объясняли, помощью темной силы.

Это интересно!

Гоголь и Белинский: история великой схватки двух мыслителей

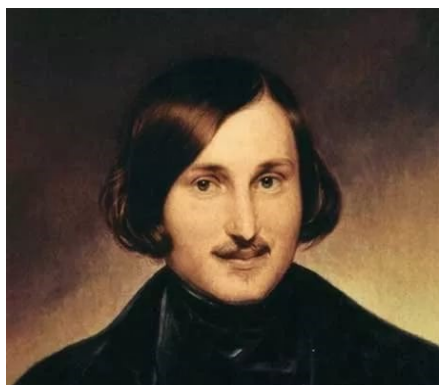
Полтора столетия назад спор между ними сотрясал русское общество. Отголоски этого спора мы помним из школьного курса литературы... знаменитое письмо Белинского Гоголю: “проповедник кнута”, “апостол невежества”.

Казалось бы, дела давно минувших дней — но нет, и в наше время в России гремят всё те же споры, в другом формате — но всё о том же. Кто же прав? И что же именно случилось тогда, почти 170 лет назад?

После 1917 г. спор этих великих людей был включен в общеобразовательный курс.

Все началось с выхода книги Гоголя 31 декабря 1846 г. Называлась она “Выбранные места из переписки с друзьями”...

В. Г. Белинский и Н. В. Гоголь — две совершенно разные личности. Сам Николай Васильевич не был ни славянофилом, ни западником, он был православным христианином, и его православие было не номинальным, а действенным. Без этого невозможно что-либо понять из его жизни и творчества.

Н.В. Гоголь — один из многих русских писателей того времени, кто не просто сохранил веру в Бога, но и был глубоко воцерковлен.

По свидетельству современников, Гоголь ежедневно читал по главе из Евангелия, апостольских посланий и Ветхого Завета, а также житие свято-

го, память которого празднуется Церковью в этот день. Кроме молитв, утренних и вечерних, которые ежедневно читают все православные христиане, он прочитывал еще и малое повечерие. Читал он и святоотеческие творения (по-церковнославянски, русских переводов тогда еще не было). Причем не просто читал, но постоянно делал выписки.

Творчество Гоголя — не просто собрание юмористических рассказов, а обширное религиозное поучение, в котором происходит борьба добра со злом, и добро неизменно побеждает, а грешники наказываются. В “Мёртвых душах” духовный смысл замысла раскрыт в предсмертной записи писателя: **“Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом...”**. Главную идею “Ревизора” Гоголь передал в пьесе под названием “Развязка „Ревизора“, где есть такие слова: **“...страшен тот ревизор, который ждёт нас у дверей гроба”**. Н. В. Гоголь завершил свой писательский путь “Выбранными местами из переписки с друзьями” — христианской книгой, которую до сих пор по-настоящему не прочли. Сам автор называл “Выбранные места...” единственной своей дельной книгой. В настоящее вре-

мя она возвращена читателям.

В.Г. Белинский как критик начинал с религиозных позиций, затем религию превратил в идеологию, и в заключение оставил одну только идеологию, отбросив религию за ненадобностью. В связи с этим его критика окончательно утратила объективность и встала на службу европейским теориям, которые он мечтал во что бы то ни стало реализовать на практике в условиях России. Белинский пишет Герцену: **“В словах Бог и религия вижу тьму,**

мрак, цепи и кнут”.

Одного только не мог он переносить: спокойствие и хладнокровное размышление покидало его тотчас, как он встречался с суждением, которое, под предлогом неопределённости или неубедительности европейских теорий, обнаруживало по-ползновение позорить труды и начинания эпохи, не признавать честности её стремлений, подвергать огулом насмешке всю её работу на основании тех самых отживших традиций, которые именно и привели всех к нынешнему положению дел. При встрече с ораторством или диффамацией такого рода Белинский выходил из себя, а книга Гоголя “Переписка с друзьями” была вся, как известно, проникнута духом недоверчивости и наглого презрения к современному движению умов, которое ещё и плохо понимала” (цитата Белинского).

Письмо Белинского от 15 июля 1847 г. выстроено по законам судебного красноречия. Начинается оно с объяснения, что заставило его написать Н. В. Гоголю: **“...нельзя перенести оскорбительного чувства истины, человеческого достоинства, нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитой кнута проповедают ложь и безнравственность как истину и добродетель”**. Дальше Белинский пишет, что книга Гоголя возбудила негодование во всех благородных сердцах: **“Вы глубоко знаете Россию, только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя...”** Россия видит своё спасение ни в мистицизме, ни в аскетизме, ни в пиетизме, а в успехах цивилизации. России не нужны проповеди, не нужны молитвы, нужно пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, права и законы, сообразные не с учением Церкви, а со здравым смыслом и справедливостью.

Белинский переходит на прямые оскорбления: **“Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною...”**. Русский человек произносит имя Божие, “почёсывая себе задницу”: **“Приглянитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. <...>**

Да простит Вас Ваш византийский Бог за эту византийскую мысль, если только, предавши её бумаге, Вы не знали, что творили...”

В заключение письма Белинский пишет: “Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом только или гордости, или слабоумия, и в обеих случаях ведёт неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму”. Белинский предлагает Н. В. Гоголю отречься от своей последней книги.

Мнение Белинского обладало реальной силой в той степени, в какой оно совпадало с мировоззрением русской интеллигенции, порвавшей с родной почвой и ориентированной на ценности европейской цивилизации.

Чем же ответил Белинскому Николай Васильевич Гоголь?

“С чего начать мой ответ на ваше письмо? Начну его с ваших же слов: “Опомнитесь, вы стоите на краю бездны!” Как далеко вы сбились с прямого пути, в каком вывороченном виде стали перед вами вещи!

В каком зрубом, невежественном смысле приняли вы мою книгу! Как вы её истолковали!” Николай Васильевич пишет Белинскому, что вместо того чтобы выбрать мирную дорогу и показывать читателям красоты в творениях писателей, возвышать их души, давать понимание прекрасного, ваши уста дышат желчью и ненавистью. “Зачем вам с вашей пылкой душой вдаваться в этот омут политический, в эти мутные события современности, среди которых и твёрдая осмотрительная многосторонность теряется? Как же с вашим односторонним, пылким, как порох, умом, уже вспыхивающим прежде, чем ещё успели узнать, что истина, как вам не потеряться? Вы сгорите, как свечка, и других сожжете”.

“Вы говорите, что спасение России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграницное слово, хоть бы вы определили, что такое нужно разуместь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все” — вопрошает Гоголь.

Белинский обвиняет Н. В. Гоголя в том, что он спел ещё одну песню “гнусному духовенству”. Н. В. Гоголь, удивлён, откуда у Белинского такой дух ненависти. “Я, очень много знал дурных попов и могу вам рассказать множество смешных про них анекдотов, может быть, больше, нежели вы. Но встречал зато и таких, которые святости жизни и подвигам я дивился, и видел, что они — создание нашей Восточной Церкви, а не западной. Итак, я вовсе не думал воздавать песнь духовенству, опозорившему нашу Церковь, но духовенству, возвысившему нашу Церковь”. Николай Васильевич спрашивает: “Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и грабить тех, которые нажили себе состояние?”... Белинский писал, что Россия долго и напрасно молилась. На это Н. В. Гоголь ответил: “Нет, Россия молилась не напрасно. Когда она молилась она спасалась. Она помолилась в 1612 г., и спаслась от поляков; она помолилась в 1812 г., и спаслась от французов”. Николай Васильевич Гоголь объяснил Белинскому, для чего существует литератор: “Он должен служить искусству, которое вносит в души мира высшую примеряющую истину, а не вражду, любовь к человеку, а не ожесточение и ненависть”. И посоветовал Белинскому: “Начните сызнова ученье... Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили даже уни-

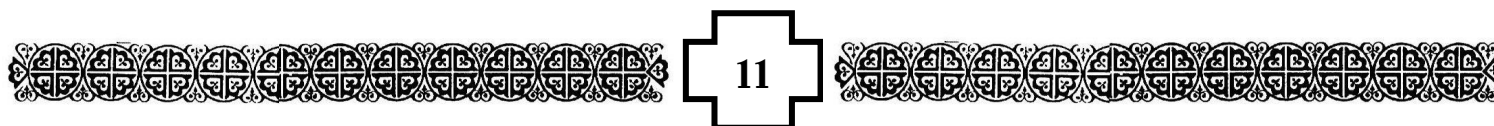
верситетского курса. Вознаградите это чтением больших сочинений, а не современных брошюр, писанных разгорячённым умом, совращающим с прямого взгляда”. Николай Васильевич Гоголь так и не отправил это письмо В. Белинскому. Он знал, что у Белинского слабое здоровье, и не захотел огорчать его.

Гоголь выявил две стороны российской действительности: Царство Христово, к которому стремится православная Россия под руководством Церкви и помазанника Божия, и царство сатаны, по законам которого живут полуевропейские дворяне и бюрократившиеся чиновники, не желающие подчиняться законам Христа. Гоголь разоблачает сатанинское царство тьмы, а Белинский приписывает ему мысль, что свет Христов и есть тьма и прибежище мракобесия. Тьма якобы окутала Россию, и спасение Белинский видит только в европейском просвещении. Общество поверило не Гоголю, а Белинскому, утверждающему, что он говорит от имени Гоголя. Увидев, какие чудовища произрастают из посеянных им слов, Гоголь хотел даже отказаться от своих прежних произведений, но это было бы бесполезно, поскольку “слово — как воробей, говорит наша пословица: выпустивши его, не схватишь потом”. Трудно смириться с мыслью, что за свои слова, неосторожно произнесённые, придётся держать ответ перед Богом.

Если смотреть на спор Белинского и Гоголя с позиций сегодняшнего дня, зная, что случилось в последующие полтора столетия в России, то прав именно Гоголь. Прав в том, что высшим приоритетом для человека должен быть Христос, а не социальный прогресс. Мы видим плоды такого прогресса, соединённого с безбожием, видим, как безбожие опустошало и опустошает человеческие души, видим, что корень большинства наших нынешних проблем не в политико-экономических обстоятельствах, а именно в этом — в эрозии духа.

Поскольку Россия к этому времени оказалась расколотой на “Россию русскую” и “Россию европейскую”, это не могло не сказаться и на её культуре, где православная духовность вынуждена была постоянно бороться с антихристианской бездуховностью, и в этой борьбе ни одна из сторон не могла до предначертанного времени одержать окончательную победу. Белинский и Гоголь в своей переписке выразили два взгляда на Россию и её будущее, а заодно и на ключевые вопросы морали и смысла бытия, где один придерживался духа ставшего модным тогда атеизма, а другой связывал смысл бытия России с Богом. И этот спор продолжается и сейчас. И будет продолжаться ещё долго.

В 1903 году на панихиде по Гоголю протоиерей Иоанн Восторгов (ставший впоследствии новомучеником) сказал: “Вот писатель, у которого сознание ответственности перед высшею правдою за его литературное слово дошло до такой степени напряженности, так глубоко охватило все его существо, что для многих казалось какою-то душевною болезнью, чем-то необычным, непонятным, ненормальным. Это был писатель и человек, который правду свою и правду жизни и миропонимания проверял только правдою Христовой. Да, отрадно воздать молитвенное поминовение перед Богом и славу перед людьми такому именно писателю в наш век господства растленного слова, — писателю, который выполнил завет апостола: слово ваше да будет солию растворено. И много в его писаниях этой силы, предохраняющей мысль от разложения и гниения, делающей пищу духовную удобоприемлемой и легко усвояемой... Такие творцы по своему значению в истории слова подобны святым отцам в Православии: они поддерживают благочестные и чистые литературные предания”.

Сегодня в рубрике мы продолжим пояснение терминов, связанных с алтарём.

Жертвенник - небольшой стол у северной стены в алтаре христианского храма, слева от горнего места,

украшенный также со всех сторон одеждою. На нем приготавливаются дары для таинства Евхаристии.

На жертвеннике находятся священные сосуды со всеми принадлежностями к ним, а именно: Потир, Дискос, Звезда, Копие, Лжица, Губка или плат, Покровы(покровцы)

Ко всем этим освященным предметам никому нельзя прикасаться, кроме епископов, священников и диаконов.

На жертвеннике еще находится ковш, в котором подается в начале проскомидии вино для вливания в потир; потом, перед причащением, в нем подается теплота, которая вливается в потир и соединяется с Кровию Христовой, и в нем же выносятся запивка после причастия.

Дискос (греч. священный сосуд) - блюдо на подножии с изображением младенца Иисуса. Во время проскомидии на дискос полагаются агнец и частицы из просфор. Во время евхаристического канона на дискосе совершается освящение и преложение агнца. Согласно литургическим толкованиям дискос символически изображает Вифлеемские ясли, а также гроб, в котором было погребено тело Иисуса Христа.

Звезда - две металлические крестообразно соединенные дуги. В конце проскомидии звезда ставится на дискос для предохранения от смешения частиц при покрытии покровами. Символически изображает Вифлеемскую звезду.

Копие - обоюдоострый нож с коротким треугольным лезвием, который используется на проскомидии для изъятия частиц из просфор и для вырезания и раздробления агнца.

Символически изображает копье, которым были прободены ребра Иисуса Христа на Кресте (см. Ин.18: 34).

Лжица (от греч. λαβίς - клещи)- специальная ложка с длинной ручкой, которой совершается причащение мирян.

Греческое название лжицы напоминает те клещи, которыми серафим взял раскаленный уголь и коснулся уст пророка Исаии (Ис. 6, 6).

В древности причащались отдельно Тела и Крови, т.е. так, как это делают теперь священник и диакон. Тело принималось на ладонь правой руки. Мужчины получали Тело непосредственно в руку, женщины же покрывали руку особым полотняным покровцем "dominical" [воскресное]. Трулльский Собор (правило 101) запретил принимать Святые Дары в особые сосуды, изготовлявшиеся из благородных металлов, т. к. руки человека, который есть образ и подобие Божие, честнее всякого металла. Верные часто уносили Святые Дары с собой домой, и дома существовал обычай причащения самих себя этими запасными Дарами. О таком причащении дома говорят нам: Тертуллиан ("Ad uxorem," 2:5), святой Киприан Карфагенский ("De lapsis," сар. 26), святой Василий Великий (Epist. 93), Руфин (Historia monachorum), Иоанн Мосх в своем "Луге духовном" (гл. 29, 30). Эти три последние писателя свидетельствуют главным образом

Аз

Буква

(словарик)

об этом обычае в монашеской среде. Приходится сделать заключение, что такое домашнее причащение не могло быть под обоими видами, так как с собой уносили только частицу Святого Тела.

В последующие времена на Востоке обычай раздельного причащения вышел из употребления. Церковь ввела особые лжицы для причащения мирян Телом и Кровью вместе.

Никифор Каллист сообщает, что лжицу ввел в употребление для устранения злоупотреблений свт. Иоанн Златоуст (V в.) с целью предотвращения злоупотреблений со Св. Дарами. Однако Трулльский Собор (VII в.) говорит еще о причащении раздельном и преподании мирянам Тела прямо в руку.

Покровы(покровцы)- Малые покровы, которыми покрываются отдельно потир и дискос, так и называются покровцами. Большой же покров, покрывающий и чашу, и дискос вместе, называется воздухом, знаменуя собою то воздушное пространство, в котором явилась звезда, приведшая волхвов к яслям Спасителя. Все же вместе покровы изображают пелены, которыми Иисус Христос был повит при Рождении, а равно и Его погребальные пелены (плащаницу).

Просфора (греч.: просфора - "приношение", мн. ч.: прósфоры) - богослужебный литургический хлеб, употребляемый для Таинства Евхаристии и для поминовения во время проскомидии живых и мертвых.

Заповедь о принесении хлеба в жертву была дана в Ветхозаветную эпоху. В книге Левит написано: "пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной" (Лев. 7, 13). В скинии Моисея были хлебы предложения, состоящие из двух частей. В подражание этому Новозаветная Церковь приносит квасной (т.е. дрожжевой) двухчастный хлеб.

Наименование "просфоры" в древности указывало вообще на "приношения" христиан - хлеба, вина, масла - часть которых служила для Литургии, а остальное - для агапы (общей трапезы). С отделением Литургий от агап и отмиранием последних в V веке "просфорой" стали называть только литургический хлеб. Просфора готовится из квасного (т. е. дрожжевого) теста, состоящего из пшеничной муки, воды, соли и дрожжей. Состоит просфора из двух частей, которые изготавливаются из теста отдельно одна от другой и затем соединяются вместе, приликая одна к другой и образуя единый круглый хлеб. На верхней части просфоры ставится печать (для этого тесто отливается в специальные формы) изображающая четырёхконечный равносторонний крест с надписями над перекладиной креста IC|XC (Иисус Христос), а под перекладиной - NI|KA (по-гречески - "победа"). В редких случаях грекоязычная надпись на просфоре заменяется аналогичным текстом на местном языке. Так, в Китайской Православной Церкви на просфорах отпечатывают иероглифы соответственно. В некоторых местах в практику также вошло изготовление просфор, на верхней части которых помещается образ Божией Матери или какого-либо святого, что, однако, противоречит основной символике просфоры.

