

П О К Р О В С К И Й Л И С Т О К

№ 2 (08.07.2017) *Под щитным 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 на интересующие вас темы 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> Или же 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.

Визит епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета.

15 июля 2017 года в рамках празднования 240-летия Покровского храма в д. Стан состоится визит епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета. Архиерей отслужит Божественную Литургию и совершит Крестный ход, так же выступит с небольшой речью приуроченной к празднованию юбилея нашего храма. Ожидается приезд благочинного протоиерея Николая и настоятелей храмов лихославльского благочиния.

Месяцеслов

Данная рубрика будет посвящена, как следует названию - «Месяцеслову», т.е. почитаемым святым согласно православного календаря. Конечно же, мы не сможем уложить в формат газеты жития всех святых, поминаемых на неделе, но мы постараемся освя-

тить наиболее интересные и поучительные жития, а также крупные праздники. Кроме этого будет публиковаться: расписание служб нашего храма и приписных часовен нашего прихода; и тропари и кондаки, читаемые на службе в честь поминаемых святых. По возможности будем публиковать события из жизни Русской Православной Церкви.

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ

ЯндексДеньги: 410014201334021

QIWI кошелёк: 89806307583

Карта Сбербанка: 5469630012231509

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПОКРОВСКОГО ПРИХОДА, Лихославльского благочиния, Бежецкой и Весьегонской епархии.

Покровская церковь д.Стан-08.07.17(ут);

15.07.17(ут., лит.Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет);23.07.17(ут);30.07.17(ут)

Приписные часовни:

д.Михайлова гора-26.07.17(ут)

д. Васильки-27.07.17(ут)

д. Сосновицы-13.07.17(ут);28.07.17(ут)

д. Осеченка-16.07.17(ут);29.07.17(ут)

ст. Академическая-09.07.17(ут);25.07.17(ут)

д. Анцифарово-11.07.17(ут)

д. Назарово-12.07.17(ут)

д. Гутты-14.07.17(ут)

д. Боровно-18.07.17(ут)

д. Бор-20.07.17(ут)

д. Селзениха-21.07.17(ут)

д. Шульгино-22.07.17(ут)

Новости Лихославльского благочиния.

Благотворительность. В конце июня начале июля 2017 года, в Успенском храме и в отделе соц. защиты г. Лихославля была организована благотворительная акция по раздаче молочной продукции многодетным и малообеспеченным семьям, пенсионерам, а также всем кто оказался в трудной жизненной ситуации. *Творить добро не обязательно сообща. Каждый по отдельности может делать благое дело каждый день, в меру своих сил.*

**12.07.2017(29.06.2017)
Главных и всехвальных
первоверховных апосто-
лов Петра Павла. Окон-
чание Петрова поста**

Святой Петр, ревностнейший последователь Иисуса Христа, за свое высокое исповедание Его Божества: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», – удостоился от Спасителя услышать в ответ. «Блажен еси, Симоне... Аз тебе глаголю, яко ты еси Петр (Petrus), и на сем камени (petra) созижду Церковь мою»

(Мф. 16, 16–18). На «сем камени» (petra), на том, что ты сказал: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», на этом исповедании твоём созижду Церковь Мою. Ибо «ты еси Петр»: от «камня» (petra) Петр (Petrus), а не от Петра (Petrus) «камень» (petra), точно так же, как от Христа христианин, а не от христианина Христос. Хотите знать, от какого «камня» (petra) апостол Петр (Petrus) так назван? – Послушайте апостола Павла: «Не хочу же вас не ведети, братие, – говорит апостол Христов, – яко отцы наши вси под облаком быша, и вси сквозе море проидоша: и вси в Моисеа крестисяся во облаце и в мори. И вси тожде брашно духовное ядоша, и вси тожде пиво духовное пиша: пияху бо от духовнаго последующаго камене: камень же бе Христос» (1 Кор. 10, 1–4). Вот от какого «Камени» Петр! Господь наш Иисус Христос, в последние дни земной жизни Своей, в дни Своего служения роду человеческому, избрал из среды учеников Своих двенадцать Апостолов для проповеди Слова Божия. Между ними апостол Петр за свою пламенную ревность удостоился занимать первое место (Мф. 10, 2) и быть как бы представительным лицом всей Церкви. Поэтому и сказано ему, по преимуществу, после исповедания: «ки дам ти ключи Царствия Небеснаго: и еже аще свяжеш на земли, будет связано на Небесех: и еже аще разрешиши на земли, будет разрешено на Небесех» (16, 19). Ибо эти «ключи» и право «вязать и решить» получил не один человек, но Единая Вселенская Церковь. А что действительно Церковь получила это право, а не одно исключительно лицо, то обратите внимание на другое место Писания, где Господь то же самое говорит и во всем Апостолам Своим: «Приимите Дух Свят», – и вслед за тем: «Имже отпустите грехи, отпустятся им: и Имже держите, держатся» (Ин. 20, 22–23); или: «елика аще свяжете на земли, будут связана на Небеси: и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на Небесех» (Мф. 18, 18). Так, Церковь связывает, Церковь разрешает; Церковь, основанная на краеугольном Камне – Самом Иисусе Христе (Еф. 2, 20), связывает и разрешает. Да убоятся же и связанные, и разрешенные: разрешенные, чтобы не подпасть опять тому же; связанные, чтобы не остаться навсегда в том же состоянии. Ибо «пленицами своих грехов, – говорит Премудрый, – кийждо затязается» (Притч. 5, 22); а кроме Святой Церкви нигде нельзя получить разрешения. И по Воскресении Своём Господь препоручает апостолу Петру пасти стадо Свое духовное не потому, что между учениками одному только Петру представлено было пасти стадо Христово, но обращается Христос главным образом к Петру потому, что Петр был первым между Апостолами и как бы представителем Церкви; притом, обращаясь в этом случае к одному Петру, как к верховному апостолу, Христос тем самым одобряет единство Церкви. «Симоне Ионин, – говорил Господь Петру, – любиши ли Мя?» И Апостол отвечал: «Ей, Господи: ты веси, яко люблю Тя»; и во второй раз был так же спрошен, и во второй раз то же отвечал; будучи же спрошен в третий раз, видя, что ему как бы не верить, опечалился. Но как мог не верить ему Тот, Кто знал его

сердце? И потому, после этого Петр отвечал: «Господи, Ты вся веси; Ты веси, яко люблю Тя». «И глагола ему Иисус» во все три раза: «Паси овцы Моя» (Ин. 20, 15–17). Кроме этого, трехкратное воззвание Спасителя к Петру и трехкратное исповедание Петрово пред своим Господом имело еще особенную, благодетельную для Апостола, цель. Тот, кому даны были «ключи Царствия» и право «вязать и решить», сам трехкратно связал себя страхом и малодушием (Мф. 26, 69–75), и Господь трехкратно же разрешает его Своим воззванием и его же исповеданием крепкой любви. А пасти словесное стадо Христово усвоено всем Апостолам и преемникам их. «Внимайте себе и всему стаду, – вызывает апостол Павел к пресвитерам церковным, – в нем же вас Дух Святой постави епископы, пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа Кровию Своею» (Деян. 20, 28); и апостол Петр к старцам: «Пасите еже в вас стадо Божие, посещающе не нуждею, но волею, и по Бозе: ниже неправедными прибытки, но усердно: не яко обладающе притчу, но образи бывайте стаду. И явльшуся Пастыреначальнику, примете неувядаемый славы венец» (1 Пет. 5, 2–4). Замечательно, что Христос, говоря Петру: «паси овцы Моя», – «не сказал: паси овцы своя», – но паси, благий рабе, овцы Господни. «Еда бо разделися Христос, еда Павел распяты по вас, или во имя петрово или павлово креститесь» (1 Кор. 1, 13)? «Паси овцы Моя». Ибо «волцы хищницы, волцы тяжцы, лживии учителя и наемники, не щадящи стада» (Мф. 7, 15, Деян. 20, 29; 2 Пет. 2, 1; Ин. 10, 12), расхищая чужое стадо и делая из добычи как бы собственное стяжание, думают, что они пасут свое стадо. Не таковы пастыри добрые, пастыри Господни. «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы» (Ин. 10, 11), врученные ему Самим Пастыреначальником (1 Пет. 5, 4). И апостол Петр, верный своему призванию, положил душу свою за словесное стадо Христово, запечатлев апостольство свое мученической смертью, ныне по всему миру прославляемой. И апостол Павел, будучи прежде Савлом, сделался из хищного волка кротким агнцем; прежде был врагом Церкви, потом является Апостолом; прежде преследователем ее, потом проповедником. Получив от первосвященников власть представлять всех вообще христиан во узах на казнь, он был уже на пути, «дышал прещением и убийством на учеников Господних» (Деян. 9, 1), жаждал крови, но – «Живый на Небесах посмелся ему» (Пс. 2, 4). Когда он, «гоня и озлобляя» таким образом «Церковь Божию» (1 Кор. 15, 9; Деян. 8, 5), приближался к Дамаску, тогда Господь с Неба воззвал к нему: «Савле, Савле, что Мя гониши?» – Я и здесь, Я и там, Я везде: здесь глава Моя; там тело Мое. Не станем удивляться этому; мы сами – члены Тела Христова. «Савле, Савле, что Мя гониши; жестоко ты еси противу рожну прати» (Деян. 9, 4, 5). Савл же, «трепеща и ужасаяся», возопил: «Кто еси, Господи?» «Аз есмь Иисус, – отвечивал ему Господь, – Егоже ты гониши». И Савл внезапно переменяется: «Что мя хочещи творити?» – восклицает. И бысть к нему Глас: «Востани и вниди во град, и речется ти, что ти подобает творити». Тут Господь посылает Ананию: «Востав поиди на стогну» к человеку, «именем Савла», и крести его, «яко сосуд избран Ми есть сей, пронести имя Мое пред языки и царями и сынами Израилевыми» (11, 15, 18). Сосуд этот должен преисполниться благодатью Моею. «Отвеща же Анания: Господи, слышах от многих о мужи сем, колика зла сотвори святым Твоим во Иерусалиме: и zde имать власть от архиерей связати вся нарицающия Имя Твое» (13, 14). Но Господь настоятельно повелевает Анании: «Иди и взыщи его, яко сосуд избран Ми есть: аз бо скажу ему, елика подобает ему о имени Моем пострадати» (11, 15, 16). И действительно Господь указал апостолу Павлу, что должно было ему претерпеть за Имя Его. Он наставлял его в подвигах; не оставлял во узах, оковах, темницах, кораблекрушениях; Сам сострадал ему в его страданиях, Сам руководил его к этому дню. В один день совершаем память страдания обоих Апостолов этих, ибо, хотя они пострадали и в разные дни, но по духу и по близости страданий сво-

их они составляют одно. Петр предшествовал, Павел же вскоре за ним последовал, — прежде нарицавшийся Савлом, а потом Павлом, претворивший в лице своем гордость в смирение, как и самое имя его (Paulus), то есть «малый, немногий, меньший», показывает это. Что же после этого апостол Павел? Возпросите его, он сам на это отвечает: «Аз есмь, — говорит он, — мний Апостолов: но паче всех потрудихся: не аз же, но благодать Божия, яже со мною» (1 Кор. 15, 9, 10).

Итак, братья праздную ныне память святых апостолов Петра и Павла, вспоминая честные их страдания, возлюбим их истинную веру, святую жизнь, возлюбим неповинность, страдания их и чистоту исповедания. Любя в них эти высокие качества и подражая их великим подвигам, «во еже уподобитися им» (2 Сол. 3, 9), и мы достигнем того вечного блаженства, которое уготовано всем святым. Стезя жизни нашей прежде была тяжелее, тернистее, труднее, но «толиким облажающим нас облаком свидетелей» (Евр. 12, 1), прошедших по ней, сделалась ныне для нас она и легче, и глаже, и удобопроездимее. Сперва прошел по ней Сам «Начальник веры и Совершитель» Господь наш Иисус Христос (Евр. 12, 2); за Ним последовали Его неустрашимые Апостолы; потом мученики, отроки, жены, девы и мног сонм свидетелей. Кто же действовал в них и помогал им на этом пути? — Тот, Кто сказал: «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5).

Молитва апостолам Петру и Павлу.

Петру и Павлу принято молиться при начинании новых дел, просят помощи в преодолении житейских проблем, в сомнениях просят помочь выбрать верный путь. Петра и Павла к тому же чтят среди рыбаков, ведь Петр был рыбаком и является их покровителем.

Тропарь. Апост олов первопрест ольницы,/ и вселенная учителие,/ Владыку всех молите/ мир вселенной даровати\ и душам нашим велию милость.

Кондак. Твердыя и боговещанная проповедат ели,/ верх апостолов Твоих, Господи,/ приял еси в наслаждение благих Твоих и покой:/ болезни бо оных и смерть приял еси паче всякаго всеплодия,\ Еди́не, сведый сердечная.

Молитва первая. О преславнии апост оли Пет ре и Пáвле, ду́ши за Христа преда́вши и кро́вию ва́шею па́жить Его́ удобри́вши! Услы́шите ча́д ва́ших моли́твы и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным ны́не приносима́я. Се бо беззако́нными омрачи́хомся и того́ ра́ди беда́ми, якоже ту́чами, обложихомся, еле́а же до́браго жити́я обнища́хом зело́ и не возмо́жем проти́виться волко́м хищным, и́же расхища́ти насле́дие Бо́жие дерзостно

тща́тся. О сильнии! Понесите не́мощи на́ша, не отлуча́йтесь ду́хом от нас, да не разлучи́мся в ко́нec от любви́ Бо́жия, но крѣпким заступле́нием ва́шим нас защити́те, да поми́лует Госпо́дь всех нас, моли́тв ва́ших ра́ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных грехо́в на́ших и да сподо́бит со все́ми святы́ми блаже́ннаго Ца́рствия и бра́ка Агнца Своего́, Ему́же честь и сла́ва, и благода́рeние и поклонeние, во ве́ки веко́в. Аминь.

Молитва вторая. О свят ии апост оли Пет ре и Пáвле, не отлуча́йтесь ду́хом от нас, грѣшных раб Бо́жиих (имена), да не разлучи́мся вко́нec от любви́ Бо́жия, но крѣпким заступле́нием ва́шим нас защити́те, да поми́лует Госпо́дь всех нас моли́тв ва́ших ра́ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных грехо́в на́ших, и да сподо́бит со все́ми святы́ми блаже́ннаго Ца́рствия и бра́ка Агнца Своего́, Ему́же честь и сла́ва, и благода́рeние и поклонeние во ве́ки веко́в. Аминь.

Молитва третья. О верховнии апост оле: Пет ре, веры Христо́вой твёрдый изобразителю, и Пáвле, сладковещательная ластовица учения Господня! Зрим вас, áки многотекущую реку́ сказаний Христо́вых словес, истекáющую от истинных недр Бо́жиих и всю глубину́ кладезя́ истин богооткровенных пред на́ми, жа́ждущими их, открывáющую. Зрим вас, áки свети́ла, с небесé то́ки теплоты́ любви́ божественны́я нам уясняющия: ублажа́ем вас, приѣмших труды́ и по́ты, во еже все́яти учений божественных се́мена: целу́ем стопы́ ва́ша, обтека́вшие вся концы́ земли, и в трѣпете грехо́внем зрим главы́ ва́ша, смире́нно преклоненны́я к пречы́стым стопа́м Господним: еди́наго крестным путе́м (повѣшением) и друго́го ме́чным усечением. Уми́льно про́сим вас, свя́тии апостоли, сотвори́те и нас в бу́ести грехо́вней преклоненными́ пред Учи́телем на́шим Го́сподом, сотвори́те го́рдости на́шей главы́ усе́кновение учением богооткровенным: глад душе́вный наш да утоли́т Госпо́дь бра́шном, указа́емым с сама́го неба́, якоже Петру́: — ты же, Пáвле, богонасы́щенный Христо́вых словес, потщи́ся и нас до тре́тьяго небесé возвести́ твоими непреста́нными о нас ко Го́споду моли́твами, да и мы та́мо просла́вим с ли́ки а́нгельскими и апо́стольскими дивна́го во святы́х своих Отца́ все́ческих и Его́ же послáл в мир спаса́я и наставля́я к жи́зни вѣчной, Го́спода Иису́са Христа́, и еди́носу́щнаго Им Свята́го Ду́ха. Аминь

13.07.2017 (30.06.2017) Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов Христовых

Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов Христовых является древним праздником. Святая Церковь, чествуя каждого из 12-ти апостолов в разное время года, с давних времен установила общее празднование им на следующий день после памяти славных

и первоверховных апостолов Петра и Павла († ок. 67). Сведения о каждом апостоле в день его сугубой памяти: апостол Петр († ок. 67; память 29 июня); апостол Андрей Первозванный († 62; память 30 ноября); апостол Иаков Зеведеев († 44;

память 30 апреля); апостол и Евангелист Иоанн Богослов († нач. II в.; память 26 сентября); апостол Филипп (I; память 14 ноября); апостол Варфоломей (I; память 11 июня); апостол Фома (I; память 6 октября); апостол и Евангелист Матфей († 60; память 16 ноября); апостол Иаков Алфеев (I; память 9 октября); апостол Иуда, брат Господень († ок. 80; память 19 июня); апостол Симон Зилот (I; память 10 мая); апостол Матфий († ок. 63; память 9 августа).

Святой благоверный царь Константин Великий (306–337) построил в Царьграде храм во имя святых Двенадцати апостолов. Указания на совершение этого празднования встречаются в IV веке.

Изречение Оптинских старцев. Преподобный Никон:
«Господь видит сердце человека. А люди в суждениях своих всегда могут ошибаться, и тогда суждения эти бывают плодом простого празднословия...»

**08.07.2017 (25.06.2017).
Благодарных князя и
княгини Петра и Фев-
ронии. Муромских чудо-
творцев. (1228 г.)**

Святой благодарный князь Петр, в иночестве Давид, и святая благодарная княгиня Феврония, в иночестве Евфросиния, Муромские чудотворцы. Благодарный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За не-

сколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Святой Петр послал в ту деревню своих людей. Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе с святой Февронией. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе. Прославление святой четы последовало на Московском Соборе в 1547 году. 19 сентября 1992 года мощи святых благодарных князя Петра и княгини Февронии по благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия были торжественно перенесены из соборного храма Благовещенского мужского монастыря в Свято-

Троицкий женский монастырь в сопровождении великого множества народа [1]. В честь этого события синодальным решением от 26 января 2012 года был установлен дополнительный день празднования памяти благодарных Петра и Февронии - в воскресный день, предшествующий 6/19 сентября. Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят небесное благословение на вступающих в брак., а так же являются покровителями супружества.

Молитва святым благодарным князю Петру и княгине Февронии, Муромским

О величьи угóдницы Бóжиеи и предивнии чудотвóрцы благодарённой княже Пётре и княгине Февроніе, града Мурома предстатели и хранители, и о всех нас усёрднии ко Господу моли́твенницы! К вам прибегаём и вам мо́лимся с упováнием крѣпким: принесите за нас грѣшных святы́я моли́твы ва́ша ко Господу Бóгу и испросите нам у бла́гости Его́ вся благопотрѣбная душáм и телесѣм нáшим: вѣру праву, надѣжду бла́гу, любовь нелицемѣрну, благочѣстие непоколебимое, в дóбрых дѣлах преуспѣяние, мíра умирѣние, земли плодонóсие, воздуха́ благорастворѣние, душáм и телесѣм здравіе и вѣчное спасѣние. Исходáтайствуйте у Царя́ Небѣснаго: вѣрных рабóв Его́, в скóрби и печáли день и ночь вопи́ющих к Немú, многоболѣзный вопль да услышит и да изведѣт от погíбели живóт наш. Испросите Цѣ́ркви святей и всей держáве Россійстей мир, тишину́ и благоустроѣние, и всем нам житиѣ благополúчное и дóбрую христиáнскую кончíну. Оградите отѣчество ва́ше, град Мúром, и вся гра́ды Россійскія от всякаго зла и вся правотѣрныя лю́ди, к вам приходя́щія и мощѣм покланя́ющіяся, осените благодáтным дѣйством благопрія́тных моли́тв ва́ших, и вся прошѣния их во бла́го испóлните. Ей, чудотвóрцы святы́и! Не прѣзрите моли́тв нáших, со умили́ем вам возносíмых, но бóдите о нас прísнии предстатели ко Господу и сподóбите нас пóмощию ва́шею свято́у спасѣние вѣчное получи́ти и Цáрствие Небѣсное унаслѣдова́ти; да славослóвием неизречѣнное человеколúбие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Дúха, в Трѣице покланя́емаго Бóга, во вѣки веко́в. Ами́нь.

**10.07.2017 (25.06.2017).
Обретение мощей пре-
подобного Амвросия Оп-
тинского**

Александр Гренков, будущий отец Амвросий, родился 21 или 23 ноября 1812 года, в духовной семье села Большие Липовицы Тамбовской Епархии. Окончив Духовное Училище, он затем прошел успешно курс в Духовной Семинарии. Однако не пошел ни в Духовную Академию, ни в священники. Некоторое

время он был домашним учителем в одной помещичьей семье, а затем преподавателем Липецкого Духовного Училища. Обладая живым и веселым характером, добротой и остроумием, Александр Михайлович был очень любим своими товарищами и сослуживцами. В последнем классе Семинарии ему при-

шлось перенести опасную болезнь, и он дал обет постричься в монахи, если выздоровеет. По выздоровлении он не забыл своего обета, но несколько лет откладывал его исполнение, «жался», по его выражению. Однако, совесть не давала ему покоя. И чем больше проходило времени, тем мучительнее становились укоры совести. Периоды беззаботного веселья и беспечности сменялись периодами острой тоски и грусти, усиленной молитвы и слез. Однажды, будучи уже в Липецке, гуляя в соседнем лесу, он, стоя на берегу ручья, явственно слышал в его журчанье слова: «Хвалите Бога, любите Бога...» Дома, уединяясь от любопытных взоров, он пламенно молился Божией Матери просветить его ум и направить его волю. Вообще, он не обладал настойчивою волею и уже в старости говорил своим духовным детям: «Вы должны слушаться меня с первого слова. Я — человек уступчивый. Если будете спорить со мною, я могу уступить вам, но это не будет вам на пользу». Изнемогая от своей нерешимости, Александр Михайлович отправился за советом к проживавшему в той местности известному подвижнику Илариону. «Иди в Оптину, — сказал ему старец, — и будешь опытен». Гренков послушался.

Осенью 1839 года он прибыл в Оптину Пустынь, где был ласково принят старцем Львом. Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием, в память святителя Медиоланского, затем был рукоположен в иеродьякона и, позднее, во иеромонаха. Когда отец Макарий начал свое дело издательства, о. Амвросий, окончивший семинарию и знакомый с древними и новыми языками (он знал пять языков), был одним из его ближайших помощников. Скоро после своего рукоположения он заболел. Болезнь была настолько тяжела и продолжительна, что навсегда подорвала здоровье отца Амвросия и почти приковала его к постели. Вследствие своего болезненного состояния он до самой своей кончины не мог совершать литургии и участвовать в длинных монастырских богослужениях.

Постигшая о. Амвросия тяжелая болезнь имела для него несомненно провиденциальное значение. Она умерила его живой характер, предохранила его, быть может, от развития в нем самомнения и заставила его глубже войти в себя, лучше понять и самого себя, и человеческую природу. Не даром же впоследствии о. Амвросий говорил: «Монаху полезно болеть. И в болезни не надо лечиться, а только подлечиваться!» Помощью старцу Макарию в издательской деятельности, о. Амвросий и после его кончины продолжал заниматься этой деятельностью. Под его руководством были изданы: «Лествица» преп. Иоанна Лествичника, письма и жизнеописание о. Макария и другие книги. Но не издательская деятельность была средоточием старческих трудов о. Амвросия. Его душа искала живого, личного общения с людьми, и он скоро стал приобретать славу опытного наставника и руководителя в делах не только духовной, но и практической жизни. Он обладал необыкновенно живым, острым, наблюдательным и проницательным умом, просветленным и углубленным постоянно сосредоточенною молитвою, вниманием к себе и знанием подвижнической литературы. По благодати Божией его проницательность переходила в прозорливость. Он глубоко проникал в душу своего собеседника и читал в ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в его признаниях. Лицо его, крестьянина-великоросса, с выдающимися скулами и с седой бородой, светилось умными и живыми глазами. Со всеми качествами своей богато одаренной души, о. Амвросий, несмотря на свою постоянную болезнь и хилость, соединял неиссякаемую жизнерадостность, и умел давать свои наставления в такой простой и шуточной форме, что они легко и навсегда запоминались каждым слушающим. Когда это было необходимо, он умел быть взыскательным, строгим и требовательным, применяя «наставление» палкой или же накладывая на наказуемого епитимью. Старец не делал никакого различия между людьми. Каждый имел к нему доступ и мог говорить с ним: петербургский сенатор и старая крестьянка, профессор университета и столичная модница, Соловьев и Достоевский, Леонтьев и Толстой. С какими только просьбами, жалобами, с какими только своими горестями и нуждами не приходили к старцу люди! Приходит к нему молодой священник, год тому назад назначенный, по собственному желанию, на самый последний приход в епархии. Не выдержав он скудости своего приходского существования и пришел к старцу просить благословения на перемену места. Увидев его издали, старец закричал: «Иди назад, отец! Он один, а вас двое!» Священник, недоумевая, спросил старца, что значат его слова. Старец ответил: «Да ведь дьявол, который тебя искушает, один, а у тебя помощник — Бог! Иди назад и не бойся ничего; грешно уходить с прихода! Служи каждый день литургию и все будет хорошо!» Обрадованный священник воспрянул духом и, вернувшись на свой приход, терпеливо повел там свою пастырскую работу и через много лет прославился, как второй старец Амвросий. Толстой, после беседы с о. Амвросием, радостно сказал: «Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога». Другой писатель, Евгений Погожев (Поселянин) говорил: «Меня поразила его святость и та непостижимая бездна любви, которые были в нем. И я, смотря на

него, стал понимать, что значение старцев — благословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающие на их долю тяготы, в чем бы они ни состояли». В. Розанов писал: «Благодеяние от него льется духовное, да, наконец, и физическое. Все поднимаются духом, только взирая на него... Самые принципиальные люди посещали его (о. Амвросия), и никто не сказал ничего отрицательного. Золото прошло через огонь скептицизма и не потускнело». В старце в очень сильной степени была одна русская черта: он любил что-нибудь устроить, что-нибудь создать. Он часто научал других предпринять какое-нибудь дело, и когда к нему приходили сами за благословением на подобную вещь частные люди, он с горячностью принимался обсуждать и давал не только благословение, но и добрый совет. Остается совершенно непостижимым, откуда брал отец Амвросий те глубочайшие сведения по всем отраслям человеческого труда, которые в нем были. Внешняя жизнь старца в Оптином скиту протекала следующим образом. День его начинался часа в четыре — пять утра. В это время он звал к себе келейников, и читалось утреннее правило. Оно продолжалось более двух часов, после чего келейники уходили, а старец, оставшись один, предавался молитве и готовился к своему великому дневному служению. С девяти часов начинался прием: сперва монашествующих, затем мирян. Прием длился до обеда. Часа в два ему приносили скудную еду, после которой он час-полтора оставался один. Затем читалась вечерня, и до ночи возобновлялся прием. Часов в 11 совершалось длинное вечернее правило, и не раньше полуночи старец оставался, наконец, один. Отец Амвросий не любил молиться на виду. Келейник, читавший правило, должен был стоять в другой комнате. Однажды, один монах нарушил запрещение и вошел в келью старца: он увидел его сидящим на постели с глазами, устремленными в небо, и лицом, сияющим радостью. Так в течение более тридцати лет, изо дня в день старец Амвросий совершал свой подвиг. В последние десять лет своей жизни он взял на себя еще одну заботу: основание и устройство женской обители в Шамордине, в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000 монахинь имелись еще приют и школа для девочек, богадельня для старух и больница. Эта новая деятельность была для старца не только лишней материальной заботой, но и крестом, возложенным на него Провидением и закончившим его подвижническую жизнь. 1891 год был последним в земной жизни старца. Все лето этого года он провел в Шамординской обители, как бы спеша закончить и устроить там все незаконченное. Шли спешные работы, новая настоятельница нуждалась в руководстве и указаниях. Старец, повиная распоряжениям консистории, неоднократно назначал дни своего отъезда, но ухудшение здоровья, наступающая слабость — следствие его хронической болезни — заставляли его откладывать свой отъезд. Так протянулось дело до осени. Вдруг пришло известие, что сам преосвященный, недовольный медлительностью старца, собирается приехать в Шамордино и увезти его. Тем временем старец Амвросий слабел с каждым днем. И вот — едва преосвященный успел проехать половину пути до Шамордина и остановился ночевать в Перемышльском монастыре, как ему подали телеграмму, извещающую его о кончине старца. Преосвященный изменился в лице и смущенно сказал: «Что же это значит?» Был вечер 10 (22) октября. Преосвященному советовали на другой день вернуться в Калугу, но он ответил: «Нет, вероятно такова уж воля Божия! Простых иеромонахов архиереи не отпевают, но это особенный иеромонах — я хочу сам совершить отпевание старца». Было решено перевезти его в Оптину Пустынь, где провел он свою жизнь и где покоились его духовные руководители — старцы Лев и Макарий. На мраморном надгробии выгравированы слова апостола Павла: «Бых немощным, яко немощен, да немощныя приобрящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу» (1 Кор. 9:22). Слова эти точно выражают смысл жизненного подвига старца.

15.07.2017 (02.07.2017)

Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

В годы правления византийского императора Льва Великого, Македонянина (457–474), братья Гальбий и Кандид, приближенные царя, отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом селении вблизи

Назарета они остановились на ночлег у одной престарелой еврейки. В ее доме внимание паломников привлекли зажженные свечи и курящийся фимиам. На вопрос, что за святыня находится в доме, благочестивая женщина долго не хотела отвечать, но после неотступных просьб поведала, что хранит дорогую святыню – Ризу Богородицы, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая Дева пред Успением подарила одну из Своих одежд благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещав ей передать ее перед смертью также девице. Так, от поколения к поколению, Риза Богородицы сохранялась в этой семье. Драгоценный ковчег, содержащий священную Ризу, был перевезен в Константинополь. Святой Геннадий, Патриарх Царьградский († 471; память 31 августа), и император Лев, узнав о священной находке, убедились в нетленности святой Ризы Богородицы и с трепетом приложились к ней. Во Влахерне, близ берега моря, был воздвигнут новый храм в честь Богородицы. 2 июля 458 года святитель Геннадий с подобающим торжеством перенес священную Ризу во Влахернский храм, вложив ее в новый ковчег. Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы положены были Ее святой омофор и часть Ее пояса. Это обстоятельство и запечатлено в православной иконографии праздника, объединяющей два события: положение Ризы и положение пояса Богородицы во Влахерне. Русский паломник Стефан Новгородец, посетивший Царьград около 1350 года, свидетельствует: «идохом во Влахерну, идеже лежит Риза в алтаре на престоле в ковчеге запечатана». Не раз при нашествиях врагов Пресвятая Богородица спасала город, которому даровала Свою священную Ризу. Так было во время осады Константинополя аварами в 626, персами – в 677, арабами – в 717 годах. Особенно знаменательны для нас события 860 года, тесно связанные с историей Русской Церкви. 18 июня 860 года русский флот князя Аскольда, в составе более 200 ладей, опустошив берега Черноморья и Босфора, вошел в бухту Золотой Рог и угрожал Константинополю. В виду города плыли русские корабли, высадившиеся воины «проходили пред градом, простирая свои мечи». Император Михаил III (842–867), остановив начатый поход на арабов, вернулся в столицу; всю ночь он молился, простершись ниц на каменных плитах храма Влахернской Божией Матери. Святой Патриарх Фотий обратился к пастве с проповедью, призывая слезами покаяния омыть грехи и в усердной молитве прибегнуть к заступничеству Пресвятой Богородицы. Опасность возрасла с каждым часом. «Город едва не был поднят на копье», – говорит в другой своей проповеди Патриарх Фотий. В этих условиях было принято решение спасти церковные святыни, и прежде всего – святую Ризу Богородицы, которая хранилась во Влахернском храме, недалеко от берега

залива. После всенародного молебна святую Ризу Богородицы, взятую из Влахернского храма, с крестным ходом обнесли вокруг городских стен, погрузили с молитвой край ее в воды Босфора, а затем перенесли в центр Царьграда – храм Святой Софии. Божия Матерь Своей благодатью покрыла и усмирила воинственность русских воинов. Заключив почетное перемирие, Аскольд снял осаду Константинополя. 25 июня русские войска стали отходить, унося с собой большой выкуп. Неделию спустя, 2 июля, чудотворную Ризу Богородицы торжественно возвратили на ее место, в раку Влахернского храма. В воспоминание этих событий было установлено святым Патриархом Фотием ежегодное празднование Положения Ризы Богородицы 2 июля. Вскоре, в октябре – ноябре 860 года, русское посольство прибыло в Константинополь для заключения договора «любви и мира». В условия мирного договора входили положения о Крещении Киевской Руси, о выплате Византией русским ежегодной дани, разрешении им вступать в византийскую армию, вести торговлю на территории империи (прежде всего, в Константинополе), посылать в Византию дипломатические миссии. Важнейшим был пункт о Крещении Руси. Продолжатель византийской «Хроники Феофана» говорит, что «посольство их прибыло в Царьград с просьбой сделать их участниками в святом Крещении, что и было исполнено». Во исполнение обоюдного желания русских и греков в Киев направлена была православная миссия. Незадолго до того (в 855 г.) святым равноапостольным Кириллом Философом († 869; память 14 февраля и 11 мая) изобретена была славянская азбука и переведено Евангелие. Естественно было направить с миссией в Киев именно святого Кирилла и его брата, святого равноапостольного Мефодия († 885; память 6 апреля и 11 мая), с переведенными славянскими книгами. Так и поступил святитель Фотий, учеником которого был святой Кирилл. Зимой 860/861 года братья провели в Херсонне, весной 861 они были на Днепре, у князя Аскольда. Перед Аскольдом, как впоследствии перед святым князем Владимиром, стоял нелегкий выбор, его прельщали то иудейской, то магометанской верой. Но под благодатным влиянием святого равноапостольного Кирилла князь сделал выбор в пользу Православия. В конце 861 года Кирилл и Мефодий вернулись в Константинополь и привезли с собой послание князя (или, как называли себя в IX–XI вв. киевские князья, «кагана») Аскольда императору Михаилу III. Аскольд благодарил императора за присылку «такого мужа, который показал словом и примером, что христианская вера – святая». «Убедившись, – писал далее Аскольд, – что это – истинная вера, повелели мы всем креститься по своей воле в надежде и нам достигнуть святости. Мы же все – друзья твоему царству и готовы на службу твою, когда потребуешь». Аскольд принял святое Крещение с именем Николай, крестились и многие из его дружины. Непосредственно из Царьграда, столицы Православия, трудами святых апостолов славянства пришли на Русь славянское Богослужение и славянская письменность. В Киев был назначен святителем Фотием митрополит Михаил, и русская митрополия была внесена в номенклатуру – списки епархий Константинопольского Патриархата. Святой Патриарх Фотий в Окружном послании 867 года среди главных достижений своего первосвятительского служения называет Крещение болгар и русских. «Руссы, которые подняли руку против Римской державы, – писал он, почти дословно цитируя послание Аскольда, – в настоящее время даже и они променяли нечестивое учение, которое содержали прежде, на чистую и неподдельную веру

христианскую, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей наших». (Византийцы считали «подданными» всех принимавших Крещение из Царьграда и вступивших в военный союз с империей.) «И до такой степени разгорелись в них желание и ревность веры, что они приняли епископа и пастыря, и лобызают святых христиан с великим усердием и ревностью». Праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне является, таким образом, одновременно праздником канонического основания Русской Православной митрополии в Киеве. Благословением Божией матери и чудом от Ее святой Ризы совершилось не только спасение Царьграда от самой грозной осады за всю его историю, но и спасение русских из тьмы языческого суеверия к вечной жизни. Вместе с тем, 860 год принес признание Киевской Руси Византией, ознаменовал равноправный выход молодого Русского государства на арену истории. Попытка князя Аскольда возродить на Днепре христианское благовестие святого апостола Андрея Первозванного, задуманная им религиозная и государственная реформа окончилась неудачно. Время утверждения христианства на Русской Земле еще не настало. Слишком сильны были сторонники языческой старины, слишком слаба княжеская власть. При столкновении Аскольда с язычником Олегом в 882 году киевляне предали своего князя. Аскольд принял мученическую кончину от руки наемных убийц, обманом завлеченный в стан врагов для переговоров. Но дело блаженного Аскольда (так называет его Иоакимовская летопись) не погибло в Русской Церкви. Вещий Олег, который, убив Аскольда, занял после него киевское княжение, называл Киев «матерью градам русским» – это дословный перевод греческого выражения «митрополия Русская». Благодарную память о первом киевском князе-христианине хранили древнейшие храмы православного Киева: церковь пророка Божия Илии, построенная

Аскольдом и позже упомянутая в Договоре Игоря с греками (944 г.), на месте которой и сейчас стоит храм того же имени, и церковь святителя Николая Чудотворца, воздвигнутая в 50-х годах X столетия над могилой Аскольда святой равноапостольной Ольгой. Важнейшее завоевание Аскольда, навсегда вошедшее в церковное наследие не только Руси, но и всего православного славянства, – славянское Евангелие и славянское Богослужение, созданные трудами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В Киеве при дворе Аскольда положено было в 861 году начало их апостольской деятельности среди славян, продолжившейся позже в Болгарии и Моравии. Вслед за блаженным Аскольдом, говоря словами древней «Азбучной молитвы», «летит ныне славянское племя – к Крещению устремились все». С чудом от Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне связано несколько выдающихся творений византийской церковной гимнографии и гомилетики. Святителю Фотию принадлежат две проповеди, одна из которых была сказана им непосредственно в дни осады Константинополя, другая – вскоре после ухода русских войск. (Они дважды были изданы на русском языке: 1) Епископ Порфирий Успенский. Четыре беседы Фотия, святейшего архиепископа Константинопольского, и рассуждение о них. СПб., 1864; 2) Е. Л. (Ловягин Е. И.). Две беседы Святейшего Патриарха Константинопольского Фотия по случаю нашествия россос на Константинополь. – «Христианское чтение», 1882, № 9–10). Известным церковным писателем Георгием, хартофилаксом собора Святой Софии – Премудрости Божией в Константинополе, было составлено, по поручению Патриарха Фотия, «Слово на положение Ризы Богородицы во Влахернах» (Русский перевод его издан в приложении к работе: Лопарев Х. М. Старое свидетельство о положении Ризы Богородицы во Влахернах в новом истолковании применительно к нашествию

Писание. *Данная рубрика посвящена Священным книгам, читаемым на службе в храме (Ветхий и Новый Завет, Апостол, Псалтырь). В ней будут отражены тексты на русском языке, а также другая информация, относящаяся к этому. Как, например, толкования Святых отцов, статьи священников относительно Священного писания и т.д.*

50-ый Псалом. *На каждой службе, молебнах и в келейных молитвах мы встречаем замечательный псалом царя Давида, наверно, самый известный из всех псалмов. Предлагаем вашему вниманию этот псалом на русском и церковно-славянском языках, а также толкование на него святителя Афанасия Великого.*

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззакони е мое аз знаю и грех мой предо мною есть вина. Тебе Единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесах Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся,

омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даши радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отым от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от крове, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая: тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

На русском языке

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя. Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропишь меня иссопом – и буду

очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать радость и веселие – возрадуются кости ослабевшие. Отврати лицо Твое от грехов моих и все беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. Не отринь меня от лиц Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою.

Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не будешь благоволять. Жертва Богу – дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, во благоволении Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Толкование 50-го псалма святым отцом Афанасием Великим.

Давид воспевае́т этот псалом, содержащий в себе исповедь в двух преступлениях: в убийстве Урии и в прелюбодеянии с Вирсавиею. Он указывает и всем людям спасительный путь покаяния, как некое искусство непрестанно одерживать победу над врагом. Ибо всегда заботящийся о покаянии и совершающий его оказывается победителем непрестанно нападающего (врага). Вводит в псалом и пророчество о будущем общем избавлении от грехов в святом крещении, говоря: «окропиши мя», и учение о служении духом. Наконец показывает, что сохранен у него дар пророчества, потому что не просит даровать ему оный, как лишенный уже дара, а умоляет только не отнимать дара, говоря: «не отыми от мене». (Пс.50:3). Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей. Поелику грех велик, то просит у Бога и великой милости. И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Божиим только щедроты могут омыть руки, оскверненные убийством. Но, чтобы еще более уяснить сказанное, говорит: (Пс.50:4) наипаче омой мя. И здесь просит о полноте очищения, чтобы из всего была видна важность прегрешения. Или: поелику Нафан сказал уже ему о прощении греха, и различные бедствия много уменьшили оный, то говорит теперь: имею нужду в очищениях и омовениях, чтобы совершенно была истреблена и глубоко внедрившаяся скверна. «Наипаче омой мя от беззакония моего», т. е. от беззакония убийства, «и от греха моего очисти мя», т. е. от греха прелюбодеяния. Должно же знать, что грех есть отпадение от добра, а беззаконие – погрешение против Божественного закона. Таково начало и греха и беззакония. В этом они и сходны между собою. Ибо согрешающий уклоняется от цели, которая в природе его и сообразна с нею, а цель человеческой природы – жить по разуму, избегая неразумия. Но и незаконный также,

живя невоздержно, погрешает против закона, какой дан ему в естестве. А посему и ученик Христов, Апостол Иоанн, справедливо сводит во едино и грех, и беззаконие, сказав: «всяк творяй грех, и беззаконие творит» (1 Ин.3:4). Иначе сказать: грех сходен с беззаконием, потому что всякий, поступающий беззаконно, грешит. (Пс.50:5). Яко беззаконие мое аз знаю. И это сказал об убийстве. «И грех мой предо мною есть вину». Всюду обносит с собою памятование о грехе прелюбодеяния, потому что не оставляет его грех сей и не отступает от него, но всегда пребывает с ним и мучит его. (Пс.50:6). Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. То есть, от очей всякого человека скрывшись в беззаконии, не укрылся от Твоих только очей. Потому и говорит: «и лукавое пред Тобою сотворих». Воспользовавшись от Тебя многим, воздал за сие противоположным тому. Впрочем, не то разумеет, будто бы не сделал несправедливости Урии: ибо можно ли было сказать сие? Но говорит, что дерзнул на величайшее беззаконие пред Богом, Который избрал его и из пастуха соделал Царем, или, поелику, укрывшись от очей всякого, не укрылся от очей Божиих, а напротив того, обличен пророком, или, поелику, как Царь, не подлежал закону человеческому, но, как богочестивый, был повинен единому Богу, или, поелику не обличил его никто из людей, вразумил же единый Бог, то говорит: «Тебе, единому согреших». Яко да оправдишия во словесех Твоих. Ты меня, преступившего закон, обличил чрез пророка. Ты праведен, Ты всегда избавлял меня от врагов, Ты почтил меня царским саном и даром пророчества, а я – мерзок и убийца. И победиши вневгда судити Ти. Это – признание, или исповедание в грехах. (Пс.50:7). Се бо в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Первоначальным намерением Божиим было,

чтобы мы рождались не чрез брак и тление, преступление же заповеди ввело брак вследствие беззакония Адама, т. е. вследствие уклонения от данного ему Богом закона. Итак, все, рождаемые от Адама, зачинаются во грехах, подпадая осуждению прародителя. А сказанное: и во гресех роди мя мати моя означает, что общая всем нам мать – Ева – первая породила грех, как возжелавшая удовольствия. Потому и о нас, подпадших осуждению матери, говорится, что и мы рождаемся во грехах. Давид показывает, как человеческая природа изначала в преступлении Евы подпала греху, и как рождение стало подлежать проклятию. Ведет же слово от времен первобытных, желая показать величие Божия дара (Пс.50:8). Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя явил ми еси. Смысл речи таков: Ты, Господи, Ты, Который – истина, любишь истину, и хочешь, чтобы мы пребывали в истине, очистишь нас от древнего греха, и очистишь иссопом, так что убелимся паче снега. Иссопу же уподобляет действительность Святого Духа, как возгревающую нас и очищающую всякую в нас скверну. А очищение совершится иссопом, т. е. Святым Духом; потому что иссоп есть растение очищающее. Наконец, словами: «безвестная и тайная премудрости Твоя явил ми еси», дает разуметь, что Бог открыл ему Духом Святым все, что будет, и что положил Он в Своей премудрости (Пс.50:9). Окропиши мя иссопом и очистюся. Сказав: Ты дал божественные законы и уставы, присовокупляет еще большее: Ты даровал в законах некие очищения и чрез окропление иссопом. С этою же целью и нам ныне даруй нечто подобное, так как Ты – тот же Бог. Или, может быть, прикровенно говорит о некоем таинстве. Моисею в Египте повелено было кровь овнюю иссопом воскропить на праги (Исх.12:22), а мы искуплены наиболее «честною кровию» (1Пет.1:19). Итак, поелику воскропление крови служило охранением, чтобы живущие в доме не потерпели чего от погубляющего, то Давид справедливо, делая таинственное напоминание о той крови, говорит: «окропиши мя иссопом», прикровенно разумея будущее очищение всех кровью истинного агнца Христа, вождевшая сподобиться сего очищения, которое одно может очистить совершенно и соделать белее снега (Пс.50:10). Слуху моему даси радость и веселие. Духом предуготовишь меня снова к тому, чтобы слышимо было мною радование и веселье, какое будет в последние времена. Что же это такое, как не ведение будущего воскресения, о котором и учил, сказав: возрадуются кости смиренныя? Когда же возрадуются согнившие кости наши? Не по воскресении ли, когда, как говорит другой пророк, «костинашияко трава прозябнут» (Ис.66:14)? Возрадуются кости смиренныя. Возрадуется крепость души моей, потому что прежде немоществовала она под грехами (Пс.50:11). Отврати лице Твое от грех моих. Снова обращается к исповеда-

нию (Пс.50:12). Сердце чисто созижди во мне, Боже. Обнови, говорит, обветшавшую душу мою, расстроенную грехом. И дух прав обнови, то есть, утверди, во утробе моей. Это значит то же, как если бы сказать: приведи в безопасность ум мой, чтобы уже нелегко было ему впасть в грех (Пс.50:13). Снова молится, чтобы Дух пророческий сошел на него. Ибо Он оставил его по причине греха (Пс.50:14). Воздаждь ми радость спасения Твоего. Это относится ко всему человеческому роду. Радостью спасения называет пришествие Господне, по сказанному Симеоном: «яко видеста очи мои спасение Твое» (Лк.2:30). Молится же, чтобы и ему быть причастником оною. И Духом владычним утверди мя. Духа, Которого прежде назвал «правым», здесь именует «владычним» (Пс.50:15). Научу беззаконныя путем Твоим. Как скоро избавишь меня от греха, и потом даруешь мне Духа Твоего Святого, – снова буду учить законо-преступных, чтобы ходили путями Твоими (Пс.50:16). Избави мя от кровей Боже, Боже спасения моего. Снова возносит мольбу, чтобы избавиться от осквернения, в какое впал убийством Урии, или лучше сказать, избавиться «от кровей», то есть, от кровавых жертв, как показывают последующие слова псалма, в которых сказано: (Пс.50:16) яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, и так далее (Пс.50:16). Возрадуется язык мой правде Твоей. Симмах перевел это так: «возглаголет язык мой милостыню Твою». Получив отпущение грехов, не буду молчать, но не престану воспевать Тебя и поведаю милости Твои. Поелику отменил Ты подзаконные жертвы, которые не могут даровать отпущения грехов, то по сему самому принес я Тебе жертву, какую возлюбил Ты; а это – жертва, приносимая покаянием и сердцем сокрушенным (Пс.50:20). Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона. «Сионом» называет здесь Церковь. Ибо, когда Бог и Отец благоволил «возгавити всяческая» о Сыне Своем (Еф.1:10); тогда и Церкви Своей даровал благие обетования Свои. И да созиждутся стены Иерусалимския. Стенами Иерусалимскими именуется святых священнослужителей, ограждающих Церковь Его (Пс.50:21). Тогда благоволиши жертву правды. Когда, говорит, ублажишь Сиона и созиждутся стены Иерусалимские, тогда и будут приносимы жертвы, жертвы не кровавые, но жертвы правды, т. е. хвалы. Возношение и всесожегаемая, и под всесожежениями разумеет приношение правды и бескровной жертвы. Тогда возложат на олтарь Твой тельцы, то есть, тельцы правды, так чтобы все было от правды, были и жертвы правды, и приношения правды, и всесожежения правды, и тельцы правды.

Последнее предложение толкования стихов 1–2 взято из Монфоконовского дополнения и оказывается в некотором противоречии с дальнейшим толкованием стиха 13 что толкование стиха 13 не принадлежит св. Афанасию.

Мысли Феофана Затворника

(Рим. 8, 14–21; Мф. 9, 9–13). У кого пробуждены духовные потребности под действием страха Божия и требований совести, у того образуется своего рода чувство, которым он угадывает смысл речей, относящихся к предметам духовной области, хотя бы они облечены были в приточную форму. Для таковых притча не прикрывает истины, а еще яснее ее раскрывает. У кого же нет такого внутреннего строя, тот, слыша о духовных предметах речь приточную, ничего не понимает в ней. Но если б и не в приточной форме предложить ему слово об этих предметах, и тогда понял бы он только слова, а сущности дела не уразумел бы: она шла бы наперекор всем его понятиям и представилась бы ему несообразностью, над которой не замедлил бы он и поглумиться. В этом именно и поставил Господь причину, почему Он говорит к народу в притчах. У кого есть задаток духовности, тот поймет и притчу, а у кого нет, тому хоть не говори. «Потому что видя не видят, и слыша не слышат и не разумеют... Ибо огрубело сердце людей сих» (Мф. 13, 12–15). Между тем, способных прозревать прикровенную истину притча не лишила должного назидания: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится».

Продолжаем не завершённый рассказ о служебных книгах, начатый в прошлом номере

Часослов (от греч. *Ωρολόγιον*) – наиболее распространенная и чаще всего употребляемая богослужебная книга, содержащая тексты неизменяемых молитвословий суточного богослужебного круга (в т.ч. часов), а также тексты некоторых из наиболее употребляемых изменяемых молитвословий.

В славянском рукописании и книгопечатании известны варианты Часослова, которые отличаются своей полнотой. Так называемый великий Часослов кроме полных текстов перечисленных выше служб содержит всевозможные молитвословия и святцы (месяцеслов) с перечислением святых, память которых церковь отмечала в течение всего года, и с текстами песнопений, посвящённых этим святым. Часослов, а особенно его сокращённый вариант – Часовник – кроме своего прямого богослужебного назначения использовались в Руси для обучения детей грамоте. В церкви же эти книги употреблялись каждодневно. Отсюда сравнительная редкость древних Часословов по сравнению с другими богослужебными книгами – они быстро изнашивались и заменялись новыми. Редки даже печатные Часословы и Часовники, не говоря уже о рукописных. Сколько-нибудь древних списков Часослова мы не знаем, старейшие из них восходят к XIII в. Таков Часослов, привезённый епископом Порфирием из монастыря св. Екатерины на Синае и в 1883 г. поступивший в Петербургскую публичную библиотеку. Написан он на пергамене, и кроме повседневных служб содержит молитвы Григория, папы римского, Иоанна Златоуста, Петра Черноризца и других церковных писателей. Старейший известный нам датированный список русского Часослова был исполнен на пергамене в 1423 г. писцом Христофором “грубыми и неудобными алфавиты”, как он сам писал в послесловии, по повелению Кирилла Белозерского. Книга, которая сохранилась в библиотеке Троице-Сергиева монастыря, замечательна цельностраничной миниатюрой с изображением пятиглавого храма, восходящим к известному рисунку Софии Константинопольской, исполненному Феофаном Греком. Известен Часослов из собрания Иосифо-Волоколамского монастыря, переписанный в 1451 г. “многогрешною рукою Микиты Остафьева сына Толмачева... замышлением Иоанна Мисаилова сына”. По подсчетам А.А. Турилова, в архивах, музеях и книгохранилищах стран СНГ сохранилось 36 Часословов и их фрагментов, восходящих к XV в. Эти рукописные Часословы относятся в основном к числу “великих”; тексты служб в них приведены с достаточной полнотой, нередки и повторения отдельных текстов, если их полагалось исполнять во время различных служб. Ниже мы увидим, что к “великим” следует причислить и краковский Часослов 1491 г. Книги аналогичного состава, а иногда и более расширенные бытовали на протяжении всего XVI в. Назовем, например, два рукописных Часослова из собрания В.М. Ундольского. Первый из них – новгородского происхождения: в нем есть запись об архиепископе Новгородском Феодосии, установившем празднование памяти архиепископа Иоанна (ум. 1186), канонизированного московским собором 1447 г. При широком бытовании Часословов в рукописной традиции любопытно и показательно, что типографы XVI в. к этой книге почти не обращались. На протяжении 70 с лишним лет после выхода в свет краковского Часослова книги под таким названием не издавались. Часословец, выпущенный в 1566 г. в Венеции Яковом из Каменной Реки, на самом деле представляет собой сборник смешанного содержания, включающий и краткий Часовник. Малоформатные Часовники выпускают в 1565 г. Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец в Москве, Петр Мстиславец в 1574–1576 гг. в Вильне, ученики Ивана Федоро-

Аз БУКА (словарик)

ва в 1577–1580 гг. в Александровской Слободе, типографы Мамошничи в конце XVI в. в Вильне... Часослов, выпущенный в 1598 г. в Остроге на Воляни опять-таки не относится к числу “великих” –

это небольшая книга объемом в 121 л. Сравнительно небольшими были первые киевские и виленские Часословы первой четверти XVII в. Нескольким полнее лишь острожский Часослов 1612 г. Такое “невнимание” типографов к Часословам объясняется просто. При сравнительной скудости типографских средств, при обширности репертуара богослужебной и другой религиозной литературы славянским печатникам XVI в. приходилось быть очень жесткими и придирчивыми при отборе произведений для издания. Мы уже говорили, что Часослов в литургической практике может быть заменен Псалтирю с воследованием. Книга эта, впервые напечатанная в Черногории в 1495 г., на протяжении XVI в. издавалась неоднократно. Назовем венецианское издание 1519–1520 гг., горажданское 1521 г., милешевское 1544 г., венецианское 1546 г., милешевское 1557 г., брашовское 1576 г. и т.д. Тексты кратких Часословцев входили во многие Сборники и Молитвенники. Неоднократно печатались и Часовники.

Все это способствовало тому, что “великие” Часословы в течение долгого времени после 1491 г. в свет не выходили. Потребности некаленифицированных священнослужителей, которые затруднялись поиском текстов по справочным отсылкам в “малых” Часословцах, удовлетворяло рукописание; последнее, как мы знаем, в XVI, да и в XVII в. успешно конкурировало с книгопечатанием.

Лишь в 1652 г. повелением патриарха Иосифа в Москве был напечатан Часослов, который с полным правом может быть назван “великим” и который в этом отношении явился непосредственным преемником краковского издания. В послесловии книги указывалось, что ранее тексты приходилось искать в Следованной Псалтири – в этом издании “псалмы же и тропари” размещены в порядке служб: “лучшего ради изрядства вся по ряду суть расположена”.

Епископ (греч. надзирающий, надсматривающий) – священнослужитель третьей, высшей степени священства, иначе архиерей. Первоначально слово “епископ” обозначало архиерейство как таковое, вне зависимости от церковно-административного положения (в таком смысле оно употребляется в посланиях св. ап. Павла), впоследствии, когда архиереи стали различаться на епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов, слово “епископ” стало как бы означать первую категорию из вышеперечисленных и в первоначальном смысле было заменено словом “архиерей”.

Архиерей (греч. *archieus* – старший священник, начальник священников) – священнослужитель, относящийся к третьей, высшей степени священства, то же что архипастырь или епископ, если слово «епископ» употребляется не как обозначение сана, а как именование всех священнослужителей, стоящих на высшей, третьей, степени священства, в отличие от пресвитеров и диаконов.

В Новом Завете слово *archieus* (Мф 26. 3; Лк 22. 54; Деян 19. 14; 22. 30; 23. 4 и мн. др.) обозначает ветхозаветного первосвященника. Это же наименование употребляется по отношению к Господу Иисусу Христу: Евр 4. 14; 5. 10; 9. 11. В рус. переводе Библии в соответствующих местах используется слово «Первосвященник». С IV в. слово «архиерей» начинает регулярно употребляться как синоним слова «епископ» (первоначально наравне со словом *hiericus* – «иерей», которым со временем стали называть не епископов, а пресвитеров. Архиереи могут совершать все таинства (в т.ч. рукоположение) и руководить церковной жизнью. Каждый архиерей

(кроме викариев) управляет епархией. В древности архиереи делились по объёму административной власти на епископов, архиепископов и митрополитов, в настоящее время эти звания сохраняются как почетные титулы. Из числа архиереев поместный собор избирает патриарха (пожизненно), который осуществляет руководство церковной жизнью поместной церкви (некоторые поместные церкви возглавляются митрополитами или архиепископами). Согласно учению Церкви, апостольская благодать, принятая от Иисуса Христа, передается через рукоположение архиереям от самых апостольских времен и т.о. в Церкви осуществляется благодатная преемственность. Рукоположение в архиереи совершается собором архиереев (должно быть по крайней мере два рукополагающих архиерея - 1 правило св. Апостолов; согласно 60 правилу Карфагенского поместного Собора 318 г. - не менее трех). Согласно 12 правилу Шестого Вселенского Собора (680-681 гг. Кон-

стантинополь) архиерей должен быть безбрачен, в настоящей церковной практике принято поставлять в архиереи из монашеского духовенства.

1 января 2017 - православных архиереев всего 989 (из которых служат 912). В поместных Православных Церквях Константинопольской - 130 (из которых служат 116), Александрийской - 42 (37), Антиохийской - 47 (44), Иерусалимской - 23 (23), Русской - 394 (367) [16], Грузинской - 47 (47), Сербской - 48 (41), Румынской - 51 (51) [17], Болгарской - 33 (30), Кипрской - 18 (17), Элладской - 108 (101), Албанской - 8 (8), Чехословацкой - 8 (6), Польской - 10 (10), в Америке - 22 (14).

К архиерею принято обращаться: к епископу "Ваше Преосвященство", к архиепископу или митрополиту - "Ваше Высокопреосвященство"; к патриарху "Ваше Святейшество" (к некоторым восточным патриархам - "Ваше Блаженство"). Неофициальное обращение к архиерею - "владыко".

Вокруг нас

Обратим наше внимание на диаконовские врата иконостаса в летнем пределе нашего храма. На них изображены два «первых» священника. На южных вратах иконостаса изображен образ Аарона, брата Моисея.

Аарон (евр. אַהֲרֹן Ахарон, греч. Ααρών; 1574 - 1451 до н.э.),

первый ветхозаветный первосвященник, праведный. Память 20 июля, 12 марта (Греч.) и в Неделю святых праотец. Родился в 1574 г. до н.э. в Египте, сын Амрама и Иохаведы из колена Левиина (Исх. 6:20; Чис. 26:59). Он был моложе своей сестры Мариам и на три года старше брата Моисея (Исх. 7:7). По архимандриту Никофору, его имя означает "высокий, гора, гора света, учитель, просвещённый". По Библейской энциклопедии Брокгауза, значение имени точно не установлено, возможно, со-

ответствует египетскому "великое имя". Аарон взял себе в жёны Елисавету, дочь Аминадава и сестру Наассона из колена Иуды (Чис. 1:7), и имел от неё четырех сыновей: Надава, Авивуда, Елеазара и Ифамара (Исх. 6:23). В 1491 г. до н.э. Аарон был призван Богом в помощники своему брату Моисею. По причине косноязычия Моисея Аарон должен был говорить за него перед народом и египетским фараоном, почему и назван Богом устами Моисеевыми и пророком его (Исх. 4:16, Исх. 7:1). Братья встречаются в пустыне (Исх. 4:27), выступают перед старейшинами еврейского народа (ст. 28-31) и перед фараоном. При разговоре с фараоном и при первых трёх казнях египетских Аарон действует жезлом (Исх. 7:9,19; Исх. 8:5,17), который позднее действует только в руках Моисея. Аарон и Моисей получают Божие позволение на исход из Египта (Исх. 12:31) и руководят народом в период странствования по пустыне (гл. 16). Когда Моисей молится во время битвы израильтян с амаликитянами, Аарон вместе с Ором поддерживает его руки (Исх. 17:12). Аарон вместе с Моисеем восходит на гору Синай (Исх. 19:24), сопровождает вождя с двумя своими сыно-

вьями, Надавом и Авивудом, и 70 старейшинами при торжественном заключении завета с Господом (Исх. 24:1,9). Когда Моисей вновь восходит на гору Синай, то назначает вместо себя Аарона и Ора, которым на время своего отсутствия поручает вершить суд (ст. 14). В последующие 40 дней Моисей получает от Бога среди прочих и повеление посвятить Аарона и его сыновей во священники (Исх 28; Исх 29). Потомки Аарона получили право наследовать первосвященство (Исх. 29:29). Предназначение священников и их обязанности, права на жертвоприношения и их обеспечение - всё это устанавливается Самим Богом (Чис. 4:18). В то время как Моисей находится на горе, Аарон уступает давлению народа и воздвигает изваяние тельца. Здесь Аарон проявляет себя человеком слабovolным, не имеющим авторитета вождя. Но вину за свою беспомощность и отпадение от Бога он перекладывает на народ (Исх 32). Моисей своим заступничеством спасает брата от гнева Божьего (Втор. 9:20) и по сооружении скинии собрания посвящает Аарона и его сыновей в священство в соответствии с волей Господа (Лев 8). По архимандриту Никифору, это произошло в 1490 г. до н.э. В день посвящения старшие сыновья Аарона Надав и Авивуд "принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им"; за такое своеволие они были наказаны смертью (Лев. 10:1 и далее). О том, сколь строго Бог относится к священническому служению, свидетельствует не только их внезапная смерть, но и то, что Аарон как первосвященник не смел выражать своё личное горе, иначе ему тоже грозила смерть (ст. 6). Наказуя, Бог остаётся верен Своему слову: "в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом прославлюсь" (ст. 3). На втором году странствования по пустыне Аарон вместе с Мариам выступил против Моисея. Они упрекали Моисея за "жену Ефиоплянку" и усомнились в его особом положении перед Богом. Можно предположить, что инициатива в этом выступлении принадлежала Мариам, которую Господь наказывает проказой. Аарон заступается за неё перед Моисеем, и благодаря молитве последнего ей даруется исцеление (Чис 12). Восстание Корея, Дафана и Авирона направлено не только против власти Моисея, но и против закрепления права на священство за Аароном и его сыновьями. Когда народ обвиняет Моисея и Аарона в смерти бунтовщиков, Господь посылает на израильтян поражение, которое Аарон предотвращает посредством жертв воскурения. Затем Господь вновь подтверждает священство Аарона: жезл Левия, на котором было написано имя Аарона, зазеленел и расцвёл (Чис 16; Чис 17). В дальнейшем этот жезл был помещён в ковчег завета (Евр. 9:4). В Кадесе Аарон оказывается причастным к вине Моисея, дважды

ударившего жезлом по скале, тогда как ему следовало ограничиться словом. За это они оба теряют право войти в землю обетованную (Чис 20). Вскоре Господь отзывает Аарона. Моисей, по указанию Господа, восходит на гору Ор вместе с Аароном и Елеазаром. Там он снимает с Аарона первосвященнические одежды и облакает в них Елеазара, который занимает место своего отца. Скончался Аарон в 1451 г. до н.э., 123-х лет от роду, на горе Ор в пустыне (Чис. 33:39). В книге Второзакония место кончины Аарона называется Мозер (Втор. 10:6), а гора Ор и доселе называется у арабов горою пророка Аарона (Джебель Гарун). На ней показывают место его погребения. Народ израильский почтил его кончину тридцатидневным плачем (Чис. 20:29). В книге Псалмов он называется святым Господним (Пс. 105:16). В Евр 7-9 подчёркивается ограниченность во времени и несовершенство Ааронова священства по сравнению с мессианским священством "по чину Мелхиседека" (Евр. 5:6; Евр. 7:11). Священников Израиля впоследствии обозначали как "сыновей Аарона". "Сыны Садока", служившие священниками в Иерусалимском храме с момента его освящения при Соломоне и до 171 г. до Р.Х. (за исключением периода вавилонского плена), тоже принадлежат к потомкам Аарона. Звание первосвященника сохранялось за его потомками до пришествия на землю Христа Спасителя, преемственно переходя к старшему в роде. По учению апостола Павла (Евр. 5:4-6), Аарон как первосвященник Израиля был прообразом Иисуса Христа, Первосвященника Нового Израиля, Новозаветной Церкви.

доминировавшей в Римской империи. Служение и мученичество Стефана описал Евангелист Лука в книге Деяний Апостолов, главы VI-VIII. После сошествия Святого Духа на апостолов Церковь стала быстро расти, и возникла необходимость заботиться о сиротах, вдовах и бедных вообще, принявших крещение. Двенадцать апостолов предложили христианам выделить семь достойных мужей для опеки нуждающихся. Святые Стефан, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Филипп и Николай были посвящены во диаконов (что значит «помощники», «служители»), став ближайшими помощниками апостолов от двенадцати. Среди диаконов выделялся своей крепкой верой и даром слова молодой Стефан, называемый архидиаконом, т. е. первым диаконом. В скором времени диаконы, кроме помощи бедным, стали принимать ближайшее участие в молитвах и богослужениях. Стефан проповедовал в Иерусалиме слово Божие, подкрепляя истинность своих слов знамениями и чудесами. Успех его был очень большой, и это возбудило против него ненависть фарисеев. Они схватили его и повлекли в синедрион. Здесь фарисеи представили ложных свидетелей, которые утверждали, что он в своих проповедях оскорбляет Бога и пророка Моисея. В свое оправдание святой Стефан изложил перед синедрионом историю еврейского народа, показывая на ярких примерах, как евреи всегда противились Богу и убивали посланных Им пророков. Члены синедриона слушая его, все более разгорались гневом. В это время Стефан увидел, как над ним раскрылось Небо, и он воскликнул: «Я вижу небеса . 7, 56). Услышав это, члены синедриона пришли в великую ярость. Затыкая свои уши, они бросились на Стефана и повлекли его за город. Здесь, как закон повелевал, свидетели, первые обвинившие Стефана, первыми стали побивать его камнями. При этом присутствовал юноша, именем Савл, которому было поручено стеречь одежды побивающих камнями. Он одобрял убийство Стефана. Вдали, на возвышении, стояла Мать Божия со святым апостолом Иоанном Богословом и усердно молилась за мученика. Падая под градом камней, Стефан воскликнул: «Господи Иисусе! Не вмени им греха сего и прими дух мой». Так архидиакон Стефан в возрасте около 30 лет стал первым мучеником за Христа около 34 года. По выражению мученика III века Астерия, это был «начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание доброго исповедания, ибо прежде Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие».

На северных вратах иконостаса изображен образ первомученика Стефана.

Стефан (ок. 4 - ок. 34), апостол от 70-ти, архидиакон, первомученик. Память 4 января в Соборе семидесяти апостолов, 2 августа в день перенесения мощей, 15 сентября в день обретения мощей, 27 декабря. Святой Стефан, апостол от семидесяти, происходил из евреев, живших за границей, т. е. вне Святой Земли. Такие евреи назывались «эллинистами», так как находились под большим влиянием греческой культуры,

Воцерковление

Как обращаться к священнослужителю?

Священнослужителей в степени диакона и пресвитера обычно величают "отцами" - по имени: отец Александр, отец Владимир - или по должности: отец протодиакон, отец эконома (в монастыре). Существует в русском языке и особое, ласковое обращение: батюшка.

Соответственно и супругу называют "матушкой". К архиерею принято обращаться следующим образом: "Владыко!" или "Ваше Высокопреосвященство!". Патриарха же называют "Ваше Святейшество!". Ну, а церков-

нослужители, работницы храма простые прихожане? К ним принято обращаться так: "брат", "сестра". Впрочем, если перед вами человек много старше вас, не будет грехом сказать ему: "отец" или "матушка", так же адресуются и к монашествующим.

При встрече со священником не принято жать руку и говорить «Здравствуйте». Принято, если знаете имя священника говорить с поклоном «Отец Афанасий, благословите», или если не знаете имени то «Батюшка, благословите». При этом не следует креститься, а необходимо сложить руки ладонями вверх, правую поверх левой. После этого будет уместно и любое приветствие. В телефонном разговоре так же испрашивают вначале благословения. А вот в письменном обращении, следует к иереям обращаться «Ваше преподобие», к архиереям «Ваше высокопреподобие».

