

ПОКРОВСКИЙ ЛИСТОК

№7 (17.09.2017)

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.

**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 на сентябрь.

Покровская церковь д.Стан - 17.09.17(ут); 24.09.17

Приписные часовни:

д. Сосновицы - 29.09.17

д. Осеченка - 23.09.17(ут)

ст. Академическая - 26.09.17(ут)

д. Гутты - 30.09.17(ут)

д. Боровно - 20.09.17(ут)

д. Бор - 21.09.17(ут)

д. Селезениха - 19.09.17(ут)

д. Шульгино - 27.09.17(ут)

д. Дербужье - 22.09.17(ут)

Поклонный Крест

В преддверии Великого праздника Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, хотелось бы рассказать о том, что такое поклонный крест, о его разновидностях и назначении. У нас, возле нашего храма, находится один из таких поклонных крестов - поминальный. В нашей округе есть ещё несколько крестов, которые имеют различное предназначение, расскажем об этом поподробнее.

Традиция ставить кресты возникла на Руси даже раньше ее крещения в 988 году. Согласно «Повести временных лет» святого Нестора Летописца, свя-

тая равноапостольная княгиня Ольга «нача требища и кумиры сокрушати и на тех местах нача кресты Христовы поставляти; кресты же Христовы знамения и чудеса творят и до сего дня, идеже святая поставила». Равноапостольный князь Владимир также следовал традиции водружения крестов. Что касается происхождения этой традиции, то, по всей видимости, на Русь она пришла из Чехии и Моравии. Вообще, традиция возведения памятных крестов общая для всей Восточной Европы - как у православных, так и у католиков. Формы креста различаются, но мотивация одна и та же: испрошение у Господа защиты, благодарность Ему за помощь и призыв к людям лишний раз вспомнить о Боге.

Древние подвижники, когда приходили в пустынное место, ставили там деревянный крест — тем самым освящая эту пустыню, свидетельствуя о благодати Божией и изгоняя бесов. Это известно из множества житий русских святых. Однако кресты ставили не только святые подвижники, но и обычные люди из разных слоев — от царей до крепостных крестьян. Кресты ставились и по берегам рек в качестве ориентиров и межевых знаков. Например, Стерженский и Лопастический кресты XII века, сейчас они находятся в Тверском государственном объединенном музее-заповеднике. Эти каменные кресты являются одновременно и охранительными, и межевыми, и памятными знаками. Раньше люди испытывали огромное уважение к уже поставленным крестам. Как пример, можно привести историю креста, установленного царем Петром Первым. Местные жители на протяжении многих поколений обновляли этот крест - совершенно самостоятельно, без

всякого понуждения со стороны светских и церковных властей. Старики рассказывали детям, что это за крест стоит близ их деревни, кто его воздвиг, что там написано, а общее отношение - оно было благоговейным. Кресты воспринимались как знак Божиего присутствия здесь, в данной местности, как напоминание о вере.

Кресты в полях и у дорог часто напоминают о заброшенных поселениях: благоговение требовало отметить крестом или даже часовней место покинутого кладбища или храма. Иногда кресты ставили, чтобы было где молиться, пока не построен храм или часовня. Именно такие кресты и называют поклонными. Их высота была не менее четырех-пяти метров, и возле них служились панихиды по усопшим, молебны и другие службы.

Поклонные кресты ставились и в местах разрушенных храмов - там, где был престол и совершалась бескровная жертва (это место специально огораживалось как святое). Эту же традицию продолжают и современные миссионеры, посещающие далекие села на севере и северо-западе нашей страны. Вместе с местными жителями они устанавливают поклонные кресты там, где когда-то был алтарь разрушенных храмов. Если же храма не было, то крест ставится там, где стоял во время похода миссионерский храм-палатка и был престол.

Православные Поклонные Кресты чаще всего встречаются деревянные, реже - каменные или литые. Они могут украшаться резьбой и орнаментами. Неизменным остается их православное содержание и ориентация на восток.

Виды Поклонных крестов:

1. Миссионерские. Вот как раз кресты, воздвигнутые Ольгой, и есть миссионерские. Символ победы христианства.

2. Навигационные (они же «приметные»). Высота таких крестов достигала 14 метров, так как они служили ориентиром для путешественников, в том числе и моряков.

3. Межевые или, как их еще называют – придорожные. Были весьма популярны в дореволюционной России. Ставились такие кресты рядом с селениями, вдоль дорог (как раз их мы и видим чаще всего). Делалось это для того, чтобы путник по прибытии в город (или село, деревню и тому подобное) мог воздать молитву Всевышнему за окончание трудного пути. Так же такими Поклонными крестами обозначались границы крупных сельскохозяйственных угодий. У таких крестов даже своя особая конструкция: крест венчался двускатной крышкой из двух досочек. Нередко под «крышей» этой устанавливали киот с иконой и лампадкой. Такой крест назывался «голубец». Иногда такими крестами отмечались освобожденные от захватчиков селения и города. Места, в которых уже безопасно и жители могут возвращаться обратно.

4. Памятные (благодарственные, обетные). Это, пожалуй, самый распространенный вид Поклонных крестов, по ним буквально можно читать историю Руси. Устанавливались в качестве благодарности Всевышнему (за удачный исход войны, рождение наследника и тому подобное). Само слово «обетный», говорит нам о том, что воздвигался крест по «обету», то есть, обещанию, и нередко в отдаленных местах, укромных уголках. Но чаще всего, на перекрестках и вдоль дорог, где кресты было хорошо видно проходим.

5. Охранные. Ни для кого не секрет, что крест для православного человека – символ святости, чистоты. И силу он имеет немалую: охраняет места, очищает их от скверны. Установленный Поклонный крест при въезде в город, оберегает его жителей от болезней, разбойников и нечисти. Некоторые поселения отмечены с четырех сторон подобными крестами.

6. Заместители церквей, храмов и часовен. Такие кресты уста-

навливались на месте разрушенных (сгоревших) храмов и часовен, чтобы оставить верующим людям возможность воздать молитву в святом месте. Крест воздвигали именно в том месте, в котором когда-то стоял престол.

Иногда же, наоборот, сначала ставили крест, а потом на его месте воздвигали храм.

7. Поминальные. Такие кресты не всегда ставят в месте погребения человека, в том числе на кладбищах и на местах старых кладбищ, иногда Поминальный крест воздвигают на месте его гибели. В современном мире все чаще и чаще можно встретить такой крест: в месте, где произошел террористический акт, авто-или авиакатастрофа.

Установка таких крестов необходима в любых значимых местах, будь то святой источник или устье реки, например нашей Медведицы, там креста пока нет, а жаль. Зачастую, кресты несут сразу несколько функций одновременно.

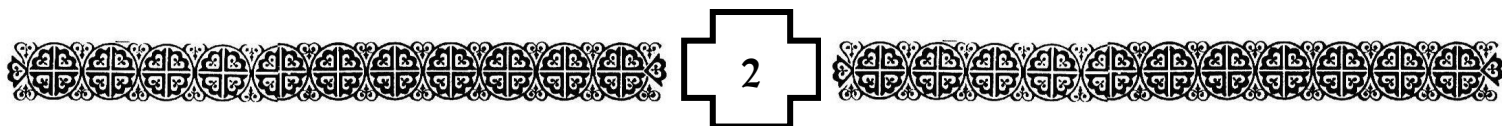
У нас в округе, к сожалению, многие поклонные кресты уже пришли в негодность от времени. Хочется надеяться, что в ближайшее время получится их восстановить или поставить новые. Говоря про округу нашего храма, можно назвать несколько мест, где ранее были установлены поклонные кресты. При въезде в д. Стан, слева, есть два дуба, вокруг которых находится старое кладбище. Раньше там был поклонный деревянный крест, который был одновременно и поминальным, и охранным, и межевым. Крест был и в деревне Марьино. Там он нес функции заместителя храма, а так же являлся межевым. Кроме этого, данный крест был охранным для нашей округи. Восстановление крестов и воздвижение новых, для нас — христиан, в нашем же общем доме, дело Богоугодное и полезное. Ведь установка таких крестов в древние времена была особым действием, к которому подходили со всей серьезностью, ответственностью и почтением. Обычно люди собирались всей деревней для совершения этого обряда.

Поклонные кресты стоят на небольшой горке (голгофе). Чтобы создать такое возвышение каждый селянин приносил горсть земли и водружал ее на место будущего подножия креста. Будем надеяться, что со временем это станет у нас такой же традицией. И пока малыми силами мы начнем установку таких крестов вокруг д. Стан. В наш век всеобщей занятости, возможно, не у всех найдется время поучаствовать в самом водружении креста. Поэтому места их будущей установки будут отмечены, чтобы каждый желающий смог оставить горсть земли или камней для основания креста. В следующих номерах газеты эти места будут указаны.

Настоятель Палевицкого молитвенного дома протоиерей Георгий объясняет значение Поклонного креста для жителей любого населенного пункта так:

«Не маловажно для нас то, что крест всегда нам напоминает, какой ценой мы получили возможность спасения. Ведь после Крестной смерти Христа, следует победа над смертью – Воскресение. Так и Церковь православная поет в тропаре на поклонение Кресту: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко и святое воскресение Твое славим». Узы ада разрушены и сатана поражен и посрамлен. И если люди живущие в населенном пункте огражденном Поклонными крестами с благодарностью обращаются ко Господу, испрашивая защиты их от всякого греха, болезней, междоусобных браней, испрашивают мира и безмятежной жизни, то и Господь помогает им сохранять чистоту жизни, и грешников посрамляет совестью для исправления жизни своей и бесам трудно переходить через ограду».

Как и тысячу лет тому назад, Поклонный крест напоминает людям об исконной Православной вере!

Месяцеслов

27.09.2017(14.09.2017)

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Император Адриан (117–138) приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини Вены и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали идольские жертвоприношения. Однако через 300 лет Промыслом Божиим великие христианские святыни – Гроб Господень и Животворящий Крест были вновь обреты христианами и открыты для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом (память 21 мая), первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Святой равноапостольный Константин Великий (306–337) после победы в 312 году над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над Лицинием, правителем Восточной ее части, в 323 году сделался единодержавным правителем огромной Римской империи. В 313 году он издал так называемый Миланский эдикт, по которому была узаконена христианская религия и гонения на христиан в Западной половине империи прекратились. Правитель Лициний, хотя и подписал в угоду Константину Миланский эдикт, однако фактически продолжал гонения на христиан. Только после его окончательного поражения и на Восточную часть империи распространился указ 313 года о веротерпимости. Равноапостольный император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение – Крест с надписью «Сим победиши». Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Спаситель, Господь наш Иисус Христос, равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену (память 21 мая), снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она спрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Вены. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Наконец, Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй!», благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжественное событие произошло в 326 году. При обретении Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная женщина, при осенении ее Святым Крестом, сразу исцелилась. Старец Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и приняли святое Крещение.

Иуда получил имя Кириак и впоследствии был рукоположен во епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника (361–363) он принял мученическую смерть за Христа (память священномученика Кириака 28 октября). Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме – месте Рождества Христова, на горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими страданиями и где была погребена Божия Мать после успения. В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена не дожила до освещения храма; она скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста. В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, – его возвращение из Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора Фоки (602–610) персидский царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень и Святого Патриарха Захарию (609–633). Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии (610–641), который с помощью Божией победил Хозроя и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня – Крест Господень. С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Святой Патриарх объяснил царю, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес Крест Христов в храм.

В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество».

Память Свт. Иоанна Златоуста

Во многих студийских и иерусалимских Типиконах 14 сентября, т.е. в день Воздвижения, указывается память кончины свт. Иоанна Златоуста, но его последование в этот день обычно отменяется из-за неудобства соединять вместе 2 торжественные службы. Его память переносится на 13 ноября, часто дозволение соединять последования дается только храмам, посвященным свт. Иоанну.

«Среди Великого поста предлагается поклонению честный крест, чтобы воодушевить постных тружеников к терпеливому несению поднятого ими ига до конца, а в сентябре для чего это делается? Так случилось? Но у промыслительной Премудрости, все устроившей, нет случаев. Вот это для чего: в сентябре убираются с поля, по крайней мере у нас. Итак, чтобы одни из христиан в чувстве довольства не сказали: “душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись!”, а другие от скудости не пали в духе, представляется очам всех воздвигаемый крест, напоминая первым, что опора благобытия не имение, а христианское внутреннее крестоношение, когда внешнее, по благодати Божией, слагается, внушая вторым в терпении стяжевать души свои, воодушевляя на то уверенностью, что со креста идут прямо в рай; посему, одни да терпят, чая, что идут углаженным путем в Царство Небесное, а другие да вкушают внешних утешений со страхом, как бы не заключить себе вход на небо.»

Фефан Затворник

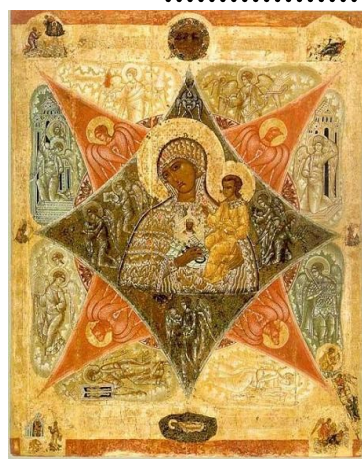
21.09.2017 (08.09.2017) Рождество Пресвятой Богородицы.

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов нравственного упадка, при которых их восстановление казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить гибели рода человеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей принять человеческое естество, и Пречистую Деву Марию, единственную достойную вместить в Себя и воплотить Источник чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Преподобная Дева Мария, предуготовленная от века Божественным Промыслом послужить тайне воплощения Бога Слова – явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он может разрешить неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил

неплодство Сарры, супруги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия. Святая Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию – быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преподобная Дочь Марии, через Которую будет даровано спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, как воспевают Церковь в праздничных песнопениях, «Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших» (2-я стихира на «Господи, воззвах»).

Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола. Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, благочестия, добродетели и бессмертной жизни. Мать Первороденного всея твари является и всем нам по благодати Матерью и милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно прибегаем с сыновним дерзновением.

17.09.2017 (04.09.2017) Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

В церковных песнопениях Божия Мать нередко сравнивается с неопалимою купиною (несгорающим терновым кустом), которую видел Моисей на горе Хорив (Исход, глава 3, стих 2). Сходство между неопалимою купиною и Матерью Божией заключается в том, что как

ветхозаветная купина оставалась невредимой во время охватившего её огня, так и Пресвятая Дева Мария, родившая Иисуса Христа, до Рождества и после пребывала Девой.

Композиция иконы образована двумя четырехконечными звездами, наложенными одна на другую, один из которых окрашен в красный цвет – образ пламени, другой, напоминая зелень таинственного куста, – в зеленый. В центре которых в медальоне – Богоматерь с Младенцем Христом в архиерейском облачении. На груди Пречистой помещены символические изображения: лестница (видение святым патриархом Иаковом лестницы, «утвержденной на земле и верхом достигавшей неба», как прообраза Богоматери) и палаты. В лучах первой звезды, синего цвета, изображены Ангелы – властители стихий, в лучах огненно-красной звезды – символы святых евангелистов: Ангел (Матфей), Орел (Иоанн), Телец (Лука) и Лев (Марк), упомина-

тые в Апокалипсисе. Вокруг звезд в двухлепестковых облаках – Ангелы – духи Премудрости, Разума, Страха и Благочестия; Архангелы: Гавриил с веткою Благовещения, Михаил с жезлом, Рафаил с сосудом-алавастром, Уриил с огненным мечом, Селафиил с кадилом, Варахиил с виноградною гроздью – символом Крови Спасителя. По углам иконы – видения пророков: явление Моисею Неопалимой Купины в виде Богоматери «Знамение» в горящем кусте, Исаия – Серафима с горящим углем в щипцах, Иакову – лестницы с Ангелами, Иезекиилю – затворенных врат.

Более древняя форма иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» более дословна – она изображает объятый пламенем куст, над которым возвышается Богоматерь с Богомладенцем на руках или с воздетыми руками – в позе Оранты или Знамения. Перед кустом изображается коленопреклоненный пророк Моисей.

Богоматерь собрала вокруг Предвечного Младенца весь мир – силы земные и Небесные. Именно такой, собранной воедино, и замыслил Вселенную Бог в Своей Премудрости, именно ею должны быть побеждены хаотические, центробежные силы смерти и распада. Тем самым подле Купины возникает и иной образ — образ Софии, Божественной воли, предвечного замысла Творца о творении.

Сей знак Божественной воли в виде осьмиконечного сияния на иконе известен с древнейших времен. Точно такое же восьмилучевое сияние, исходящее от Спасителя, мы видим на мозаике «Множество икон «Неопалимой Купины» прославились чудотворением. Одна из древнейших пребывает в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля и была принесена в Третий

Рим в 1390 году палестинскими иноками. По преданию, она писана на камне той самой скалы, у подножия которой пророк Моисей узрел пылающий куст. Другой чудотворный образ "Неопалимой Купины" был, по преданию, в «Святых сенях» Грановитой Палаты, откуда перенесен в Московскую церковь Неопалимой Купины в Хамовниках. Эта икона прекрасного древнего письма сделалась особо чтимой и празднование ей совершалось два раза: 4 сентября и в шестую неделю по Пасхе – Неделю о слепом, – так как в этот день, по преданию, была перенесена в Хамовники из Кремля икона и освящен новый храм. Известен случай, когда поляк, солдат Наполеоновской армии, в 1812 году похитил с этой иконы драгоценную ризу, и перед уходом из Москвы с покаянием вернул её священнику Новодевичьего монастыря о. Алексею Введенскому. Там же стояла и другая, небольших размеров икона «Неопалимой Купины», пожертвованная сюда в 1835 году: на ней пред Богородицей был изображен еще и припавший в молитве человек. В этом храме хранилась и старинная рукописная служба «Неопалимой Купине» с пояснением, что на Синае есть обычай петь эту службу во время сильной грозы, «егда молния бывает страшна». В новое время чудотворный образ "Неопалимая Купина" особенно прославился после событий 1822 года в городе Славянске Харьковской епархии. В том году в городе стали случаться мощные опустошительные пожары от поджогов, но многочисленные попытки обнаружить поджигателя были бесплодны. Однажды благочестивой старушке Бельницкой было явлено во сне, что если будет написана икона Божией Матери «Неопалимая Купина» и отслужен перед нею молебен, то пожары прекратятся. Икона была тотчас написана лучшими мастерами, и после Литургии перед ней был совершен молебен.

В тот же день случился новый пожар, при котором была задержана поджигательница – полоумная девица Мавра. После этого пожары прекратились, а благодарные жители Славянска устроили для иконы дорогой киот с надписью: «В память 1822 года за спасение города от пожара».

С тех пор почитание иконы, а особенно ее Славянского списка в Воскресенском храме, укрепилось в этом краю и далеко за его пределами. 12 сентября 2008 года президент Украины подписал указ, установивший новый профессиональный праздник – день спасателя Украины – в день празднования иконы Божией Матери "Неопалимая купина". В начале XXI века в Славянск помолиться перед образом люди ехали не только с Украины, но и из России и Белоруссии. Недавно появилась и часовня «Неопалимой Купины» на соседней с московским Неопалимовским переулком Пречистенке — именно этот образ Пречистой вновь стал покровительствовать издавна помещающимся здесь московским пожарным. Само название этого образа породило народное верование, согласно которому он предохраняет почитающих его от огня, и есть немало свидетельств того, как «Неопалимая Купина» сохраняла невредимыми дома

и избы посреди огромных пожаров, «бурь огненных», терзавших наших благочестивых предков.

Была составлена Особая служба в честь этой иконы была составлена архимандритом Фотием (Спасским)

Молитвы пред образом Божией Матери «Неопалимая Купина».

Тропарь. Иже во огни купины неопалимый, древле Моисеем виденный,/ тайну воплощения Своего от Неискусобратных Девы Марии Прообразовавый,/ Той и ныне яко чудес Творец и всея твари Создатель/ икону Ея святую чудесы многими прослави,/ даровав ю верным во исцеление недугом и в защищение от огненного запаления./ Сего ради вопием Препоблагословенней:/ Надежду христиан, от лютых бед, огня и грома избави на Тя уповающия, и спаси души наша яко Милосерда.

Кондак. Предочист им чувств вая душ и т елес наших, да видим таинство Божественное,/ образно явленное древле великому во пророках Моисею купиною, горевшею огнем и не сгаравшею,/ в нейже Твоего безсеменного Рождества, Богородице, предвозвещение исповедуем и, благоговейно покланяющися Тебе и Рождшемуся от Тебе Спасу нашему,/ со страхом вопием: радуйся, Владычице, Покрове, и Прибежище, и Спасение душ наших.

Молитва. О, Пресвят ая и Препоблагословенная Мат и Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еуже дивны и преславны чудеса содеваеши, от огненного запаления и молниеносного грома жилища наша спасавши, недужныя исцеляеши и всякое благое прошение наше во благо исполняеши. Смирненно молим Тя, всемогущая рода нашего Заступнице, сподоби ны немощныя и грешныя Твоего Матерняго участия и попечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоя Церковь Святую, обитель сию, всю страну нашу православную, и вся ны припадающия к Тебе с верою и любовью, и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемиловитая, умиосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу, просити Его о помиловании и прощении, но Тебе предлагаем к Нему на умоление Матерь Его по плоти: Ты же, Всеблагая, прости к Нему Богоприимнии руке Твои и представствуй за нас пред Благоутием Его, просяще нам прощения прегрешений наших, благочестного мирного жития, благия христианския кончины, и доброго ответа на страшнем Суде Его. В час же грозного посещения Божия, егда огнем возгорятся дома наша, или молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да спасаеми всемогущими Твоими ко Господу молитвами временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем: и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепное имя покланяемые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во веки веков. Аминь.

Изречения оптинских старцев.

За опущение и неисполнение правил монашеских наложи на себя епитимию вот эту: никого не осуждай, всех прощай и считай себя худшею всех на свете в душе своей. Вот этим все опущения могут быть прощены и заглажены множество грехов. Эта легкая епитимия всем на пользу.

Спешి открывать язвы душевные пред Господом и ищи разрешения и прощения. И если по прощении паки в то же впала, паки прибегай к покаянию, и так до конца. И Бог, видя твой труд, твое покаяние, не оставит тебя без Своей помощи и милости. Если Он нам завещал прощать кающемуся брату семьдесят раз седмицею, то не больше ли Сам подаст нам прощение, когда мы прибегнем к Нему с покаянием. А что страсти не отступают, то сие по смотрению Божию. Пишут святые отцы, что страсти и падения смиряют человека, приводят его в сокрушение сердечное и тем привлекают ему Божие милосердие. (преп. Иосиф)

Воцерковление

БОГОСЛУЖЕНИЕ

(продолжение темы предыдущих номеров)

Утренняя в составе всенощного бдения начинается без возгласа, сразу с шестопсалмия. Свой возглас «Слава Святей» утреня в этом случае «отдает» великой вечерне, и Всенощное бдение предстает перед нами как единая, цельная служба. Мы же разберём случай когда Утренняя является отдельной службой, и притом, мы будем говорить о праздничной - воскресной службе. Тогда у нее обязательно будет своего рода «заставка» - двупсалмие, которое начинается с возгласа «Благословен Бог». После двупсалмия звучит возглас утрени «Слава Святей», и тогда уже начинается чтение Шестопсалмия. Шестопсалмие состоит из псалмов: 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Перед ними читается ангельское славословие: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк.2:14) и молитва «Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу твою». Во время Шестопсалмия в храме тушатся светильники, чтобы мы могли со вниманием, не отвлекаясь ничем внешним, слушать чтение. Темнота в храме напоминает ночь Рождества Христова. Шестопсалмие – это как бы разговор человека с самим собой в тот момент, когда он услышал о приходе Спасителя в мир. Церковь придает шестопсалмию особое значение, по Уставу его должен читать настоятель. В это время нельзя сидеть или выходить из храма. В 9 главе Типикона говорится: «Глаголется шестопсалмие тихим гласом и легким, косо (не спеша), и во услышание всех. Когда же глаголется шестопсалмие, тогда подобает со вниманием слушанию прилежати: покаяния бо псалмы исполнены суть и умиления. Глаголем же сия псалмы со благоговением и страхом Божиим, яко самому Богу невидимо, и не имать кто власти шепоты творити, ниже плюнути или хракнути, но паче внимати от псаломника глаголемым, рече имуще согбены к персем, главы же преклонены, и очи имуще долу, сердечныма очима зряще к востоку, молящеся о гресех наших, поминающе смерть и будущую муку и жизнь вечную». Шестопсалмие разделяется на две части. По прочтении первых трех псалмов, иерей в одной епитрахили и с откровенною главою выходит из алтаря, становится перед царскими вратами и тихо читает по служебнику 12 утренних молитв, в которых приносит Господу благодарение за дарование нам дневного света и испрашивает себе и своей пастве различных духовных благ.

Следующая часть Утрени – великая ектения. Хотя мы в предыдущих номерах писали в рубрике словарь о ектении, всё же остановимся подробнее на её содержании:

Великая ектения состоит из 10 прошений или отделов.

1) *Миром Господу помолимся.*

Это значит; Призовем на наше молитвенное собрание мир Божий, или благословение Божие и под сению лица Божия, с миром и любовью к нам обращаемого, приступим к мольбам о наших нуждах. Равным образом и молиться будем в мире, простивши взаимные обиды (Мф. V, 23—24).

2) *О свышнем мире и спасении душ наших. Господу помолимся.*

«Мир свышний» — это мир земли с небом, примирение человека с Богом или получение от Бога прощения в грехах чрез Господа нашего Иисуса Христа. Плодом же прощения грехов или примирения с Богом, служит спасение наших душ, о чем мы также молимся во втором прошении Великой ектений.

3) *О мире всего мира, благосостоянии святых Божиих церквей и соединении всех. Господу помолимся.*

В третьем прошении мы молимся не только о согласной и дружной жизни между людьми на земле, не только о мире всей вселенной, но и мире, более широком и более глубоком, это: мир и согласие (гармония) во всем мире, в полноте всех Божиих творений (неба и земли, моря и вся яже в них), ангелов и человек, живых и умерших).

Второй предмет прошения; благосостояния, т. е. спокойствие

и благополучие святых Божиих церквей или отдельных православных обществ.

Плодом и следствием процветания и благоденствия православных обществ на земле будет обширное нравственное единение: согласие, дружное возведение славы Богу от всех стихий мира, от всех одушевленных существ, будет такое проникновение “всего” высшим религиозным содержанием, когда будет Бог “совершенно во всем” (1 Кор. XV, 28).

4) *О святом храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в он. Господу помолимся.*

(Благоговение и страх Божий выражаются в молитвенном настроении, в отложении житейских попечении, в очищении сердца от вражды и зависти. — С внешней стороны благоговение выражается в телесной чистоте, в приличной одежде и в воздержании от разговоров и озираний по сторонам).

Молиться о Святом Храме, значит просить Бога, чтобы не отступал никогда Он от храма своею благодатию; но сохранил от осквернения врагами веры, от пожаров, землетрясений, грабителей, чтобы в храме не оскудевали средства для поддержания его в цветущем состоянии.

Храм именуется святым по святости священных действий, в нем совершаемых и по благодатному присутствию в нем Бога, со времени освящения. Но не для всякого доступна благодать, в храме пребывающая, а только для вступающих в него с верою, благоговением и страхом Божиим.

5) *О граде сем, (или о веси сей) всяком граде, стране, и верою живущих в них. Господу помолимся.*

Мы молимся не только о своем городе, но о всяком другом городе и стране, и о жителях их (потому что по христианскому братолюбию, мы должны молиться не только о себе, но и о всех людях).

6) *О благорастворении воздушов, о изобилии плодов земных и временех мирных. Господу помолимся.*

В этом прошении мы просим Господа даровать нам хлеб насущный, то есть все необходимое для нашей земной жизни. Просим благоприятной погоды для произрастания хлебов, а также мирного времени.

7) *О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их. Господу помолимся.*

В этом прошении Св. Церковь приглашает нас молиться не только о присутствующих, но и об отсутствующих: 1) находящихся в дороге (плавающих, путешествующих), 2) болящих, недугующих (то есть хворых и слабых по телу вообще) и страждущих (то есть прикованных к одру опасной болезнью) и 3) о находящихся в плену.

8) *О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды. Господу помолимся.*

В этом прошении мы просим Господа избавить нас от всякой скорби, гнева и нужды, то есть от горя, бедствий и невыносимого стеснения.

9) *Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.*

В этом прошении мы молим Господа оградить нас, сохранить и помиловать чрез Его милость и благодать.

10) *Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу Нашу Богородицу, и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.*

Матерь Божию мы потому постоянно призываем в ектениях, что Она служит нашей Заступницей и Ходатайницей перед Господом. После обращения за помощью к Матери Божией Св. Церковь советует себя, друг друга и всю жизнь нашу поручить Господу.

Великая ектения иначе называется “мирною” (потому что в ней часто испрашивается людям мир).

В древности ектений были сплошными молитвами по форме и общими молитвами всех присутствующих во храме, доказательством чего и является, между прочим, слова “Господи помилуй”, следующие за возгласениями диакона.

Затем произносится «Бог Господь» со стихами: «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне» (Пс.117:26-27). «Явися» – это глагол в прошедшем времени. Бог Господь пришел на землю, явился нам, и мы встречаем Его теми же словами, которые произносил народ при торжественном входе Его в Иерусалим (Мф.23:39). «Бог Господь...» поется четыре раза. Стихи на «Бог Господь» взяты из того же, 117-го, псалма. Это один из самых радостных псалмов. В ветхозаветной Церкви он предназначался для пения в какой-то большой праздник, по случаю явлению израильскому народу великой милости Божией, спасения от смерти и уничтожения (см. текст псалма) В нем содержится пророчество о Спасителе мира (стих о камне, который отверзли строители, но который стал «во главу угла», см. притчу о злых виноградарях в Мф.21:33-42). Подбором стихов 117 псалма нам дается «живое предощущение спасения». Таким образом, «Бог Господь», как и ангельское славословие «Слава в вышних Богу», очень ясно отражает литургическую тему утрени – явление Мессии, пришествие на землю Сына Божия.

После «Бог Господь» поются тропари, богородичен(догматик) Именно в этом месте утрени мы слышим тропарь праздника или один из воскресных тропарей (их восемь, по числу гласов).

Далее читаются кафизмы.

На утрени воскресного Всенощного бдения звучат 2-я и 3-я кафизмы (напомним, что чтение Псалтири начинается с воскресенья, первого дня церковной седмицы, и 1-я кафизма «Блажен муж» читается на великой вечерне воскресного Всенощного бдения). На будничной (вседневной) утрени читается две или три рядовые кафизмы. После каждой кафизмы на Всенощном бдении произносится малая ектения(в меньшем кол-во, но те же прошения, как и в Великой) и седален. На вседневной утрени, если это не суббота, малая ектения после каждой кафизмы не произносится).

Далее начинается самая торжественная часть праздничной утрени – полиелей. Он совершается при открытых царских вратах и зажженных свечниках.

Первая часть полиелея – это пение полиелейных псалмов, 134-го и 135-го. Слово «полиелей» в 17 главе Типикона переведено как «многомилостиво». Это название, очевидно, связано с тем, что в 135 псалме часто повторяются слова «яко век милость Его», многократно прославляется милость Божия. В настоящее время полиелейные псалмы редко поются полностью. Большей частью звучат всего четыре стиха:

Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господа. Аллилуиа (трижды). Благословен Господь от Сиона, живой во Иерусалиме. Аллилуиа (трижды). Исповедайтесь Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Аллилуиа (трижды). Исповедайтесь Богу Небесному, яко в век милость Его. Аллилуиа (трижды). Вторая часть полиелея – величание с избранными стихами псалмов. Оно поется по случаю праздника Господского, Богородичного или святых. Во время величания совершается каждение храма. На воскресном Всенощном бдении величания может и не быть, оно поется только в том случае, если на воскресенье придется праздник, в который положено служить Всенощное бдение или утрени с полиелеем. Далее поются тропари по непорочнах «Ангельский собор». Сами тропари нам хорошо знакомы: «Благословен еси Господи, научи нас оправданием Твоим. Ангельский собор удивися, зря Тебе в мертвых вменившася...». Но название их требует пояснения. «Непорочны» – это 17 кафизма, 118 псалом, начинающийся словами: «Блаженны непорочнии в путь, ходящии в законе Господни». По мысли Типикона, 17 кафизма должна звучать в воскресенье большую часть года, но в реальности мы ее слышим на службах только несколько раз, например, на утрени Великой Субботы, когда совершается крестный ход с Плащаницей (чин погребения), на заупокойном богослужении и др. «Непорочны» практически вышли из употребления, но тропари, которые должны петься после них, «тропари по

непорочнах», остались. Тропари «Ангельский собор» являются принадлежностью воскресной службы. Их пение в воскресенье отменяется только в том случае, если отменяется вообще вся воскресная служба (по случаю Господского праздника, в неделю Пасхи и Антипасхи [Фомину неделю]). Эти тропари никогда не поются в будни, по субботам звучат всего два раза в год – в Лазареву и Великую субботы. Потом звучит малая ектения и седален по полиелею (после полиелея). В воскресенье после малой ектении поется особое короткое песнопение ипакои. Ипакои предписывается петь вместо седалена – песнопения, во время которого разрешается сидеть. Поэтому под ипакои нужно понимать такой седален, который требует более внимательного слушания, чем обычный, и который, поэтому, нужно слушать стоя, не послабляя телу, чтобы и дух не ослабел во внимании (6, т.1, с.224). Ипакои находятся в Октоихе, по гласу. Далее поются антифоны степенный. Слово «степенный» говорит о связи антифонов с 15-ю псалмами 18-й кафизмы (119-133). Псалмы эти названы «Песнь степеней», потому что в древности два хора иудеев пели их на ступенях Иерусалимского храма (степень -это ступень). Наиболее известен 1-й антифон 4-го гласа «От юности моя мнози борют мя страсти...». Тексты антифонов находятся в Октоихе. Их, как и гласов, восемь вариантов. За антифонами следуют молитвословия, которые обычно произносятся перед чтением Евангелия и готовят верующих к внимательному его слушанию. В числе их прокимен и «Всякое дыхание». Воскресных прокимнов восемь, по числу гласов. Они, как и другие песнопения гласа, меняются каждую неделю. Молитвословие «Всякое дыхание да хвалит Господа» произносится подобно прокимну (диаконом и хором), но является общим для всех гласов. Чтение Евангелия на воскресной утрени связано с так называемым Евангельским столпом. В нем содержится не 8, как в системе гласов, а 11 вариантов текстов, так что один и тот же евангельский отрывок на воскресной Утрени будет читаться 1 раз в 11 недель. Ряд этих утренних воскресных Евангелий начинается в неделю Всех святых (следующее воскресенье после праздника Святой Троицы). Исключением являются воскресные дни периода Цветной Триоди: в это время читают те же воскресные Евангелия, но в другом порядке. Евангельский столп помещен в Октоихе. Если его нет под рукой, то можно воспользоваться обычным православным календарем. В нем для каждого воскресного дня указано, какое именно Евангелие из 11-ти будет читаться на утрени.

На воскресном Всенощном бдении (утрени) всегда читаются Евангелия воскресные, кроме случаев, когда с воскресным днем совпадает двенадесятый праздник, Господский или Богородичный. В этом случае читается Евангелие праздника. С воскресным Евангелием связаны еще некоторые тексты утрени. На воскресном Всенощном бдении после чтения Евангелия поется торжественное песнопение «Воскресение Христово видевше», прославляющее воскресшего Господа. Эта песнь, как и «Ангельский собор», является принадлежностью воскресной службы. Она поется также на бдении Воздвижения Креста Господня и Вознесения Господня. На всех воскресных Всенощных бдениях от Пасхи до Вознесения это песнопение поется трижды. После окончания пения Евангелия полагается посередине храма на аналое. После этого песнопения читается 50-й псалом «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей». После 50-го псалма в обычные воскресные дни поется: «Слава. Молитвами апостолов; И ныне. Молитвами Богородицы. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...» И затем общая для всех гласов воскресная стихира по 50-м псалме: «Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, даде нам живот вечный, и велию милость». Молитвой диакона «Спаси, Боже, люди Твоя» (той, что читается на литии), 12-кратным «Господи, помилуй» и возгласом иерея «Милостию и щедротам...» полиелей заканчивается.

Продолжение темы в следующем выпуске газеты.

Вокруг нас

Сегодняшняя рубрика посвящена иконам нашего храма, на которых изображены святые Флор и Лавр. В летнем предделе нашего храма, возле правого клироса (правая часть центрального иконостаса Покровского алтаря), расположена одна из самых старых икон, на которой изображены Фрол и Лавр. Эта икона — ровесница нашему храму и иконостасу.

Икона является, как говорят, полной: на ней прорисованы не просто лики, руки, символы изображённых на ней Святых, а под

ризой (окладом) также есть изображение (фотография иконы на первой странице прошлого номера). Что и понятно, потому что сначала была только сама икона, написанная под алтарь нашего храма. В октябре 1859 года жителями деревни Гнездово была подарена риза для этой иконы (об этом свидетельствует надпись на окладе). Риза выполнена довольно дорого и качественно по меркам сельского прихода, хотя материалы и манера довольно простые и недорогие, но вот техника соединения резьбы по олову и чеканки свидетельствует о достаточной сумме, заплаченной жителями села. Ещё одной особенностью ризы является небольшая ошибка, допущенная мастером или, возможно, тем, кто давал ему заказ: ошиблись с написанием сокращённых имён, вместо трёх мучеников написаны имена праотцов и пророков, схожие по звучанию и написанию. Это не противоречит канонам православия, так как предписания установлены только для иконы «Чудо о Флоре и Лавре», а не для схожих по теме икон святых.

Недавно открылось несколько интересных подробностей, связанных с этой иконой. После снятия оклада обнаружилась любопытная надпись, в литературном переводе со старославянского она звучит так: «*Эта икона подарена церкви Покрова Божией Матери крестьянином деревни Ветчино Прокофием Левотеевым, по повелению души и по воле родителей, для вечного их поминания в храме, в августе 1719 года, работа выполнена Андреем Некрасовым*». Без специалистов, экспертиз, а также данных из других источников какие-то выводы делать сложно, а можно лишь предположить, что наш храм старше, чем мы раньше думали, на 60 лет! И нам, возможно, стало известно имя человека, расписавшего весь иконостас храма, так как стилистика, краски и даже лики всех икон иконостаса схожи! Предстоит ещё покопаться в архивах, поискать специалистов, которые смогут датировать и дать оценку иконе. Вероятно мы узнаем новые интересные факты истории нашего храма. Сюжет иконы близок к иконе «Чудо о Флоре и Лавре».

Иконописный сюжет «Чудо о Флоре и Лавре» возник на Руси XIV веке и неизвестен у других православных народов. Предание, послужившее основой для иконописного сюжета, повествует о том, как святые братья явились на помощь пастуху, потерявшему коней, и помогли найти пропажу. Ранние из сохранившихся икон с этим сюжетом относятся к XIV веку, когда иконописцы не допускали никаких вольностей в изображениях. Все в них было обусловлено иконописным подлинником и каноном, прочно устоявшимся и освященным Церковью. Так что перед нами — образ, освященный древней иконописной традицией. У нас в храме, в Покровском алтаре, есть репродукция этой первой известной иконы, хранящейся в Третьяковской галерее. Вглядимся в него внимательно. В едином золотом пространстве (фон на иконах с этим сюжетом всегда золотой или охристо-золотой) изображены Архангел Михаил в рост, лицом к молящимся; а по сторонам, вполборота к нему — святые мученики Флор и Лавр. Ниже — два коня: черный и

белый под нарядными седлами. Архангел Михаил вручает мученикам поводья этих коней. Под ними изображены скачущие на конях пастухи — святые мученики Спевсипп, Елевсипп и Мелевсипп, гонимые к водопою табун лошадей различной масти. Обычно это десять коней (или тринадцать — вместе с конями всадников). Это образ Божественного Домостроительства, раскрывающий единство мира, сотворенного любовью Отчей. В центре изображения Архангел Михаил, стоящий на вершине горы. Он занимает это место как Архистратиг (т.е. предводитель) небесного воинства, поставленный Богом во главе Ангельской иерархии. Имя его в переводе с древнееврейского означает «кто как Бог». Он научил людей после грехопадения и изгнания их из рая всему, что те должны были делать, трудясь для снискания хлеба насущного, — земледелию, скотоводству, ремеслам. С древних времен Архангел Михаил прославлен своими чудесами на Руси. Изображенные на иконе погонщики табуна разноцветных лошадей — святые мученики, родные братья — близнецы Спевсипп, Мелевсипп и Елевсипп жили во II веке в Каппадокии. Их имена переводятся так: Спевсипп означает «ускоряющий бег коня», Елевсипп — «гонящий коня», Мелевсипп — «ухаживающий за конем». Братья были конюхами при храме языческой богини судьбы Немезиды. Их обратили ко Христу их бабка святая Леонилла и святой пресвитер Венигн. Братья приняли святое Крещение и сокрушили идолов. Язычники воспылали к ним лютой злобой, отовсюду собрались начальники и стали допрашивать святых братьев. Спевсипп, Елевсипп и Мелесипп исповедали Христа перед судьями и отказались принести жертву языческим богам. Их связали по рукам и ногам, повесили на дереве и растянули так крепко, что их кости стали выходить из суставов, затем бросили связанными в костер, но они остались невредимыми, подобно трем отрокам в вавилонской печи, и славили Бога. Когда огонь погас, братья сказали мучителям: «Нам дана власть перейти ко Христу Богу нашему только тогда, когда захотим мы сами, но мы решили еще посмеяться в этой жизни над вашим безумием, хотя все-таки не замедлим явиться на небесный пир». Наконец трое братьев преклонили свои колена и, помолившись, предали Богу свои святые души. Тела их были погребены неподалеку от города, где впоследствии в их честь воздвигли храм, в котором совершались многие чудеса и исцеления. На иконе эта группа трех святых мучеников-всадников как бы принимает благодать из Горнего мира для служения на земле. Скачущие кони — символ подверженного переменам мира, живущего по законам времени. Но нет разделения и здесь. Един мир Божий. Бичи, которыми размахивают всадники, касаются концами своими одеяния Архангела Михаила, ибо из Горнего мира черпается сила, которая помогает повелевать конями. Причем, в более раннем образе XIV века (ныне хранится в Государственной Третьяковской галерее) трое братьев-мучеников изображены в едином порыве погоняющими коней: каждый повторяет и как бы усиливает движение другого. В более позднем образе из Смоленска (XVII век) это единство уже не такое явное: кони и всадники распределились по пространству иконы. Здесь же заметно усиление иерархии: фигура Архангела Михаила несколько возвышается над Флором и Лавром, простирая над ними защищающие крылья, тогда как на иконе XIV века Флор и Лавр, молитвенно предстоящие Архангелу Михаилу, не отличаются от Архангела ростом (деталь — существенная для иконописного языка). Руки святых братьев — как бы продолжение рук Архангела, линии их рук образуют чашу, символизирующую принятие Божественной благодати. Крылья Архангела обнимают мир, образуя иную чашу — символ излияния благодати из Горних высот на землю. Кони — символ дня и ночи, знаменуют бег времени. Их контур становится на иконе продолжением архангельских крыльев — тем самым вся земля, и пространство, и время, входит в общение с Горним миром. Трое — святой Архангел, водитель небесного воинства, и двое мучеников символизируют единство Ангельского мира и святых людей. На иконе они как будто ведут безмолвную беседу. Цвета одеяний (красный и зеленый), золотой (охристо-золотой) фон иконы подчеркивают единство и гармонию мира, в котором творится правда Божия, и

каждая его сущность включена в общение с Богом. Красный — цвет Божественной любви, цвет крови, пролитой Сыном Божиим ради спасения мира, цвет мучеников, пострадавших ради Христа и исполнения правды Божией. Зеленый цвет — цвет жизни растительного царства на земле и цвет надежды на спасение падшего мира. Белые и черные кони изображены на иконе в динамике и, одновременно, в покое (удивительно, как умели древние иконописцы передать движение и покой одновременно!). Эта динамика повествует об устремленности всего земного, временного к небесному,

где все начинающееся находит завершенность в покое вечности. Движение коней — приобщение к вечности, а также символ тружdenия человека во вселенной до тех пор, пока продолжается «бег времени». В иконе «Чудо о Флоре и Лавре» отражается единство мира, реальность общения с Горним миром. Образ раскрывает духовному взору Божественную любовь к людям, ко всему живому, раскрывает тайны Божии, приносит утешение в скорбях и укрепление в трудах. Мы видим здесь преддверие Царства Божия, пришедшего в силе и славе, сиянность всего светом Божественным. Здесь видится прообраз эсхатологического видения Нового Иерусалима, где «воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облаченные в виссон белый и чистый» (Апок. 19, 14). Существовал на Руси удивительный народный обычай: на «лошадиный праздник», как называли день памяти Флора и Лавра, пригоняли к церквям лошадей со всех окрестных сел и деревень. В расчёсанные гривы и хвосты коней вплетали ленточки и куски кумача или ситца самых ярких цветов, наряжали их в расшитые попоны и сбрую, украшенную лентами и бубенцами. Животных водили для купания к водоемам, подводили к храмам, где совершались торжественные молебны святым мученикам Флору и Лавру. После молебна тут же перед церковью лошадей окропляли святой водой. Это происходило повсюду на Русской земле. Прежде святые Флор и Лавр были известны всем, их изображения можно было найти в каждом крестьянском доме. По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, с открытием мощей святых мучеников Флора и Лавра прекратится падеж скота. Тогда и началось почитание святых как покровителей лошадей.

Ещё на одной иконе нашего храма мы видим образа Святых Флора и Лавра - это Четырёхчастная икона, которую можно назвать «Святые покровители домашних животных». На ней (в правом верхнем углу) мы и видим этих Святых, хотя это снова неполное соответствие наставлению о написании «Чуда о Флоре и Лавре», но икона близка к этому сюжету. Данная икона расположена справа от входа в наш храм, над письменным столом. Сама икона по стилисте письма соответствует некоторым другим иконам нашего храма, которые возможно приблизительно датировать. Можно предположить, что икона написана в начале — середине 19 века.

В правом нижнем углу иконы мы видим образ Святой Великомученицы Параскевы Пятницы. Издревле на Руси, в конце осени, когда заканчивались полевые работы и женщины садились за ручной труд, отмечался день Святой Великомученицы Параскевы Пятницы - покровительницы рукодельниц. Святая Параскева Пятница почиталась как женская заступница, покровительница швей, вышивальщиц, пряльщиц, вязальщиц... В этот день женщины и девушки показывали друг другу свое рукоделие. Память великомученицы Параскевы-Пятницы празднуется святой Церковью 28 октября по старому, 10 ноября по новому стилю. У православных христиан святая Параскева (другие

названия - Пятница, Петка) издревле пользовалась особой любовью. Ей посвящали храмы и придорожные часовни "Пятницы"; считали ее за покровительницу полей и скота. Именно после окончания всех полевых работ русские женщины приступали к традиционным народным ремеслам - ручному ткачеству, вышиванию, изготовлению кукол, костюмов. Также Святая Параскева считается целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья. В честь святой Параскевы составлялись особые молитвы, которые носились на шее как предохранительное средство от разного рода болезней. Она также считается покровительницей воды: ее образ нередко чудесно являлся на реке или в колодезе, вследствие чего вода приобретала целебную силу. Даже сейчас еще ставят икону Параскевы при источниках, над ключами и колодцами. До начала XX века иконы святой Параскевы были почти в каждом русском доме. В былое время во многих местах в день памяти Параскевы Пятницы наши предки сообща участвовали в Божественной службе и приносили в церковь для освящения разного рода плоды; приношения эти потом хранились в домах как священные предметы до глубокой зимы, а какие-то и до нового посевного года. Иконы святой Параскевы, находившиеся в церквях, древнерусский народ чествовал особенным образом. Крестьяне убирали их разными лентами, цветами, монистками и душистыми травами и носили в таком виде в крестных ходах и других важнейших церемониях. Во многих губерниях нашего отечества в день памяти святой Параскевы крестьяне носили в церковь оттрепанную перину льна, которая обыкновенно посвящалась этой угоднице, и потом привешивали к ее образу. В связи с этим обычаем находится и самое название святой Параскевы Лыняницей. В левом нижнем углу этого четырёхчастника, изображён образ святого священномученика Власия, епископа Севастийского. Св. Власий считается покровителем домашних и диких животных, так как, согласно житию, он благословлял и исцелял приходивших к нему зверей. На Руси Св. Власий считался покровителем домашнего скота, который нередко от имени этого угодника назывался «родом Власиевским», особенно коровы — часто попросту назывались власиевками. В старину во имя св. Власия, покровителя скота, устраивали приделы и часовни. В Киевской Руси первый храм, посвященный святому Власию, был заложен князем Владимиром сразу после Крещения Руси на Подоле. В нем находилась особо чтимая икона святого с частицей его мощей. В Новгороде существовал храм, куда в день памяти этого угодника хозяева приносили коровье масло и клали его пред образом этого святого. По замечанию очевидцев, на старинных иконах св. Власий изображался сидящим на коне, вокруг него представлялись лошади, а вдали зеленые поля. В одной древней церкви в Новгороде на иконе св. Власий был представлен сидящим на скале, окруженным скотом; там же одна из городских улиц называется Власьевою. Св. Власию назначается особая молитва от скотского падежа. Крестьяне в день памяти св. Власия служили молебствия, прося у него защиты для домашнего скота. В некоторых деревнях существовал обычай стогать коров к церквям, где они окроплялись св. водой, особенно это наблюдалось во время болезней и падежа скота. Во Власьев день крестьяне не работали на скотинке, не утруждали Велесов род, не ездили на лошадях, холили и лелеяли скотинку, угощали выпечкой обрядовой (специальной сдобой) — коровок, лошадок, овечек.

В верхнем правом углу иконы изображён Святой Великомученик Георгий Победоносец, чудотворец, один из самых почитаемых на Руси святых. Явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у земледельца, послужили поводом к почитанию Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей. Раньше в день памяти святого Георгия Победоносца жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют — «Юрьев день», в этот день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику. Считалось, что именно с этого дня приходит начало весенне-летней страды и настоящей весны, когда вся земля оживала от суровой зимы.

Писание

ЕВАНГЕЛИЕ

17.09.17(утрeня). От Луки святое благовествование (XXIV:1-12)

- 24.1 В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие;
- 24.2 но нашли камень отваленным от гроба.
- 24.3 И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса.
- 24.4 Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих.
- 24.5 И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?
- 24.6 Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее,
- 24.7 сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть.
- 24.8 И вспомнили они слова Его;
- 24.9 и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим.
- 24.10 То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем Апостолам.
- 24.11 И показались им слова их пустыми, и не поверили им.
- 24.12 Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.

17.09.17(литургия). От Матфея святое благовествование (XXII:35-46)

- 22.35 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:
- 22.36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
- 22.37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим:
- 22.38 сия есть первая и наибольшая заповедь;
- 22.39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
- 22.40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
- 22.41 Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
- 22.42 что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.
- 22.43 Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит:
- 22.44 сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
- 22.45 Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?
- 22.46 И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.

Мысли Феофана Затворника

Предложил Господь заповедь о любви к Богу и ближним и тотчас дополнил ее учением о Своем сыновстве Богу и Божестве. Для чего же это? Для того, что истинная любовь к Богу и людям не иначе возможна, как под действием веры в Божество Христа Спасителя, в то, что Он воплотившийся Сын Божий. Такая вера возбуждает любовь к Богу, ибо как не любить столь возлюбившего нас Бога, Который и Сына Своего Единородного не пощадил, но предал Его за нас? Она же доводит эту любовь до полноты совершения или до того, чего она ищет, а любовь ищет живого союза. Чтобы достигнуть этого союза, надо победить чувство правды Божией, карающей грех; без этого страшно приступать к Богу. Чувство же это побеждается убеждением, что правда Божия удо-

влетворена крестною смертью Сына Божия; убеждение такое от веры; следовательно, вера открывает путь любви к Богу. Это первое. Второе, вера в Божество Сына Божия, нас ради воплотившегося, страдавшего и погребенного, дает образец любви к ближним; ибо то и любовь, когда любящий полагает душу свою за любимых. Она же дает и силы к проявлению такой любви. Чтоб иметь такую любовь, надо стать новым человеком, вместо эгоистического — самоотверженным. Только во Христе человек становится нова тварь; во Христе же бывает тот, кто верою и благодатным возрождением чрез св. таинства, с верою принимаемая, соединяется со Христом. Отсюда выходит, что чающие без веры сохранить у себя, по крайней мере, нравственный порядок напрасно ожидают этого. Все вместе; человека разделить нельзя. Надо всего его удовлетворять.

Толкование на Мф., XXII:35-46

Толкование Блж. Феофилакт Болгарский

Так как Мессию считали простым человеком, Господь опровергает такое мнение. Из пророчества Давидова Он раскрывает ту истину, что Он - Господь: открывает им Свое Божество. Фарисеи сказали, что Христос будет сын Давидов, то есть простой человек. Но Господь возражает: «как же Давид называет Его Господом», - а не просто называет Господом, «по вдохновению», то есть по благодатному дару Духа, получив о Нем откровение. Этими словами Господь не отрицает, что Он - Сын Давидов, но раскрывает, что Он не простой человек, происшедший от семени Давидова. Так спрашивает Господь для того, чтобы фарисеи или сознались, что не знают, спросили Его и узнали, или, исповедуя, что Христос, уверовали, или же, наконец, не найдя ответа, ушли с посрамлением и более не смели бы спрашивать Его.

Толкование Блж. Иероним Стридонский

Собравшиеся для искушения Иисуса и старавшиеся узнать истину через ложно поставленный вопрос дали повод к тому, чтобы и сами они были приведены в замешательство. Им предлагается вопрос о Христе: чей Он сын? Вопрос Иисуса для нас полезен и в настоящее время в борьбе против иудеев, потому что и они, исповедуя, что Христос должен прийти, утверждают, что Он простой человек и святой муж из рода Давидова. Таким образом, и мы, наученные Господом, спросим их: «Если Он простой человек и только потомок (filius) Давида, то каким образом Давид называет Его своим Господом, не вследствие заблуждения, не по собственной воле, а Духом Святым [или: в Духе]». А приведенное Им свидетельство взято из Сто девятого псалма. Итак, Господь называется [сыном] Давидовым не потому, что Он родился от него, но потому, что Он от вечности (всегда - *semper*) рождается от Отца, существуя прежде самого отца по плоти Своей. Для разрешения этого вопроса иудеи измышляют много пустого, утверждая, что был у Авраама слуга, у которого был сын Элиезер Дамаск; что псалом был написан от его лица, и что будто бы после избияния пяти царей Господь Бог сказал господину его Аврааму: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих (Пс 109:1). Но в таком случае каким образом Бог сказал Аврааму следующее затем: В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святых; из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое. И: Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека (Пс. 109:3-4). С другой стороны, они вынуждены отвечать: каким образом Авраам рожден прежде денницы и был священником по чину Мелхиседека, когда Мелхиседек за него принес в жертву хлеб и вино и когда он от него получил десятую часть добычи?

Толкование на Лк., XXIV:1-12

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

О путешествии жен ко гробу евангелист Лука передает согласно с Марком (Мк.16:1-8), но делает некоторые прибавления, а местами и опущения.

«Очень рано» (стих 1) – точнее: «самым ранним утром» (ὄρθρου βαθέως).

«И вместе с ними некоторые другие». У Тишендорфа, следующего здесь древнейшим кодексам, этого прибавления не имеется.

«Два мужа» (стих 4). Согласно Евангелию Марка, женам явился один Ангел, и притом в виде юноши, а не мужа. Тем не менее, здесь нет неразрешимого противоречия. Евангелист Марк говорит об одном, потому что, конечно, о воскресении Христа женам сказал один, а не два Ангела. Евангелист же Лука, говоря о двух говоривших Ангелах, желает дать наибольшее удостоверение в истинности воззвещения о воскресении Христа, потому что два свидетеля лучше, чем один. Что касается того, что в Евангелии Марка Ангел показался мироносицам

«юношей», а в Евангелии Луки Ангелы явились как «мужи», то это различие, собственно, и трудно иногда определить: одному известный человек кажется юношей, а другому – уже мужем. Евангелисты же могли сведения об этом явлении получить от различных мироносиц.

«Наклонили лица свои к земле» (стих 5). Это свидетельствовало о том, что мироносицы увидели в явившихся им мужах вестников Божиих.

«Что вы ищите», т. е. вы напрасно ищите.

«Живого», т. е. того, кто жив, а не мертв (ср. стих 23).

«Между мертвыми», т. е. в месте, где подобает находиться мертвым, – как будто бы Христос мог остаться там, где лежать и оставаться мог только обыкновенный умерший!

«Вспомните...» (стих 6). Евангелист Лука, очевидно, имеет здесь в виду слова Христа, приведенные выше (Лк.9:22, 18:32 и сл.). У него указание Ангела имеет более общее содержание, чем у Марка.

«Сыну Человеческому» (стих 7). Так Христос называл Себя только до воскресения (ср. стих 26).

«Человеков грешников», т. е. язычников (ср. Лк.18:32; Гал.2:15). У евангелиста Матфея это выражение имеет более общее значение (Мф.26:45).

«И в третий день воскреснуть...» (см. Мф.16:21).

«Возвестили» (стих 9). Здесь евангелист Лука согласен с Матфеем (Мф.28:8, 10). Евангелист Марк говорит иное (см. комментарий к Мк.16:8).

«То были Магдалина Мария...» (стих 10) Имена женщин, которые приводит здесь один евангелист Лука (Матфей и Марк имена этих мироносиц приводят ранее – см. Мк.15:40, 47; Мк.16:1, 6:3 и параллельные места Евангелия Матфея). При этом, согласно евангелисту Луке, были и другие женщины.

«Не поверили им» (стих 11; ср. Мк.16:11).

«Петр... побегал» (стих 12). Это упоминание о Петре не исключает возможности того, что с ним пошел и Иоанн (Ин.20:3; ср. стих 24).

«И пошел назад, дивясь сам в себе...» Правильнее: «и ушел к себе домой» (πρὸς ἑαυτὸν – «к себе», зависит не от слова «дивясь», а от слова «пошел», – Евфимий Зигавин; ср. Ин.20:10).

Толкование Блж. Феофилакт Болгарский

В первый день седмицы женщины пришли к гробу, неся с собой благоволия. Пришли они весьма рано, что евангелист Матфей (28, 1) называет вечером субботы. Ибо глубокое утро почти то же, что очень поздний вечер. И нашли они камень отваленным от гроба, ибо Ангел отвалил его, как говорит Матфей (28, 2). Когда они вошли внутрь, им являются два мужа. Один, упоминаемый Матфеем (28, 2), сидел на камне, а эти два мужа предстали внутри гроба. Это разные видения. Мужья являются в одеждах блистающих, по причине светлости воскресения, и напоминают женщинам то, что им говорил Господь, именно: что «надлежит», то есть необходимо, Ему «быть предану в руки человеков грешников», то есть римлян, язычников и скверных, «и в третий день воскреснуть». О том, как воскресение тридневное, мы достаточно сказали в толковании на Матфея (гл. 28). - Когда они возвратились от гроба и рассказали об этом апостолам, то их почли мечтательницами. Так, по природе, невероятным кажется людям чудо воскресения! Впрочем, Петр не медлит, как и огонь, принявшийся за вещество, но бежит ко гробу и видит только пелены лежащие. И от того, что он достиг до гроба, на первый раз польза та, что вместо того, чтобы насмехаться, он удивляется: «и пошел назад (сказано), дивясь сам в себе происшедшему». Ибо как остались одни только пелены, и притом тогда, когда тело намазано было смирной? Сколько же досуга имел вор, когда он оставил их свитыми по надлежащему, вынес тело, и притом тогда, когда приставлены были воины? Под «Мариею, матерью Иакова», разумея Богородицу, ибо ее так называли, как мнимую мать Иакова, сына Иосифа, которого называли малым; я разумею брата Божия. Ибо был Иаков и больший, один из двенадцати, сын Зеведеев.

Каждение - воскурение фимиама, то есть сжигание в специальном сосуде - кадиле - смеси благовонных веществ (в основном смол) перед священными предметами и при совершении жертвоприношения Богу.

Это священнодействие ведет свое начало с глубокой древности. Из Священного Писания известно, что Сам Господь через Моисея повелел Аарону совершать каждение в скинии утром и вечером перед кивотом Завета (Исх. 30, 7-8). Моисей "поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею... И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию" (Исх. 40, 27, 34).

Святой Иоанн Богослов так благовестил нам образ каждения, явленный ему в Откровении: "И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога" (Откр. 8, 3-4). Каждение, перейдя из Церкви Ветхозаветной в Новозаветную, стало неотъемлемой частью нашего Богослужения. "Кадило Тебе приносим, Христе Боже, в воню благоухания духовнаго еже прием в пренебесный Свой жертвенник, возниспосли нам благодать Всесвятаго Твоего Духа", - молится епископ или священник, благословляя при этом кадило пред каждым каждением. Этой молитвой начинается почти всякое богослуженное действие. Во время богослужения, по установившейся в Православной Церкви практике, полное каждение совершается в начале всенощного бдения во время пения 103 псалма, на вечерне - при пении стихир на "Господи, воззвах"; на утрени - во время чтения двупсалмия, на полиелее, на 9-й песни канона и в начале Литургии оглашенных

Кафизма, кафизма (от греч. καθίζω - сию, сидение, седальное) - в византийской богослуженной традиции раздел Псалтири. Вся Псалтирь разделена на двадцать кафизм. Во время чтения кафизм на богослужении разрешается сидеть, откуда и происходит название. Порядок чтений кафизм определен уставом, согласно которому Псалтирь на богослужениях за неделю прочитывается целиком, а во время Великого поста - дважды за неделю. Кафизмы читаются на вечерне, утрени, в великопостный период - на часах, а также входят в состав вседневной и суботней полунощницы.

Седален - тропарь, во время которого разрешается сидеть. Читается или поется на утрени после кафизм.

Ипакон (греч.: внимание, послушание) - краткое изменяемое песнопение, поется или читается на воскресной утрени (перед антифонами), повечерии и полунощнице (вместо тропарей), на праздничных утрених праздников Рождества Христова, Богоявления, Пасхи и др. (после третьей песни канона), а также в составе пасхальных часов. Ипакон посвящен Воскресению Христову или событиям праздников.

Догматик (богородичен) - краткое песнопение догматического содержания, посвященное Богородице. Существуют восемь догматиков - соответственно восьми гласом. Догматик поется на воскресной вечерне (на малой и на великой) после пения стихир на "Господи воззвах". Содержится в Октоихе.

Антифон (греч. звучащий в ответ) - песнопение, которое попеременно постижно поется двумя хорами. Антифонное пение, по-видимому, стало употребляться в Церкви с II в. По преданию,

Буква

(словарик)

установление в церковной службе антифонного пения принадлежит священномученику Игнатию Богоносцу, который в особом видении удостоился увидеть небесное богослужение и услышать ангельское пение. По образцу ангельского мира он ввел на богослужения антифонное пение, в котором два хора чередуются и как бы перекликаются.

Это пение из Сирии быстро распространилось в ранней Церкви.

Антифоны в настоящее время поются на праздничной вечерне, праздничной или воскресной утрени, на Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого (а также на изобразительных). На вечерне антифоном служат стихи из 1, 2 и 3 псалмов. На утрени поются так называемые степенные антифоны, темой которым послужили степенные псалмы 119-133. Степенные антифоны были написаны в IX в. в Студийском монастыре в Константинополе. На литургии антифонами являются: в будние дни - стихи 9, 92, 94 псалмов, в воскресные и праздничные дни так называемые изобразительные антифоны 102, 145 псалмы и блаженны, а в праздничные дни, посвященные Иисусу Христу - особые, праздничные антифоны. В настоящее время антифонное пение в приходских храмах соблюдается редко (в основном, из-за того, что на службе поет один хор). Кроме песнопений, указанных в уставе напрямую в качестве антифонных, есть еще несколько таких, которые поются антифоно по традиции (когда на службе два хора). Например, 33-й псалом, воскресные тропари по Непорочным ("Ангельский собор"), песнь Богородицы.

Прокимен - (греч.: предлежащий) - краткое изменяемое молитвословие, состоящее преимущественно из строк псалмов (за исключением литургийного прокимна "Величит душа Моя Господа" (Лк. 1: 46-48), читаемого в праздники, посвященные Богородице). В IV-V вв. прокимном являлся псалом, предварявший богослуженное чтение из Нового Завета. Прокимен респонсорно читался и пелся чтецом и хором. Впоследствии текст прокимна сократился, и в настоящее время малый прокимен состоит из двух строф, а великий - из пяти строф.

Великий прокимен возглашает ся священником (или дьяконом) на вечерне (без чтения из Нового Завета).

Малый прокимен возглашается: 1. священником (или дьяконом) перед чтением Евангелия на воскресной и праздничной утрени; 2. чтецом перед чтением Апостола или парамии на Литургии и на других богослужениях, содержащих чтения Апостола или парамии. Прокимен поется таким образом: после возглашения каждой строфы хор повторяет первую, после последней строфы возглашается половина первой, которую хор поет до конца.

Славословие - *Малое славословие* - молитва Святой Троице: "Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь". *Великое славословие* - молитвословие, начинающееся с евангельского стиха "Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение" (Лк. 2:14) и состоящее из стихов, посвященных прославлению Святой Троицы и стихов псалмов, завершающие стихи - Трисвятое. Входит в состав богослужения утрени и повечерия. В праздничные и воскресные дни великое славословие на утрени поется, в будние - читается.

Елеопомазание - помазание елеем, символически изображающее излияние Божией милости на помазуемого. Елеопомазание совершается: 1. на утрени с полиелеем после чтения Евангелия; 2. над крещаемыми перед Крещением.