

ПОКРОВСКИЙ ЛИСТОК

№ 8 (01.10.2017)

Под честным твоим омофором

Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан.
По благословию 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.

МЕСЯЦЕСЛОВ

1.10 н. ст. (18.09 ст. ст.) - почитается образ Пресвятой Богородицы, именуемый «Целительница».

На иконе Целительница Пресвятая Богородица изображена стоящей во весь рост у постели больного клирика, к которому явилась Сама Матерь Божия в ответ на горячую молитву и послала знамение Своей неизреченной любви и милости: больной получил совершенное исцеление, тотчас же пошел в церковь и, встав на клирос вместе с поющими, привел в изумление всех окружающих.

Перед этим образом молятся Божией Матери в различных болезнях. Вознесенное от чистого сердца любое прошение обязательно услышит Матерь Божия. И в самых тяжелых ситуациях люди обращаются к ней за помощью, как к последней надежде.

**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 ОКТЯБРЬ.

Покровская церковь д.Стан – 01.10.17(ут);
08.10.17(ут); 14.10.17(ут);

Приписные часовни:

д. Осеченка - 07.10.17(ут);

ст. Академическая – 11.10.17(ут);

д. Анцифарово - 03.10.17(ут);

д. Гутты - 12.10.17(ут);

д. Боровно - 10.10.17(ут);

д. Шульгино - 15.10.17(ут);

д. Дербужье - 06.10.17(ут);

д.Залазино – 04.10.17(ут)

Уважаемые прихожане!

Обращаем ваше внимание, что в период с 16.10.2017 г. по 03.11.2017 г. богослужения проводиться не будут.

Первая служба после перерыва пройдет 04.11.2017 г. в д. Селезениха!

4.10 н. ст. (21.09 ст. ст.) – Обретение мощей свт.

Димитрия Ростовского.

Димитрий Ростовский, святой митрополит, автор Четых-Миней - 12-томного свода житий святых, охватывающего весь годовой круг. Этому делу он посвятил более двадцати лет, начав его в колыбели русской святости — Киеве и продолжая до конца своих дней.

Родился святой на Киевщине в семье казачьего сотника. Получив классическое образование, он в 1668 принял монашество и скоро прославился, проповедуя слово Божие в различных местах Украины, Литвы и Бе-

ларуси. Затем настоятельствовал поочередно в нескольких монастырях, одновременно работая над Четьями—Минеями.

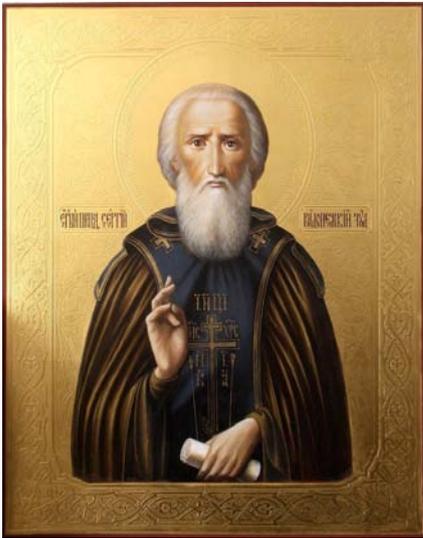
В 1701 году указом Петра I вызван в Москву для архиерейской хиротонии и назначен на Ростовскую кафедру. Там ему пришлось заботиться об устройстве церковного благочиния, воспитании юношества и врачевании старообрядческого раскола.

Жизнь святителя была образцом поста, молитвы и милосердия. Административные заботы и монашеское делание удивительным образом сочетались с его напряженным литературным трудом. Свт. Димитрий оставил несколько томов своих сочинений: летопись библейской истории, сказание о чудесах Черниговской-Ильинской иконы Богоматери, каталог российских митрополитов, обличительные и поучительные наставления, пастырские послания, духовные песнопения, проповеди, дневниковые записи, пьесы, в которых поколения русских богословов и священнослужителей черпают духовные силы для творчества и молитвы.

В 1752 году было обретено нетленное тело свт. Димитрия, а в 1757 году великий составитель житий был причислен к лику святых.

.....
8.10 н. ст. (25.09 ст. ст.) – Память преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца .

«Если бы возможно было воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью преподобного Сергия, что молчаливо передуmano и пережито перед его гробом миллионами умов и сердец». Историк Ключевский В.О.

Сергий Радонежский родился в 1314 году в Ростовском княжестве, в миру получил имя Варфоломей. До нас дошли интересные факты из жития Святого, свидетельствующие о его исключительности. Еще до рождения трехкратный крик младенца, находящегося во чреве матери, во время Божественной литургии стало знаком Богоизбранности будущего ребенка. Будучи младенцем, Сергий не принимал

материнского молока по средам и пятницам, а взрослея, также постился, употребляя в пищу хлеб и воду.

Ребенок рос богобоязненным, прилежным и послушным, но ему с большим трудом давалось обучение грамоте. Однажды он встретил незнакомого монаха, который внял слезной мольбе мальчика и благословил его, открыв способность понимать Святое Писание, постигать науки и награждать этим даром других людей.

С юных лет Сергий решил посвятить всю свою жизнь служению

Богу. В возрасте 23 лет преподобный Сергий Радонежский поселился в глухой лесной чаще, где построил деревянную келью и церковь во имя Живоначальной Троицы. Там он долгое время оставался в полном одиночестве, предаваясь работе, учению, посту и молитвам во спасение души. Вскоре вокруг Сергия стали селиться люди, желавшие стать его учениками, и Сергий Радонежский становится священником и игуменом основанного им монастыря, а также великим молитвенником и печальником за землю Русскую еще во время его земной жизни.

Именно Преподобный Сергий Радонежский в 1380 году благословил князя Дмитрия Донского на победоносный бой против татаро-монгольского ига Золотой Орды со словами: «Если враги хотят от нас чести и славы - дадим им, если хотят золота и серебра - дадим и это, но за имя Христово, за веру православную надо душу свою положить и кровь пролить».

Святой Сергий Радонежский достиг глубокой старости и скончался 8 октября 1392 года. Он заповедал строго хранить чистоту православной веры, блюсти единомыслие, душевную и телесную чистоту, нелицемерную любовь, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище, иметь усердие к смирению.

«О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас милостивно, и к земле приверженных, возведи к вышоте небесной. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получитьи вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим дар разумети науки и вся ны спосишествующими твоими молитвами сподоби в день Страшного Суда шуия части избавитися, десные же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от sloжения мира».

12 духовных наставлений преподобного Сергия Радонежского

Преобразователь монашества на Руси не оставил после себя письменного наследия. Известно лишь о том, что он не любил длинных речей, говорил кратко, иногда притчами. Его любимым словом, было слово «держайте», а заповедью - «глазами сердца смотри».

1. Имея пищу и одежду, тем довольны будем...
2. А ни о чем бесполезном, не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на Бога, который может кормить нас, и одевать, и обо всех наших делах заботиться: и от Него следует ожидать всего, что нужно доброго и полезного душам и телам нашим.
3. Без испытаний и бед не проходит жизнь человеческая и не бывает спасения души. Испытания посылаются за грехи в наказание, их надо мужественно и терпеливо переживать.
4. Смирением украшать себя, единомыслие друг с другом хранить, ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения.
5. Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню.
6. От юности своей я не носил на себе золото, в старости же тем более хочу пребыть в нищете.

9.10 н. ст. (26.09 ст. ст.) – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова .

Апостол любви и богословия.

Сын палестинского рыбака Зеведея, промышлявшего на Тивериадском озере, юный Иоанн стал учеником Иоанна Крестителя, а затем одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и одним из трех ближайших Его учеников (вместе с братом Иаковом Старшим и Петром). Более того, Иоанн – «ученик, которого любил Иисус», а потому – единственный и самый близкий Ему человек. И это не удивительно.

Евангелия повествуют, что апостолы, сочтя дело своего Учителя проигранным, в страхе разбежались из

ночного Гефсиманского сада и даже не почтили последних минут Его земной жизни у Голгофы. Из них один лишь Иоанн пребывал у подножия Креста, не забываясь опасениями собственной безопасности. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся несовершенен в любви», – напишет он позднее (1 Ин 4:18) Умиравший на кресте Христос усыновил Иоанна Своей Матери Деве Марии. «И с той поры ученик взял Ее к себе», читаем в его Евангелии (Ин 19:27).

Апостол Иоанн был свидетелем преображения Господа, во время Тайной вечери «возлежал на груди Иисуса» (то есть справа от Него; отсюда понятие «наперсник») и одним из первых услышал весть о Воскресении. О его последующей жизни достоверных сведений мало. Вместе с Петром он проповедовал в пределах Палестины и, согласно преданию, жил вместе со своей названной матерью в Иерусалиме, а затем в Ефесе (на западном побережье Малой Азии, ныне Турция). Он умер здесь своей смертью глубоким старцем в начале II века, и этим знамена-

7. Основанием всякого доброго дела, всякого доброго намерения, по учению слова Божия, должна быть вера; без веры угождать Богу невозможно. Но вера православная, основанная на учении апостолов и отцов, чуждая высокоумствования, которое часто ведет к маловерию и неверию и сбивает с пути спасения.

8. Любовью и единением спасемся.

9. Кто хочет быть меж нами первым, да будет всем слугой.

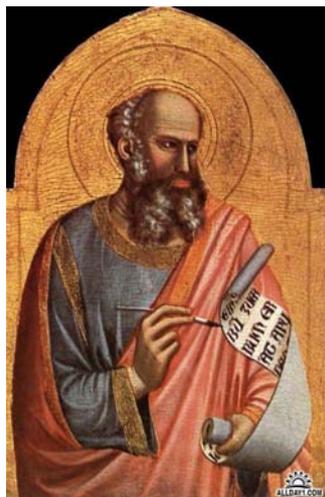
10. Приемлю Вас, но да будет известно каждому, что если пришли работать Богу и хотите здесь со мной безмолвствовать, то уготовайте себе претерпеть беды и печали, нужды и недостаток, ибо многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное.

11. Как же мы не страшимся отбирать чужое, обижать ближнего и творить всякое зло. Разве мы не видим, что творящие неправду становятся неимущими, дома их пустеют, и память о них исчезает навсегда. И в будущем веке их ждет мучение бесконечное.

12. Внимайте себе, братья, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную; к сим же и страннлюбие и смирение с покорением, пост и молитву. Пища и питье в меру; чести и славы не любите, паче же всего бойтесь и поминайте час смертный и Второе пришествие.

тельно отличен от всех других апостолов, принявших насильственную смерть от гонителей. Предполагаемая гробница Иоанна в Ефесе до настоящего времени привлекает к себе паломников. Кроме четвертого Евангелия, христианская традиция приписывает Иоанну три Соборных («окружных») послания и Книгу Откровение (греч. Апокалипсис), которая набрасывает обобщенные мистико-символические картины завершения земной истории. Согласно одному из преданий, она была написана на полупустынном острове Патмос в Эгейском море, во время царствования императора Домициана (81–96), куда схваченный Иоанн был отправлен в ссылку. Здесь автор получил таинственное откровение о непрекращающейся в течение многих веков борьбе сил добра и зла, которая закончится сокрушительным поражением антихриста и его клеветников, преображением неба и земли и торжеством Агнца. Книга является излюбленным источником как внецерковных лжемистических умствований (нелепых астрологических выкладок «конца света»), так и арсеналом великолепных драматических сюжетов для многих прославленных художников и поэтов. Православная Церковь именует Иоанна «таинником» (у греков это слово, «мист», еще в дохристианские времена означало духовного избранника, посвященного в мистирию).

Конец жизни Иоанна Богослова окружен таинственными легендами. Относящиеся к нему слова Христа «Я хочу, чтобы он пребывал, пока приду» (Ин 21:22) дают повод предполагать, что Иоанн не умер, но чудесно сохранен для грядущего мученического подвига во времена антихриста. Представление о живущем в глубоком затворе до «последних времен» Иоанне Богослове использовано в «Трех разговорах» Владимира Соловьева. Здесь Иоанн является в образе православного епископа «старца Иоанна», чтобы обличить антихриста-императора и воссоздать заповеданное Христом вселенское единство Его Церкви вместе с папой Петром II и лютеранским профессором Паули (образы первоверховных апостолов Петра и Павла).

Византийская иконография чаще всего изображает Иоанна погруженным в мистическое созерцание старцем с огромным лбом. Апокрифические «Деяния Иоанна Богослова» придают ему ученика Прохора, записывающего откровения под его диктовку. О последних – самых страшных и невыносимых – тайнах ангел велит Иоанну умолчать. Отсюда характерный иконографический жест – приложенный к губам старца палец, как на

русской иконе XVI в. «Иоанн Богослов в молчании». Символом апостола Иоанна как евангелиста является орел. В православной традиции Иоанн – один из трех писателей, именуемых «Богословами» (кроме него – св. Григорий Богослов, IV в., и св. Симеон Новый Богослов, X–XI в.). Поэтому он по преимуществу является покровителем изучающих христианские богословские науки.

13.10 н. ст. (30.09 ст. ст.) – Память святого Михаила, митрополита Киевского и всея России чудотворца .

Митрополит Михаил — святой Русской Церкви. Святой Михаил был первым митрополитом Киевским и Всероссийским и управлял нашей Церковью во дни святого равноапостольного князя Владимира. Завоевав греческий город Корсунь, князь Владимир принял там святое крещение и вступил в брак с царевной Анной, родной сестрой византийских императоров. Но имея твердое решение просветить светом Христовой веры всю великую державу свою, равноапостольный князь вслед

затем из Корсуни же послал в Царьград посольство к императорам и патриарху с просьбой прислать пастырей церкви для крещения русской земли, омраченной тьмой идолослужения, и для управления Русской Церковью.

Патриарх Константинопольский святой Николай Хрисоверг вместе с собором епископов избрал и поставил митрополитом на Русь Михаила, премудрого разумом, учительного и святого житием. Не сохранилось известий об обстоятельствах жизни святого Михаила до поставления его митрополитом; даже о происхождении святителя летописи повествуют разное: одни называют его сирийцем, другие болгаринном. Получив от патриарха напутственное наставление, святой Михаил отправился к князю Владимиру в сопровождении духовенства, предназначенного помогать ему в управлении, – шести епископов и многочисленных пресвитеров и клириков. С великою радостью и торжеством князь встретил святителя, и вскоре после того вместе с ним и с супругой, царевной, поспешил к стольному Киеву. Шествие заново крещенного князя и новопоставленного митрополита к матери градов русских было как бы священным походом для искоренения языческого многобожия и идолослужения в отчине Владимира. Они везли с собой святые мощи, кресты, иконы и священные церковные сосуды. Их сопровождало крестоносное воинство – пастыри церкви, пришедшие из Греции и взятые из завоеванной Корсуни.

Все краткое время управления святого Михаила Русской церковью протекло в апостольских трудах: в проповеди Евангелия язычникам, в крещении их и утверждении в вере новопросвещенных. По словам церковного песнопения, святой Михаил «нищетою неверия одержимой земле Российской принес от Царствующего града Евангелие Христово и это даровал ей».

Первым делом святителя на месте его архипастырского служения было крещение семейства князя, – его сыновей; за ним последовало крещение дружинников князя, бояр.

Наша Церковь убажвает святителя Михаила, как крестителя стольного Киева, и воспеваает: «Красуется град Киев до днесь

ризию крещения одеян от тебе, святителю». С великим трудом, но и с великим успехом совершено было это важное дело. Святой митрополит, епископы и многочисленные пресвитеры наставляли темный народ вере Христовой, приготавливая его к восприятию святого крещения, разрушая его языческие суеверия, «сечивом евангельского учения, посекая идольское извятие». В это время князь Владимир содействовал успехам их проповеди своей властью: он повелел слугам своим сокрушить идолов и надругаться над ними, а народу от мала до велика – мужам и женам, знатым и простым, рабам и свободным, идти в назначенный день на реку креститься. И собрались жители Киева на берег Днепра для крещения, которое совершил святой Михаил с многочисленным духовенством в присутствии князя, его семейства и бояр.

Крещением Киева положено было прочное начало к просвещению Руси светом евангельской истины: вера Христова, которую исповедывали князь и бояре, стала верою и русской столицы. Но теперь надлежало сделать ее верою всей земли русской от конца до конца, всей земли, которую обнимала власть Владимира и для церковного управления которой поставлен был святой Михаил. Самому святителю надлежало собрать стадо словесных овец, чтобы быть их пастырем и учителем. И потому ревностный архипастырь, при содействии равноапостольного князя, стремится насаждать по градам русской земли веру Христову. Церковь чтит святого Михаила, как свидетеля истины и проповедника Евангелия Христова, истребившего «терние многобожия и всеявшего семя добро плодovitое в земле Российской». Главнейшими городами Руси после Киева в то время были: Новгород Великий, столица северных владений князя Владимира, и Ростов Великий, главный город Залесской земли. В эти два города святой Михаил совершил путешествия для обращения язычников в Христову веру. В 990 году, в сопровождении епископов, княжеского воеводы Добрыни и Анастаса Корсунянина, святитель посетил Новгород; здесь сокрушил идолов, многих крестил, построил несколько церквей и поставил к ним пресвитеров. На следующий год такое же путешествие с проповедью Евангелия святой Михаил предпринял в Ростов. Успех его проповеди на этот раз был значительнее: он крестил без числа людей, воздвиг много церквей, поставил к ним пресвитеров и диаконов, установил чин церковного богослужения и управления.

В 992 году святой митрополит Михаил скончался. Святой Владимир неутешно скорбел и плакал, так как в почившем святителе лишился не только доброго и ревностного пастыря, но и мудрого советника своего в делах государственного управления.

Еще вслед за крещением Киева святой Михаил благословил князя Владимира создать Десятинный храм в честь Пресвятой Богородицы. Святитель не дожидаясь окончания его постройки, но этот храм принял его останки, послужив местом его погребения. Обретенные нетленными в XII веке, мощи святого Михаила тогда же перенесены были в Киево-Печерскую лавру, в Антониеву пещеру, а отсюда в 1730 году перенесены в Великую Успенскую церковь лавры, где нетленно почивают и до сих пор.

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Откуда мы знаем о Боге ?

Мы знаем о Боге по Его творениям и делам, а также по тому, что Он Сам открыл о Себе людям. Эти знания о Боге так и называются Откровением, или Священным Писанием, они записаны святыми людьми, через которых вещал Сам Бог. Знания о Боге содержатся в Библии. Божественное откровение происходит с человеком, когда Бог открывает Себя каждому из нас естественным способом — через видимый нами мир, природу и через нашу совесть.

Созерцая окружающее нас пространство, человек задает себе вопрос — кто Создатель всего многообразия и великолепия нашей планеты? Ведь в природе нет ничего случайного, всё продумано и взаимосвязано. Весь окружающий нас мир есть великая книга откровения Божия, свидетельствующая о всемогуществе и премудрости Бога — Творца.

Однако одного естественного откровения через природу ещё недостаточно. Грех помрачает в человеке ум, совесть и волю, сердце делается чёрствым и человек становится неспособным замечать удивительную гармонию мира. Потому Господь и дополняет естественное откровение сверхъестественным — чудесами и словами, которые открывает человеку Сам и через своих Ангелов.

Не все люди достойны принять откровение от Самого Бога, и Господь избирает особенных, праведных людей, которые могут принять это откровение. Самое полное откровение принёс на землю воплотившийся Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Это Божественное откровение и теперь распространяется между людьми и сохраняется в истинной Святой Православной Церкви посредством Священного Предания и Священного Писания.

От начала мира до Моисея не было священных книг, и учение о вере Божией передавалось устно — Преданием, то есть словом и примером, от одного другому и от предков к потомкам. В дальнейшем, чтобы Божественное Откровение сохранилось вполне точно, по внушению Господа появились книги, написанные Духом Божиим через пророков, апостолов и других освященных на то людей, которые называются Священным Писанием, или Библией.

Более двух тысяч лет назад Господь Иисус Христос сошел на землю, воплотился и стал Богочеловеком, чтобы спасти людей. Он принял смерть за наши грехи и воскрес. Его жизнь, Его дела, Его слова, Его учение были записаны ближайшими Его учениками под водительством Святого Духа.

В начале каждого дня, на богослужении, называемом «Утреней», Православная Церковь провозглашает: «Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во Имя Господне!» (Пс.117:26-27). Бог явил нам себя, — в этой строке из Библии заключена первооснова христианского учения. Конечно, самая сокровенная Божья сущность не может быть воспринята тварными существами, но Он действительно открыл о Себе всё, что только человек может видеть и понимать в проявлениях Его природы и воли. Эта полнота и совершенство Божьего самооткровения были выявлены в Сыне Его Иисусе Христе, восполнив все постепенные и частичные откровения Ветхого Завета. Иисус Христос воистину есть Тот, о Чьём приходе сказано: «Благословен Грядый во Имя Господне». Сначала люди обращались ко Христу, называя Его «Равви», что означает «Учитель», а его последователи назывались «учениками». Он и пришёл прежде всего как посланный Богом Учитель, чтобы

научить людей познавать Его. Но Христос-Учитель — это лишь одна из сторон облика Христа-Мессии. (Греческое слово «Христос» есть перевод еврейского «Мессия», что значит «Помазанник Божий».) «Когда придёт Мессия, — гласит пророчество, — Сам Бог будет учить людей» (Ис.54:13, Ин.6:45). Христос тоже много раз утверждал, что Его слова — это слова Божьи, и учил «как власть имеющий», а не как обыкновенные еврейские проповедники (Мф.7:29); отвергавших же Его учение Он обвинял в том, что они отвергают Самого Бога. «Верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня. И видящий Меня видит Пославшего Меня... Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Итак, что Я говорю, говорю как сказал Мне Отец». (Ин.12:44-45 и 49—50)

Иисус Христос называл Себя «Истиной» (Ин.14.6) и «Светом» (Ин.8:12), и не только передавал Божье Слово, но именно Сам явился живым Словом Божиим в человеческой плоти — вечным и нетварным Логосом, ставшим Человеком Иисусом из Назарета, чтобы мир смог познать Бога.

Иисус Христос — Божье Слово во плоти человеческой — пришёл учить людей Своим присутствием. Своими словами и Своими делами, а Его ученики были посланы в мир, чтобы «научить все народы», преподав им Его Самого и Его Евангелие (что буквально означает «Благие вести» Царства Божьего). Те, кого Он послал, называются апостолы, то есть «посланные». Апостолы же были непосредственно вдохновлены Святым Духом Божиим, Духом Истины (Ин.15:26). В Писании говорится, что ранняя Церковь «пребывала в учении Апостолов» (Деян.2:42), которое и стало учением Христианской Церкви и принимается каждым христианином как Божье учение о вечной жизни. Им всё человечество и весь мир — просвещаются и спасаются

Конечно, самооткровение Бога в истории человечества через избранный народ Израиля — важнее и полнее всех других откровений, потому что оно было подготовкой к приходу Самого Христа-Мессии. Но, однако, по учению Христианской Церкви, всякое искреннее стремление людей к истине — исполняется во Христе и всякое подлинное прозрение о смысле жизни — находит своё совершенное выражение в Евангелии. Святые Отцы Церкви учили что и духовные предчувствия языческих религий, и мудрость многих философов также способны подготовить людей к принятию христианства и стать реальными путями к единой Правде Божьей. Потому что Божье Слово и «Премудрость явлены всем, а Божественный Свет просвещает всякого человека, приходящего в мир». Свет этот и есть Слово Божье — Иисус из Назарета — совершеннейшее и полнейшее откровение Божье миру о Самом Себе. Таким образом, в Ветхом Завете, в Церкви Нового Завета, в житиях святых, в мудрости Отцов Церкви, в красоте творения и, особенно, в полноте совершенства Иисуса Христа, Сына Божия, — Бог являет Себя, изрекает, действует...

Если мы хотим услышать Его зов и увидеть, как Он открывает Себя в мире, мы должны очистить наши ум и сердце от всякого зла и лжи, стремиться полюбить истину, полюбить друг друга и всё творение Божие, потому что оно «хорошо весьма» (Быт.1:31). Только следуя этому и открыв себя Божией Благодатью, мы сумеем правильно понять Писание и войти в живое общение с Истинным Живым Богом, который всегда являет Себя тем, кто Его любит.

Воцерковление

БОГОСЛУЖЕНИЕ

(продолжение темы предыдущих номеров)

В предыдущем номере, мы закончили наш рассказ на полиелее. До продолжения рассказа о службе нельзя не упомянуть, о некоторых особенностях полиелея.

По церковному «Уставу», после чтения кафизм, при первых словах 134-го псалма полагается возжигать все светильники (елейные лампы) в храме. Обилие света знаменует нетварный Свет Христов, явленный в Его воплощении и воскресении из мёртвых. Желательно, когда человек ставит свечи, до этого момента их не возжигать, а сделать это уже вместе с лампадами. Отверзаются царские врата, и предстоятель в предшествии диакона, держащего возжжённую свечу, кадит престол и весь алтарь, иконостас, хор, молящихся и весь храм.

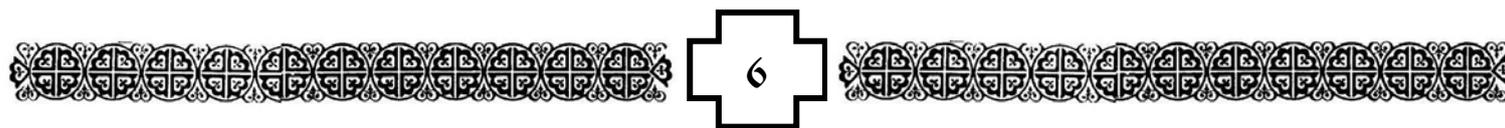
После чтения Евангелия все присутствующие на богослужении подходят к иконе праздника и прикладываются к ней. В память братской трапезы древних христиан, которая сопровождалась помазанием благовонным маслом, священник начертывает знак креста на челе каждого подходящего к иконе.

После окончания полиелея начинается чтение канона, мы немного рассказали о каноне в рубрике словарь, теперь остановимся чуть подробнее. Канон является важнейшей, центральной частью утрени. Кроме того, каноны входят в состав повечерия и воскресной полунощницы, Таинства Соборования, молебна, панихиды и отпевания. Канон состоит из нескольких песен. Он всегда имеет одну тему (в честь праздника или святого), которая последовательно развивается в каждой песне. Есть каноны, посвященные Воскресению Христову, они называются воскресными. Из правила ко Святому Причащению нам известны каноны Пресвятой Богородице и ангелу-хранителю, покаянный канон. Теме покаяния посвящен и Великий канон прп. Андрея Критского, который читается в первые четыре дня Великого поста и в четверг пятой седмицы поста на «Мариином стоянии». Чаще всего встречаются каноны, состоящие из 9-ти песен. Но мы уже говорили, что бывают каноны из двух, трех и четырех песен. Каноны из трех песен (трипесенцы), как уже говорилось, дали названия Триодям Постной и Цветной. Итак, канон строится по определенному плану, по образцу. Что же представляет собой этот образец? Это ряд так называемых библейских песен, которые употреблялись за богослужением с глубокой древности. Сейчас они поются только Великим постом. Не зная о существовании библейских песен, невозможно основательно понять строение канона, поэтому нам нужно хотя бы вкратце ознакомиться с ними. Первая песнь – это песнь Моисея при переходе евреев через Чермное море (Исх.15:1-19). Практически во всех канонах первая песнь в том или ином виде содержит напоминание об этом событии. Вторая песнь – это предсмертное завещание Моисея израильскому народу (Втор.32:1-43). Третья песнь – это благодарственная молитва Анны, матери пророка Самуила (1 Цар.2:1-10). Четвертая песнь взята из книги пророка Аввакума (гл. 3:1-19). Пятая песнь – из книги пророка Исаии (гл. 26:9-19). Шестая песнь – это молитва пророка Ионы (гл. 2:3-10). Седьмая и восьмая библейские песни – это песнь трех отроков в печи Вавилонской (Дан.3:26-56), (Дан.3:67-88). В ирмосах 7-й и 8-ой песен любого канона всегда, так или иначе, упоминается об этих отроках или же приводятся слова их песни.

Девятая песнь – песнь Пресвятой Богородицы «Величит душа

моя Господа» (Лк.1:46-55). Эта песнь, в отличие от всех остальных, продолжает звучать в нашем богослужении почти весь год (кроме двенадцатых праздников и еще ряда дней). Десятая песнь – это молитва св. прав. Захарии, отца св. пророка Иоанна Предтечи из Евангелия от Луки (гл. 1:68-79). Исследователи считают, что тропари канонов появились как припевы к библейским песням, которые употреблялись наряду с псалмами за раннехристианским богослужением. Первый тропарь каждой песни называется ирмос. Он является как бы связующим звеном между библейской песней и текстом остальных тропарей. В древности каноны пелись целиком. Сейчас поется только Пасхальный канон, в остальных случаях поются ирмосы, а тропари читаются. При этом вместо библейских песен в подавляющем большинстве случаев перед тропарями канонов произносятся припевы «Слава, Господи, святому Воскресению Твоему», «Пресвятая Богородице, спаси нас», «Святителю отче Николае, моли Бога о нас» и пр. Поется только песнь Пресвятой Богородицы. После третьей и шестой песней канона произносится малая ектения. После шестой песни читаются праздничный кондак и икос. Именно в этом месте их нужно искать в тексте праздничной службы. Вторая песнь канона звучит только по вторникам Великого Поста и еще в некоторые дни. Не до конца ясно, почему она выпадает из канонов остальное время года. Есть мнение, что это связано с содержанием 2-й библейской песни: она представляет собой не молитву, как все остальные библейские песни, а обращение Моисея к народу, забывающему Бога, поэтому ее уместнее читать в покаянное время Великого поста.

Осталось сказать только о правилах чтения канонов на утрени. На воскресном Всенощном бдении обычно читают четыре канона: воскресный, крестовоскресный, богородичный (все три печатаются в Октоихе) и канон святому данному дня из Минеи. Эти каноны соединяются в один по определенным правилам. На бдениях двенадцатых праздников и великих святых бывает по два канона, а иногда только один канон данному празднику или святому. На всенедельной утрени читаются три канона, из Октоиха и Минеи (святому дня). Для понедельника в Октоихе указаны каноны покаянный и Бесплотным Сидам, для вторника – покаянный и Иоанну Крестителю, для среды и пятницы – Кресту и Матери Божией, для четверга – св. Апостолам и свт. Николаю. В субботу одним из канонов утрени почти всегда является канон престольному празднику храма. В 11-й главе Типикона «О канонех на утрени всея седмицы» указывается, как именно соединяются каноны Октоиха с канонами Минеи. Чтение канона на утрени разделено на три части. После 3-й, 6-й и 9-й песен звучит малая ектения и короткие песнопения. После 3-й песни канона произносятся седальны. По 6-ой песни всегда бывает кондак и икос. По 9-ой песни эксапостиларий или светилен. При соединении двух праздников в один кондак более значительного праздника поется после 6-ой песни, а кондак менее значительного праздника переносится на другое место – его читают после 3-й песни, перед седальном. После 6-ой песни всегда бывает только один кондак и икос, между тем как по 3-ей песни возможно соединение нескольких седальнов; равно и по 9-ой песни бывает соединение нескольких светильнов. Каждую песнь канона на Всенощном бдении и на праздничной утрени положено завершать катавасией. Катавасия представляет собой набор из 8-ми ирмосов какого-либо канона. Например, от Введения во храм Пресвятой Богородицы до отдания Рождества Христова поется катавасия «Христос раждается, славите».

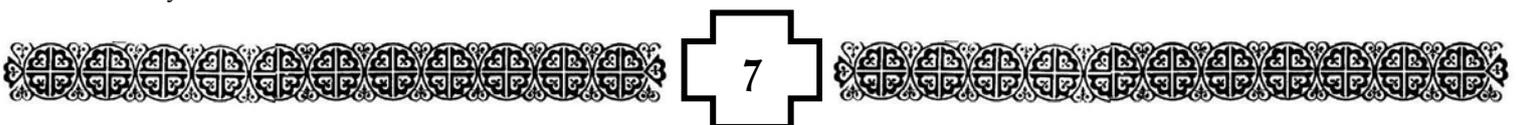

Это ирмосы рождественского канона. Еще одна хорошо известная катавасия – это «Воскресения день», ирмосы пасхального канона. Она поется от Пасхи до ее отдания. В другие периоды года поются другие катавасии. Чаще всего звучит катавасия «Отвезу уста моя». Она поется, когда нет ни предпразднества, ни поспразднества какого-либо двенадцатого праздника. Подробные сведения о пении катавасий находятся в 19-ой главе Типикона. На вседневной утрене катавасия не поется. Вместо нее после 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песни звучит покрывающий ирмос – ирмос соответствующей песни последнего из читавшихся канонов. После 8-ой песни канона, перед катавасией, поется: «Хвалим, благословим, поклоняемся Господеви, поюще и превозносяще Его во вся веки». Диакон или иерей, если диакона нет, во время 8-ой песни канона совершает каждение всего алтаря, затем, при пении катавасии 8-ой песни, выходит северными дверями из алтаря, кадит иконостас и, остановившись перед иконой Богородицы, после окончания катавасии возглашает: «Богородицу и Матерь света в песнях возвеличим». Лик начинает петь 9-ю библейскую песнь «Величит душа Моя Господа...» с припевом «Честнейшую Херувим...» и совершается каждение всего храма. Припев «Честнейшую» – это ирмос 9-ой песни трипеснца Великой Пятницы «К тебе утреннюю». Составителем этого трипеснца является преп. Косма Маиумский. Он использовал для этой песни слова преп. Ефрема Сирина о Богородице: «Честнейшая херувим и без сравнения всех небесных воинств». По преданию, эта песнь составлена в самый день Великой Пятницы. Известно, что Матерь Божия явившись к св. Косме, сказала ему с веселым лицом: «Приятны Мне песни твои, но сия приятнее всех других; приятны Мне те, которые поют духовные песни, но никогда Я столь близка не бываю к ним, когда поют они сию новую песнь твою». Есть свидетельства о неоднократных явлениях Матери Божией, благословляющей петь эту песнь. Песнопение, в Уставе условно называемое «Честнейшая» положено петь не всегда. В Типиконе есть особая глава (20-я), которая так и называется: «О еже когда поется Честнейшая и когда не поется». Например, «Честнейшая» не поется от Лазаревой субботы (субботы перед Входом Господним в Иерусалим) до недели Апостола Фомы (первое воскресенье после Пасхи) и во все воскресные дни Цветной Триоди до отдания Пасхи, во все великие Господские праздники, во все великие Богородичные праздники, если они не придутся в воскресенье и в др. дни. В этих случаях вместо «Честнейшей» поются особые припевы к ирмосу 9-ой песни и ко всем тропарям этой песни, или просто ирмос 9-ой песни без всяких припевов. Все это обычно указывается в богослужебных книгах Минеях и Триодях. После малой ектении на воскресном Всенощном бдении диакон возглашает: «Свят Господь Бог наш». Эти слова мы слышим также на утренях Лазаревой и Великой Субботы, во многом сходных с воскресной утреней. (Напомним, что на утрене Великой Субботы совершается крестный ход с Плащаницей). Далее на воскресном Всенощном бдении звучат воскресные ексапостиларий и богородичен. Воскресных ексапостилариев и богородичнов 11, они связаны с утренними воскресными Евангелиями, содержание их представляет собою как бы краткое изложение каждого из этих Евангелий. На вседневной утрене после 9-ой песни обычно поется «Достойно есть», после чего уже следует малая ектения и светилен. После пения ексапостилария, или светильна, поются хвалитные псалмы: Пс. 148 «Хвалите Господа с небес», Пс. 149 «Воспойте Господеви песнь нову» и Пс. 150 «Хвалите Бога во святых Его».

В праздничном варианте утрени эти псалмы называются «Всякое дыхание», поскольку их начинают петь со слов «Всякое дыхание да хвалит Господа». С них начинается так называемое праздничное окончание утрени. Хвалитные псалмы поются таким образом: «Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних: тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его вси Ангели Его, хвалите Его вся силы Его, тебе подобает песнь Богу». «Всякое дыхание» поется тогда, когда на Утрене положено петь «Великое славословие». На будничной утрене хвалитные псалмы начинаются со слов «Хвалите Господа с небес». Далее следуют стихиры «на хвалитных». Мы помним, что каждый цикл стихир завершается стихирами на «Слава: И ныне». В хвалитных стихирах на Славу: поется Евангельская стихира. Это еще один текст, связанный с воскресным Евангелием. Евангельских стихир, как и воскресных ексапостилариев, 11. Они помещаются в Октоихе после ексапостилариев. При совпадении Богородичного двенадцатого праздника с воскресеньем, в период пения Постной и Цветной Триодей и еще в некоторых случаях Евангельскую стихирную положено петь после отпуста Утрени, перед чтением Первого часа. На «И ныне:» на воскресном Всенощном бдении поется «Проблагословенна еси, Богородице Дево «. По окончании пения хвалитных стихир настоятель возглашает: «Слава Тебе, показавшему нам свет» и лик поет Великое славословие, начинающееся словами: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Содержание этого песнопения – общее прославление Бога за все Его благодеяния. Такие чувства, по словам проф. Скабаллановича, вызваны «наступающим в этот момент Всенощного бдения первым проблеском утренней зари». Если «пришедше на запад солнца и видевше свет вечерний», мы изливаем свои чувства в торжественном гимне «Свете Тихий», то вид рождающегося из тьмы ночной утреннего света должен настраивать нас еще выше, «к созерцанию Бога как несозданного Света («во свете Твоем узрим свет»). Этот утренний гимн гораздо длиннее и полнее вечернего и начинается прямым благодарением Бога. Он весь состоит из выражений Священного Писания, причем взяты самые сильные. Оно начинается и заканчивается ангельскими славословиями («Слава в вышних Богу» и «Трисвятое») «Слава в вышних Богу» принадлежит к числу древнейших песнопений, нем упоминается уже в Постановлениях Апостольских. Великое славословие поется на воскресной и праздничной утрене. На будничной утрене читается вседневное славословие, насколько отличающееся от Великого славословия. По окончании Великого славословия и Трисвятого, на воскресном Всенощном бдении поется воскресный тропарь. Это не тот тропарь, который пелся на «Бог Господь». То был один из восьми воскресных тропарей, тропарь определенного гласа. А тропарей, которые поются по Великом Славословии, всего два: один для нечетных гласов Октоиха, то есть 1, 3, 5 и 7-го: «Днесь спасение миру бысть»; другой – для четных гласов 2, 4, 6 и 8-го: «Воскрес из гроба». На бдениях двенадцатых праздников после Великого славословия поется тропарь праздника, на бдениях великих святых – тропарь святому. В неделю 3-ю Великого поста и на праздник Воздвижения после Великого Славословия и Трисвятого поется тропарь креста «Спаси, Господи, люди Твоя» и совершается поклонение Кресту. После Великого славословия и тропаря звучат сугубая и просительная ектении.

Продолжение читайте в следующем выпуске.

ПИСАНИЕ

ЕВАНГЕЛИЕ

01.10.17 (утрени). От Луки святое благовествование (Лк., XXIV:36-53)

24.36 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам.

24.37 Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа.

24.38 Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?

24.39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.

24.40 И, сказав это, показал им руки и ноги.

24.41 Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?

24.42 Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.

24.43 И, взяв, ел пред ними.

24.44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.

24.45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.

24.46 И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день,

24.47 и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.

24.48 Вы же свидетели сему.

24.49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше.

24.50 И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их.

24.51 И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.

24.52 Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью.

24.53 И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Толкование Уильяма Баркли, шотландского богослова.

Здесь говорится о том, как Иисус пришел к Своим ученикам, собравшимся в верхней комнате. Особенно показаны некоторые критерии христианской веры:

1. *Подлинность воскресения. Воскресший Господь - не призрак, а реальность. Умерший Иисус был воистину Христом, воскресшим из гроба. Исторический факт, что христианство основано не на мечтах, родившихся в расстроенных умах людей, или на видениях из лихорадочных глаз, а на человеке, Который как исторически доказано действительно заглянул смерти в лицо, боролся с ней, вышел победителем и воскрес.*

2. *Необходимость креста. Именно на крест и на распятие указывали все Писания и пророки. Крест не был силой навязан Богу. Он представлял часть плана Божия, который, как ничто другое, воочию показал Его вечную любовь*

3. *Настоятельность возложенной на Иисуса Христа задачи. Призыв к покаянию и весть о прощении грехов должны были дойти до всех людей. Церковь не должна была навечно поселиться в верхней комнате, она была послана во весь мир.*

3. *Секрет силы. Ученики должны были ждать в Иерусалиме до тех пор, пока не облечутся силою свыше. Бывают случаи, когда христианин, кажется, попусту теряет время, пребывая в мудром ожидании. Неподготовленные действия часто обречены на неудачу. Нужно уметь ждать Бога и нужно познать время трудиться для Бога. Фэй Инчфон пишет о том, как растрачивается жизнь в преодолении массы мелочей. Но даже, если она очень занята делом, она откладывает его в сторону, чтобы быть на момент с Богом. То спокойное время, которое мы проводим в ожидании Бога, никогда не теряется напрасно, потому что в эти моменты мы откладываем в сторону дела нашей будничной жизни, чтобы обрести силу именно для свершения отложенных нами дел.*

Вознесение навсегда останется тайной для нас, потому что при этом делается попытка изложить то, что необъяснимо и описать то, что попросту неопишимо. Но очень важно было его как-то запечатлеть. Ибо было немисливо предполагать, что явления Иисуса станут все реже и реже, а потом прекратятся вообще. Это действительно разрушило бы веру людей. Обязательно должен был наступить день расставания, когда земной Иисус окончательно стал Христом небесным. Но для учеников вознесение Иисуса имело следующие три значения:

1. Это был конец. Позади были дни, когда их вера являлась верой в человека в плоти и крови, и зависела от Его присутствия. Теперь они были связаны с Тем, Который навсегда освободился от времени и пространства.
2. В равной степени это было началом. Ученики не пошли домой с разбитыми сердцами. Они вернулись в Иерусалим с великой радостью, потому что теперь они знали, что у них есть Господь, с Которым их уже ничто больше не может разлучить.
3. И, кроме того, вознесение придало ученикам уверенность в том, что у них есть друг не только на земле, но и на небесах. Несомненно, нет ничего дороже, чем знать, что на небесах нас ожидает Тот же самый Иисус, который был столь удивительно добр на земле. Умереть - не значит раствориться в темноте; это значит - отправиться к Нему. И они вернулись в Иерусалим и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Не случайно Евангелие от Луки заканчивается там же, где началось - в доме Господнем.

01.10. 2017 (литургия). От Марка святое благовествование (Мк., VIII:34-IX:1)

- 8.34 И, подзвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
- 8.35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
- 8.36 Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
- 8.37 Или какой выкуп даст человек за душу свою?
- 8.38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами.
- 9.1 И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.

Толкование священноисповедника Василия (Преображенского), епископа Кинешемского.

Господь пришел на землю не для того, чтобы наслаждаться удобствами и радостью земной жизни, но для того, чтобы спасти человека. Средство для этого было только одно: стать искупительной жертвой за грех человека, пострадать и умереть. Надлежало, чтобы Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды и ранами Его исцелились (1 Пет. II, 24). Такова была воля Бога Отца, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас (Рим. VIII, 32). Не Сам, как человек, измыслил и избрал наш Спаситель этот путь, но он дан был Ему волею Отца. Поэтому Господь и говорит, что Сыну Человеческому много должно пострадать (ст. 31). Так решено в Высшем Совете, и от Сына Человеческого зависит не личный выбор пути, но лишь добровольное подчинение предвечному решению Бога.

И Он взял на Себя этот крест добровольного подчинения.

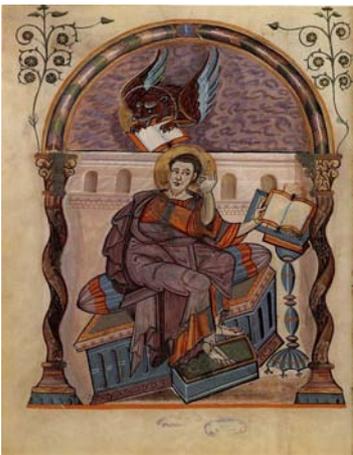
Я сошел с небес не для того, — говорит Он, — чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца (Ин. VI, 38). К этому же Он призывает теперь Своих последователей — добровольно, отказавшись от своих личных желаний, взять тот крест, который возложен на каждого из нас Богом, и идти тем же скорбным путем терпения и самопожертвования, которым шел Он, наш Спаситель.

Евангелие от Марка

Это вторая книга Нового Завета и второе из четырёх канонических Евангелий. Самое короткое из четырёх Евангелий, описывает более подробно поступки нашего Господа, а не Его высказывания.

В Новом Завете следует после Евангелия от Матфея и перед Евангелиями от Луки и Иоанна. Основная тема Евангелия — жизнь и проповедь Иисуса Христа,

Сына Божия. По многим фрагментам Евангелие от Марка пересекается с Евангелием от Матфея, однако излагает некоторые события из жизни Иисуса более кратко и в другом порядке. Обращено Евангелие к христианам из язычников — по сравнению с Евангелием от Матфея в тексте присутствуют объяснения иудейских обычаев и географии Палестины, а также намного более редки ссылки на Ветхий Завет. Митрополит Сурожский Антоний писал о нём: «Слог евангелиста Марка замечательно живой и выразительный. У него часто встречается выражение "тотчас" или "немедленно". Трудно допустить, чтобы можно было сочинить такой чистосердечный рассказ; он носит на себе печать правдивости, в чём всё больше и больше мы убеждаемся по мере изучения его».

А **Катавасия** (греч.: схождение) – песнопение, поется на утрене в праздничные и воскресные дни после песен канона (после каждой песни – соответствующая катавасия). Катавасиями служат ирмосы некоторых канонов. В различное время богослужебного года положены определенные уставом катавасии. Название происходит от византийской практики сходиться обоим хорам в центр храма для совместного пения этого песнопения.

Аз БУКА

(словарик)

неизменяемые, прославляют Богоматерь без отношения к событию Воскресения, очень редко намекая на последнее отдельными выражениями, каждый специальный Богородичен весь посвящен изображению того участия, которое принимала Она в этом событии («со учениками радовалася еси...» – екс. 1, «Твоего Сына яко видела еси от гроба воскресша...» екс. 9, «Воскресшаго Господа тридневно от гроба, Дево, моли...» – екс. 10), за единственным исключением екс. 8. Такое исключительное содержание этих Богородичнов вполне соответствует исключительности в ряду песнопений Е., который поется только раз на бдении. Воскресная радость, как бы все усиливаясь и более охватывая все существо молящихся, к концу канона достигает той степени, когда молящийся уже не может думать ни о чем, кроме Воскресения. Потому отседа и Богородичны (по Е. и хвалитных) становятся воскресными, а последний воскресный тропарь и вовсе не имеет Богородична. Если святой имеет С. (а последний имеют и многие малые святые), то на «Слава» поется его С., но на «И ныне» Богородичен не минейного С. (который всегда имеет при себе Богородичен), а воскресный. Так даже у великих святых. Это ввиду специального – воскресного – содержания этих Богородичнов. Только в праздники Господские (соединяющие свою службу с воскресною), Богородичные, их пред-и поспразднства воскресный Богородичен С. заменяется их С.

Ексапостиларий (греч.: посылаю). В византийских храмах для пения ексапостилария певчий выходил (посылался) в середину храма, откуда и происходит название (сокращение в тексте Е), **Светилен** (сокращение в тексте С) – песнопение на утрене после 9-й песни канона. Это нигде более не повторяющаяся песнь утрени, она занимает исключительное положение в богослужении. Как показывает само его название «светилен» (греч. «фотагогикон»), он воспеваает Бога как Свет и Подателя света. Так, С. постной утрени наполнены световыми образами: «Свет сый, Христе, просвети мя Тобою» (8 гл.). Будничные С. часто пользуются этим понятием («Твоими Ангелы» или: «святыми», «всю землю просветивый» – С. понед. и субб.). Та же мысль выражена в С. величайших праздников (Рождество Христово: «Посетил ны есть свыше Спас наш, Восток востоков, и сущий во тьме и сени обретохом истину»; Крещение: «... сущия во тьме и сени сидящая просветил есть, ибо прииде и явися свет неприступный»; Пятидесятница: «... свет Отец, свет Слово, свет и Святой Дух»; Преображение: «Свете неизменный, Слове света Отца нерожденна, в явлении свете Твоем днесь на Фаворе свет видехом Отца, свет и Духа, светом наставляющаго всю тварь»). Такое содержание не обязательно для С.: обычно они прославляют празднуемое событие (ср. «Плотию уснув»), почему С. чаще называются ексапостилариями. Название С. полностью применимо лишь к постным Е., которые все говорят о свете. Занимающие же их место песнопения на будничных, воскресных и праздничных утренях в греческих богослужебных книгах называются только Е., в славянских же – так и иначе. По отношению к будничным, название С. прилагается в Типиконе, гл. 9 и 16, название Е. – в Октоихе и Следованной Псалтири; к воскресным – название С. в Типиконе и Е. – в Октоихе. Название «ексапостиларион» (послание, отсылка) объясняют или тем, что они прославляют послание апостолов на проповедь, о чем говорится в Е. воскресных, но только в воскресных, и далеко не во всех, или, что вероятнее, тем, что для пения его певец выходит на середину церкви, что и ныне требуется для некоторых Е. (см. Великий понедельник). Напев С. не следует гласовой мелодии, а совершенно самогласен (близкий к кондакарному), чем С. тоже выделяется из всех песнопений утрени. В великие праздники он, как и тропарь, поется трижды. Воскресные Е. тем отличаются от других изменяемых песнопений воскресного бдения, что тесно связаны с содержанием утреннего Евангелия и потому прославляют многостороннее празднуемое событие с одной стороны, притом с более частной, чем раскрытая в Евангелии: в них говорится о шестви жен-мироносиц к апостолам и апостолов к языкам для проповеди Воскресения Христова. Воскресные Е., подобно С. святых и в противоположность великопраздничным С. имеют, как и все воскресные песни, Богородичен. Тогда как все воскресные Богородичны, исключая

неизменяемые, прославляют Богоматерь без отношения к событию Воскресения, очень редко намекая на последнее отдельными выражениями, каждый специальный Богородичен весь посвящен изображению того участия, которое принимала Она в этом событии («со учениками радовалася еси...» – екс. 1, «Твоего Сына яко видела еси от гроба воскресша...» екс. 9, «Воскресшаго Господа тридневно от гроба, Дево, моли...» – екс. 10), за единственным исключением екс. 8. Такое исключительное содержание этих Богородичнов вполне соответствует исключительности в ряду песнопений Е., который поется только раз на бдении. Воскресная радость, как бы все усиливаясь и более охватывая все существо молящихся, к концу канона достигает той степени, когда молящийся уже не может думать ни о чем, кроме Воскресения. Потому отседа и Богородичны (по Е. и хвалитных) становятся воскресными, а последний воскресный тропарь и вовсе не имеет Богородична. Если святой имеет С. (а последний имеют и многие малые святые), то на «Слава» поется его С., но на «И ныне» Богородичен не минейного С. (который всегда имеет при себе Богородичен), а воскресный. Так даже у великих святых. Это ввиду специального – воскресного – содержания этих Богородичнов. Только в праздники Господские (соединяющие свою службу с воскресною), Богородичные, их пред-и поспразднства воскресный Богородичен С. заменяется их С.

«Честнейшую» («Величит душа моя Господа») - Это собственные слова Пресвятой Богородицы, припев – творение св. песнописца Космы Маиумского. Событие, в котором воспета Девой Марией песнь, описано в Евангелии от Луки. Хвалебный гимн, воспетый Пресвятой Богородицей Богу в одном из евангельских событий, является вместе с тем хвалебной песней и Самой Богородице. Эта широко известная песнь, особенно любимая народом, звучит на утрене православного богослужения и предваряется словами: «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим!» Матерь Света – как родившую «Свет человеков» (Ин. 1, 4). После события Благовещения (Лк. 1, 26–38) – явления Пресвятой Деве Архангела Гавриила и Ее смиренного согласия стать Матерью Божией, Мария спешит посетить свою родственницу Елисавету, будущую мать Иоанна Крестителя. Цель посещения – поделиться с ней Своей радостью и принять участие в радости самой Елисаветы, ожидающей рождения сына. В момент встречи Марии и Елисаветы младенец взыграл во чреве Елисаветы, она исполнилась Святого Духа и произнесла пророческие слова о Матери Господа, посетившей ее дом. По мысли отцов, слова Елисаветы – это радостное приветствие Земли Сыну Божию, шедшему с Небес и воплотившемуся от Духа Святого и Марии Девы. Мария ответила ей торжественным вдохновенным гимном: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Бозе Спасе Моем...», прославляющим Бога за исполнение обетований о приходе в мир Спасителя, и пророчески засвидетельствовала, что отныне Ее ублажат все поколения за то, что милость Божия в исполнении этих обетований открылась через Нее. Песнь Марии может быть названа победной, так как в ней выражается торжество смирения и добродетели, увенчанной и превознесенной Самим Богом.

Это интересно!

Поэтическая переписка А.С. Пушкина с Филаретом (Дроздовым) – митрополитом Московским, или история одной необычной иконы.

**Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?**

**Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?**

**Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.**

Не то же ли самое переживают в своей жизни и теперь очень многие! Да, наверное, и почти теми же словами могли, если имели бы такой же талант, выразить свое состояние, эту парадоксальность человеческого существования, его таинственную для нас загадочность.

Дата написания стихотворения усугубляет тяжесть настроения, выраженного в нем. Кажется, именно эта тяжесть и подвигла чрезвычайно занятого митрополита, постоянного члена Святейшего Синода, протянуть «руку общения» (Гал. 2: 9) талантливому поэту в трудные минуты его жизни.

Глубоко и столь же поэтически зрело ответил Пушкину Филарет (Дроздов) – митрополит Московский, уже при жизни названный мудрым, а ныне причисленный Церковью к лику святых:

**Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без правды Им же тайно
На печаль осуждена.**

Эта необычная икона опирается на одну интересную историю, о которой не все знают...

Любителям русской поэзии известен стихотворный ответ приснопамятного Московского святителя, митрополита Филарета А. С. Пушкину на его, по выражению самого Пушкина «скептические куплеты».

В день своего рождения 26 мая 1828 года, Пушкин задаётся вопросом:

**Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.**

**Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум -
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светлый ум.**

По воспоминаниям современников, Пушкин был поражен этим стихотворным ответом церковного иерарха. Именно с этого времени начался процесс воцерковления Пушкина. Он по-настоящему пришел к вере, и его стихи последующих лет однозначно свидетельствуют о духовной эволюции поэта. Пушкин пишет митрополиту послание, в котором звучит неподдельное чувство благодарности и покаяния:

**В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.**

**Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.**

**Я лил потоки слёз нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.**

**И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.**

**Твоим огнём душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.**

(Впоследствии, чтобы не было привязки именно к митрополиту Филарету, Пушкин для печати предложил другую концовку:

**Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.)**

Наш великий русский гений нашел ответ на самый жгучий вопрос. Он понял, почувствовал всей своей душой бессмыслицу, отчаяние греховной суетной жизни, неминуемо отнимаемой неумолимой смертью. Но он пережил и другое – радость осознания того, что человека ожидает не тупик смерти, а бесконечная перспектива жизни, наполненной Богом-Любовью. И, как известно, с Его именем на устах он перешел в тот мир. Вот об этом эпизоде из жизни великого святителя Филарета и великого писателя А.С. Пушкина повествует данная икона!

Почему мы болеем, за что страдают наши близкие люди, почему Господь допускает болезни, смерти? (фрагмент из проповеди прот. Владимира Головина)

Часто мы задаёмся вопросами: почему мы болеем, за что страдают наши близкие люди, почему Господь допускает болезни, смерти? При этом в современном «свободном» мире большинство людей волнует достаток, здоровье, семейное благополучие, все, что мы называем словом «счастье». В такой жизни мы не находим места для Бога и в своих грехах отказываемся от спасения. Но Господь не оставляет ни одного человека, приводит его к спасению, в том числе, путём болезни.

Находясь в болезни, человек понимает свое бессилие, в отчаянии из его сердца идёт крик. К кому? К Богу. Как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Во времена Ветхого Завета жил один праведник – Иов. Его тело было поражено проказой. Он терпел обиды и унижения, но не роптал, не жаловался на Бога и не сказал против Него ни одного слова. Наоборот, Иов и в радости и в скорби благословлял имя Господа. Мало кто из нас способен быть таким, поэтому не всем бывает полезно внешнее благополучие, в том числе и здоровье. Только начав болеть, мы вспоминаем Бога, начинаем видеть свою греховность, учимся любить и смиряться. Вместе с Иовом мы могли бы сказать: «Благодарим тебя, Господи, за то, что живём в здравии и в болезни».

Болезнь можно сравнить с епитимией – это наложение священником на кающегося человека определенных послушаний. Например, человек, совершивший грех убийства по правилам церковным не может причащаться двадцать лет и посему совершает покаянный труд в молитвах и поклонах. Это духовная форма лечения порока. Сегодня епитимия накладывается редко. Для современных людей епитимией является именно болезнь. Господь накладывает её на нас, тем самым даёт возможность опомниться, проснуться от греховного сна, переосмыслить всю свою жизнь.

Кто-то умирает, а кто-то продолжает свой земной путь. Почему Вседержитель так устраивает? У больного человека может быть два состояния. Первое, когда он духовно созрел для вечности и продолжение его жизни не будет полезным для него с точки зрения его вечного спасения. Тогда Господь, по Своему благому промыслу и всеведению забирает человека в вечность. Второе, когда человек духовно слаб, ещё далек от хри-

стианской жизни. Для такого человека полезно будет продолжать земной путь, страдать и бороться здесь, на земле со своей греховностью. Для него сама болезнь будет поворотным моментом для души, толчком к покаянию и внутреннему духовному изменению.

Значит, Господь посылает болезнь не для того, чтобы наказать человека, заставить его страдать, а даёт ему возможность обновиться духовно, стать другим, для того, чтобы через болезнь человек боролся с грехом и покался. С душевным здоровьем тесно связано и телесное. Существует множество примеров именно духовного исцеления и избавления от страстей при участии в церковных таинствах.

Господь Иисус Христос, находясь на земле, совершал исцеления больных. Зачем? Он не по жалости исцелял, не для того, чтобы в последующем люди болели и умирали. Бог пришел в образе человека, чтобы вернуть человеку первозданное безгрешное состояние, чтобы преобразить естество человека, дух и тело, и открыть ему вечность. Получив исцеление, мы, так или иначе, когда-нибудь вновь заболеем, наступит и день нашей смерти. Некоторые люди боятся смерти, в погоне за тем, чтобы как можно дольше сохранить свою жизнь бегут к различным колдунам и целителям. Но и это им не поможет. Наступит день, и мы встанем перед судом Божиим. Все умирают, поэтому Господь дал нам дар исцеления не только для того чтобы получить исцеление – это бессмыслица. Но Господь совершает исцеление для того, чтобы, исцелившись телом, опамятавшись умом, проснувшись совестью исцелиться и духом, начать иную жизнь. Господь говорил: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). Вот поэтому необходимо внутренне организовать себя, находясь в храме искать исцеление души и обновления новой жизни, бежать от грехов.

Воцерковленный человек бывает рад исцелению, переживает душевное умиление, благодарит Господа. Человека же далекого от Церкви исцеление потрясает, и он начинает пересматривать всю свою жизнь. Он обретает не временное исцеление, а духовное, вечное. Но важно не забыть и, получив исцеление, не возвратиться в те пороки и грехи, которые к этой болезни привели. В молитве из чина молебна о здравии сказано: «... молимся тебе Боже наш... будь врачом Твоего раба и подыми его с одра болезни... целым и совершенно здоровым, сделай его благоугождающим Церкви Твоей и исполняющим Твою волю...» (из «Требника на русском языке» священномученика Феафана (Адаменко)). Вот для чего просим здравия. Не для того, чтобы кинуться в бессмысленную суету, не для того, чтобы получить силы для каких-то греховных дел. А для того, чтобы, наученные болезнью, исцеленные силой Божьей, изменились не только физически, но и духовно, для того, чтобы было больше возможности прославлять, познавать Бога, чтобы болезни не мешали мне трудиться во спасение души.

Изречение Оптинских старцев. Преподобный Макарий:

«Посещают нас болезни и скорби. Это знак милости Божией к нам: Егоже бо любит Господь, накажет: виеет же всякого сына, егоже приемлет (Евр.12:6), то и надобно благодарить Господа за Его отеческий о нас Промысл. Скорби нас вразумляют и искусными творят в делах наших, также и очищают от грехов, равно как и болезни.»