

ПОКРОВСКИЙ ЛИСТОК

№ 7 (21) (07.04.2018)

08.04.2018/14.04.18 Светлая седмица. Неделя 1-я по Пасхе

15.04.2018/22.04.18 Седмица 2-я по Пасхе. Апостола Фомы. Глас 1-ый

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 - rokovskiy.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.

Воскресение Христово

Поздравляем с праздником Пасхи!
Христос Воскресе!!!

Христос воскрес из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав!

Тропарь в котором излагается суть этого величайшего праздника.

Пасха — Воскресение Христово — самый главный праздник православных христиан.

В Воскресении Христовом суть христианской веры: Христос победил смерть, Он воскрес из мертвых и даровал нам всем жизнь и свободу от власти смерти и греха.

Воистину Воскресе!!!

**ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ
МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ
РЕКВИЗИТАМ**

ЯндексДеньги:

410014201334021

QIWI кошелёк: 89806307583

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Покровского прихода,
Лихославльского благочиния,
Бежецкой и Весьегонской епархии
(09.04.2018-10.06.2018)

Покровская церковь д.Стан

17.04.18(ут); 06.05.18(ут); 13.05.18(ут); 20.05.18(ут);
27.05.18(ут); 03.06.18(ут); 10.06.18(ут)

Приписные часовни:

д. Осеченка - 10.04.18(ут);05.05.18(ут); 19.05.18(ут)
ст. Академическая - 09.04.18(ут); 18.04.18
(ут);09.05.18(ут);28.05.18(ут); 07.06.18(ут)
д. Боровно - 15.04.18(ут);16.05.18(ут);06.06.18(ут)
д. Шульгино - 14.04.18(ут);12.05.18(ут);22.05.18
(ут);02.06.18(ут)
д. Дербужье - 12.04.18(ут); 18.05.18(ут);08.06.18(ут)
д.Залазино - 11.04.18(ут); 17.05.18(ут); 09.04.18(ут)
д. Сосновицы - 13.04.18(ут); 11.05.18(ут);25.05.18(ут)
д. Гнездово - 23.05.18(ут)
д. Анцифарово - 15.05.18(ут)
д. Назарово - 26.05.18(ут)
д. Гутты - 31.05.18(ут)
д. Микшино - 24.05.18(ут)
д. Бор - 30.05.18(ут)
д. Селезениха - 01.06.18(ут)

Обратите внимание! В период с 19.04.2018 по
04.05.2018 будет перерыв в богослужении храмов и

Светлое Христово Воскресение. Пасха 08.04.2018 (26.03.18)

Пасха Христова — торжество из торжеств. Об этом говорит, в частности, в своем Слове на этот праздник св. Епифаний Кипрский: «Праздник Пасхи торжественнее всех праздников: он составляет для всего мира торжество обновления и спасения. Сей-то праздник есть глава и верх всех праздников...». Церковь в священных песнопениях называет Пасху великою, двери райские нам отверзающей, Неделей святой, светлым Христовым Воскресением, призывает к ее прославлению землю и небо, мир видимый и невидимый, ибо «Христос воста, веселие вечное».

Св. Григорий Богослов в своем 45-м Слове на Пасху говорит: «Ныне спасение миру, миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, восходите и вы. Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха, отверзаются врата ада, истребляется смерть. Она у нас праздников праздник и торжество торжеств, столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды».

Слово «Пасха» ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который, в свою очередь, был назван так от еврейского слова «пасах» («проходит мимо») – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда Ангел, поражающий египетских первенцев, при виде крови пасхального Агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо.

В христианской Церкви наименование «Пасха» получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к жизни, от земли к небу, что выражается и в священных песнопениях:

«...Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поюция».

В домостроительстве нашего спасения Воскресение Христово есть явление Божественного всемогущества: Христос по смерти сошел во ад — «яко восхотел», ниспровергнул смерть — «яко Бог и Владыка», воскрес тридневен — и с Собою совоскресил Адама и весь человеческий род от адовых уз и тления.

Тело воскресшего Христа Спасителя восстало бессмертным и славным, имеющим жить вечно новой, духовной, небесной жизнью. Сокрушив смерти врата (твердыню), Христос проложил стезю, показал путь к истинной жизни и открыл дверь бессмертия.

Праздник Пасхи установлен еще в Апостольской Церкви и торжественно праздновался уже в те времена. Древняя Церковь именovala Пасхой две седмицы: предшествующую дню Воскресения Христова и последующую за ним. Для обозначения той и другой части праздника употреблялись особые наименования: Пасха Крестная, или Пасха Страданий, и Пасха Воскресения, или Пасха Воскресения. После Никейского Собора (325 г.) эти наименования выходят из употребления и вводятся новые названия — Страстная и Светлая седмицы, а сам день Воскресения назван Пасхой.

В первые века христианства Пасху праздновали не везде в одно и то же время. На Востоке, в Малоазийских Церквах, ее праздновали в 14-й день нисана (марта), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. А Западная Церковь, почитая неприличным праздновать Пасху вместе с иудеями, совершала ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между Церквами по этому вопросу была сделана при св. Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II века, но успехом не увенчалась. Два разных обычая празднования Воскресения Христова просуществовали до Первого Вселенского Собора (325 г.), на котором было вынесено постановление праздновать Пасху (по правилам Церкви Александрийской) повсеместно в первое воскресенье после пасхального полнолуния, в пределах между 22 марта и 25 апреля, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской.

Светлая седмица

08.04.2018-14.04.18

Пасхальную Седмицу открывает Светлый Понедельник. С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней, то есть всю неделю и поэтому эта неделя называется «Светлая Пасхальная Седмица».

Каждый день недели тоже называется светлым — Светлый Понедельник, Светлый Вторник (в Светлый Вторник проходит также празднование в честь Иверской иконы Божией Матери и Шуйской иконы Божией Матери); Светлая Среда (в Светлую Среду - празднование в честь Касперовской иконы Божией Матери); Светлый Четверг, Светлая Пятница (день иконы Божией матери «Живоносный Источник»), а последний день — Светлая Суббота. Всю Светлую седмицу в храмах ежедневно совершаются богослужения по пасхальному чину. Утренние и вечерние молитвы заменяются

пением Пасхальных часов.

В Светлый понедельник празднуется в память о первом дне после воскресения Иисуса Христа. Библия повествует о том, что, воскреснув, Христос неузнанным явился двум своим опечаленным ученикам. Он разделил с ними путь в селение Эммаус, неподалеку от Иерусалима, и ужин.

В храмах в течение всей Светлой седмицы принято держать царские врата открытыми - до Светлой субботы, когда по литургии проводится раздробление и раздаяние артоса. Царские двери во всю Светлую седмицу не закрываются даже во время причащения священнослужителей. Царские врата в церкви остаются открытыми всю неделю в знак того, что воскресший Христос отверз для верующих двери царства небесного (открыл людям дорогу в рай).

Крестьяне верили, что любой умерший в это время попадает прямо в рай, так как двери его открыты. С древних времен христиане великий праздник Пасхи святости особыми делами благочестия, милости и благотворения. Подражая Господу, Своим Воскресением освободившему нас от уз греха и смерти, благочестивые цари отпирали

в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных преступников). Простые христиане в эти дни помогали нищим, сирым и убогим. Дары (еду), освященные в Пасху, раздавали бедным и тем делали их участниками радости в Светлый праздник.

Всю Светлую седмицу в храмах возле открытых Царских врат стоит особый хлеб – артос. Его кладут туда в Светлое Христово Воскресение. Обычай этот идёт с апостольских времён. Известно, что после своего воскресения Господь неоднократно являлся своим ученикам. При этом он или сам вкушал пищу, или благословлял трапезу. Поэтому святые апостолы оставляли незанятым среднее место за столом и клали перед этим местом часть хлеба, как если бы Господь незримо присутствовал с ними.

В субботу Светлой седмицы и в воскресенье артос торжественно благословляют и читают особую молитву на его раздробление. Кусочки этого священного хлеба раздают верующим, после – больным или тем, кто не может быть допущен к святому причащению. Православные, получив после окончания литургии часть артоса, обычно сохраняют её в течение всего года.

На Светлой седмице отменяются однодневные посты, что соблюдаются в среду и пятницу. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов.

На Светлой седмице нет венчаний и заупокойных молитв. Отпевания усопших совершаются, но и их большая часть состоит из песнопений Пасхи. Во вторник Светлой седмицы совершается особое празднование в честь Иверской иконы Божией Матери, а в пятницу – празднование иконы Божией Матери «Живоносный Источник». После литургии бывает малое освящение воды и, если позволяют обстоятельства, совершается крестный ход на водоём.

Начиная со дня Пасхи и до её отдания (на сороковой день) верующие встречают друг друга пасхальным приветствием «Христос воскрес! – Воистину воскрес!»

В воскресенье после Светлой субботы следует окончание Светлой седмицы – Антипасха (вместо Пасхи, вторая Пасха), или любимый народом праздник Красной Горки. В восьмой день православные вспоминают явление воскресшего Господа апостолу Фоме, который отказывался верить в воскресение Христа – Неделя о Фоме, Фомина неделя.

Неделя о Фоме. Антипасха 15.04.2018(02.04.2018)

Греческая приставка «анти» обозначает «вместо» или «напротив». То есть неделя напротив или после Светлого Воскресения Христова. Также здесь уместно значение «вместо». Потому что в этот день, завершающий Светлую седмицу, после Литургии которого закрываются Царские врата, а с вечера уже возобновляется

чтение Псалтири, мы снова с полной силой вспоминаем Светлое Христово Воскресенье и будто бы вновь погружаемся в атмосферу пасхальной ночи. Поэтому Антипасха – это вместо Пасхи или вторая Пасха.

Примечателен также тот факт, что иногда это воскресенье называют восьмым днем Пасхи. Цифра восемь символична. Она обозначает восьмой день существования мира. Перед ним будет Страшный суд, грешники навсегда отправятся в ад, а праведники навсегда – в рай. И будет обновление мира. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов пишет в Апокалипсисе: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21:1, 2).

Все эти символы нам говорят о том, что Пасха не прекращается! Она вечна. Как вечна будет пасхальная радость праведников в новом горнем граде Иерусалиме.

Также Антипасха называется еще Фоминой Неделей. Это связано с конкретным историческим событием, произошедшим на восьмой день после Светлого Христова Воскресения. Святой апостол Фома отсутствовал во время первого явления по Своему воскресении Спасителя ученикам. Когда он пришел, то другие апостолы бросились делиться с ним этой радостью. Но он им не поверил, мотивируя свое неверие следующими словами: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю»

(Ин. 20:25).

Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет о поведении Фомы: «Так выразилось не неверие, враждебное Богу, – так выразилась неизреченная радость; так выразилась душа пред величием события, превышающего человеческий ум, пред величием события, изменившего состояние человечества. С Христом и во Христе воскресло человечество. Всеблагий

Господь не замедлил доставить возлюбленному ученику желанное им удостоверение».

Спустя восемь дней, как повествует о том Евангелие от Иоанна (конец 20-й главы), опять ученики Христовы находились в доме, святой апостол Фома пребывал с ними. Двери были заперты, так как первые христиане боялись мести иудеев. Как и в первый раз, Христос явился им при закрытых дверях и сказал: «Мир вам!» Закрытые двери здесь одновременно символизируют то, что Бог выше физических законов, и то, что (как писал святитель Игнатий Брянчанинов в сочинении «Поучение в неделю Антипасхи. О христианстве») «...и тогда присутствовал Он, Вездесущий по Божеству, посреди учеников Своих, когда Фома, полагая Его отсутствующим, высказывал им свое состояние недоумения при их поведении о воскресении». Какие великие и обнадеживающие слова святителя Игнатия: Господь всегда с нами!

После благословения Своего Христос сказал Фоме: «Принеси перст твой семо, и виждь рuce Мои: и принеси руку твою, и вложи в ребра Моя: и не буди неверен, но верен» (Ин. 20:26–27). Святой апостол Фома в трепетном сердечном горении веры восклицает: «Господь мой и Бог мой!» (28-й стих). Христос же говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (29-й стих).

Эти слова Спасителя обращены ко всем нам. Апостол Фома, как и в случае с Успением Пресвятой Богородицы, служит орудием в руках Бога для того, чтобы утвердить людей в определенных истинах веры. Господь наш Иисус Христос, конечно же, знал о будущих ересь докетов и монофизитов, отрицавших Его человеческую природу. Потому на веки вечные через это осязательное удостоверение Фомы утвердил нас в догмате, что Он воскрес именно телесно, в том числе и с ранами от гвоздей.

Целесообразно также привести слова святителя Игнатия из вышеуказанного труда: «В ответ на исповедание апостола Господь ублажил невидевших и уверовавших. Помянул и нас Господь,

помянул всех, не видевших Его телесными очами! Помянул Он и нас, удаленных от Него и пространством и временем! Помянул в то время, когда восприятым на Себя человечеством, принесенным в жертву за человечество и уже прославленным славою воскресения, стоял Он посреди святых апостолов Своих! Не забыты Господом и мы, присутствующие здесь в святом храме Его, воспоминающие событие, от которого отделены восемнадцатую столетиями. Блаженны и мы, не видевшие Его, но верующие в Него! Блаженны те из нас, которые веруют в Него! Сущность дела – в вере. Она приближает человека к Богу и

усвояет человека Богу; она представит человека пред лице Божие и поставит его в последний день жизни сего мира, в начале вечного дня, одесную престола Божия для вечного видения Бога, для вечного наслаждения в Боге, для вечного соцарствия Богу.

Блажени невидевшие и веровавшие. Этими словами Господь совокупил с апостолами воедино всех верующих вся земли и всех времен».

Итак, Пасха для нас, дорогие братья и сестры, продолжается. И радость Ее уходит в восьмой день...

Иконы Божьей Матери именуемой «Живоносный источник».

**Светлая пятница
13.04.2018 (31.03.18)**

В V веке в Константинополе, близ так называемых «Золотых ворот», находилась роща, посвященная Пресвятой Богородице. В роще был источник, с давних пор прославленный чудесами. Постепенно это место заросло кустарником, а

воду затянуло тиной.

Однажды воин Лев Маркелл, будущий император, встретил в этом месте слепца, беспомощного путника, сбившегося с дороги. Лев помог ему выйти на тропинку и устроиться в тени для отдыха, а сам отправился на поиски воды для освежения слепого. Вдруг он услышал голос: «Лев! Не ищи воды далеко, она здесь близко». Удивленный таинственным голосом, он стал искать воду, но не нашел. Когда же остановился в печали и задумчивости, вторично раздался тот же голос: «Царь Лев! Пойди под сень этой рощи, почерпни воды, которую там найдешь, и напой ею жаждущего, тину же, которую найдешь в источнике, положи на его глаза. Потом ты узнаешь, кто Я, освящающая это место. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь во имя Мое храм, и все, приходящие сюда с верою и призывающие Мое имя, получат исполнение своих молитв и полное исцеление от недугов». Когда Лев исполнил все повеленное, то слепой немедленно прозрел и без проводника пошел в Константинополь, прославляя Богоматерь. Это чудо совершилось при императоре Маркиане (391–457).

Императора Маркиана сменил Лев Маркелл (457–473). Он вспомнил о явлении и предсказании Божией Матери, приказал очистить источник и заключить в каменный круг, над которым был построен храм в честь Пресвятой Богородицы. Император Лев назвал этот родник «Живоносным источником», так как в нем проявилась чудодействующая благодать Божией Матери.

Император Юстиниан Великий (527–565) был человеком глубоко приверженным к православной вере. Он долго мучился водяной болезнью. Однажды в полночь он услышал голос: «Ты не можешь вернуть себе здоровья, если не напьешься из Моего источника». Царь не знал, о каком источнике говорит голос, и впал в уныние. Тогда Божия Матерь явилась ему уже днем и сказала: «Встань, царь, иди на Мой источник, выпей из него воды и будешь, как прежде, здоров». Больной исполнил волю Владычицы и вскоре выздоровел. Благодарный император воздвиг около храма, устроенного Львом, новый великолепный храм, при котором впоследствии был создан многолюдный монастырь.

В XV столетии известный храм «Живоносного Источника» был разрушен мусульманами. К развалинам храма приставили стражника-турка, который не позволял подходить к этому месту. Постепенно строгость запрета смягчилась, и христиане поставили там небольшую церковь. Но и она в 1821 году была разрушена, а источник засыпан. Христиане вновь очистили развалины, открыли источник и по-прежнему черпали из него воду. Впоследствии в одном окне среди обломков был найден полусгнивший от времени и сырости лист с записью десяти чудес от Живоносного источника, совершившихся с 1824 по 1829 годы. При султани Махмуде православные получили некоторую свободу в совершении богослужения. Они воспользовались ею, чтобы в третий раз воздвигнуть храм над Живоносным источником. В 1835 году с великим торжеством Патриарх Константин в сослужении 20 архиереев и при большом количестве богомольцев освятил храм; при храме устроили больницу и богадельню.

Один фессалиец с молодости испытывал сильное желание посетить Живоносный источник. Наконец, ему удалось отправиться в путь, но в пути он тяжело заболел. Чувствуя приближение смерти, фессалиец взял слово со своих спутников, чтобы они не предавали его погребению, а отвезли тело к Живоносному источнику, там возлили на него три сосуда с живоносной водой и только после этого погребли. Желание его было исполнено, и у Живоносного источника к фессалийцу вернулась жизнь. Он принял иночество и в благочестии провел последние дни жизни. Явление Льву Маркеллу Божией Матери совершилось 4 апреля 450 года. В этот день, а также ежегодно в пятницу Светлой седмицы Православная Церковь празднует обновление константинопольского храма в честь Живоносного источника. По уставу в этот день совершается чин водоосвящения с пасхальным крестным ходом.

Пресвятая Богородица с Богомладенцем изображена на иконе над громадной каменной чашей, стоящей в водоеме. У водоема, наполненного животворной водой, изображены страждущие телесными недугами, страстями и душевными немощами. Все они пьют эту живительную воду и получают исцеления.

Списки с чудотворной иконы «Живоносный Источник» находятся в Саровской пустыни; Астрахани, Уржуме Вятской епархии; в часовне близ Соловецкого монастыря; Липецке Тамбовской епархии. Превосходный образ помещен в Московском Новодевичьем монастыре.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Живоносный Источник». Глас 4.

Почерпём, человецы,/цельбы душам и телом молитвою,/Рекá бо всем предтечёт – Пречистая Царица Богородица,/источающи нам чудную воду/и измывающи сердца чёрности,/греховныя струпы очищающи,/души же освящающи верных//Божественною благодатию.

Радоница

17.04.2018 (04.04.18)

Большинство из вас наверняка помнит, как во многих крупных городах в пасхальные дни местные власти выделяли целые автобусные маршруты, чтобы люди могли приехать на кладбище. А те, кто постарше, подтвердят, что даже в годы воинствующего атеизма традиция посещать могилы родных на Пасху свято исполнялась и простыми тружениками, и представителями тогдашней элиты.

Эта традиция была обусловлена несколькими факторами: попасть в храм на Пасху было трудно, на кладбище в будний день тоже, при этом людям хотелось как-то соединить Великий праздник с памятью о почивших предках. Однако этот обычай посещения кладбища в сам день Пасхи противоречит уставу Церкви: в течение первой Светлой недели поминовение усопших вообще не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Ну а для того, чтобы верующие могли после окончания Светлой недели помянуть усопших близких и разделить с ними радость Воскресения Господня Церковь установила особый день поминовения усопших — Радоницу. Она имеет интересную историю и глубокий смысл...

Традиционно Радоница празднуется во вторник, который следует сразу после Фомина воскресенья. В 2017 году Радоница празднуется 25 апреля. Именно на нее (и на два предшествующих дня) приходится годовой «пик посещаемости» кладбищ и массовых поминок.

Какова главная идея этого праздника? Как он появился у нас на Руси, через какие этапы развития прошел за всю историю своего бытия? И самое главное — что говорит о нем Церковь, и какие элементы народного варианта его празднования не имеют к церковной традиции никакого отношения? Попробуем ответить на эти и многие другие вопросы.

Вопреки расхожему мнению, Радоница не имеет сугубо церковного происхождения. Она отмечалась нашими предками еще задолго до того, как Русь стала христианской. Ее прежнее название — Радунница, а смысл её можно понять, лишь имея представления об архаичных верованиях славян.

Как и большинство народов древности, племена, населявшие территории нынешних Украины, Беларуси и европейской части России, не сомневались в существовании загробного мира. Наши предки верили, что после смерти человека его душа возносится к богам и переселяется в царство мертвых. Однако, в отличие от развитых религий Ближнего Востока и Средиземноморья, восточнославянское язычество не наделяло потустороннюю жизнь какими-либо нравственными чертами и не знало таких понятий, как «ад» и «рай». Все, кто умер ненасильственной смертью, уходило в иной мир, улетали в Ирий, на юг, в далекий край, который из живых могли посещать только птицы. Там жизнь, безусловно, была иной, но принципиально почти не отличалась от того, чем покойник занимался до своей кончины.

Из царства мертвых обратной дороги не было, однако существовали определенные дни в году, когда между двумя мирами устанавливалась живая связь, и души ранее почивших людей могли приходить в родные места, проведывать своих близких, участвовать в их делах. Обычно такие особые периоды приходились на дни солнцестояний и равноденствий. Кроме того поминаль-

ный цикл был также связан с аграрным календарем, поэтому часто мертвых особо почитали либо накануне, либо после окончания тех или иных полевых работ.

В честь предков полагалось устраивать тризны — ритуальные обеды с обильным возлиянием, игрищами, песнями, хороводами и прочими элементами, которые в наше время называются «культурно-массовыми мероприятиями». Их цель была проста — задобрить души умерших, снискать их благосклонность. Дело в том, что древний славянин видел в своих усопших дедах-прадедах уже не простых людей, а духов, которые обладали некоторыми божественными способностями. При желании они могли воздействовать на силы природы — либо вызывать катаклизмы (засухи, поветрия, землетрясения), либо же ниспосылать различные благодатные дары (обильный урожай, теплую погоду, приплод скота). От капризов умерших зависело существование живых, и поэтому живые стремились всячески «уважить» души своих предков. Считалось, что богатая тризна, веселье, хорошее слово о покойнике, хвала в его честь гарантировали покровительство небес и благосостояние народа.

Радоница была одним из таких поминальных дней. Точнее, это был даже не день, а целый цикл, который длился примерно неделю и приурочивался к приходу весны. Всем селением выходили в поля, рощи, на луга, закликали духов. При этом старались принести покойникам радость — теплым словом, почтительным обращением. На могилах в честь умерших произносились то-сты, а часть вина выливалась на землю. То же самое проделывалось и с едой — славяне верили, что принесенная на могилы пища попадает на тот свет, и предки могут ею полакомиться.

В целом все описанные ритуалы благополучно дожили до наших дней — и сегодня на кладбищах бездомные и уборщики подбирают куски хлеба, печенье, конфеты, стаканчики с водкой, оставленные заботливыми родичами на могилах близких и друзей. Суть и смысл этих традиций давно позабыты, но многие люди до сих пор их соблюдают, не думая о их языческом значении. Не понимая, что они противоречат христианскому учению.

Радоница — день особого всецерковного поминовения усопших. Происходит от слова радость — ведь праздник Пасхи продолжается 40 дней, и отражает веру христиан в воскресение их мертвых. Именно в Фомину неделю вспоминается также сошествие Господа Иисуса Христа во ад, его победа над адом.

Как пишет свт. Афансий Сахаров («О поминовении усопших по уставу Православной церкви»), Радоница обязана своим происхождением церковному правилу, согласно которому Великим постом поминовение усопших переносится на определенные дни — Родительские субботы. И не совершается затем в дни Светлой недели. По уставу поминовение может быть совершено в первый будничных день, когда может быть полная литургия. Этим днем и является вторник Фоминой недели. За последние седмицы Поста и седмицу Пасхи к этому дню всегда скопляется немало памятей об усопших. К такому перенесенному на вторник Фоминой седмицы поминовению лишь некоторых имен легко могло присоединиться поминовение и их родственников (у нас и сейчас есть обычай при поминовении одного усопшего по какому-либо нарочитому случаю совместного помянуть и других умерших близких людей). А к этому поминовению немногих усопших и их сродников естественно могло присоединиться поминовение и всех усопших.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже с третьего века: «Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом

именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы...»

На Руси, как мы говорили выше, еще и до принятия христианства существовали традиции «весенних поминок». Церковь какое-то время боролась с языческими погребальными обрядами и с самим культом предков. В итоге христианство придало новый смысл этим старым традициям. Церковь наполнила их христианским содержанием.

Вообще, богословие (в отличие от «всезнающих» бабушек-фольклористок) мало что может сказать утвердительно о загробной участи человека. Эта тема всегда была больше предметом благочестивых догадок, а не соборных дискуссий или кабинетных исследований. Христиане верят в бессмертие души. Верят в то, что земная жизнь человека оказывает принципиальное влияние на его грядущую жизнь в вечности. Еще верующие знают, что все мы, по слову Самого Христа, воскреснем в положенное время, получим новое тело, а наша вечная участь определится тогда окончательно. Вот, пожалуй, и все догматические постулаты, которые напрямую касаются «потусторонней» темы. Дальше идет уже сфера живого опыта Церкви, в котором есть очень различные свидетельства о посмертных реалиях. Среди них, однако, можно и нужно выделить наиболее важные моменты.

Православие говорит о том, что после своей смерти человек теряет очень важную особенность — он уже не может самостоятельно производить в себе качественные изменения. Проще говоря, он не в силах каяться. Конечно, переступив порог смерти, христианин не утрачивает способность сожалеть и сокрушаться о содеянных ошибках. Но это нельзя назвать покаянием — оно присуще лишь живым и предполагает не только сокрушение в грехах, но и труд над собою, внутреннюю перемену и освобождение от того негативного груза, который накопился в течение земного пути. После смерти у человека больше нет тела, а значит — природа его становится неполноценной, что делает невозможными какие-либо перемены.

Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. Церковь всегда верила, что между живыми и мертвыми есть очень тесная связь, и что добрые дела оказывают благотворное влияние не только на ныне живущих, но и на уже упокоившихся людей. По нашим молитвам, как об этом свидетельствуют многочисленные примеры из житий святых, загробная участь умерших действительно может меняться. Более того, чем чище станем мы сами, тем большее улучшение своего состояния могут получить и те, о ком мы молимся. Наша чистота и наше

добро как бы передается другим, ведь все мы — живые и мертвые — соединены, подобно клеточкам одного организма, в Едином Теле Христовом — Его святой Церкви.

Церковь разрешает поминать умерших едой, но видит в этом совсем иной, отличный от языческой тризны смысл. Еда — это всего лишь форма милостыни, которую мы творим ради умершего. И здесь очень важно — как мы ее творим. Милостыня, в первую очередь, должна нас самих делать добрее, милосерднее, сострадательнее. И если это произойдет, то и покойникам нашим будет намного легче по ту сторону жизни. Поэтому, если поминальный обед был сделан, что называется, для «галочки» или «для своих», без молитвы об умершем человеке, то вряд ли от такого обеда умерший получит много пользы. Не рюмки с водкой ему теперь нужны (алкоголь, кстати, вообще запрещен Церковью на поминках), а наша молитва — искренняя, чистая, живая. Лучшим же местом молитвы является храм Божий.

Принося еду в храм, также важно помнить несколько моментов. В храме, прежде всего, молятся. И без молитвы оставленное приношение (свечи, продукты, деньги) не имеют для покойника никакой ценности. Можно принести горы, но если это будет сделано без веры и молитвы, то толку от этого будет мало. И для нас, и для умершего. Разве что нуждающиеся будут благодарны за это. И, наоборот, если человеку нечего пожертвовать, но он будет горячо молиться о своем родном или друге, то эта молитва будет ценнее любых богатых приношений. Важно в конечном итоге понять, что Царство Небесное не покупается и не продается ни за какие деньги. Царство Небесное достигается только усердным духовным трудом, и наша милостыня (еда — в том числе) — это всего лишь один из элементов такого труда.

Как видим, у Радоницы два пласта — языческий и христианский. К сожалению, первый из них оказался более понятным простому человеку в силу своей внешней эффектности и легкости в исполнении. Ведь это же совсем нетрудно — придти на кладбище, сказать несколько теплых фраз о покойном, выпить и закусить, а потом оставить часть обеда на «гробках». Куда тяжелее постоянно молиться об умершем и делать добрые дела в его память — искренне, непринужденно, бескорыстно. Но только так, и никак иначе можно помочь нашим родным, которые переступили черту вечности — любовью, молитвой, добром. Иначе и на кладбище ходить нечего — все равно толку не будет. Ни на этом, ни на том свете.

МУЧЕНИКИ ПЕТР ЖУКОВ, ПРОХОР МИХАЙЛОВ И ИЖЕ С НИМИ

19.04.18(06.04.18)

К священнику Знаменской церкви села Гнездово Вышневолоцкого уезда Тверской губернии 27 марта 1918 года явились комендант Никулинской волости, два вооруженных красногвардейца, письмоводитель, два члена волостного комитета и предъявили письменное распоряжение председателя волостного совета Журавлева произвести опись церков-

ного имущества. В присутствии причта и церковного старосты они приступили к описи, в которую включили все вещи из серебра и меди и ризницу. Невзирая на бедность недавно построенного деревянного храма, они взяли из церкви все деньги: двадцать три рубля тринадцать копеек и две кассовые книжки на двести рублей. На четвертый день после этого события Журавлев был схвачен крестьянами и отправлен под конвоем в соседний Козловский комитет, но дорогой, при переходе моста через реку, он бросился в воду и утонул. Крестьяне признали это за явное наказание Божие за разорение церквей. В апреле состоялся волостной сход, и прихожане села Гнездово стали упрекать красногвардейцев за то, что они незаконно захватывают церковное имущество. Особенно отличались своей ревностью в защите храма Петр Жук и Прохор Михайлов. Красногвардейцы тут же на сходе арестовали около тридцати человек и заключили их под стражу в здание волостного комитета. Здесь их избивали, а затем через некоторое время повели в уездный город Вышний Волочек. Дорогоу арестованных крестьян жестоко били, и, пока дошли до города,

красногвардейцы убили десять человек. В волостном комитете Петра Жукова избивали так, что вся голова его была в ранах, были переломаны пальцы; на седьмой версте мучители покончили со своей жертвой: разрезали скулы, вырезали язык и застрелили. Не меньше мучений перенес и Прохор Михайлов, которого избивали два дня; дорогой ему нанесли восемь штыковых ран и застрелили уже на девятой версте, когда он потерял сознание и стал нечувствителен к пыткам. 8 апреля тела убиенных новых Тверских исповедников были торжественно погребены в их приходе. Епископ Тверской Серафим (Александров) благословил оповестить о случившемся по всей епархии и отслужить всенародные панихиды во всех городских и сельских церквях.

Немного истории нашего края, связанной со святыми мучениками нашей земли

Фрагмент репортажа:

«Лихославльский район, село Гнездово. Храм Святителя и Чудотворца Николая Село Гнездово и его окрестности.

Сейчас это территория Лихославльского района. А в начале 20 века это была самая окраина Вышневолоцкого уезда, откуда в 1918 г. начался кровавый путь мучеников Петра Жукова и Прохора Михайлова. От бывшего уезда к Лихославлю отошли приходские селения Новостанского, Гнездовского и Крева-Назаровского приходов. Храм Николо-Гнездовского прихода расположился между сёлами Гнездово и Ветчино. По приданию жители этих деревень, когда решали где строить храм, то поспорили на территории какого селения его ставить. В итоге, чтобы не перессориться, решили строить храм между деревнями, где был хутор. И всё равно храм оказался не ровно между Гнездово и Ветчино, а ближе к последней деревне.

Гнездово в XV – XVIвв – центр одноимённой «волостки в Гнездове» входившей в состав погоста Спасо-Клин. Впервые волостка упомянута в 1499 г. В 1545 г. упомянута и само село Гнездово. Есть в писцовой книге 1545 г. упоминание и о д. Ветчино. В этих документах говорится о крупном размере данных деревень. Если начать разбор старых документов, то становится видно, что жители этих деревень проявляли особую активность в церковной жизни. Так в двух соседних деревнях, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга было поставлено по часовне. Одна из них до сих пор сохранилась в центре Гнездово. Небольшая, прямоугольная на плане часовенка с двускатной крышей, была обшита тёсом и украшена декоративными «лопатками». Украшения деревянной часовни уцелели до сих пор и хорошо заметны.

Вторая часовня в Ветчино не сохранилась. В траве на месте часовни видны камни от её фундамента. Совсем недавно близ старого фундамента часовни настоятель Новостанского прихода о. Афанасий поставил новую часовню с шатровой колокольней. На месте же самой часовни воздвигнут поклонный крест.

Из села Ветчино происходят два первых новомученика Тверской земли. Это крестьяне Пётр Жуков и Прохор Михайлов, пострадавшие в 1918 г. Они были в числе других местных жителей зверски убиты красноармейцами за то, что выступили против закрытия Гнездовской церкви. Не исключено, что эти два крестьянина принимали участие в строительстве Гнездовского храма. Сохранившийся в Тверском архиве проект Знаменской

церкви с. Гнездово датирован 1901 г. 13 февраля его рассмотрели в строительном отделении Тверского губернского правления.

По проекту деревянный храм был однокупольным, двухпрестольным, имел трапезную и колокольню. По свидетельству игумена Дамаскина (Орловского) первого биографа мучеников погост был назван Николо-Гнездовским. Отсюда возможно второй престол храма носил посвящение именно святителю Николаю.

Гнездовский приход в это время был выделен из прихода с. Новый Стан. Древнее карельское село было расположено на самой границе Вышневолоцкого, Бежецкого и Новоторжского уездов. Деревянный Покровский храм в нём был выстроен в 1777 г. и сохранился до наших дней. В приход с. Новый Стан входили и Ветчино и Гнездово. В обоих деревнях по данным за 1901 г. были выстроены часовни. В д. Ветчино иконы Божией Матери Знамение, в Гнездове Сретения Господня. Когда была выстроена часовня в Ветчино неизвестно, но вот дата строительства Гнездовской часовни дошла до наших дней – 1862 г. Кроме этих часовен в Новостанском приходе были часовни в Дербужье - Благовещения Пресвятой Богородицы, в Палюжье – Святителя Николая и в Хлестове, так же Никольская.

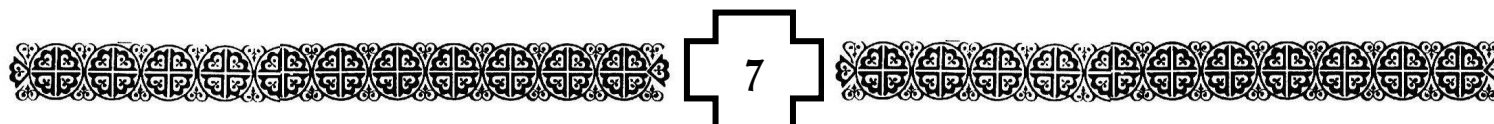
Судя по документам начала XX века в Гнездове было 62 двора, 229 мужчин, 219 женщин, в Ветчино 55 дворов 170 мужчин, 185 женщин. По своей многочисленности эти два селения могли позволить себе организовать самостоятельный приход. Что и было сделано.

В 1915 г. в Знаменской церкви с. Гнездово служил священник Владимир Введенский, 37 лет. Из сведений о нём мы знаем, что он окончил пастырские курсы, всего прослужил 18 лет, в Гнездовском приходе – 1 год. Вместе с ним служил псаломщиком Алексей Троицкий, 19 лет. На службу он был назначен из первого класса духовного училища, на приходе прослужил 1 год. Из срока служения священника и псаломщика мы можем заключить, что приход в Гнездово был организован в 1914 г.

В приход входили деревни Гнездово, Ветчино, Андрюково и Яблонька. Прихожан было 640 мужчин, 675 женщин. Имелась земская школа, в которой обучалось 180 учеников. Жалование на законоучительство священнику Гнездовского прихода составляло 120 рублей в год.

О событиях, происходивших вокруг Гнездовского прихода в 1918 г. мы знаем из жития мучеников Петра Жукова и Прохора Михайлова. В наше первое посещение деревни Ветчино мы смогли отыскать в высокой траве камни от дома мученика Петра. Дом Прохора Михайлова, к нашему удивлению уцелел, хотя и в руинированном состоянии: выбиты окна, полуразрушена кровля, рухнули полы. Но, что удивительно, уцелел святой угол, полочки с любовью сделанные под чтимые в семье иконы. Кто знает, может быть их своими руками сделал мученик Прохор.

Из деревни Ветчино мы направились на Гнездовское кладбище, где сохранилась могила мученика Петра среди захоронений его родственников.

У края леса, где расположилось кладбище, есть небольшой высохший наполовину прудик, где, по словам местных жителей, обмывали от крови останки замученных крестьян с. Гнездово. Могилы мученика Прохора мы не нашли. Но чувство, охватившее нас на погосте, было удивительным, ощущение незримого присутствия Ветчинских крестьян здесь, на месте их упокоения. Мы отслужили панихиду и поклонились земле, где лежат мощи святых новомучеников Тверских.

Побывали мы и на месте Гнездовской церкви. На её фундаменте о. Афанасий пытался выстроить часовню, но весенний пал не дал этого сделать. Первый год, как свидетельствуют местные жители, пламя не тронуло часовни, но вот в следующий год стены часовни сгорели дотла. У алтаря храма мы обнаружили крест, также поставленный о. Афанасием.

Деревянная Знаменская церковь простояла вплоть до 1960-х гг., когда её разобрали и перевезли в село Гнездово под здание клуба. В Ветчино нам показали разрушенную топором икону, найденную в храме, когда тот ещё стоял заброшенным. Последним священником церкви стал Михаил Ефимович Зайцев. Отец Михаил родился в 1882 г. в д. Городок современного Спировского района. В 1930-х гг. проживал: Калининская обл., Ново-Карельский р-н, с. Погост-Гнездово. Был арестован 19 сентября 1937 г. Приговорен тройкой при УНКВД по Калининской области 11 ноября 1937 г. к расстрелу по обвинению в контрреволюционной деятельности и создании фашистско-монархической организации. В числе прочих по этому делу были арестованы священномученик Алексей Сибирский, священники сёл Скирки, Ерзовка и др. Расстрелян 13 ноября 1937 г. в один день со священномучеником Алексием. Реабилитирован 4 апреля 1989 г. по заключению Тверской областной прокуратуры.

Уже к вечеру наша экспедиция отыскала здание Знаменской церкви. Прекрасно видно, что это церковное строение – хо-

рошо сохранилась трёхгранная апсида, только вот обращена она на запад. На алтарной стене, как указали нам живущие по соседству люди, ещё совсем недавно был замечен, нарисованный кем-то краской крест. И сейчас если приглядеться, его следы заметны на потемневших от времени брёвнах храма.

Увидели мы и крест, некогда венчавший Гнездовскую церковь. Он хранится в алтаре восстановленной часовни с. Гнездово. Его нашёл при строительстве часовни на месте храма о. Афанасий и перенёс в Гнездово. Из Гнездова мы уезжали в особом настроении. Всем было понятно, что впереди нас ждёт ещё долгий путь по следам мучеников и исповедников XX века. Сложный путь по дороге крови, слёз и страданий. Но нам нужно его пройти, чтобы будущие поколения помнили о подвиге людей, стоявших за Веру».

Икона новомучеников Спировского района

Существует икона на которой изображены мученики Петр Жуков и Прохор Михайлов пострадавшие за веру Христову, она написана 2013 году и находится в храме п. Спирово. На ней изображены: Алексей Сибирский, Владимир Дамаскин, Николай Морковин, Петр Жуков и Прохор Михайлов, Михаил Новосёлов.

Тропарь Новомученикам и Исповедникам Российским глас 4

Днесь радостно ликует Церковь Русская,/ прославляющаи новомученики и исповедники своя:/ святители и иереи,/ царственныя страсготерпцы,/ благоверныя князи и княгини,/ преподобныя мужи и жены/ и вся православныя христианы,/ во дни гонения безбожнаго/ жизнь свою за веру во Христа положившия/ и кровью истину соблюдишия./ Тех предстательством, долготерпеливе Господи,/ страну нашу в Православии сохрани// до скончания века.

Христос Воскресе!

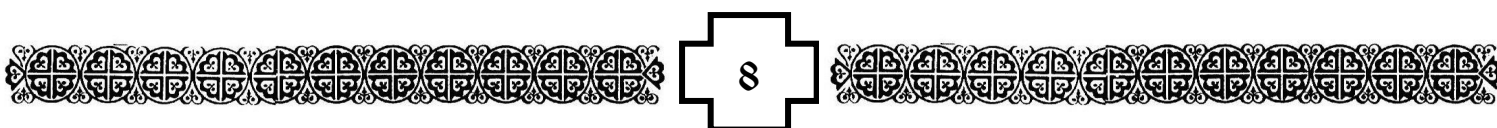
Воистину Воскресе!

Пасхальное приветствие (также христование) — обычай, распространённый среди православных, древневосточных и других христиан, приветствовать друг друга в первый день Пасхи, а также в течение последующих сорок дней и до самого отдания Пасхи радостным возгласом «Христос воскрес!» и отвечать «Воистину воскрес!», соединённым с тоекратным поцелуем.

Данное приветствие многократно повторяется за Пасхальным богослужением, а сама традиция восходит своими корнями ещё к апостольским временам. Приветствие словами «Христос воскрес!» выражает радость, аналогичную радости апостолов, узнавших о воскресении Христа (ср. Мф. 27:64, 28:6-7, Мк. 16:6, Лк. 24:6, 24:34). В богослужебной практике других христианских Церквей также существуют подобные приветствия, но они не используются вне богослужений.

По традиции при встрече двух людей первую часть приветствия должен говорить младший (по возрасту или в церковной иерархии), а отвечать ему старший. Например, обычно при встрече мирянина со священником первый говорит: «Христос воскрес!» (Благословите, батюшка/честный отче)», а второй отвечает: «Воистину воскрес!» (Бог благословит).»

Издавна существует также традиция составления списков перевода этого приветствия на многие языки, как признак христианского единства всех языков и культур.

12 Притч:

Христос о Царствии Небесном.

Притча о добром семени и о плевелах

Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.

Как вы думаете, сложно набрать семян репейника? Выйдите за околицу, в поле, на пустырь, нарвите головок репейника, разотрите в ладонях, — вот и пригоршня семян сорняков. Семена репейника, а также других сорняков продавались и на рынках — эти семена использовали в лечебных целях, например, для заваривания, для приготовления мазей и проч. Известно, что в иудействе были некоторые люди, которые, когда хотели напасть на своего врага, приобретали или сами заготавливали семена каких-нибудь колючек, складывали в мешочки, приходили ночью на поле своего врага и сеяли. Они всходили, и человек не понимал, что происходит: почему его доброе зерно, его посеяны заглушаются сорняками, по славянски — плевелами. Тут такая же история. Пришли рабы к хозяину и говорят: «Что такое? Сорняки взошли, давай пойдем, вырвем, прополом грядки!» А хозяин сказал: «Нет, не надо, чтобы, выдирая плевелы, мы не выдернули случайно и пшеницы. Оставьте и то, и другое до жатвы. (Ведь еще не совсем было понятно, поясню, где добрые всходы, а где сорняки. Только зелень, только травка появилась, и перепутать было легко.) Ну, а во время жатвы, когда очевидно будет, где добрые посеяны, а где сорняки, мы все соберем и сорняки сожжем».

Вот эти слова о том, сорняки будут сожжены, намекают на Страшный суд. Страшный суд с огнем — это ветхозаветный образ. Пророки предсказывали, что, когда Бог придет судить Вселенную, это будет сопровождаться огнем, будет совершена переплавка вселенной. Необязательно понимать в прямом смысле, что это огонь. Это ветхозаветные образы катастрофы,

считалось, что концу мира будут сопутствовать разные катастрофы.

Что в этой притче Христос имеет в виду? Что Слово Божие сеется! Конечно, как мы говорили, Слово Божие означает не просто устную проповедь Христа. Еврейское «дабар» — слово Божие — означает всякое слово и действие Божие, то есть всякое обнаружение силы и замысла Божия. Христос все время являет это, так сказать, Слово: и через проповедь, и через чудеса, и через воскресения...

Христос этой притчей говорит: Я вам, иудейству (не забывайте, что Христос обращается к иудеям, и притчи в первую очередь адресованы иудеям!), проповедую! И хорошо, что есть всходы, возрастают добрые зерна. Но есть и много людей, которые озлобились против Меня как Посланника Отца Небесного, противодействуют Мне, что-то замышляют. Да, есть и плевелы, и их много. Ну, ничего, будет Суд, который все расставит по своим местам.

Посмотрите, как замечательно: Христос этой притчей утешает нас, чтобы мы не волновались, чтобы понимали, что такая ситуация, когда есть озлобленные плевелы, — входит в план Божий; Бог знает, что так будет... Поэтому, когда мы видим, что в нашем мире, например, какая-то злобная пена поднимается против Церкви, люди начинают против Церкви возмущаться, — мы должны быть спокойны: Господом это предсказано!

Стоит Церкви любое доброе дело сделать, какое-то мероприятие провести, сразу поднимается ненависть. Раньше можно было сказать: да где это? мы видим только добрых. Но это потому, что многие из нас общаются только с хорошей аудиторией, у многих круг общения ограничен несколькими порядочными людьми. А сейчас Интернет позволяет шире глянуть на проблему. И мы можем легко убедиться, что и на самом деле поднимается злоба в людях, которые не хотят принять истину. Так и будет всегда. Это и предсказано в данной притче.

Но, что очень важно: людям, которые недостойно себя ведут, дана возможность покаяться. Суд над плевелами отложен до конца, до сбора урожая, в нашем случае — до нашей смерти. Пусть сегодня ты — плевелы, колючки и тернии, сегодня ты злобуешь против Христа и Церкви, но ты не лишен шанса спастись, если изменишь свою точку зрения. Господь долготерпит. Он не зовет Своих слуг — Ангелов пропалывать Свои посеяны. Пусть все растет до времени Суда. Вот тогда уже дверь покаяния, возможность изменения закроются.

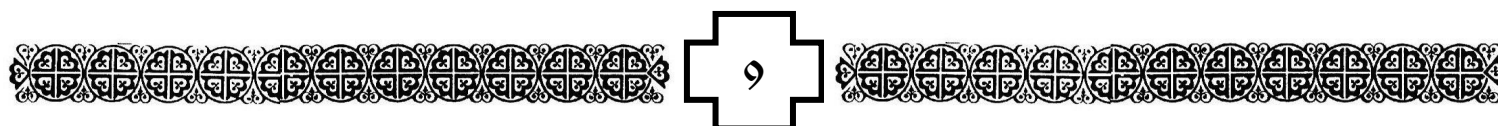
Видите, эта притча — тоже о Царствии Божием, но в ней мы подходим к Учению об этом Царствии с другой стороны: Царствие Божие, распространяющееся в мире, всегда будет сталкиваться с неприятием людей, со злобой.

Изречения Оптинских старцев:

Мне приходится слышать жалобы на то, что мы переживаем теперь трудные времена, что теперь дана полная свобода всяким еретическим и безбожным учениям, что Церковь со всех сторон подвергается нападкам врагов и страшно за нее становится, что одолеют ее эти мутные волны неверия и ересей. Я всегда отвечаю: «Не беспокойтесь! За Церковь не бойтесь! Она не погибнет: врата адавы не одолеют ее до самого Страшного суда. За нее не бойтесь, а вот за себя бояться надо, и правда, что наше время очень трудное. Отчего? Да оттого, что теперь особенно легко отпасть от Христа, а тогда — гибель».

Верный признак омертвения души есть уклонение от церковных служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает избегать ходить в церковь, сначала старается прийти к службе попозже, а затем и совсем перестает посещать храм Божий.

Преподобный Варсонофий

Пасха- (творожная пасха) особое блюдо из творога, которое по русской традиции готовится только один раз в году — на праздник Пасхи. Обычай готовить творожную пасху известен в центральных и северных регионах России, тогда как на юге России и Украине пасхой или паской называют праздничный хлеб (кулич).

Аз БУКА

(словарик)

Куличом разговлялись после окончания пасхального богослужения: иногда уже в церкви прихожане угощали друг друга и священнослужителей кусочками своего кулича, но чаще дома за пасхальной трапезой глава семьи делил его по числу домохозяев.

Оригинальная форма пасхи — усечённая пирамида, символизирующая Гроб Господень. Традиционно для приготовления пасхи использовалась специальная разборная деревянная форма — пасочница. В наши дни для этого часто используют и другую посуду; в России в продаже есть также пластмассовые пасочницы промышленного производства. Деревянная пасочница делается из дощечек, на внутренней стороне которых вырезают буквы «ХВ», означающие приветствие «Христос Воскресе!», а также изображения креста, копья, трости, проросших зёрен, ростков и цветов — символов страдания и воскресения Иисуса Христа (иногда также голубя, символа Св. Духа). Эти рисунки и надпись потом отпечатываются на готовой пасхе. Две дощечки имеют ушки, а две другие — дырочки для ушек. Для большей прочности в отверстия ушек вставляются клинышки.

Для пасхи полагается брать творог самого лучшего качества — свежий, сухой и однородный. Другие ингредиенты включают сливочное масло, сливки или сметану, изюм. Иногда в пасху добавляют миндаль, другие пряности, яйца. Пасху украшают изюмом, цукатами, орехами и т. п. Пасхи делают двух видов: сырые и варёные. Так как сырой творог нельзя долго хранить, сырые пасхи обычно делают небольшого размера. Творог кладут под гнёт, чтобы удалить излишнюю сыворотку, потом дважды протирают через сито. Для сырой пасхи все ингредиенты тщательно перетирают в однородную массу. Для варёной пасхи эту массу кроме того нагревают в кастрюле на огне. Потом кастрюлю опускают в ёмкость с холодной водой и, постепенно помешивая, доводят массу до полного остывания. Затем массу укладывают в пасочницу, застланную влажной марлей или просто мягкой салфеткой. Форму под небольшим гнётом ставят на холод, но не на мороз — на 12 часов. Снявши пасочницу с холода, её ставят широким основанием на блюдо, разбирают и снимают марлю, чтобы не повредить рисунки. Вместе с другими пасхальными блюдами (куличами, бабами, крашеными яйцами) пасху освящают в церкви и подают к праздничному столу.

В Санкт-Петербурге есть Церковь Пресвятой Троицы XVIII века, известная как «Кулич и пасха», так как сама церковь имеет форму кулича, а колокольня — пасхи. Церковь имеет вид ротонды, снаружи окружённой ионическими колоннами, а внутри оформленной белыми коринфскими пилястрами; колокольня — вид четырёхгранной пирамиды, с крещальней на первом и звонницей на втором ярусе. Такой своеобразной архитектурой храм обязан своему заказчику генерал-прокурору князю Александру Вяземскому

Кулич- (из ср.-греч. κολλιци(ον) от κόλλιξ «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглый и высокий, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

Это дрожжевое изделие различной степени сдобности и различное по величине и форме, но всегда высокое. У католиков, кроме дрожжевых куличей, готовили и песочные, так называемые «бабы».

Делается в форме цилиндра из теста, часто с изюмом, сверху украшается сахарной пудрой или глазурью. В качестве специй применяются: ваниль, кардамон, мускатный орех.

В различных регионах России куличи выпекали в разных формах (например в Вологодской губернии в форме раскрытого ягодного пирога), но чаще всего ему придавали форму высокой церковной просфоры (о сходстве с артосом см. ниже) и делали его как можно более скоромным (то есть не постным). Это достигалось добавлением в тесто большого количества яиц и масла.

Существует традиция освящать куличи, а также пасхи, пасхальные яйца и другие праздничные угощения к окончанию Великого поста. Обычно это происходит в Великую субботу, но в некоторых храмах может происходить и после праздничного пасхального богослужения.

«домашней» репликой. В русской практике артос представляет собой высокий цилиндрический хлеб, освящаемый в первый день Пасхи, на литургии после заамвонной молитвы, который раздаётся верующим в Светлую субботу после чтения молитвы и раздробления.

По мнению В. Г. Холодной, на кулич повлияла славянская традиция весенней обрядовой выпечки. Пасхальный кулич выступал в роли обрядового хлеба, который выпекали обычно в преддверии посевных работ из кислого, заквашенного теста. Этот сакральный хлеб крестьяне использовали в продуцирующих и охранительных обрядах, его остатки — в гаданиях об урожае и приплоде скота.

В. В. Похлёбкин считает, что раньше на Руси куличи могли печь два-три раза в год, то есть не только на Пасху, но самым большим праздникам.

В русских говорах встречаются и другие названия — кулица и куличка (пск.), хотя слово куличка употребляется и в значении «ватрушка» — владим., костр., яросл., «крन्दель из пресного теста» — яросл., «свадебный пирог», «стол после венца» — рост.-яросл.

Артос - (греч. ἄρτος — хлеб) — в Православной церкви освящённый на Пасхальной седмице квасной (дрожжевой) хлеб.

Согласно Типикону, артос — всецелая просфора (целая и без изъятия части) с изображением креста, однако в русской практике он представляет собой высокий цилиндрический хлеб, в центре которого обычно изображают Воскресение Христово, в то время как в практике афонских монастырей это хлеб небольшого размера, подобный тому, что благословляется за Всенощным бдением.

Пасхальное яйцо - Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и «на царское достоинство Спасителя».

Пасхальные яйца красятся не только в красный, но и в иные цвета, а также расписываются. В качестве пасхальных яиц могут быть использованы шоколадные яйца и сувениры в виде яйца, изготовленные из дерева, фарфора и других материалов.

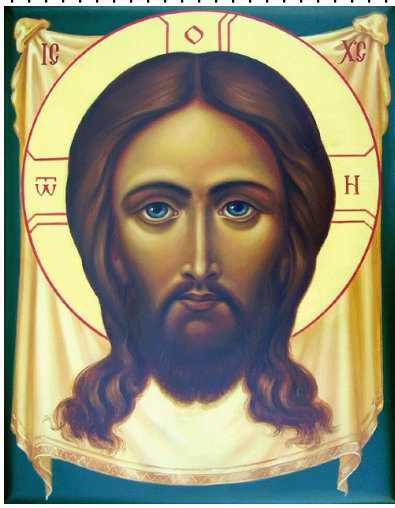
Предание о Марии Магдалине

В православной традиции обычай дарить яйца обычно связывают с преданием о яйце, подаренном Марией Магдалиной императору Тиберию.

Согласно изложению Димитрия Ростовского, святая равноапостольная Мария Магдалина нашла возможность явиться к императору и подарила ему яйцо, окрашенное в красный цвет, со словами: «Христос воскрес!» Выбор яйца как подарка, согласно святителю Димитрию, был вызван бедностью Марии, которая, однако, не захотела явиться с пустыми руками, цвет же яйца был призван привлечь внимание императора.

В ином варианте изложения говорится о том, что сначала яйцо было совершенно обычным и что император, усомнившись в странном известии о воскресении, сказал, что как яйцо не может из белого стать красным, так и мёртвые не воскресают, — и «произошло чудо: белое яйцо стало окрашиваться в красный цвет».

Так просто ...

Господь сказал: **«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».** Самое главное во всей нашей кратковременной жизни – успеть услышать этот призыв и ответить на него.

В одном из храмов города Соликамска на стене напи-

сана икона Спасителя – «Спас Нерукотворный», а под ней – замечательные слова:

- Я – СВЕТ, а вы не видите Меня;
- Я – ИСТИНА, а вы не верите Мне;
- Я – УЧИТЕЛЬ, а вы не слушаете Меня;
- Я – ГОСПОДЬ, а вы не повинуетесь Мне;
- Я – ПУТЬ, а вы не следуете за Мной;
- Я – ЖИЗНЬ, а вы не ищете Меня;
- Я – ваш БОГ, а вы не молитесь Мне;
- Я – ваш лучший ДРУГ, а вы не любите Меня.

ЕСЛИ ВЫ НЕСЧАСТНЫ, ТО НЕ ВИНИТЕ МЕНЯ.

Как-то раз одному человеку приснился сон, будто идет он по песчаному берегу, а рядом с ним – Господь. И начал человек вспоминать события своей жизни. Вспоминал радостные – и замечал на песке две цепочки следов, своих и Господа. Припоминал несчастья – и видел лишь одну.

Опечалился тогда человек и стал спрашивать Господа:

– Не Ты ли говорил мне: если последую путем Твоим, Ты не оставишь меня? Почему же в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку? Почему Ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в Тебе?

И Господь ответил:

– Я люблю тебя и никогда тебя не покидал. Просто в пору бед и испытаний Я нес тебя на руках...

Вера – это не просто согласие с тем, что Бог существует, не голый спиритуализм, а стремление изменить свою жизнь, очистить её для того, чтобы приблизиться к Творцу, вступить в общение с Богом. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин.14:21).

Содержание всех заповедей как Ветхого, так и Нового Завета можно изложить в двух заповедях любви, данных Христом: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всем разумом твоим. Вторая подобная ей – возлюби ближнего своего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет» (Мф.22:37-40). Деятельная, жертвенная любовь является главным плодом духовной жизни.

Св. Серафим Саровский говорил, что грешника от подвижника отличает одно – решимость. В духовной жизни нет сере-

дины, промежуточного состояния; человек служит либо Богу, либо сатане. Любой грех – это отступление от Бога.

Можно сравнить духовную жизнь с движением на лодке вверх по реке. Вы двигаетесь вперёд, лишь пока гребёте. Как только отпускаете вёсла, течение начинает уносить вашу лодку назад...

В духовной жизни есть положительное и отрицательное измерение. Первое – это её цель, второе – это то, что мешает её достижению, от чего требуется освободиться. Для иллюстрации можно привести такой пример: молодой человек влюблён в девушку, но страдает табакозависимостью, а девушка этого не любит, так как ей жалко, что он себя этим уродует, разрушает, и потому, что курение противоестественно для человека. Поэтому положительное измерение – любовь. Отрицательное – необходимость отказаться от того, что тебя уродует и мешает общению с любимым. Обычно люди видят в жизни религиозных людей отрицательное измерение, но не замечают положительного – любви к Богу и стремления к Нему.

Но ведь вокруг нас есть и совершенно неверующие, но благочестивые люди – заметит кто-то. Часто даже говорят, что эти люди неосознанно, но соблюдают заповеди. Увы, это заблуждение, они не соблюдают как минимум первую, вторую и четвёртую из десяти Заповедей и заповедь Спасителя о любви к Богу. Эти люди могут быть глубоко нравственны, но с точки зрения Вечности они смертельно больны.

Духовная жизнь бесплодна без Церкви, но так же бесплодно и посещение храма без участия в Богослужениях и Таинствах.

Святитель Николай Сербский для того, чтобы обрести истинное счастье, предлагает держаться несложных правил:

- думайте о Боге хотя бы столько же, сколько думаете о людях;
- бойтесь Бога хотя бы столько же, сколько боитесь людей;
- почитайте Бога хотя бы столько же, сколько уважаете людей;
- молитесь Богу хотя бы столько же, сколько просите людей;
- надейтесь на Бога хотя бы столько же, сколько надеетесь на людей;
- просите помощи у Бога хотя бы столько же, сколько просите у людей;
- исполняйте закон Божий хотя бы столько же, сколько исполняете человеческий;
- благодарите Бога хотя бы столько же, сколько благодарите людей;
- славьте Бога хотя бы столько же, сколько славите людей!..

Жизнь даётся человеку только один раз. И прожить её надо так, чтобы в этой жизни успеть встретиться с Богом. Даже если от этой Встречи будет обжигающе больно за бесцельно прожитые годы...

Владимир Легойда

Часы святой Пасхи

Это последование бывает во всю Светлую седмицу вместо повечерия и полунощницы, а также вместо утренних и вечерних молитв.

При особом желании можно пропеть Пасхальный Канон. Также тем, кому необходимо пожелает причаститься на Светлой Седмиче перед Причастием читают канон Святой Пасхи и Часы Святой Пасхи.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Аминь.

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)

Глас 6:

Воскресение Христово видевше,/ поклонимся святому Господу Иисусу,/ единому безгрешному./ Кресту Твоему поклоняемся Христе,/ и святое воскресение Твое поем и славим:/ Ты бо еси Бог наш,/ разве Тебе иного не знаем,/ имя Твое именуем./ Прииди-те вси вернии,/ поклонимся святому Хри-стову воскресению:/ се бо прииде Крестом радость всему миру./ Всегда благословя-ще Господа,/ поем воскресение Его:/ распятие бо претерпев,// смертью смерть разруши. (Трижды)

Ипакоу, глас 8:

Предварившия утро яже о Марии,/ и обретшия камень отвален от гроба, / слышаху от Ангела:/ во свете присносущем Суща-го,/ с мертвыми что ищете, яко человека;/ видите гробныя пелены, тецйте, и миру проповедите,/ яко воста Господь, умертвивый смерть,// яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.

Кондак, глас 8:

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне,/ но адову разрушил еси силу,/ и воскресл еси яко победитель, Христе Боже,/ женам мироносицам вещавый: радуйтесь,/ и твоим апостолом мир даруяй,// падшим подаяй воскресение.

Во гробе плотски, во аде же с душою яко Бог,/ в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом,// вся исполняяй неописанный.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Яко живоносец, яко рая краснейший,/ воистину и чертога всякаго цар-ска-го показася светлейший, Христе, гроб Твой,// ис-точник нашего воскресения.

И ныне и присно и во веки веков, аминь:

Вышняго освященное Божественное селение, радуйся:/ Тобою бо дадеся радость, Богородице, зовущим:// благословена Ты в женах еси, всенепорочная Владычице.

Господи, помилуй. (40 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу; и ныне и присно и во веки веков, аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим,/ без истления Бога Слова рождшую,/ сущую Богородицу Тя вели-чаем.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Аминь.

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)

"Пасха, Господня Пасха!" От смерти к жизни привел нас Господь Своим Воскресением. И вот Воскресение это "Ангели поют на небесах", увидев свет обоженного естества человеческого в predetermined ему славе, в лице Господа Искупителя, во образ Которого, силою Воскресения Его, претворятся все истинно верующие в Него и всей душой соединившиеся с Ним. Слава, Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы поют, радуясь вместе с нами и предвидя восполнение сонма своего. Нас же удостой, Господи, Тебя, Воскресшего, славить чистым сердцем, видя в Воскресении Твоем прекращение нашего тления, семя новой пресветлой жизни и зарю будущей вечной славы, Предтечей которой Ты вошел, воскреснув ради нас. Не только человеческие, но и ангельские языки не способны выразить Твою неизреченную милость к нам, преславно Воскресший Господи!

Епископ Феофан Затворник.

В этот Великий день Христос призван из мертвецов, которым уподобился. В этот день Он отразил жало смерти, сокрушил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. В этот день, восстав от гроба, Он явился людям, для которых родился, умер и пробужден из мертвых, чтобы мы, возрожденные и избежавшие смерти, воскресли с Ним, воскресшим. В этот светозарный и великий день, ангельский лик исполнился радости, воспевая победную песнь.

Святитель Григорий Богослов