

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНА на Песках ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК

Выпуск № 10 Август 2012 года

По благословию настоятеля храма протоиерея
Александра ТУРИКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКАМИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНА И УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ

Преображение. Миниатюра Евангелия. Афон. XI в.

Успение Богоматери. Новгород. XII в.

В этом выпуске:

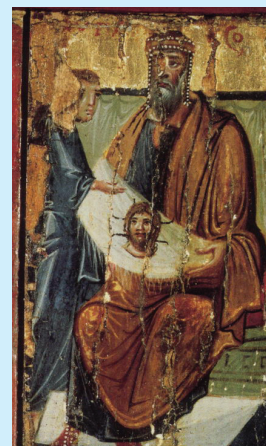
Преподобный Серафим
Саровский
Восприемничество
Из истории нашего храма
Праздник Происхождения чест-
ных древ Креста
Преображение Господне

Над выпуском работали:
дизайн и верстка Владимир Бабич,
редакторы - Елена Саенкова,
Ольга Лисицина,
набор текста - Андрей Бабич

Жертво-
приношение
пророка
Илии
XVI в.

Принесение
Нерукотвор-
ного Образа
Авгарю.
Фрагмент
иконы.
Синай. X в.

Мария Магдалина у гроба Господня. Миниатюра. Афон. XI век

Алтарник Роман Кравченко

Святая равноапостольная Мария Магдалина

Святая равноапостольная Мария Магдалина родилась в городе Магдале, который находился в Галилее на берегу Генисаретского озера между городами Капернаумом и Тивериадой. По происхождению из города Магдалы святую равноапостольную Марию и называют Магдалиной, для отличия её от других благочестивых жен с этим именем, упоминаемых в Евангелии. До встречи со Спасителем Мария Магдалина была одержима «семью бесами» (Лк. 8:2). Получив от Иисуса Христа чудесное исцеление, Мария последовала за Ним вместе с другими женами и никогда не покидала Его, став верной ученицей Господа.

Евангелие повествует, что Мария Магдалина следовала за Спасителем, когда Он с апостолами проходил по городам и селениям Иудеи и Галилеи

с проповедью Царствия Божия. Вместе с благочестивыми женщинами – Иоанной, женой Хузы (домоправителя Ирода), Сусанной и другими, она «служила Ему от имений своих» (Лк. 8:1-3) и, несомненно, разделяла с апостолами благовестнические труды.

Мария Магдалина не оставила Господа после Его ареста иудеями, когда даже ближайšie ученики начали колебаться в вере в Него. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии был побеждён любовью. Она вместе с Пресвятой Богородицей, апостолом Иоанном Богословом и Марией Клеоповой стояла у Креста в момент распятия Господа (Ин. 19:25). Святая Мария Магдалина сопровождала Пречистое Тело Иисуса Христа при перенесении Его ко гробу в сад

праведного Иосифа Аримафейского, присутствовала при погребении Спасителя (Мф. 27:61; Мк. 15:47). Служа Господу во время Его земной жизни, она вместе с другими женами, следовавшими за Ним от Галилеи, желала послужить Ему и после Его смерти, и, по обычаю иудеев, воздать последние почести Его телу, помазав Его благовонным миром (Лк. 23:56).

Надо полагать, что святые жены, разойдясь в пятницу вечером по своим домам, не имели возможности встретиться друг с другом в день субботний, и, как только забрезжил свет следующего дня, пошли к гробнице Спасителя не вместе, а каждая из своего дома. Евангелист Матфей пишет, что жены пришли ко гробу на рассвете или, как выражается евангелист Марк, весьма рано, при восходе солнца; евангелист Иоанн, как бы дополняя их, говорит, что Мария Магдалина пришла ко гробу настолько рано, что было ещё темно. Видимо, она с нетерпением ждала окончания ночи, но, не дождавшись рассвета, когда ещё кругом царил тьма, побежала к месту погребения Тела Господа.

Увидев камень отваленным от пещеры, она в страхе поспешила туда, где жили самые близкие апостолы Иисуса Христа Петр и Иоанн, и сказала им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Они тотчас же последовали за ней и, придя ко гробу, увидели одни пелены и льняной плат, которым была обвязана голова Иисуса. «Они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых» (Ин. 20:1-10). Храня глубокое молчание, Петр с Иоанном возвратились к себе, а Мария Магдалина, измученная неведением и печалью, стояла у гроба и плакала.

Желая убедиться, что гроб действительно пуст, она подошла к нему и увидела двух Ангелов в белых одеяниях, сидящих там, где было положено тело Иисусово: одного у главы, а другого у ног. Услышав вопрос: «Женщина, что ты плачешь?» – она ответила: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Горе Марии было настолько велико, что она не поняла, что с ней говорили не люди, а Ангелы.

В тот момент Мария Магдалина обратилась назад и увидела «Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус» (Ин. 20:14). Очевидно, тягота горестных мыслей и слёзы мешали ей хорошо рассмотреть Стоящего позади неё. Он спросил Марию: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она же, думая, что видит садовника, доверчиво отвечала: «Господин, если ты вынес Его, скажи, где ты положил Его, и я возьму Его» (Ин. 20:15). Как много самоотверженной любви и глубочайшей преданности выразила Мария Магдалина в этих кратких и простых словах! При безмерной

любви к Господу и великом усердии Мария совсем забывает о своих слабых женских силах и надеется взять и унести сама тело Спасителя. Господь же, тронутый высотой и силой её любви, позвал её по имени: «Мария!» (Ин. 20:16). В тот момент Мария Магдалина узнала голос Спасителя и почувствовала близкое присутствие Божественного Учителя. Несказанная радость в одно мгновение наполнила всю её душу. От полноты счастья она, с восторгом воскликнув: «Учитель!» (Ин. 20:16), бросилась к ногам Христа Спасителя...

В радостном восхищении Мария Магдалина ещё не могла представить и осознать всего величия Христа Воскресшего, поэтому Господь, чтобы просветить её помышления кротко сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им: Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». (Ин. 20:15-16).

Затем, следуя повелению Господа, Мария Магдалина пошла и со слезами великой радости возвестила ученикам Христовым о явлении ей Спасителя, утешая их скорбь отрадным благовестием: «Христос Воскресе! Я видела Господа! Он говорил со мной!». Это была первая в мире проповедь о Воскресении Христовом. Многие святые отцы Церкви провидят в этом обстоятельстве особенную тайну и премудрость провидения Божия. Святитель Григорий Богослов говорил: «Жена из уст змия приняла первую ложь, и жена же из уст Самого Воскресшего Господа первая услышала радостную истину, дабы чья рука растворила смертное питье, та же самая подала и чашу жизни...».

После Вознесения Господня святая Мария Магдалина оставалась с Пресвятой Богородицей и апостолами, помогая им в распространении христианской веры в Иерусалиме, а затем отправилась для проповеди в другие страны. Она сохранила каждое слово Спасителя в своём, пылающем божественной любовью, сердце.

Церковное предание говорит, что в Италии Мария Магдалина посетила императора Тиверия (14 – 37 гг.) и благовествовала ему о земной жизни, чудесах и учении Иисуса Христа, о Его несправедном осуждении иудеями, о малодушии прокуратора Понтия Пилата и славном Воскресении Христовом. Затем она подала императору куриное яйцо как символ воскресения и новой жизни, провозгласив пасхальное приветствие: «Христос Воскресе!». Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным!». Тут же на глазах императора свершилось чудо: белое яйцо в его руках сделалось ярко-красным, свидетельствуя об истинности христианской веры.

Благодаря Марии Магдалине обычай дарить друг другу пасхальные яйца в день светлого Христова Воскресения распространился между христианами всего мира. В одном древнем рукописном греческом Уставе, написанном на пергаменте и хранящемся в библиотеке монастыря святой Анастасии около города Фессалоники, помещена молитва, читаемая в день Святой Пасхи на освящение яиц и сыра, в которой указывается, что игумен, раздавая освящённые яйца, говорит братии: «Так мы приняли от святых отцов, которые сохранили сие обыкновение от самых времен апостольских, ибо святая равноапостольная Мария Магдалина первая показала верующим пример сего радостного жертвоприношения».

Мария Магдалина продолжала свое благовестие в Италии до прибытия туда апостола Павла и ещё два года после отбытия его из Рима после первого суда над ним. Она беззаветно служила святой Церкви, подвергаясь опасностям, разделяя с апостолами труды проповедничества. Очевидно, именно Марию Магдалину имеет в виду святой апостол Павел в своём Послании к Римлянам: «Целуйте Мариам, яже много трудися о нас» (Рим. 16:6).

Из Рима святая равноапостольная Мария Магдалина уже в преклонном возрасте прибыла в город Ефес, где продолжила проповедовать и помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в благовестнических трудах. Здесь же, в Ефесе, по преданию Церкви, она преставилась и была погребена.

В IX веке при императоре Льве VI Философе (886 – 912 гг.) нетленные мощи святой Марии Магдалины были перенесены из Ефеса в Константинополь. Полагают, что во время крестовых походов они были увезены в Рим, где покоились в соборе во имя святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Часть её мощей находится во Франции около города Марселя, где также воздвигнута церковь, посвящённая святой Марии Магдалине. Частицы святых мощей равноапостольной Марии хранятся в различных монастырях Святой Горы Афон и в Иерусалиме. Многочисленные паломники Русской Церкви, посещающие эти святые места, благоговейно поклоняются её святым мощам.

Память святой равноапостольной Марии Магдалины совершается в Неделю 3-ю по Пасхе святых жен-мироносиц и 22 июля/4 августа.

Александр Иванов. Явление воскресшего Христа Марии Магдалине. 1835 год

Диакон Геннадий Бочаров

Преподобный Серафим Саровский

Преподобный Серафим родился 19 июля 1754 года в городе Курске в семье потомственных купцов Мошниных. В крещении он получил имя Прохор. Его отец Исидор Мошнин занимался постройкой собора во имя преподобного Сергия Радонежского в городе Курске, но, не закончив постройку, заболел и вскоре скончался. Вся семья осталась на попечении его благочестивой супруги Агафьи. Она посчитала своим святым долгом завершить начатое мужем богоугодное дело и с большим усердием взялась за постройку собора, самолично контролируя ход работ. В

одно из таких посещений ее младший сын Прохор по неосторожности упал с колокольни. Велико было удивление и радость матери, когда, спустившись вниз, она обнаружила своё чадо живым и невредимым. Так Господь явил свое заступничество и покровительство будущему великому святому. В возрасте 10 лет отрок тяжело заболел, и, казалось, что уже ничего не сможет ему помочь, но Господь не оставил своего отрока. Во сне Прохору явилась Пресвятая Богородица, утешая его и обещая явить на нем свою милость. В то время по Курской губернии проходил крестный ход с чудотворной иконой Знамения Пресвятой Богородицы. Благочестивая мать вынесла на руках своего сына, и он, приложившись к святой иконе, пошел на поправку и вскоре полностью избавился от страшного недуга.

Господь даровал Прохору блестящий ум и крепкую память. Он рано освоил грамоту, и часто читал своим сверстникам Священное Писание

Святой Серафим Саровский в житии. Нач. XX века

и духовную литературу. Видя способности отрока, его старший брат решил обучать его торговле, чтобы сделать его своим помощником в продолжение отцовского дела. Однако сердце Прохора было далеко от мирской суеты: его не прельщало ни положение в обществе, ни мирское богатство. Все свободное время он проводил в храме Божиим, стараясь не пропускать не единого дня. Часто пребывал он в молитве и безмолвии, предпочитая их забавам и развлечениям своих сверстников. В возрасте 17 лет он твердо решил удалиться от

мирской суеты. Его мать, видя на отроке особое благоволение Божие, не стала этому противиться. Она благословила его медным крестом, который преподобный всю жизнь потом бережно и благоговейно хранил.

Испросив материнского благословения, Прохор оправился в пешее паломничество в далекую Киево-Печерскую лавру. Поклонившись лаврским святыням и испросив благословение у местных старцев, Прохор пришел в находящуюся неподалеку от лавры Китаевскую обитель, где подвизался почитаемый прозорливый старец Досифей. Старец с любовью встретил Прохора и благословил его искать иноческого жития в Саровской пустыне у игумена Пахомия, который и сам был уроженцем города Курска.

20 ноября 1778 года, накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы Прохор пришел в Саровскую обитель. Настоятель монастыря игумен Пахомий хорошо знал родителей

юноши и с радостью принял его, определив его на послушание к казначею иеромонаху Иосифу. За время своего послушничества Прохор с ревностью и усердием исполнял многие послушания: в хлебне, просфорне, столярне, служил пономарем обители и исполнял обязанности монастырского будильщика, который ранним утром будит братию на утреннее правило. По благословению своего духовника – отца Иосифа, в свободное время он удалялся в лес, где пребывал в созерцании красоты Божьего мира и непрестанной молитве, совершая правило преподобного Пахомия Великого, которое предусматривало чтение молитв ежечасно днем и ночью. Будущий преподобный соединял молитву со строгим постом, в среду и пятницу вовсе не вкушая пищи.

В 1780 году Прохор тяжело заболел и пролежал на болезненном одре три года. Настоятель монастыря, видя страдания послушника, предложил вызвать из города врача, но Прохор со смирением упросил его этого не делать, сказав: «Я предал себя, отче святой, Истинному Врачу душ и телес... если же любовь ваша рассудит, снабдите меня, убогого, Господа ради, небесным врачевством – причастием Святых Тайн». После Причащения ему явилась Божия Мать с апостолами Иоанном и Петром и сказала: «Этот нашего рода!». Вскоре Прохор совершенно исцелился от недуга.

8 лет Прохор был послушником. 13 августа 1786 года он принял иноческий образ с именем Серафим. Вскоре он был рукоположен в иеродиакона и в течение пяти лет и 9 месяцев почти каждый день служил, а в ночи накануне воскресных дней и великих праздников до самой литургии стоя молился.

Однажды во время совершения Литургии ему было видение Господа, грядущего во славе, окруженного Архангелами, ангелами и иными силами небесными, Который, по небу подойдя к амвону, благословил молящихся.

В 1793 году в возрасте 34 лет преподобный Серафим был рукоположен в иеромонаха. Вскоре игумен Пахомий заболел, преподобный Серафим обещал ему продолжить его заботы о сестрах Дивеевской обители. С благословения нового настоятеля он удалился в пустынь, чтобы усерднее подвизаться. Многие люди стекались к преподобному за молитвой и утешением. Узнав об этом, разбойники, решили, что у преподобного Серафима должны быть деньги, которые жертвуют паломники, напали на него. Отец Серафим, хотя и был человеком крепким телом и имел топорик, не стал оказывать сопротивление нападавшим, а лишь со смирением сказал: «Делайте, что вам на-

Саровская обитель

добно». Избив его до полусмерти и не найдя ничего ценного в келье, грабители убежали. Наутро преподобный, освободившись от уз, сам дошел до обители, где 8 суток пролежал при смерти. И вновь Пресвятая Богородица явилась ему и исцелила его от ран и болезни. Поправившись, он вновь возвратился на место подвигов, где боролся с искушениями и нападками врага рода человеческого. Три года преподобный Серафим провел в совершенном молчании. Желая подражать преподобному Симеону Столпнику, Серафим 1000 дней и 1000 ночей простоял на камне. С утра до вечера он стоял на камне в своей келье, а на ночь на камне, находившемся в лесу. От частых подвигов у него началась болезнь ног, что затрудняла поход в обитель для богослужений, поэтому в 1810 году он вернулся в монастырь и ушел в затвор на 17 лет. В 1825 году ему явилась Богородица со святителями Климентом Римским и Петром Александрийским и повелела выйти из затвора, чтобы служить людям. Многие приходили к нему, начиная от простых крестьян и заканчивая членами царской семьи. Незадолго до кончины преподобного Пресвятая Богородица вновь явилась угоднику Божьему. Всего преподобный Серафим сподобился 12 таких посещений.

Скончался преподобный Серафим 2 января 1833 года. Зайдя в келью, братия обнаружила его стоящего на коленях перед иконами. Казалось, что преподобный уснул на молитве, но так, в молитве перед иконой Божией Матери Умиление, святой окончил свой земной путь. В течение 70 лет многие приходили к могилке преподобного и получали исцеление. Над его могилой был воздвигнут чугунный памятник в виде гробницы с надписью: «Жил во славу Божию 73 года, 5 месяцев и 12 дней».

В 1903 году с одобрения государя Николая II Святейший Синод, рассмотрев благочестивую

жизнь преподобного Серафима и убедившись в истинности исходящих от него чудес, причислил его к лику святых. 19 июля 1903 года в присутствии императорской семьи и при большом стечении народа – более ста тысяч человек, были обретены мощи преподобного.

После революции безбожная власть попыталась стереть память о преподобном Серафиме: его честные мощи были украдены. Для конспирации от Сарова в четыре разные стороны разлетались тройки с пьяными седоками. Казалось, мощи были безвозвратно утрачены, но, по словам Святейшего Патриарха Алексия II, «православное церковное сознание не могло примириться с мыслью, что они утеряны безвозвратно. Православный верующий народ жил в надежде, что рано или поздно мощи вновь будут обретены».

Чудесным образом мощи преподобного были обнаружены в запасниках Музея истории религии в 1991 году. Совершенно случайно при переезде обратили внимание на деревянный ящик, стоявший в углу большой комнаты. Вспоров холст, обнаружили человеческие останки. Преподобного Серафима узнали по медному кресту, тому самому которым благословила его мать и который, не снимая, он носил на шее. Мощи преподобного Серафима Саровского были перенесены в Москву и установлены в Богоявленском кафедральном соборе для поклонения. 1 августа 1991 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, его святые мощи были возвращены в Дивеевский монастырь, где пребывают и по сей день, неся исцеления от недугов и помощь всем с верою к ним притекающим.

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ХРАМА

Евгения Ульяева

История закрытия церкви в XX веке

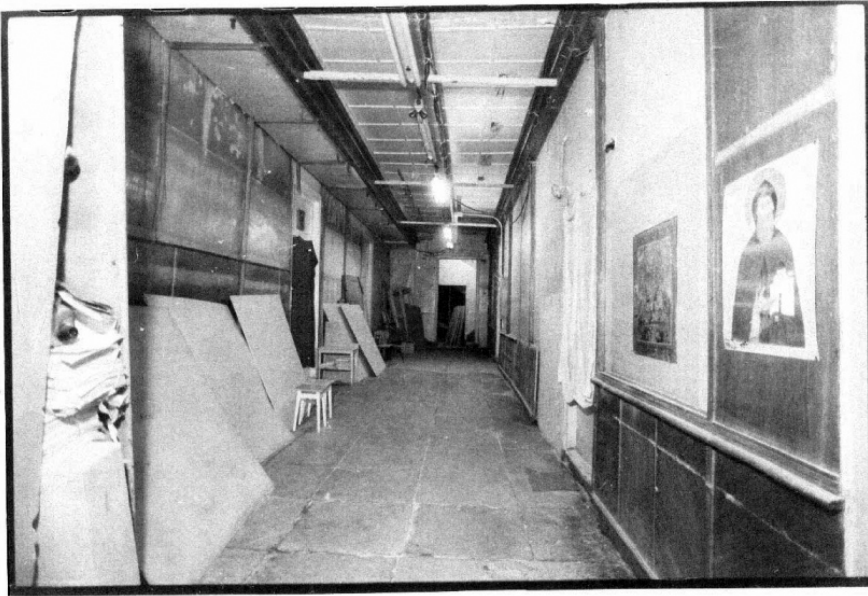
После Октябрьского переворота наступили сложные времена для Русской Православной Церкви, так как условием построения коммунистического общества вдохновители этого переворота видели только полное уничтожение религии. Появившийся 20 января 1918 года декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах (декрет об отделении Церкви от государства) явил собой разрыв в отношениях между государством и Церковью в России, и был основным законодательным актом этого рода вплоть до конца 20-х годов.

10 июля 1918 года первая советская Конституция статьей № 65 объявила духовенство и монашество нетрудящимися элементами, лишенными не только избирательного, но и иных прав. Ликвидации Церкви должна была предшествовать массовая кампания ее дискредитации в печати.

Павел Корин. Отец Сергей Успенский Старший. 1929 год

Для противостояния этому произволу в январе 1918 года в Москве на собрании православных приходов из числа четырех представителей от каждого благочиния был избран «Союз объединенных приходов». Председателем Совета был избран бывший обер-прокурор Синода А.Д. Самарин, его заместителями – священники Николай Цветков и настоятель храма Спаса на Песках, благочинный отец Сергей Васильевич Успенский (старший), секретарями – священник Авенир Полозов и Г.В. Сапожников. Указанные лица вошли в Исполнительное бюро, наряду с профессором церковного права Н.Д.Кузнецовым, религиозным философом Г.А.Рачинским, известным церковным издателем и публицистом М.А.Новоселовым и священником М.Богоявленским. Основной задачей «Совета» являлась защита святынь и церковных достояний от по-

Трапезная храма до реставрации

сягательств. В случаях, если бы представители власти попытались осуществить захват храма или его имущества, «Совет» рекомендовал членам приходских советов созывать прихожан набатом на защиту церкви (без применения оружия).

В феврале 1918 года на заседании «Совета» было принято решение об организации силами избранных прихожан охраны (невооруженной) Патриарха Тихона. «Совет» также преследовал просветительские и благотворительные цели, вступал в сношения с официальными государственными инстанциями и лицами по поводу выявленных фактов гонений на Церковь и верующих. Так, 30 мая 1918 года член «Совета» Н.Д.Кузнецов обращался с заявлением в СНК в связи с арестом священника Казанской церкви (на Калужской площади) отца Авенира Полозова, отказавшегося закрыть и передать властям церковно-приходскую школу, которой он заведовал.

Поводом для ареста членов «Совета» послужила ситуация со вскрытием мощей преподобного Саввы Звенигородского в Саввино-Сторожевском монастыре. На основе свидетельств игумена монастыря и священников Звенигородской семинарии об оскорбительном для верующих поведении членов «Комиссии по вскрытию мощей» Н.Д.Кузнецов подготовил и направил в СНК жалобу. По предложению В.И. Ленина, к которому попала жалоба, было проведено расследование командированным в Звенигород сотрудником Наркомата юстиции и вынесено заключение, что заявление Н.Д. Кузнецова «носит провокационный и клеветнический характер». В августе 1919 года Н.Д. Кузнецов и другие члены «Совета» были арестованы и заключены в Таганскую тюрьму.

Настоятель храма отец Сергей Успенский (старший) был арестован осенью 1919 года как один из «главных вдохновителей всех контрреволюционных организаций, имевших цель... вызвать в самой гуще не совсем осознавших свое классовое положение крестьян и рабочих... активное сопротивление Советской власти, чтобы свергнуть ее... и вернуть власть царя, помещиков и капиталистов», кроме того, «Цветков и Успенский... принимали участие в вербовке добровольцев для охраны храмов». С 11 по 16 февраля 1920 года дело «Совета объединенных приходов» слушалось в Московском губернском Ревтрибунале.

А.Д. Самарин и Н.Д. Кузнецов были приговорены к расстрелу с заменой на «заключение в концлагерь до окончательной победы рабочекрестьянской власти над мировым империализмом». Отец Сергей Успенский был приговорен к 15 годам тюремного заключения, которое было заменено на условное. На основании амнистии тюремный срок проходивших по делу был сокращен, «что же касается обвиняемого Успенского, приняв во внимание его преклонный возраст и, по мнению Трибунала, полную безопасность для революции, постановил: пятнадцатилетнее заключение ему заменить условным заключением».

Новым витком в борьбе против Церкви стал страшный голод 1921 – 1922 гг. Под предлогом сбора средств на нужды голодающих, начинается кампания по изъятию церковной утвари. Хотя патриарх Тихон разрешил (19 февраля 1922 г.) приходским советам церковью жертвовать на нужды голодающих драгоценности, не имеющие бо-

гослужебного употребления, власти отказались от помощи Церкви в сборе средств, обвинив духовенство в сокрытии ценностей. В ходе выполнения ленинской инструкции по принудительному изъятию ценностей по официальным данным в более чем 1400 столкновениях между верующими и представителями властей были физически уничтожены 2691 священник, 1962 монаха и 3447 монахинь. В разных городах России были устроены показательные процессы, на которых только в Москве и Петрограде было вынесено 14 смертных приговоров.

В марте 1922 года отец Сергей Успенский (старший) был снова арестован вместе с игуменьей Новодевичьего монастыря Верой (Побединской) и священномучеником Александром Хотовицким по обвинению в «сопротивлении изъятию церковных ценностей». Это было групповое дело «Московский процесс об изъятии церковных ценностей (II этап), декабрь 1922 г.». Дело об «изъятии» было передано суду Московского Ревтрибунала. На этом процессе главным обвинителем был Н. Крыленко. Из обвинительного заключения: «Вошли в преступное сообщество, организованное представителями высшего московского духовенства, возглавляемого бывшим Патриархом Тихоном... от них исходили лозунги о том, что советская власть совершает святотатства или кощунство, или оскорбляет храмы и грабит, ... Успенский разослал по своему благочинию воззвания за подписью Тихона, оглашал его при стечении народа в церкви...» и т.д. В последнем слове протоиерей Сергей Успенский сказал: «Мне 70 лет, за всю свою жизнь я политикой не занимался. Изъятие ценностей у меня прошло спокойно, протестов я не составлял и агитации не вел. От высокого Трибунала жду справедливого решения моей участи». 13 декабря 1922 года Он был приговорен Московским Революционным Трибуналом к 10 годам заключения и 5 годам поражения в правах. Во время следствия содержался в Сретенском арестантском доме. 16 февраля 1923 года Президиум ВЦИК условно освободил отца Сергия Успенского за преклонностью лет.

В 1929 году, перед самой кончиной батюшки, его образ успел запечатлеть в портрете знаменитый художник Павел Корин. На картине изображен побеленный сединами старец, твердо держа

щий крест в своих натруженных руках. Скончался отец Сергей (старший) в 1930 году. После него настоятелем храма Спаса на Песках стал его племянник, священномученик Сергей Михайлович Успенский (младший).

8 апреля 1929 года президиум ВЦИК принимает постановление «О религиозных объединениях» на основании существовавшего к тому времени Декрета Совета народных комиссаров от 20 января 1918 года (Декрета о свободе совести). Начинается всероссийская кампания по массовому закрытию и уничтожению храмов.

В 1930-е годы были уничтожены многие соседние арбатские храмы: церкви Святителя Николая в Плотниках, Николы Явленного на Арбате и др. В 1932 году закрыли и храм Спаса на Песках. В советское время храм был варварски осквернен и разграблен. После закрытия в начале 1930-х гг. храм использовался сначала под мастерские, затем в нем было размещено общежитие для метростроевцев и даже общественный туалет. Церковная утварь была разграблена, настенная живопись варварски замазана известью. Закрытый храм был опустошен и его святыни расхищены или разрушены. Храм Спаса на Песках чудом уцелел только потому, что в течение нескольких десятилетий его приспособляли под нужды различных советских организаций. Изменившееся в послевоенное время отношение к отечественной культуре спасло храм, получивший в то время статус памятника архитектуры.

С 1956 года почти сорок лет здесь находилось кукольное отделение студии «Союзмультфильм». Главный придел был разделен на два этажа, алтарь превращен в столярную мастерскую, все сте

ны приобрели черный цвет для нужд киностудии. В 1960-е годы была осуществлена архитектурная реставрация, при которой был восстановлен внешний облик храма. Внутри же ничто не напоминало о Доме Божиим. Выдержка из акта технического состояния памятника архитектуры «Церковь Спаса на Песках» на 1991 год: «В помещении храма устроено в 1960 – 1962 гг. несгораемое междуэтажное перекрытие с бетонной лестницей. В помещениях устроены перегородки, своды и стены окрашены масляной краской, столбы колокольни обшиты щитами. Лещадные плиты в некоторых комнатах покрыты пластиком. На стене четверика и оконных наличниках 2-го этажа значительные следы сажи, частично обсыпалась известковая обмазка.

Текущая реставрация фасадов производилась в 1988 году за счет средств УГК ОИП города Москвы. В 1990 году пользователем проводился ремонт кровли и ремонт помещения 2-го этажа после локального пожара.

Для восстановления первоначального облика необходимо провести полный комплекс ремонтно-реставрационных работ по плановому заданию Управления. Настоящий характер использования противоречит условиям, предъявляемым к использованию памятников архитектуры. Требуется срочный вывод киностудии из помещений храма».

Внутренность некогда красивого храма представляла к 1990 году страшную картину: в главном алтаре размещались мастерские, грохот станков сотрясал старые своды, от постоянной вибрации в стенах пошли огромные трещины, в ризнице был устроен туалет, в коридоре храма была выставка чертей – кукол, сделанных на киностудии, при входе висел огромный портрет Ленина.

Территория вокруг храма больше напоминала свалку, во всем была мерзость запустения. Казалось, что время возрождения поруганной святыни не придет никогда.

Алтарник Евгений Теплов

Святой великомученик и целитель Пантелеимон

Великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифинии (Малая Азия) в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном (что значит “лев во всем”). Его мать Еввула была христианкой и воспитывала сына в христианской вере, но окончила свою земную жизнь, когда Пантолеон был еще юным отроком. Отец отдал его в начальную грамматическую языческую школу, окончив которую, юноша начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантолеон был представлен императору Максимиану (284 – 305 гг.), который захотел оставить его при своем дворе и сделать впоследствии придворным врачом.

В это время в Никомидии тайно проживали священномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20 тысяч христиан в Никомидийской церкви в 303 году. Из окна своего уединенного дома святой Ермолай неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел в нем избранный сосуд благодати Божией. Подвигнутый Святым Духом, он призвал Пантолеона и начал просвещать его истинной верой. С тех пор будущий святой стал ежедневно посещать священномученика Ермолая.

Однажды, возвращаясь от своего учителя Евфросина, юноша увидел лежащего на дороге

мертвого ребенка, укушенного ехидной (ядовитая змея), которая была еще рядом. Исполнившись сострадания и жалости, а также желая убедиться в истинности христианской веры, он стал молиться: «Господи Иисусе Христе, аще и недостоин есмь призывать Тя, но аще хощещи, да буду раб Твой, яви силу Твою и сотвори, да во Имя Твое отроча сие оживет, змия же мертва будет». Его молитва была услышана: ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах у Пантолеона.

После этого чуда Пантолеон тайно принял Крещение от святого Ермолая с именем Пантелеимон (“Всемиловитый”). Семь дней провел новокрещенный у своего духовного учителя, познавая богооткровенные истины Святого Евангелия.

Став христианином, Пантелеимон часто беседовал со своим отцом, раскрывая ему лживость язычества и постепенно подготавливая его к принятию Крещения. К этому времени Пантелеимон уже был известен как хороший врач. Однажды к нему привели слепого, которого не смог исцелить ни один из врачей города. На глазах у своего отца, Пантелеимон исцелил его призыванием Имени Господа. Вместе со слепцом духовно прозрел и отец святого – Евсторгий, и оба с радостью приняли святое Крещение.

После смерти отца святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обра-

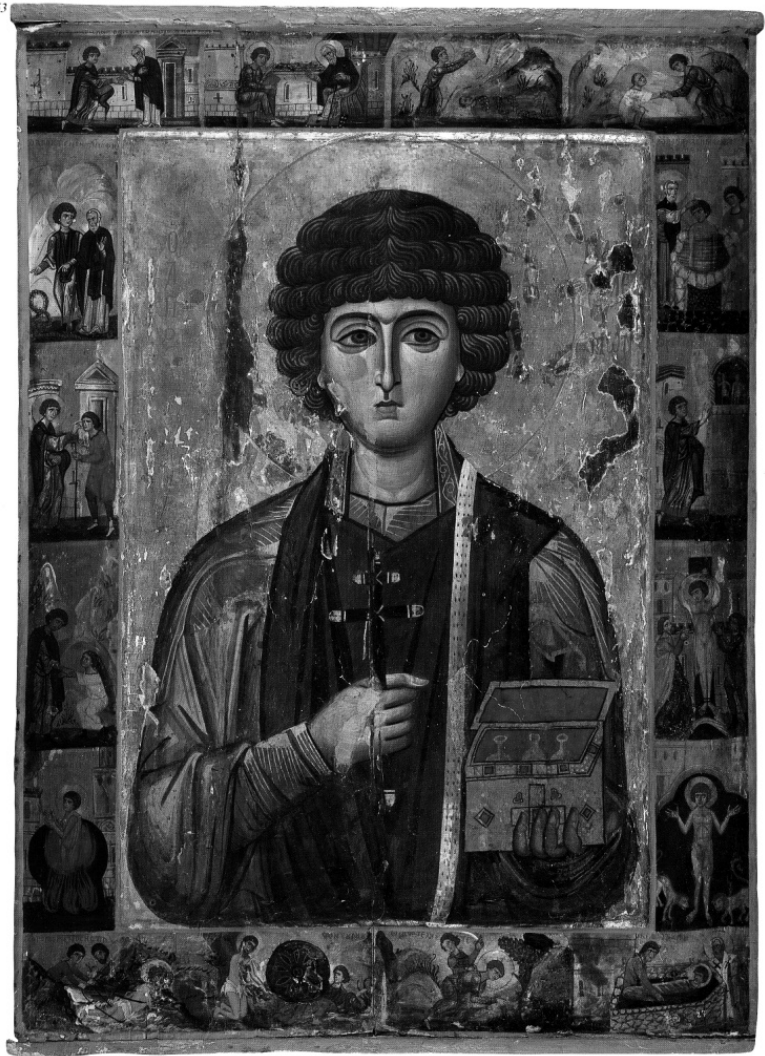
щавшихся к нему, посещал в темницах узников, исцеляя страждущих не столько медицинскими средствами, сколько призыванием Имени Господа, одновременно щедро раздавая нуждающимся имение, оставшееся ему в наследство от отца. В скором времени слава о милостивом и бескорыстном враче распространилась по всему городу, и жители стали обращаться только к святому Пантелеимону. Это вызвало зависть городских врачей, которые донесли императору, что Пантелеимон – христианин и лечит христианских узников.

Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон не только исповедовал себя христианином, но и на глазах императора исцелил расслабленного. Вместо того, чтобы вразумиться чудом милости Божией, нечестивый император Максимиан приказал тотчас же казнить исцеленного, а святого Пантелеимона предал жесточайшим мукам.

Господь явился святому и укрепил его перед страданиями. Тело великомученика Пантелеимона рвали железными когтями, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. Однако во всех истязаниях великомученик оставался невредимым, мужественно претерпевая истязания и с дерзновением обличая императора.

Тогда по повелению Максимиана святого привели в цирк и бросили на растерзание диким зверям, которые вместо того чтобы растерзать святого, стали ласкаться к нему и лизать ему ноги. Видя это, люди поднялись с мест и начали кричать: “Велик Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша”. Обезумевший от ярости Максимиан приказал воинам рубить мечами всех, кто славил Имя Христово, а великомученику Пантелеимону отсечь голову.

Святого привели на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик начал молиться, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким как воск и не нанес никакой раны. В это время с неба послышался глас Божий, звавший страстотерпца по имени. В страхе воины пали на колени перед мучеником и просили молитв святого о прощении их грехов. Они отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел им выполнить приказ императора.

Святой Пантелеимон в житии. Икона. Синай. Нач. XIII в.

Когда мученику отсекали голову, из раны вместе с кровью потекло молоко, а маслина, к которой был привязан святой, процвела и покрылась плодами. Видя это, многие присутствовавшие при казни уверовали во Христа. Тело святого, брошенное в костер, осталось неповрежденным и было погребено христианами. Слуги великомученика Пантелеимона – Лаврентий, Вассой и Провиан – видели казнь и слышали голос с неба. Они написали повествование о его жизни, страданиях и кончине.

Почитание святого великомученика Пантелеимона известно с ранних времен: уже в IV веке в его честь были воздвигнуты в Севастии Армянской и Константинополе. Святые мощи великомученика частичками разошлись по всему христианскому миру. Особенно много их на Святой горе Афон. Честная глава святого великомученика Пантелеимона хранится ныне в Русском Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре в соборном храме обители.

В Никомидии накануне 27 июля, дня памяти святого великомученика, совершается торжественный крестный ход с чудотворной иконой святого. Тысячи людей: православных христиан, армян, католиков и даже магометан – съезжаются сюда и привозят сотни больных, которые получают исцеления по молитвам святого. Зафиксировано более двух тысяч свидетельств исцеления греков, турок, итальянцев, армян по молитвам великомученика Пантелеимона.

Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывается в его первом имени Пантолеон, что значит “лев во всем”. Второе имя, данное при Крещении, – Пантелеимон, то есть “всемилющий”, раскрывает нам почитание великомученика как целителя.

Почитание святого в Русской Православной Церкви известно уже с XII века: великий князь

киевский Изяслав, в святом крещении Пантелеимон (ок. 1097 – 1154 гг.), сын святого Мстислава Великого, имел изображение великомученика Пантелеимона на своем шлеме. Заступлением святого он остался жив в войну 1151 года. Под командованием Петра I русские войска в день памяти великомученика Пантелеимона одержали две морские победы над шведами: в 1714 году при Гангуте (Финляндия) и в 1720 году при Гренгаме (гавань на Аландских островах). Бесчисленны свидетельства русской истории об исцелениях святым Пантелеимоном болящих, а также о прекращении по его предстательству пред Богом страшных моровых поветрий и эпидемий.

Имя святого великомученика и целителя Пантелеимона призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитвах за немощных.

Память святого совершается 27 июля (с.ст.) / 9 августа (н.ст.).

Ольга Лисицина

Пророк Божий Илия

Илия пророк – один из величайших ветхозаветных святых, живший за 900 лет до рождения Христова и прославившийся своей ревностью в борьбе против распространившегося тогда в Израильском Царстве языческого культа Ваала.

Илия происходил из колена Левина и родился в городе Фесва в Заиорданье, поэтому в Библии он именуется «Фесвитянин». Согласно преданию, дошедшему до нас от святого Епифания Кипрского, когда родился Илия, его отцу Соваху было таинственное видение: «благообразные мужи приветствовали младенца, пеленали его огнем и питали пламенем огненным». Данное младенцу имя, которое переводится с еврейского как «Бог мой Господь», стало выражением всего дальнейшего служения пророка, ставшего пламенным ревнителем веры и благочестия. Илия с малых лет посвятил себя служению Единому Богу: жил в пустыне проводя время в посте и молитве. Его пророческое служение проходило в Израильском царстве в правление царей Ахава (874 – 853 гг. до н.э.) и Охозии (853 – 852 гг. до н.э.).

Илия был призван на пророческое служение после того, как израильский царь Ахав заключил брак с дочерью царя Сидона Иезавелью, которая отвратила царя от истинной веры и соблазнила поклоняться Ваалу. В его честь царь построил храм в столице Израильского царства Самарии (3 Цар 16. 32-33), чтобы сделать этот город рели-

гиозным центром, который мог бы соперничать с Иерусалимом.

Илия обличил царя Ахава в нечестии, убеждая его покаяться и обратиться к Истинному Богу, но царь не послушал его. Тогда пророк Илия объявил ему, что в наказание и для вразумления царя и всего развратившегося израильского народа три года не будет ни дождя, ни росы на земле. По молитве пророка небо заключилось, и наступила засуха, так что люди страдали от нестерпимого зноя и голода. Илия, чтобы избежать гнева Иезавели, по указанию Божию, скрылся у потока Хораф, к востоку от Иордана, куда вороны каждое утро и вечер приносили ему хлеб и мясо. Когда же вода в потоке высохла, пророк по повелению Бога пришел в Сарепту Сидонскую (ныне Эс-Сарафанд) в Финикии, где поселился у бедной вдовы. Илия пообещал ей, что, если она из последней горсти муки и остатка масла, которые были у неё, приготовит ему лепешку, то мука и масло не закончатся до тех пор, пока он будет пребывать в ее доме. Женщина поверила пророку, и чудесным образом его слова исполнились. Когда сын вдовы внезапно заболел и умер, пророк Илия обратился к Богу с просьбой воскресить отрока, и его молитва была услышана.

После 3 лет засухи, когда в Израиле уже не осталось корма для скота, Бог призвал Илию встретиться с царем Ахавом. Пророк вновь обли-

чил его и предложил устроить в присутствии народа на горе Кармил состязание между ним и жрецами Ваала, которое показало бы, чей Бог является истинным.

Для этого надо было построить 2 жертвенника, положить на них дрова и тельцов, но не подносить к ним огня, а ждать, когда огонь сойдет с небес (3 Цар 18. 21-24). Жрецы Ваала долго взывали к своему богу и истязали себя, однако это не принесло никакого результата. Илия воздвиг жертвенник из 12 камней, по числу колен Израиля, а вокруг выкопал ров. На жертвенник пророк положил дрова и расщепленного тельца и попросил вылить на них много воды, так что ров наполнился. По молитве Илии с небес сошел огонь, уничтоживший не только жертвенного тельца, но и камни жертвенника и ров с водой (3 Цар 18:36-38). Увидев это, народ сильно испугался и «пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог!» (3 Цар 18:39). Тогда Илия призвал схватить всех находившихся там жрецов Ваала и заколот их у потока Киссон.

Спасаясь от гнева царицы Иезавели, Илия ушел в Вирсавию, а затем в пустыню, где просил у Бога смерти, но ангел принес ему пищу для поддержания сил, необходимых для сорокадневного похода к горе Хорив (Синай). В пещере на горе, где Моисею были даны скрижали закона, Бог говорил с Илией, утешив его, что не он один, но еще 7000 мужей в Израиле не поклонились Ваалу. Затем после сильного ветра, землетрясения и огня Бог явился Илии в «веянии тихого ветра», а пророк предстоял Богу, закрыв лицо милотью. После этого Илия, исполняя данное Богом повеление, вернулся в Израиль и призвал себе в ученики Елисея. Илия также предрек Ахаву гибель его самого и всей династии за совершенные царем беззакония.

Сын Ахава Охозия, ставший царем после отца, во время своей болезни пожелал узнать, останется ли он жив, для чего послал людей к божеству Вельзевулу за предсказаниями. Встретивший посланных Илия повелел им передать царю, что за отступление от Истинного Бога Охозия будет наказан смертью. Царь дважды посылал к Илии по

50 воинов, по всей вероятности, для того чтобы арестовать его, но воины погибли от сошедшего с небес по молитве пророка огня. По смиренной просьбе начальника третьего отряда воинов Илия пришел к царю и предсказал ему близкую кончину, что вскоре исполнилось.

Завершением земного пути Илии стало его вознесение на небо в огненной колеснице. Вместе с Елисеем он отправился к Иордану и ударил по воде своей милотью, заставив воды реки расступиться, так, что они перешли реку по дну. Елисею, так же как и «сынам пророческим», было заранее известно, что Илия будет взят на небо. Елисей попросил Илию о том, чтобы на него перешел и в нем удвоился пророческий дар («дух»), которым обладал его учитель. Илия

обещал ему это при условии, что Елисей станет свидетелем его вознесения. Елисей увидел, как огненная колесница унесла Илию, и, подобрав упавшую с него милоть, унаследовал пророческий дар своего учителя.

Пророк Илия присутствовал в момент Преображения Господа Иисуса Христа на горе Фавор и вместе с пророком Моисеем беседовал с Ним о Его грядущих страданиях. По преданию Святой Церкви, пророк Илия вернется на землю и станет предтечей Страшного Второго Пришествия Христа на землю и после проповеди примет телесную смерть.

Во многих византийских церквях хранились реликвии, которые предание связывало с пророком Илией: например, часть его пояса и милоти находились в храме Святой Софии в Константинополе.

Пророк Илия был одним из первых угодников Божиих, которых стали почитать на Руси, о чем свидетельствует посвящение ему древнейших известных храмов: соборный храм в Киеве, воздвигнутый ещё при князе Аскольде в начале IX века, и церковь в селе Выбуты на севере Руси, выстроенная по повелению святой равноапостольной княгини Ольги.

Подвижническая жизнь пророка Илии, проведенная им в посте, молитве и самоограничении, традиционно рассматривается Церковью как образ жизни монахов и отшельников.

Елена Саенкова

Изображения Илии пророка в русском искусстве

Изображения пророка Илии в христианском искусстве были так же распространены, как и образы святителя Николая Чудотворца, великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского. В иконографии Илии соединены символические элементы, отражающие его значение как соучастника важнейших событий в истории божественного домостроительства. Слова святителя Иоанна Златоуста содержат яркую образную характеристику пророка: «Представим... Илию, пророка, земного ангела и небесного человека, ходившего по земле и управлявшего небесной колесницей, бывшим ростом в три локтя и достигавшего до великой высоты, поднявшегося до самых сводов небесных; повелителя вод, которого язык был хранилищем вод и ключом небес» (Иоанн Златоуст «Слово об апостоле Петре и пророке Илии»).

При почитании Илия наделялся разными функциями. Для монахов его жизнь являлась образцом аскетических подвигов. Византийские императоры чтили его как покровителя воинской доблести. Император Василий I Македонянин ежегодно в день памяти Илии посещал богослужение в Новой церкви Большого императорского дворца, где хранились милоть и пояс пророка. В народном восприятии Илия был покровителем стихий. Роль пророка-боговидца в божественной иконографии, эсхатологические ожидания Илии как провозвестника Второго пришествия, а также различные аспекты его почитания стали причинами разнообразия иконографии.

Свое отражение в иконографии нашло сопоставление в Священном Писании двух пророков - Илии и Иоанна Предтечи. Тропарь на день памяти Илии называет его «вторым Предтечей пришествия Христова», также как и Иоанн Предтеча, Илия изображается с всклокоченными волосами и бородой, отмечается сходство одежд обоих пророков, облаченных в хитон и милоть. Помимо Иоанна Предтечи Илия сопоставлялся также с архангелом Михаилом как имеющий власть над огненной и водной стихиями, а также как заступник за человеческий род на Страшном суде.

В христианском искусстве были распространены не только одиночные образы пророка, но, как знаковые, получили хождение отдельные сцены его жития, ставшие источником прообразовательных сюжетов. Жизненный путь Илии соотносился с важнейшими вехами в жизни Спасителя. Помимо этого, разным эпизодам жития Илии

пророка в христианской традиции сопоставлены новозаветные события: воскресение сына сарептской вдовы (3 Цар 17. 8–24) – воскрешению прав. Лазаря (Ин 11. 1–45); жертвоприношение на горе Кармил (3 Цар 18. 19–40) – Сошествию Св. Духа (Деян 2. 1–13); кормление Илии ангелом в пустыне (3 Цар 17. 2–7) – кормлению отроковицы Марии в Иерусалимском храме (Протоевангелие Иакова 7. 2–3); милоть Илии, подхваченная пророком Елисеем (4 Цар 2. 12–13) – передаче ключей от рая апостолу Петру (Мф 16. 19), и др.

Некоторые сюжеты, как например, пребывание пророка в пустыне, когда ворон приносил ему мясо и хлеб (4 Цар 2. 1–8), стали восприниматься как прообразы Евхаристии, что в свою очередь обусловило их расположение в алтарной части храма. Многоплановость иконографии «Пророк Илия в пустыне», содержащей евхаристическую тему и выражающей идеал монашеской жизни, в русском искусстве была дополнена мотивами покорности Божией воле, углубленной молитвы и одновременно дерзновенного и ревностного общения с Богом.

Сюжет «Огненное вознесение» наряду с сюжетом «Пророк Илия в пустыне» был самым излюбленным и распространенным в иконографии святого (в надписях на русских иконах он традиционно называется «Огненное восхождение»). Это событие воспевается и раскрывается в текстах службы: «В турсе и вихре тонце видел еси Божие пришествие Илие богоблаженне, просвещающее тя древле: на колеснице же седа четвероконней, небо прееждал еси страннолепно, удивляемь бо годухновенне» (стихира на «Господи воззвах»). Христологический характер композиции «Огненное восхождение» часто подчеркивается интересными деталями. Так, иногда возносящегося на колеснице Илию благословляет сам Спаситель.

В русском искусстве получили широкое распространение житийные иконы пророка. Самый ранний сохранившийся житийный цикл Илии – это образ «Пророк Илия в пустыне, с житием» из псковского села Выбуты начала XIII в. (Третьяковская галерея). В составе клейм заложены основные темы, которые станут основой для иконографии Позднего Средневековья – тема избранности от рождения, обличение язычников, пребывание у сарептской вдовы, встреча с Елисеем и передача ему пророческого служения. В средниках русских житийных икон Илии пророка вплоть до XVII в.

Огненное вознесение пророка Илии. Икона. XVI век

изображалось либо «Кормление вороном», либо «Огненное восхождение».

Развитие житийной иконографии активно продолжалось в XVI в. Особое внимание к образу Илии Пророка объяснялось все более возрастающим его почитанием. Известны многочисленные «обыденные» церкви в честь пророка. В Москве Ильин день был общегородским праздником с участием царя и патриарха. Совершался торжественный крестный ход, обходивший все Ильинские храмы, который описан в Уставе Успенского

собора Московского Кремля. В ход брали «Пречистые образ, что Петр чудотворец писал [...]». Государь исходит полуденными дверми, а идут косоно до Лобнаго места. И с Лобнаго места государь поедет к празднику к Илье пророку Обыденному, а патриарх доходит до Ильи пророка, что за Ветошным рядом, и тамо служит у Ильи пророка, а Крутицкого митрополита со властью благословляет и отпускает идти около граду со кресты...».

Столь подчеркнутое внимание к деятельности пророка Илии объяснялось востребованностью

на государственном уровне тех свойств, которыми он обладал: истинный иерей, поборник благочестия и обличитель неправедных правителей. И еще одно свойство Илии оказалось актуальным, - он имел власть помазывать на царство.

В качестве одного из важнейших литературных источников русских житийных икон XVI в. стало присутствовавшее в Прологах и вошедшее в Минеи митрополита Макария Похвальное слово Илии Григория Мниха, пресвитера и игумена обители Пантократоровы (Григория Цамблака). Это компилятивное произведение, вобравшее в себя несколько источников. Преимущество этого текста состоит в последовательном изложении всего жизнеописания пророка, сопровождаемое богословскими комментария-

ми. В нем говорится, что Илия был провозвестником Христова воплощения, свидетелем его Преображения, будет провозвестником Второго пришествия, кроме того, воскресение сына сарептской вдовы рассматривалось как прообраз Воскресения Христова: «Да будет сей отрок начало воскресения мертвым во образ твой», а пребывание Илии в доме вдовицы как прообраз Церкви и ее таинств.

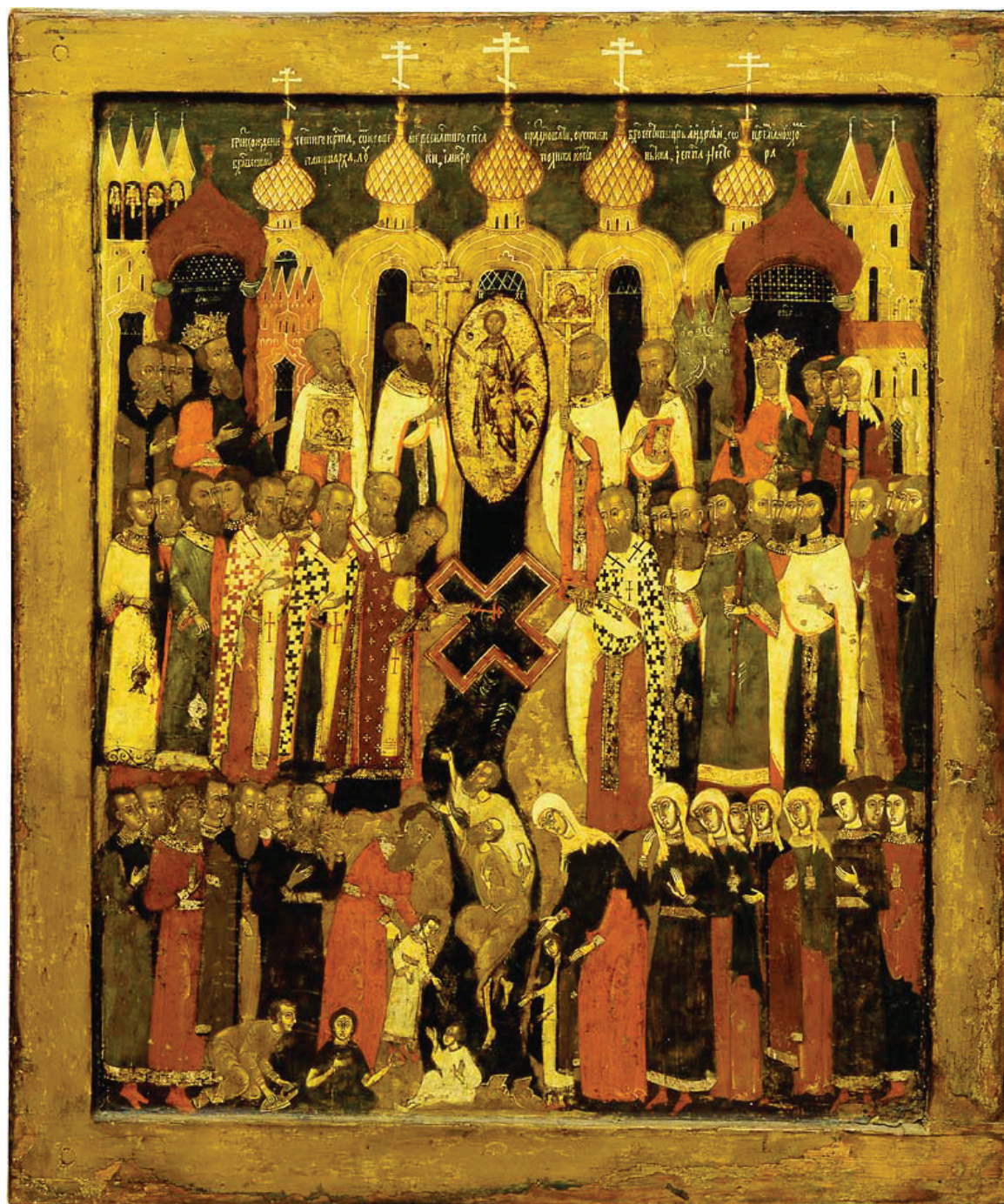
Среди житийных икон пророка Илии XVI-XVII веков нет двух абсолютно схожих по составу сюжетов. Каждый житийный образ Илии несет в себе какую-то особенность либо в самом построении замысла, либо в композиции сюжетов. Такой феномен присущ еще только многочисленным житийным циклам святителя Николая.

Федор Зубов. Пророк Илия в пустыне. 1672 год

Огненное вознесение пророка Или со сценами жития. Кострома. Нач. XVIII века

Происхождение честных древ Креста. XVII век

Алтарник Роман Кравченко

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня

В первый день Успенского поста, 1/14 августа, Православная Церковь празднует Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.

В греческом часослове 1838 года происхождение этого праздника объясняется следующим образом: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и отвращения болезней. Накануне, износя его из царской

сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии – Премудрости Божией). С настоящего дня и далее, до Успения Пресвятой Богородицы, совершали литии по всему городу и Крест предлагали народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного Креста».

Название праздника «Происхождение» – перевод греческого слова, которое буквально означает «предъисхождение», «несение впереди», что соответствует традиции торжественного крестного

хода с частью подлинного Древа Животворящего Креста Господня, совершавшегося в тот день. Известно, что в Обряднике императора Константина Порфирородного (912 – 959 гг.) находятся подробные правила изнесения Честного Древа из реликвария.

В Русской Православной Церкви этот праздник соединился с воспоминанием Крещения Руси в 988 году. Упоминание о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа I». В «Сказании действенных чинов святых соборных и апостольских великих церкви Успения», составленном в 1627 году по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, даётся следующее объяснение праздника 1 августа: «А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем».

В этот же день в 1164 году был установлен праздник Всемиловитому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь двух одержанных побед: великого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами и греческого императора Мануила над сарацинами.

Непреложным доказательством чудесности обеих побед послужили огромные огненные лучи, исходившие от бывших в их войсках икон Спасителя, Богородицы, святого Креста и покрывавшие полки благоверных правителей России и Греции.

На Руси празднование Происхождения Честных Древ Креста Господня особенной торжественностью отличалось в годы царствования Алексея Михайловича. Накануне и в день праздника государь посещал богослужения в Симоновом монастыре. Напротив монастыря на Москве-реке устраивалась иордань, как на праздник святого Богоявления. Над водой сооружали сень на четырёх столбах с карнизом, которая расписывалась и увенчивалась золотым крестом. По углам иордани изображались святые евангелисты, внутри неё – апостолы и святители. Иорданская сень украшалась цветами, листьями, изображениями птиц. Около сени устраивались два места – для государя, в виде круглого пятиглавого храма, и для патриарха. Места расписывались и украшались резьбой, отгораживались позолоченной решёткой. Помост вокруг них застилали алым сукном. В назначенное время под колокольный звон царь, окружённый боярами и служилыми людьми, выходил на воду для торжественного её освящения. После прочтения молитв и погружения Креста в воду государь с боярами опускался в иордань, возложив при этом на обычное выездное платье золотые Кресты с мощами, унизанные драгоцен-

ными камнями. Один из Крестов принадлежал святителю Петру, митрополиту Московскому, другие достались государю по наследству. Затем, переодевшись в сухое платье, царь прикладывался к Кресту и принимал патриаршее благословение. Духовенство освящённой водой кропило войска и всех присутствующих на торжестве. Святая вода разливалась всем желающим, два серебряных сосуда с ней отправлялись в царский дворец. После чина водоосвящения устраивались народные гуляния. В Москве они происходили около Симонова монастыря. В Новгороде для торжества была обустроена Спасская «праздничная» – небольшой остров около крепостных «Происхожденских» или «Водяных» ворот, получивших своё название вследствие того, что через них проходил крестный ход на реку Волхов.

Следует отметить, что не только в крупных городах, но и в сёлах России в день Происхождения Честных Древ Креста Господня совершались крестные ходы к различным источникам водоснабжения (рекам, озёрам, прудам, колодцам, родникам), где после молебна освящалась вода, поэтому праздник получил народные названия «Спас на воде», «Мокрый Спас». После водосвятия было принято купаться. Иногда после купания людей пастухи пригоняли с пастбищ домашний скот и загоняли животных в воду для того, чтобы защитить их от заразных болезней.

По принятому в настоящее время в Русской Церкви чинопоследованию малое освящение воды 1/14 августа происходит до или после Божественной Литургии. Вместе с освящением воды совершается освящение мёда. С этого дня благословляется вкушение его нового сбора. Учитывая данную особенность, праздник также называют «Медовый Спас». Традиция приносить в храм мёд для освящения связана с древним установлением – первый урожай приносить Богу и только после этого потреблять самим. Известно, что в прошлом православные пчеловоды в день Происхождения Честных Древ Креста Господня на праздничное водосвятие приносили освящать в храм мёд в первых вырезанных сотах. Часть освящённого мёда оставляли в церкви и обязательно им угощали сирот и малоимущих.

На утрени после великого славословия совершается вынос Креста с престола на середину храма и поклонение Ему по чину Крестопоклонной Недели, с песнопением: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим». Вынося Крест для поклонения, Святая Церковь духовно укрепляет православных христиан для подвига прохождения Успенского поста, по своей строгости приравнивающегося к Великому посту,

а освящённый мёд на трапезе служит для подкрепления сил телесных.

Богослужбные песнопения и чтения праздника особо прославляют Крест Христов и почитают плоды крестной смерти Спасителя. «Спасительному Древу поклонимся, Кресту пресвятому, ему же служат Ангельская вся воинства, предлежаще видяще, вернии, источающе нам освящение и жизнь», – зовёт Святая Церковь своих чад к подножию Честного и Животворящего Креста Господня. «Паче солнечныя зари хотяй миру, якоже скиптр честный, Царя Христа и кончину показати, Крест Божественный се предсияет ясно в концев. Сей возведе из ада род человек, ада вельми пленив, врага низложив, демонов гордыню до конца погуби. Ныне же проявляет воскресение Спасово и спасает зовущия: умири мир и просвети души наша», – поётся в стихире на вечерне. Своей смертью на Кресте Иисус Христос навсегда избавил род человеческий от греха, проклятия и вечной смерти. Крест Христов – символ этой победы и оружие против зла. Распятие на кресте было жесточайшей и позорной казнью. Перед Своими страданиями за род человеческий Господь учил: «Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие, говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет» (Ин. 12, 31-33). «Ибо благоугодно было Отцу... чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1, 19-21). Таким образом, Крест Христов для каждого христианина есть проявление любви Творца к Своему творению.

Все святые благоговейно почитали Крест Господень и получали от Него благодатную силу:

святые апостолы проповедовали Христа Распятого; святые мученики укреплялись знамением Креста перед перенесением жестоких мучений; преподобные отцы утверждались им в великих подвигах подвижнической жизни; святые чудотворцы совершали знамением Креста многие чудеса. Крестное знамение отгоняет демонов.

«Крест – хранитель всея вселенныя, Крест – красота Церкви, Крест – наша держава, Крест – верных утверждение, Крест – Ангелов слава и демонов язва», – говорится в светильне праздника.

Крест Христов именуется «Честным», потому что ему подобает чествование как великой святыне, ибо он явился орудием нашего спасения: крестной смертью Христос победил смерть телесную, положив начало всеобщему воскресению. По этой же причине Крест именуется «Животворящим».

Архимандрит Кирилл (Павлов) отметил значение Креста Господня в жизни каждого православного христианина следующими словами: «Крест Христов говорит нам о бесконечной любви к грешному роду человеческому Отца Небесного, Который не пощадил Сына Своего Единородного, но за нас предал Его, и о крайнем, изумительном самоотвержении Сына Божия. И нам ли не воздавать Ему за то взаимной любовью и исполнением Его заповедей! Крест Христов напоминает нам о Горнем нашем Отечестве, вход куда в течение тысячелетий был закрыт, но, наконец, с явлением Креста Господня, отверзся; напоминает нам о тех вечных благах, которые уготованы там для всех любящих Бога ещё от сложения мира».

Алтарник Евгений Теплов

Восприемничество.

Кто такие восприемники и зачем они нужны?

Восприемники или по-другому крестные – лица, которые при крещении взрослых являются свидетелями и поручителями за серьезность их намерения и за правую веру крещаемого, а при крещении младенцев и больных, лишенных дара речи, дают за них крещальные обеты и произносят Символ веры. Институт восприемничества существует в Церкви с древности и возник из порядка приёма в Церковь, т.е. из практики крещения взрослых, а потом был перенесён на крещение младенцев.

Желающий стать христианином должен был заявить об этом предстоятелю Церкви через по-

средство какого-либо члена общины, который и становился поручителем за желающего вступить в Церковь. Он приводил новообращенного к епископу, свидетельствовал, что тот способен быть зачисленным в число оглашенных, принимал участие в научении оглашенного и в таинстве Крещения.

Первоначально при крещении младенцев и детей в восприемнике вообще не было никакой необходимости, так как сами родители приводили своих детей к епископу и им, естественно, поручалось их воспитание. В то время существовало распространенное мнение, что только тогда мож-

но освободиться в крещении от прародительского греха, если дети будут восприимемы от купели собственными родителями. Подобный обычай просуществовал не особенно долго.

При крещении детей функции поручителей-восприемников были значительно расширены: их роль не заканчивалась крещением младенца, как это было при крещении взрослых, а, наоборот, только начиналась. Они становились свидетелями и поручителями перед Церковью, что восприятые ими из купели будут воспитаны в христианской вере.

В последовании Таинства Крещения после троекратного погружения младенца в купель он передается на руки крестному. Именно оттого, что после погружения в купель крестный принимает младенца из рук священника, и пошло славянское название "восприемник". Крестный на всю жизнь берет на себя обязательства перед Церковью следить за своим крестником и воспитывать ребенка в духе Православия, и ответ за это воспитание он будет давать на Страшном Суде.

В некоторых местах существует обычай не допускать отца на Крещение собственного ребенка. Этот обычай не имеет никакого канонического основания. Что же касается матери крещаемого, то она допускается на Крещение своего ребенка, если над ней прочитана молитва 40-го дня. Мать и отец младенца, подростка или взрослого крещаемого, безусловно, могут и по возможности должны присутствовать при совершении Таинства и молиться за своего сына или дочь.

Требования к восприемникам: кто может, и кто не может быть крестным

Обязанности восприемников таковы, что не каждый человек может быть допущен к восприятию от купели крещаемого. Церковными правилами устраниются от этого:

Родители самого крещаемого лица. Случаи восприятия родителями своих детей от купели имели место в древней Церкви, но это встречало осуждение со стороны церковной власти, и было воспрещено императором Юстинианом I, Майнцским Собором 813 г. В Номоканоне при Большом Требнике указывается, что восприемник своего ребенка разлучается со своей женой, матерью ребенка, поскольку они становятся кумовьями, т. е. приобретают духовное родство, которое выше родства плотского (Ст. 209); если муж и жена становятся крестными одного какого-то ребенка, они не должны вступать в плотское общение, в противном случае они отлучаются на 17 лет от

Причащения, им предписывается по 100 земных поклонов ежедневно и сухоядение в среду и пятницу – «прощающий же сих да будет проклят».

Иноверные, еретики и отступники. Восприемниками могут быть лица только Православного вероисповедания. Однако инославные могут быть в некоторых случаях восприемниками православных, но при крещении они должны читать Никео-Константинопольский Символ Веры без добавления *Filioque*. Так же от восприемничества отстраняются раскольники (указ Св. Синода от 17 мая 1722 года).

Монашествующие. Древняя Русская Церковь не знала такого правила, которое бы устранило монахов от восприемничества. Известно, что крестными отцами наших русских великокняжеских и царских детей были большей частью монахи. Только впоследствии монахам было воспрещено восприемничество, потому что оно вовлекает монаха в общение с миром, а монашеский сан требует полного отречения от мира. (Номоканон при Большом Требнике, Ст. 84).

Лица, не достигшие церковного совершеннолетия: 15 лет для мужчин и 13 для женщин (указы Святейшего Синода).

Супруги. Согласно «Настольной книге священнослужителя»: «супруги не могут быть восприемниками при крещении одного младенца».

Лица, не бывшие по нерадению у исповеди и Святого Причастия от 5 до 10 лет, так как не могут дать должного руководства и назидания в жизни своим крестникам.

Некрещеные, неверующие, несведущие в Православии, безнравственные, так как самим образом жизни не заслуживают быть крестными.

Душевнобольные, т.к. по болезни не способны ни ручаться за веру крещаемого, ни учить его вере, а так же недееспособные лица.

Женщине, находящейся в обычном очищении, нельзя быть восприемницей. В таких случаях можно отложить Крещение или же пригласить другую восприемницу.

Должны быть отстранены от участия в Таинстве и от восприемничества лица, пришедшие в храм в нетрезвом виде.

Церковные правила не запрещают быть крестными одного и того же младенца родным брату и сестре; отцу с дочерью или матери с сыном другого семейства. Также Церковь не видит никаких канонических препятствий к тому, чтобы родные брат или сестра были крестными родным брату или сестре, т.к. указом Святейшего Синода от 31 декабря 1837 года было официально объявлено несуществующим родство между восприемником и восприемницей.

Перед началом крещения священник должен опросить будущих крестных родителей и выяснить, все ли они крещены, верят ли в Бога, а также разъяснить им ответственность, которую они возлагают на себя, становясь восприемниками. В крайнем случае допускается крещение и без восприемников, тогда сам священник считается крестным отцом новопросвещенного.

Так называемое “заочное восприемничество” не имеет никаких церковных оснований и находится в противоречии со всем смыслом института восприемничества. Духовная связь между восприемником и воспринятым им младенцем рождается из участия в Таинстве Крещения, и именно это участие, а не канцелярская запись в метрической книге возлагает на него обязанности по отношению к воспринятому.

Обязанности и ответственность восприемников.

Приглашая крестных, нужно помнить, что крещение по учению Церкви – это второе рождение, то есть рождение от воды и Духа (Ин. 3: 5), о котором, как о необходимом условии спасения, говорил Иисус Христос. Если физическое рождение является вхождением человека в мир, то крещение становится вхождением в Церковь, а восприемники – новыми родителями.

Главное, в чем может и должен помочь крестный и в чем он берет на себя обязательство, – это не в том только, чтобы присутствовать на Крещении, но и потом помочь воспринятому от купели возрасть, укрепляться в церковной жизни. По учению Церкви, за то, как мы позаботились об исполнении этих своих обязанностей, с нас так же спросится в день последнего суда, как и за воспитание наших собственных детей.

У восприемников по отношению к своим крестникам есть несколько основных обязанностей.

Во-первых, научить крестников участвовать в Церковных Таинствах, прежде всего в Исповеди и Причастии; дать им знание о смысле богослужения; приучить посещать церковные службы и поститься.

Во-вторых, крестный обязан молиться за своего крестника и его научить молитве.

В-третьих, крестный на собственном примере должен показать образец исполнения таких христианских добродетелей, как веры, любви, милосердия и т. д., чтобы крестник, видя перед собой достойный пример, возрастал настоящим христианином.

Все эти обязанности предполагают, конечно, что сам восприемник – крещеный и православно

верующий человек, знакомый со Священным Писанием, знающий основные молитвы, посещающий церковные богослужения.

Также в обязанности восприемников входит помощь в определении жизненной стези и защита своих крестников от всевозможных соблазнов и искушений. Немаловажен будет и совет в выборе супруга (или супруги).

Если же физические родители не имеют возможности материально обеспечить своих детей, эту обязанность принимают на себя в первую очередь не бабушки и дедушки или другие родственники, а крестные родители.

Будет к месту вспомнить замечательные слова святителя Иоанна Златоуста, сказанные им в одной из своих огласительных бесед, на которой присутствовали оглашенные вместе со своими поручителями (восприемниками). В беседе святитель в полной мере разъясняет значение восприемников и указывает на их прямые обязанности: «Если хотите, обратим слово и к восприемникам вашим, чтобы могли увидеть и они, какого удостоятся вознаграждения, если проявят о вас великое усердие, и, напротив, какое им последует осуждение, если они впадут в беспечность. Подумай, возлюбленный, о тех, кто принял поручительство о деньгах, что они большей подвергаются опасности, чем должник, взявший деньги. Ибо если должник явится благоразумным, то поручителю облегчит бремя; если же станет неразумным, то ему большую опасность уготовит. Поэтому и некий мудрец наставляет, говоря: «Если поручишься, заботься, как обязанный заплатить» (Сир. 8, 16). Если же принявшие поручительство о деньгах считают себя ответственными, то насколько же больше те, кто причастен к духовному, те, кто приняли поручительство о добродетели, должны проявить великую заботу, убеждая, советуя, исправляя, проявляя отеческую любовь. И пусть они не думают, что происходящее не имеет для них значения, но пусть узнают точно, что и они станут соучастниками славы, если своими наставлениями приведут наставляемых к пути добродетели; а если впадут в праздность, будет им многое осуждение. Ибо потому существует обычай называть их отцами духовными, чтобы они узнавали через сами дела, какую любовь должны проявить в наставлении о духовном. И если похвально привести к рвению о добродетели тех, кто никак не является родственником, то насколько же более должны исполнить положенное в отношении того, кого мы принимаем как чадо духовное. Узнали теперь и вы, восприемники, что немалая вам угрожает опасность, если впадете в беспечность».

Иерей Георгий Михайлов

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Преображение. Мозаика конхи апсиды храма Преображения. Синай. VI век

Преображение Господне отмечается Православной Церковью 19 (6 – ст. стиль) августа, входит в число двенадцатых праздников и основано на евангельском событии, описанном тремя евангелистами: Матфеем (Мф. 17:1-13), Марком (Мк. 9:1-12) и Лукой (Лк. 9:28-36). Согласно евангельскому повествованию, незадолго до Своих Страданий Христос «взял Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: Равви, хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Мк. 9:2-7). «И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса» (Мф. 17:6-8).

Спаситель знал, что апостолы могут соблазниться Его унижением во время грядущих страданий, и поэтому явил троем из них Славу

Своего Божества, дабы утвердить их в вере, чтобы они в дальнейшем поняли тайну Его добровольных мучений и смерти, о чем и говорится в кондаке праздника: «На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное».

Одну из бесед, в которой Спаситель говорил, что Ему надлежит «много пострадать, и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Лк. 9:22), Он закончил словами: «Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие» (Лк.9,27). Это было сказано об апостолах Петре, Иакове и Иоанне как свидетелях чуда Преображения, которое состоялось «дней через восемь» (Лк.9,28).

Пророки Моисей и Илия, явившиеся на Фаворе, осененные Божественным Светом, беседовали со Спасителем о Его близкой кончине: «Они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» Лк. (9:31). Присутствие при Преображении Господа двух величайших ветхозаветных праведников – Моисея и Илии – имеет особое символическое значение. Законодатель Моисей жил за 1600 лет до Рождества

Христовая, пророк Илия – за 900 лет. Своим присутствием они как бы подтверждали, что Христос есть именно Тот Мессия, о Котором говорят закон и пророки. Присутствие их на горе Фавор вместе с апостолами свидетельствовало о преемственности Нового Завета от Завета Ветхого.

По толкованию отцов Церкви, Илия, который не умер, но был во плоти взят Господом на небеса, представляет собою мир живых, тогда как Моисей представляет собою мир мертвых. Они явились, по словам Иоанна Златоуста, для того, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и смертью. Согласно Церковному преданию, Моисей должен был возвестить о славе Искупителя людям умершим, а Илия, как не испытывавший смерти, – живым. Выражение этой мысли приводится в служебной минее: «от земли убо – апостоли, яко с Небесе же – Фесвитянин Илия, Моисей же – от мертвых» (3-й тропарь 8-ой песни канона).

Христос берет с Собой на гору трех ближайших учеников. Уже одно это говорит о том, что Преображение есть событие совершенно особое, великое и таинственное. Почему Он не взял с Собой других апостолов? Паисий Святогорец замечает по этому поводу: «Причина здесь не в том, что Христос любил Петра, Иакова и Иоанна больше других, а в том, что, напротив, эти трое любили Христа больше других, а потому именно они и были способны вместить в себя великую Благодать Фаворского света». Блаженный Феофилакт Болгарский добавляет: «Владыка Христос не взял двенадцати учеников на гору, потому что Иуда не был достоин своими предательскими очами видеть славу Преображения Христова». По закону трех человек было достаточно, чтобы засвидетельствовать откровение Славы Божией.

Три года апостолы находились рядом со Своим Божественным Учителем, но не видели и не могли видеть Его Божества. Только на Фаворе и лишь на несколько мгновений они смогли лицезреть Славу Его, и только в той мере, насколько это было возможно для их восприятия. Смертный человек «не может увидеть Бога и остаться в живых» (Исх. 33:20), лишь духовному взору открываются тайны Всевышняго.

Господь возвел своих учеников на гору высокую, и, хотя в Евангелии нет названия этой горы, древнейшее предание Церкви говорит, что это была гора Фавор, название которой в переводе с еврейского означает «Обитель чистоты». Вершина этой горы высока, и восхождение на нее трудно, и это является символическим образом того нелегкого пути к преображению, который должен пройти каждый христианин, желающий спасе-

ния. Только тот, кто будет непрестанно трудиться, возвышаясь над земным, над своими греховными пристрастиями, очищая свое сердце покаянием, удостоится причастности к Отчему Сиянию.

Спаситель преобразился перед учениками во время молитвы, утверждая важность и значение молитвы. Молитва – это ключ, которым открываются сокровища милосердия Божия. В молитве происходит таинственное общение души молящегося с Господом.

Для Спасителя Преображение состояло не в изменении, не в каком-либо возрастании Его Божественной природы, обладавшей изначально полнотой, но в явлении Его Божества в человеческой природе. «Иисус Христос явил в Преображении не другой какой-либо свет, но только тот, который сокрыт был у Него под завесой плоти, – это Свет Божеского естества, потому и несотворенный. Он преобразился на горе, не воспринявши чего-либо и не изменившись во что-либо новое, но показав ученикам только то, что у Него было, отверзши очи их и сделавши их из слепцов зрячими», – так возвещает о событии на Фаворе святитель Григорий Палама. Вещественному, тленному, смертному не осталось места на Фаворе, то было пресветлое явление духовного мира – явление Славы Царствия Божия. «Хорошо нам здесь быть» (Мф. 17:4), – воскликнул апостол Петр, осененный Фаворским Светом. Да не просто хорошо – Божественно хорошо было ученикам Христовым в лучах Солнца Правды – Сына Божия. Желая как-то продлить это блаженство, состояние высшей радости, апостол Петр и предложил сделать три кущи, «не зная, что говорит» (Лк. 9:33).

Во время Преображения явилось световидное облако и покрыло их всех, и из него раздался глас: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5). Таким образом, на Фаворе апостолы присутствовали при явлении и откровении Бога Троицы: Отца – через произнесенные слова, Сына Божия – преобразившегося Христа и Духа Святого – в виде светоносного облака. Совершенно неудивительно, что апостолы испугались, – ведь они присутствовали при явлении Самого Бога, Творца вселенной. Страх апостолов был не обычным животным страхом, который человек испытывает при опасности, а особым состоянием, которое правильнее назвать священным трепетом.

В славе Преображения Христа Спасителя предвозвещалась слава Его Воскресения и та слава, в которой Он придет на землю судить живых и мертвых.

Праздник Преображения, по всей видимости, был установлен уже в IV веке, о чем свидетельству-

ет возведенный в то время по повелению царицы Елены, матери императора Константина, храм на горе Фавор. Праздничные Слова о Преображении встречаются у таких отцов Церкви, как Ефрем Сирий, Иоанн Златоуст (три Слова), Кирилл Александрийский, патриарх Прокл и других.

По древнему преданию, Господь преобразился за сорок дней до Своих страданий, и если бы празднование этого события было установлено согласно хронологии Евангельского повествования, то оно совпало бы с Великим Постом, что было бы несовместимо с великопостным богослужением. Праздник Преображения Господня предзнаменует собою будущий век, а время Святой Четырдесятницы нашу настоящую, земную жизнь с покаянием и воздержанием. Вторично воспоминание Крестных страданий Спасителя

совершается в день Воздвижения Животворящего Креста Господня – 27 сентября. Церковь, отсчитав от этого дня 40 дней назад, установила празднование Преображения Господня 19 августа.

Особенностью богослужения праздника Преображения является освящение в этот день плодов. Обычай этот древний, основанием для его установления послужило то, что на востоке к этому времени созревают плоды, которые приносятся в храм для благословения и в знак благодарности Богу за урожай. В светлый праздник Преображения Господня припадем и мы с теплою молитвой ко Спасителю – да подаст Он нам силу духовную для достойного несения креста своего, чтобы через очищение от грехов и страстей, взойти нам к чистоте сердечной и стать причастниками Фаворского света.

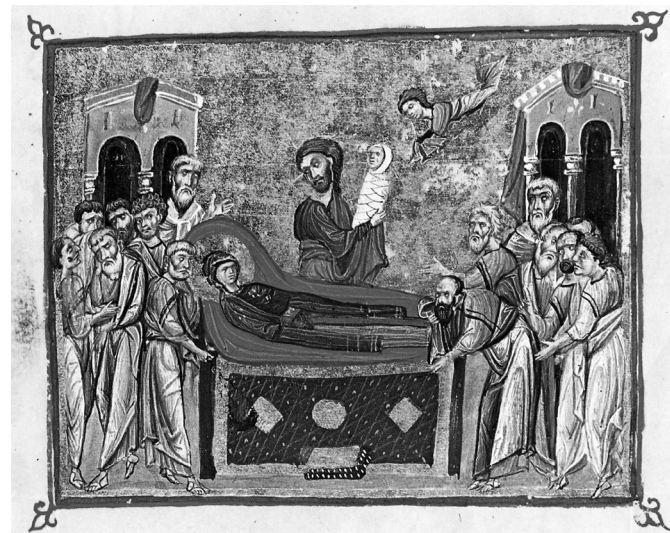
Диакон Геннадий Бочаров

Успение Божией Матери

28 августа Святая Церковь празднует великий двенадцатый праздник – Успение Божией Матери. К этому празднику православные христиане подготавливали себя в течение строгого двухнедельного поста, чтобы достойно встретить великий праздник, прославляя Пресвятую Богородицу.

Традиция празднования Успения Богоматери восходит к первым векам христианства. Уже в IV веке в своих сочинениях о нем упоминают блаженный Иероним Стридонский и блаженный Августин. Византийский император Маврикий 15 августа 595 года одержал важную победу над персами. Увидев в этой победе помощь Божией Матери, он своим указом повелел праздновать Успение как праздник всей Церкви. Первоначально дата празднования разнилась в поместных церквах. Известно, что на Западе в VII веке празднование совершалось 18 января и называлось «Кончина Девы Марии», но уже с VIII-IX веков большинство Западных и Восточных Церквей согласно празднуют Успение Богородицы 15 августа.

Священное Писание не раскрывает нам тайну Успения Пресвятой Девы, но Священное Предание Церкви, свято хранившееся и передававшееся от поколения к поколению христиан, сообщает нам об этом событии довольно подробно. Святой апостол Иоанн пишет, как Господь, терпящий крестные страдания, вверяет ему на попечение Свою Матерь: «Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя!» (Ин. 19, 26-27).

*Успение Богородицы. Миниатюра.
Афон. XI век*

С этих пор Пресвятая Богородица пребывала в доме апостола Иоанна, туда стекалось множество народа, учеников Христовых, которым она передавала слова Своего Сына, вспоминая Свою жизнь. Многие из сказанного ей было записано и сохранилось в Предании Церкви.

В XIV веке историк монах Никифор Каллист, основываясь на сохранившихся свидетельствах священномученика Дионисия Ареопагита и сочинении епископа Сардийского Мелитона, составленного во II веке, сообщает предание о кончине Матери Божией. В его истории воссоздается даже внешний облик Пресвятой Девы Марии: «Она была среднего или несколько выше среднего роста; волосы золотистые, глаза быстрые, цвета маслины, брови дугообразные и черноватые, нос

продолговатый, губы цветущие, лицо не круглое и не острое, а несколько продолговатое, руки и пальцы длинные. В беседе с другими Она сохраняла спокойствие, не смеялась, не возмущалась и не гневалась. Что касается Ее одежды, то Она довольствовалась естественным цветом ткани. Во всех Ее действиях обнаруживалась особая благодать». Он пишет, что однажды, когда Пресвятая Дева пребывала в Иерусалиме у Иоанна Богослова, вернувшись из вынужденного переселения в Эфес, обусловленного начавшимися в Иерусалиме гонениями от врагов Христа, которые хотели погубить Ее, Она по обыкновению пришла к Гробу Господню для молитвы. В это время Ей явился архангел Гавриил, который возвестил Ей о скорой земной кончине, и в залог этого обещания преподнес ей пальмовую ветвь, являющуюся символом победы. Обрадованная Богородица вернулась в Иерусалим и поведала все сказанное Иосифу Аримафейскому. По Божественному Промыслу в день кончины Божией Матери в Иерусалиме собрались почти все апостолы. Они испытывали скорбь от расставания с Пречистой Матерью, Которая являла им пример веры, чистоты и безгрешности. Богородица, утешая их, призывала обратить свой взор от земной скорби к Божественной радости, той радости, которая наполняет душу праведника перед мирной кончиной и встречей с Господом. Во время последней беседы с апостолами в горнице чудесным образом явился апостол Павел со своими учениками, который находился в далеком странствии и земным образом никак не смог придти в Иерусалим в этот знаменательный день.

Святитель Димитрий Ростовский так описывает момент Успения Пресвятой Девы: «Внезапно в горнице заблестал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, – Сам Царь славы, Христос, со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери». Увидев это, Пресвятая Богородица с радостью воскликнула: «Величит душа Моя Господа и возрадовался дух Мой о Бозе Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своя», и тихо, мирно, не испытывая страданий, как бы уснув, предала свою душу Господу. Отсюда и пошло название праздника.

Святые апостолы Петр, Павел и Иаков взяли тело Пресвятой Девы, покрыв его погребальными пеленами, понесли его в Гефсиманию, где было

уготовано место Ее погребения. Их путь пролегал через весь Иерусалим, и весь город слышал ангельское пение, доносившееся из облака, которое парило над телом Девы Марии. Когда первосвященники направили стражу, чтобы разогнать эту процессию, то облако спустилось вниз и не дало нападавшим причинить никому вреда. По преданию священник Афоний лично хотел перевернуть одр с телом Пречистой Девы, но как только он приблизился, его руки были отсечены невидимым мечем. Он раскаялся и был исцелен, впоследствии став последователем Христа. Тело Богородицы было положено в пещеру, а вход завален камнем. Через несколько дней в Иерусалим пришел апостол Фома и был в великой скорби от того, что не смог проститься с Божией Матерью. Тогда сжалившиеся ученики Христовы помогли ему отвалить камень от гроба Девы Марии, но тело Ее таинственным образом было вознесено на небо. Вечером за трапезой им явилась Мать Божия и произнесла: «Радуйтесь! Я с Вами во все дни». В ответ Апостолы воскликнули при преломлении хлеба: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» По сей день в монастырях совершается особый чин, называемый чин о панагии, когда вся братия шествует из храма в трапезную в преднесении богородичной просфоры, которую с благоговением вкушают перед трапезой в память о явлении Богородицы апостолам.

Богослужение праздника Успения Богородицы отличается особой торжественностью. Во время Всенощного Бдения на утрени из алтаря выносятся плащаница Божией Матери и с пением крестным ходом обносится вокруг храма, после чего полагается в центре храма для поклонения верующих.

Успение Пресвятой Девы для людей далеких от Христа и Церкви непонятно. Люди неверующие не могут радоваться завершению земного пути, но для человека, который своей благочестивой жизнью готовится ко встрече со Христом Спасителем, миг разлучения души с этим миром становится моментом исполнения главной цели в жизни. Так и Успение Пресвятой Девы есть праздник победы жизни вечной над смертью. Митрополит Николай (Ярушевич) в слове на праздник Успения Богородицы как нельзя лучше говорит об этой радости: «Как в день Святой Пасхи, ликуя, мы поем: «Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», так сегодня, с чувством духовного восторга, мы восклицаем: «Преставилася еси к животу, Мати сущи живота...». Эти святые слова радостным эхом отдаются в наших душах, и ликующее верующее сердце вторит этим словам: «Смерти нет, смерти нет!». В этом – величайший урок сегодняшнего праздника: проповедь той истины, которая является высшей радостью, наибольшим счастьем для верующей души – смерти нет, мы не умрём никогда!»

Алтарник Роман Кравченко

Нерукотворный Образ Иисуса Христа

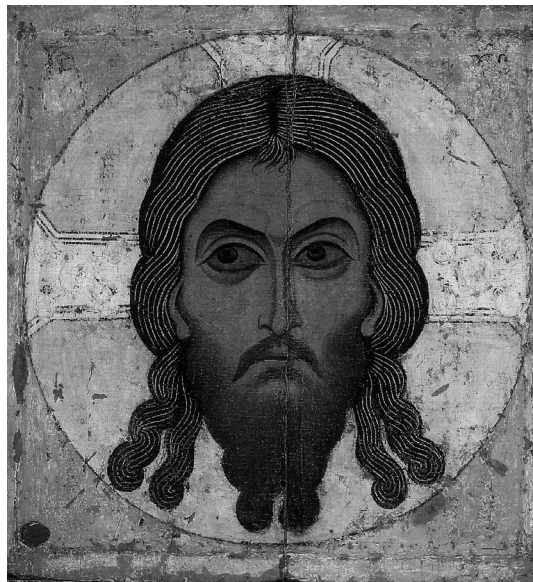
Нерукотворный Образ Господа Иисуса Христа – одно из самых известных и почитаемых иконописных изображений в Православной Церкви. О происхождении этой святыни наиболее распространены два предания.

Восточный вариант сказания о Нерукотворном Образе прослеживается в сирийских источниках с IV века.

В годы земной жизни Иисуса Христа в Озроене, столицей которого был город Едесса, царствовал Авгарь V Уккама. Семь лет он болел тяжёлой формой лепры. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии и дошёл до Авгаря. Не видя Иисуса Христа, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему изобразить Божественного Учителя.

Анания пришёл в Иерусалим и увидел Господа, окружённого народом. Он не мог подойти к Спасителю из-за большого стечения людей, слушавших Его проповедь. Тогда Анания встал на уступ скалы и, наблюдая за Иисусом Христом издали, пытался нарисовать Его. Несмотря на все старания, он никак не мог изобразить Лик Христов, потому что Его выражение непрерывно менялось непостижимой Божественной силой. Наконец, Милосердный Господь повелел апостолу Фоме привести к нему Ананию. Спаситель назвал его по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от болезни и наставления к спасению. Затем Господь велел принести воды, и, омывши Свой Пресвятой Лик, отёрся поданным Ему убрусом, то есть четверугольным платом. Вода чудесно превратилась в краски, и на убрусе нерукотворно запечатлелось изображение Божественного Лица Спасителя. Убрус и письмо Спасителя Анания принёс в Едессу.

С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление, лишь небольшое количество

лепрозных элементов сыпи осталось на его лице до прихода в Едессу обещанного Господом ученика – апостола Фаддея, который проповедовал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей города. После крещения, как и предсказывал Спаситель, царь получил полное исцеление.

Авгарь, почитая убрус с нерукотворным изображением Лица Спасителя, свергнул с городских ворот статую языческого божества, намереваясь поместить там Нерукотворный

Образ на благословение и охранение города. В каменной стене над воротами была устроена глубокая ниша, и святой Образ был в неё установлен. Вокруг Образа была выполнена надпись: «Христе Боже! Никто из надеющихся на Тебя не погибнет». Около ста лет Нерукотворный Образ защищал жителей Едессы, которые хранили благочестивый обычай поклоняться Ему, когда проходили через городские ворота.

Один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Нерукотворный Образ с городской стены. Иисус Христос явился в видении Едесскому епископу и повелел спрятать Своё изображение. Епископ, пришедший ночью к городским воротам, взобрался по лестнице к нише, поставил перед Образом зажжённую лампаду, заложил Его керамидой (глиняной доской) и сравнял края ниши со стеной, как ему было повелено в видении. Прошло более четырёх столетий...

В 545 году персидский царь Хозрой I осадил Едессу. В тревожные дни епископу Едесскому Евлавию явилась во сне Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который спасёт город от врагов.

Разобрав кирпичи и отняв керамиду, епископ обрёл Пресвятой Образ Христа невредимым. Лампада, зажжённая более 400 лет, продолжала гореть. Епископ взглянул на керамиду и новое чудо поразило его: на ней нерукотворно изобразился Лик Спасителя, как на убрусе. После совер-

шения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило.

В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. После VII Вселенского Собора Нерукотворный Образ Спасителя стал предметом особого благоговейного почитания.

В 944 году византийские императоры Константин Багрянородный и Роман I Лакапин пожелали перенести Образ в Константинополь, для чего выкупили его у эмира – правителя Едессы. Множество Едесских христиан сопровождали шествие при перенесении Нерукотворного Образа до берега Евфрата, где процессию ожидали галеры для переправы через реку. Христиане начали роптать, отказываясь отдать святой Образ, если на то не будет знамения от Бога. Это знамение им было дано: галера, на которую уже внесли Нерукотворный Образ, внезапно без всякого управления поплыла и пристала к противоположному берегу. Жители Едессы вернулись в свой город, а шествие со святым Образом продолжилось далее. На протяжении всего пути совершались многочисленные чудеса исцеления.

В Константинополе ликующие христиане собрались, чтобы поклониться великой святыне. Нерукотворный Образ был помещён в Фаросском храме Богородицы. В честь этого события 16/29 августа установлен церковный праздник «Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа». Этот праздник, совершаемый в попразднство Успения Пресвятой Богородицы, называют третьим или «хлебным» Спасом.

О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному – Его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе (1204 – 1261 гг.), но корабль со святыней утонул в Мраморном море. По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Возможно, что разность преданий о первоначальном Нерукотворном Образе основывается на существовании нескольких точных отпечатков.

На Западе предание о Нерукотворном Образе Спасителя получило распространение как сказание о «Плате святой Вероники». Когда Господа вели на Голгофу, Вероника вытерла платом залитое потом и кровью лицо Иисуса Христа, и оно отобразилось на материи. Этот момент включён в католический цикл Страстей Господних.

Существуют теории, связывающие Нерукотворный Образ Спасителя с другой известной христианской реликвией – Туринской плащаницей. Плащаница представляет собой ростовое изображение Христа на холсте. Выставляемый в Едессе и Константинополе плат с изображением Лица Спасителя, согласно теориям, мог быть плащаницей, сложенной несколько раз. Таким образом, оригинальная икона могла быть не утеряна во времена крестовых походов, а вывезена в Европу и обретаена в Турине. Кроме того, существуют иконы, объединяющие изображения «Спаса Нерукотворного и сцены «Не рыдай Мене, Мати» («Христос во гробе»), которые позволяют некоторым исследователям возводить их к плащанице, как к их историческому прототипу.

В истории Нерукотворного Образа важно обратить внимание на то, что святой убрус однажды оказался спрятанным в городской стене за керамидой, на которой также отпечталось изображение Лица Спасителя. Это послужило тому, что в восточной иконописной традиции существуют два основных вида изображений Нерукотворного Образа: «Спаса на убрусе» или плате (Мандилион) и «Спаса на чрепии» или глиняной доске (Керамион). В храмах Византии Мандилион и Керамион обычно изображались в барабане купола, друг напротив друга.

На иконах типа «Спас на убрусе» лик Господа Иисуса Христа помещён на плате, верхние концы которого завязаны узлами. Подчёркнуты складки ткани, а по нижнему краю плата пущена кайма. Вокруг головы Спасителя – кресчатый нимб, являющийся неотъемлемой частью изображения. В византийских иконах крест украшался драгоценными камнями, по краям нимба ставились первая и последняя буквы греческого алфавита «Альфа» и «Омега». Позднее крест в нимбе стали изображать состоящим из девяти линеек – по числу девяти ангельских чинов и вписывать три буквы греческого алфавита ОН, означающие «Сущий», а по сторонам нимба, на фоне плата, помещать сокращённое личное имя Спасителя – ИС ХС.

На иконах Нерукотворного Образа «Спас на чрепии» изображения плата нет, фон ровный. В некоторых случаях имитируется каменная кладка.

Вариант изображения Нерукотворного Образа Спасителя в терновом венце появился в западном искусстве, начиная с XI века на основе истории со святой Вероникой.

По Прологам, от Едесского Мандилиона возникли два Керамиона, один из которых чудесно явился в Иераполисе и почитался в этом городе до 60-х годов X века, когда был увезён в Константи-

нополь. Другой Керамион, обретенный над вратами Едессы, был также перенесён в Царьград в 967 году и помещён в главном храме-реликварии Большого императорского дворца вместе с Мандилионом. Святитель Григорий Нисский описал обретение Камулианского Нерукотворного Образа Спасителя, появление которого отнесено ко времени римского императора Диоклетиана и его гонений против христиан. Сокрытая святыня была обретена при императоре Феодосии Великом (до 395 года).

Нерукотворные Образы становились источниками для многочисленных списков. Иногда не требовалось и самого изображения. Например, известно, что святой Павел Латрийский попросил императора Константина Багрянородного приложить к Мандилиону кусок ткани и прислать ему. В то время как все люди не видели ничего, кроме ткани, святой Павел различал таинственно отобразившийся на ней Лик Спасителя. Умножение святыни указывало на исключительный Божественный статус Нерукотворного образа, который, по высшему промыслу, мог повториться в любое время и в любом материале. Созерцание Нерукотворного Образа воспринималось как участие в Божоявлении. Икона в данном случае обозначала зримое присутствие Бога на земле.

Образы Спаса Нерукотворного появлялись в Древней Руси с XII века, первоначально в росписях церквей (Спасо-Мирожского собора (1156 г.) и Спаса на Нередице (1199 г.)), позднее как самостоятельные изображения.

С течением времени русские мастера вносили свой вклад в развитие иконописи. В их работах XIII – XV веков Образ Иисуса Христа постепенно утрачивал суровую одухотворённость византийских прототипов, в Нём проступали черты добросердечия, милостивого участия и благоволения к человеку.

Широко известен Нерукотворный Образ Спасителя из Вознесенского собора города Вятки. Икона прославилась многочисленными исцелениями, совершавшимися перед ней. Первое чудо случилось в 1645 году, когда произошло исцеление одного из местных жителей. Известно, что в дальнейшем эту икону перевёз в Москву государь Алексей Михайлович. 14 января 1647 года чудотворный Образ был перенесён в Кремль и поставлен в Успенском соборе. Ворота в Кремль, через которые был внесён Образ Спасителя, называвшиеся Фроловскими, стали именовать Спасскими. В Успенском соборе Кремля Образ находился до тех пор, пока не было завершено переустройство Спасо-Преображенского собора в Новоспас-

ском монастыре. Икона была торжественно перенесена в монастырь крестным ходом 19 сентября 1647 года. В 1670 году Образ Спасителя был дан в помощь князю Юрию Барятинскому, отправлявшемуся на Дон для подавления бунта Степана Разина. До 1917 года икона находилась в монастыре. В настоящее время местонахождение святого Образа неизвестно.

В Новоспасском монастыре находится сохранившийся список с чудотворного Образа. Он установлен в иконостасе Спасо-Преображенского собора – там, где прежде помещалась сама чудотворная икона.

Ещё один чудотворный Образ Спаса Нерукотворного находится в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Эта икона была написана для царя Алексея Михайловича знаменитым иконописцем Симоном Ушаковым. Она была передана царицей Натальей Кирилловной Нарышкиной своему сыну – Петру I. Он всегда брал её с собой в военные походы, с ней присутствовал при закладке Петербурга. Эта икона не раз спасала жизнь царю.

Список этого чудотворного Образа постоянно возил с собой император Александр III. Во время крушения царского поезда у станции Борки 17 октября 1888 года государь вышел из разрушенного вагона невредимым. Не пострадала и икона Спаса Нерукотворного, даже стекло в киоте не разбилось. Практически сразу после чудесного спасения по указу Правительствующего Синода был составлен и издан специальный молебен в честь чудотворного Образа Спаса Нерукотворного.

С Нерукотворным Образом также связывали надежды на помощь и защиту от врагов: Его помещали над воротами городов и крепостей, на воинских знамёнах. Нерукотворный Образ Христа служил защитой русским войскам. Так, войска князя Димитрия Донского сражались на поле Куликовом под стягом с изображением святого Лица.

Нерукотворный Образ Спасителя имеет особую значимость и потому, что является важнейшим свидетельством Воплощения Второго Лица Святой Троицы. Нетварное изображение, дарованное самим Господом, является фундаментальным доказательством пребывания Христа на земле в человеческом образе. Прославляя Нерукотворный Образ Спасителя, Церковь говорит о Христе как о вочеловечившемся Боге, Который в своём Лице явил Образ в двух естествах, открыв возможность в людях восстановления Образа Божия и преображения всего мира.

Детская страница

Протоиерей Николай Сергеев

Медовый Спас (В гостях у богатого доктора)

Во время молебна Мишка протиснулся вперёд. Здесь, на длинном столе, почти сплошь уставленном разными посудинами с мёдом, он нашёл свою маленькую баночку и теперь, не отрываясь, смотрел на неё. Ему хотелось самому убедиться, что мёд, который они с бабушкой принесли в церковь, освятится. А для этого, как предполагал Мишка, нужно, чтобы хоть одна капля святой воды попала в банку. Мишка ждал, от напряжения брови его сошлись к переносице, шею он вытянул вперёд. Он боялся, что, когда начнут кропить мёд, то кто-нибудь оттеснит его или случайно загородит баночку, и он не сможет увидеть самого освящения.

Но вот, Мишкины брови разлетелись по своим местам, губы растянулись в улыбке – большая капля святой воды упала прямо в банку. Мишка был счастлив.

Прихожане разбирали мёд. Неожиданно брови Мишки опять сдвинулись. Недалеко от него стояла красивая фарфоровая миска, а в ней, сложенные домиком, лежали мёдовые соты. Мишка никогда прежде не видал сотового мёда, только на картинке, но он сразу понял, что это соты. Соты удивили его, поразив воображение. Он стоял и не мог отвести от них глаз.

Мишка пребывал в каком-то восхищении. Он смотрел на разрезанные, сочащиеся светлыми каплями, боковинки, разглядывал ловко устроенные маленькие баночки сот, уже опустевшие и полные, запечатанные чем-то белым. Соты казались ему настоящим чудом.

Чья-то рука протянулась над столом и взяла миску с сотами. Мишка повернулся, поднял голову. На него смотрел и чему-то улыбался знакомый доктор, Николай Иванович. Доктор кивнул на мёд.

– Сотами залюбовался? Наверно никогда не видел?

Мишкины глаза сияли восторгом, он только не знал, можно ли прямо сейчас, здесь, начать задавать доктору те вопросы, которые, словно пчёлы, сами влетели в Мишкину голову, пока он рассматривал соты. Но Николай Иванович был детским доктором, он очень хорошо понимал маленьких мальчиков и не стал ждать никаких вопросов. Он просто положил руку Мишки на плечо и повёл его к выходу.

Потом Мишка и сам не мог вспомнить, как он очутился в саду, или как у них говорили, на усадьбе, у Николая Ивановича, где доктор держал ульи, а затем и у него дома.

По дороге и около ульев разговор шёл, в основном, про пчелиную жизнь. Мишка узнал так много нового и интересного, что мир вокруг него словно сделался другим. Каждый, даже самый крошечный и невзрачный цветок превратился для Мишки в медонос, а значит, мог дать пусть даже совсем маленькую, еле заметную капельку сладкого лакомства или лекарства человеку. Или накормить труженицу пчелу. А, значит, его, этот цветок, надо беречь. И Мишка старался ступать по траве аккуратно, не задевая цветов.

И старые дуплистые липы около пруда, под которыми так нравилось играть детворе, теперь стали июльскими медоносами. Мишка с особенным уважением посмотрел на них. Он никогда не думал, что они не только сладко пахнут, а каждый год дают целое ведро мёда.

А эти полосатые жужжалки! Мишка всегда с опаской относился к пчёлам. Ему уже не раз пришлось испытать на себе, как больно они могут ужалить. Особенно, когда собираешь малину в лесу или ешь пенки, пока бабушка варит варенье. Какими они казались ему вредными и надоедливими! Теперь же, после разговора с доктором, Мишка по-новому взглянул на них. Он был даже готов иногда (изредка, конечно), потерпеть известные неприятности. Ведь это Господь дал им такое важное задание. Во-первых, готовить для людей сладкий мёд, как утешение в их несладкой жизни. Во-вторых, Он дал задание делать восковые соты, из которых потом изготовят свечи, чтобы зажечь их в церкви. И ещё, в-третьих, пчёлки для всех нас – например трудолюбия, потому что они непрестанно трудятся.

«Надо же, какие маленькие, а какое нужное дело делают», – думал Мишка.

Ему было удивительно, что для ответственного дела Господь выбрал не тигра, не слона и даже не собаку, а крохотную пчелу.

– А теперь самое время попробовать, что же за подарок приготовили для нас пчёлки, – сказал доктор. Прощу к столу.

Продолжение следует...

Петр Попов. "Не рыдай мене Мати", Нерукотворный Образ с историей обретения.
Кострома. Середина XVII века

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на АВГУСТ 2012 г.

***ВНИМАНИЕ! В расписание могут быть внесены изменения.**

Пожалуйста, сверяйтесь с расписанием в притворе храма

Седмица 9-я по Пятидесятнице
Понедельник 30 июля
Вмц. Марины (Маргариты)
(IV)
8.00 Утренняя, на часах – исповедь
Божественная Литургия
Вторник 31 июля
17.00 Всенощное бдение с чтением акафиста

Среда 1 августа
Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903)

8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

Четверг 2 августа
Пророка Божия Илии (IX в. до Р.Х.)

8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия

Суббота 4 августа
Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I)

8.00 Утренняя, на часах – исповедь
Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АВГУСТА
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Почаевской иконы Божией Матери

9.00 Исповедь
10.00 Божественная Литургия

Седмица 10-я по Пятидесятнице
Понедельник 6 августа

Мч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба (1015)

Мц. Христины (ок. 300)
8.00 Утреня, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Среда 8 августа

17.00 Всенощное бдение с чтением акафиста

Четверг 9 августа

Вмч. и целителя Пантелеимона (305)
8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение с чтением акафиста

Пятница 10 августа

«Утреня, Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия»
8.00 на часах – исповедь
Божественная Литургия

Суббота 11 августа

Мч. Каллиника (III-IV). Прмч. Михаила (IX)
8.00 Утреня, на часах – исповедь
Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА

Неделя 10-я по Пятидесятнице
Мч. Иоанна Воина (IV)
9.00 Исповедь
10.00 Божественная Литургия

Седмица 11-я по Пятидесятнице

Понедельник 13 августа

Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского, и сним архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна (1922).

ЗАГОВЕНЬЕ НА УСПЕНСКИЙ ПОСТ
8.00 Утреня, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Вторник 14 августа

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня

НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА
8.00 Утреня с выносом Креста, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Четверг 16 августа

Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147)
8.00 Утреня, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Суббота 18 августа

Предпразднство Преображения Господня Мч. Евсигния (362)
8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

**ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 АВГУСТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА /ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК/**

9.00 Исповедь
10.00 Божественная Литургия
Крестный ход
Освящение плодов

Седмица 12-я по Пятидесятнице

Понедельник 20 августа

Попразднство Преображения Господня.
Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского (1832)

8.00 Утреня, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Вторник 21 августа

Прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких
8.00 Утреня, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Среда 22 августа

**Апостола Матфия (ок. 63).
Собор Соловецких святых**
8.00 Утреня, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Суббота 25 августа

Мчч. Фотия и Аникиты (305-306)
8.00 Утреня, на часах – исповедь
Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АВГУСТА

Неделя 12-я по Пятидесятнице
Отдание праздника Преображения Господня.
Свт. Тихона, еп. Воронежского

9.00 Исповедь
10.00 Божественная Литургия

Седмица 13-я по Пятидесятнице

Понедельник 27 августа

17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВТОРНИК 28 АВГУСТА

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия
17.00 Утреня с чином погребения. Крестный ход

Среда 29 августа

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944)
8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия

Пятница 31 августа

Иконы Божией Матери «Всецарица».
Мчч. Флора и Лавра (II)
8.00 Утреня, на часах – исповедь
Божественная Литургия

Суббота 1 сентября

Мч. Андрея Стратилата (284-305).
Донской иконы Божией Матери
8.00 Исповедь
9.00 Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по окончании – исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СЕНТЯБРЯ

Неделя 13-я по Пятидесятнице
Прор. Самуила (XI в. до Р.Х.).

Собор Московских святых
9.00 Исповедь
10.00 Божественная Литургия

Настоятель храма протоиерей
Александр Туриков