

ХРАМ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ на ПЕСКАХ
ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК

Выпуск № 1 (52). Январь 2016 года

*По благословению настоятеля храма
протоиерея Александра ТУРИКОВА*

Поздравляем с Рождеством Христовым!

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ НОМЕРА:

- Рождественское послание Патриарха Кирилла
- Епархиальное собрание г. Москвы
- Поздравление настоятеля о Александра Турикова
- Дары волхвов
- Иконография и география Крещения Господня
- О празднословии
- История рождественской открытки
- Рождественская сказка
- Детские рисунки
- Стихи о Рождестве

**Храм Преображения Господня
на Песках Московской Епархии
Русской Православной Церкви**

119002, Москва,
Спасопесковский переулок, дом 4а
Телефон: (499) 241-62-03
Факс: (499) 241-08-09
E-mail: hram_na_peskah@rambler.ru

ИНН/КПП 7704114945/770401001
ОГРН 1037739771080, ОКВЭД 91.31
ОКТМО 45374000, ОКПО 41972873
Р/с 40703810700060000206
к/сч.30101810300000000600
БИК 044525600 в ОАО МИНБ г. Москва

**Председатель Приходского Совета,
настоятель храма Преображения
Господня на Песках протоиерей
АЛЕКСАНДР ТУРИКОВ**

ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК

Журнал издается с 2011 года по благо-
словению настоятеля храма протоие-
рея АЛЕКСАНДРА ТУРИКОВА

**Выпуск № 1 (52)
Январь 2016 года**

Редактор

Георгий Шилин

Редакционная коллегия

Протоиерей Александр Туриков

Иерей Георгий Михайлов

Диакон Геннадий Бочаров

Елена Саенкова

Роман Кравченко

Тихон Толстов

Андрей Гаврилов

Фотоматериалы

Олег Зуев

Препресс и цветокоррекция

Николай Шиповский

В выпуске использованы материалы с
интернет-ресурсов

Подписано в печать 28.12.2015

Отпечатано в типографии «АСК Пресс»

(руководитель – Крылов А.С.)

Москва, Варшавское шоссе, дом 39

Тираж 300 экз.

Содержание

- 4** Рождественское послание патриарха Кирилла
- 5** «День милосердия и сострадания ко всем во
узах темничных находящимся»
- 7** Ежегодное епархиальное собрание г. Москвы
- 12** Поздравление с Рождеством Христовым и
Новолетием настоятеля храма
протоиерея Александра Турикова
- 13** *Георгий Шилин. Дары волхвов*
- 18** Слово игумена обители Святого Павла
архимандрита Парфения
- 19** *Протоиерей Николай Погребняк*
«Троицы явление во Иордане бысть...»»
- 27** *Александр Каломирс. Река огненная*
- 33** *Алтарник Андрей Гаврилов*
О грехе празднословия
- 36** *Георгий Шилин. Рождественская открытка*
- 40** *Пауло Коэльо. Рождественская сказка*
- 41** *Василий Никифоров-Волгин*
Серебрянная метель. Крещение
- 44** Детские рисунки
- 46** Стихи о Рождестве
- 48** Расписание богослужений на январь 2016 года

**Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви**

*«Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через Него» (1 Ин. 4, 9).*

**Преосвященные архипастыри, досточтимые
отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!**

От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти Сыне Божиим, обращаюсь ко всем вам и поздравляю со светлым и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 14). Прославляя из года в год неизреченное к нам снисхождение Спасителя, мы, как некогда Вифлеемские пастухи, услышавшие от Ангела *«великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2, 10)*, спешим духовными очами узреть Мессию, пришествие Коего предсказывали славные пророки и ожидало многое множество мущей и жен.

И вот *Желаемый*, по слову пророка Аггея, *всеми народами (Агг. 2, 7) уничижает Себя Самого, принимая образ раба, становясь подобным человеку (Флп. 2, 7)*. Повелитель Вселенной избирает себе не императорский дворец, не жилище властителей мира сего, не чертог богатых и знатных. Ему не находится места даже в гостинице. Сын Божий рождается в пещере для скота, колыбелью же Ему служат ясли для кормления животных.

Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в которых просияло богатство Божества? Избрав для Таинства нашего спасения *последнюю нищету (Ипакои праздника)*, Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые считаются весьма значимыми в нашем мире: власть, богатство, слава, знатное происхождение и социальный статус. Он предлагает нам иной закон жизни, закон смирения и любви, побеждающий гордость и злобу. По этому закону слабость человеческая, соединенная с благодатью Божией, становится той силой, которой не могут противостоять обладающие в мире сем властью и могуществом. Сила Божия являет себя не в земном величии и мирском благополучии, а в простоте и смирении сердца.

По слову преподобного Серафима Саровского, *«Господь ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему, — вот престол, на котором Он любит восседать... "Сыне, даждь Мне сердце твое, — говорит Он, — а все прочее Я Сам приложу тебе", ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие» (Беседа о цели христианской жизни)*. Господь не гнушается нищими и бездомными, не презирает тех, у кого мало денег и непрестижная работа, и, тем более, Он не пренебрегает имеющими физические недостатки или тяжелобольными людьми. Все это само по себе не приближает и не отдаляет человека от Бога, а потому и не должно повергать его в уныние или становиться причиной губительного отчаяния. Спаситель взыскует нас самих. *Сын мой! Дочь моя! отдай Мне сердце твое, — призывает Он (Притч. 23, 26)*.

Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом, Который пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с

избытком (Ин. 10, 10), и Который Сам есть единственно верный путь и непреложная истина и подлинная жизнь (Ин. 14, 6). И да не устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности, и да не сломят никого из нас выпадающие на нашу долю испытания, ибо с нами Бог! С нами Бог, и из нашей жизни уходит страх. С нами Бог, и мы обретаем душевный покой и радость. С нами Бог, и мы с твердой надеждой на Него совершаем свое земное странствование.

Шествуя за Христом, человек идет против стихий мира сего. Он не покоряется встречающимся соблазнам и решительно разрушает стоящие на этом пути преграды греха. Ведь именно грех отдаляет нас от Бога и делает нашу жизнь понастоящему горькой. Именно он, заслоня свет Божественной любви, ввергает нас в многообразные бедствия и ожесточает наши сердца по отношению к другим людям. Побеждается же грех только благодатью Святого Духа, которая подается нам через Церковь. Сила Божия, будучи нами воспринятой, преображает наш внутренний мир и помогает в соответствии с волей Господа изменять мир внешний. И потому отпадающие тем или иным образом от единства церковного теряют, подобно засыхающему дереву, способность приносить поистине добрые плоды.

Особое слово я хотел бы сегодня обратиться к жителям Украины. Братоубийственное противостояние, которое возникло на земле Украинской, не должно разделять чад церковных, сея в сердцах ненависть. Настоящий христианин не может ненавидеть ни ближних, ни дальних. *«Вы слышали, — об-*

ращается ко внимающим Ему Господь, — что сказано: любите ближнего своего и ненавидьте врага своего. А Я говорю вам: любите врагов ваших... да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми» (Мф. 5, 43-45). Пусть эти слова Спасителя станут для всех нас руководством в жизни, и пусть злоба и неприязнь к другим никогда не обретают места в нашей душе.

Призываю всех чад многонациональной Русской Православной Церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекращении вражды на Украине, об исцелении ран, как телесных, так и душевных, нанесенных войной людям. Будем и в храме, и дома искренне просить об этом Бога, будем молиться также и о тех христианах, которые живут вдали от наших стран и страдают от вооруженных конфликтов.

В эту же Рождественскую светозарную ночь и последующие святые дни восхвалим и превознесем нашего Спасителя и Господа, благоизволившего многого ради человеколюбия Своего прийти в мир. Подобно библейским волхвам, принесем Богомладенцу Христу свои дары: вместо золота — нашу искреннюю любовь, вместо ладана — теплое моление, вместо смирны — доброе и заботливое отношение к ближним и дальним.

Еще раз поздравляя всех вас, дорогие мои, со светлым праздником Рождества, а также с наступившим Новолетием, молитвенно желаю вам обильных милостей и щедрот от Великодаровитого Господа Иисуса. Аминь.

† ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

*Рождество Христово,
2015/2016 г.,
г. Москва*

Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю дня памяти святителя Николая Чудотворца и проведения акции «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся»

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с днем памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских.

Сей дивный угодник Божий испокон веков особенно почитается нашим народом, обращаясь к нему за поддержкой в самых сложных жизненных обстоятельствах. И святой архипастырь не посрамляет этих надежд, являя с верою притека-

ющим к нему свою скорую помощь и заступничество.

Церковь Христова прославляет святителя Николая как защитника осужденных, и потому, вспоминая ныне его жизненный подвиг, мы сугубо молимся о тех, кто находится в местах заключения.

Сегодня в московских храмах совершается особое молебное пение о пребывающих в темницах и проводится благотворительная акция «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся». Мы просим Господа укрепить этих

людей духовно, вразумить их не совершать более злодеяний и направить на путь искреннего покаяния и нравственного преображения.

Человек, попавший в беду, всегда ищет помощи и участия окружающих. Попавшему в беду заключенному порой необходимо хотя бы наше сочувствие и моральная поддержка. Проходя поприще поста и готовясь встретить Рождество Господа Иисуса, мы сугубо призваны творить дела любви и милосердия, через которые можем послужить Самому Христу. Будем помнить о том, что добро, совершаемое нами во имя Божие, Спаситель, по Своему неложному обетованию, усваивает и Себе: «Так

как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, — говорит Он, — то сделали Мне» (Мф. 25, 40).

Господь наш Иисус Христос предстательством святителя и чудотворца Николая да ниспошлет всем нам неоскудевающую помощь в духовно-нравственном возрастании, дабы, восходя от силы в силу, мы совершали течение нашей жизни благочестиво, мирно и богобоязненно, стремясь руководствоваться во всем евангельскими заповедями и высокими идеалами. Благословение Божие да пребывает всегда с вами неизменно.

«День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся»

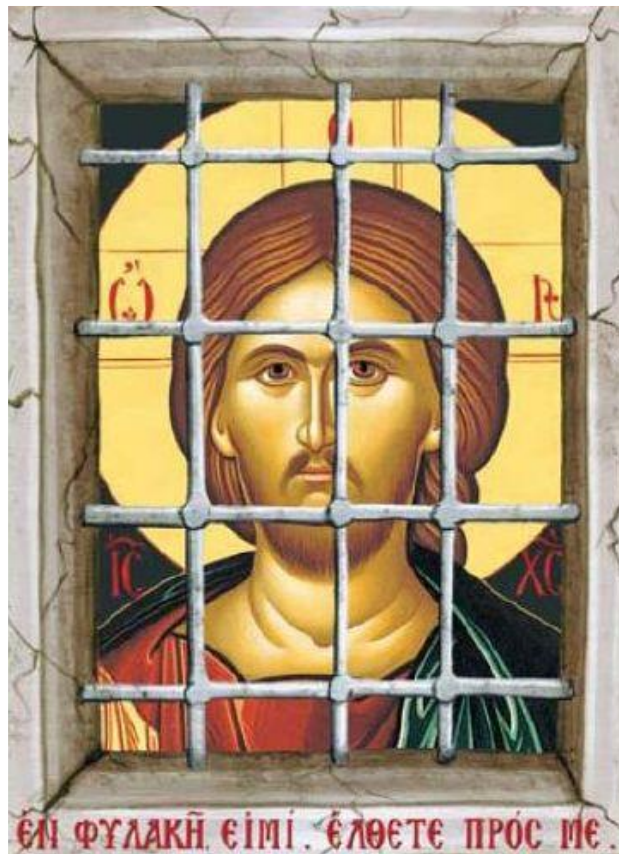
По благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 19 декабря 2015 года, в день празднования памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийского, Чудотворца, во всех храмах города Москвы была проведена благотворительная акция Русской Православной Церкви «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся». Целью данного мероприятия является привлечение духовенства и мирян к многостороннему участию в церковном окормлении следственных изоляторов Первопрестольного града. В этот день во всех храмах было оглашено Послание Его Святейшества и совершено чинопоследование особого молебного пения о заключенных.

Перед началом молебна настоятель храма Преображения Господня на Песках протоиерей Александр Туриков обратился к собравшимся верующим с пастырским словом, в котором напомнил прихожанам о важности молитвы, сострадания и любви к своим ближним — не только к тем, от кого исходит добро, но и к тем, кто за свои деяния подвергся наказанию и тюремному заключению. Отец настоятель подчеркнул, что такая помощь заключенным оказывается в нашем храме регулярно.

В завершении своего слова отец Александр призвал прихожан откликнуться на нужды церковного служения в местах лишения свободы. По окончании Божественной Литургии был проведен сбор пожертвований на нужды пребывающих в заключении.

Работе с людьми, находящимися в местах лишения свободы, приход храма Преображения Господня на Песках уделяет особое внимание. Ответственной за эту работу является прихожанка нашего храма Е.Н. Джонуа. Вместе с группой прихожан она, по благословию настоятеля храма, осуществляет переписку с заключенными женских колоний ФБУ ИК-18 и ФБУ ИК-33.

Помимо материальной помощи заключенным (отправление бандеролей, посылок, материальной помощи), посредством переписки ведется и миссионерское общение, в ходе которого многие заключенные получают ответы на интересующие их вопросы о Боге и Церкви. Для большинства из них такое общение становится первым знакомством с Православием. Свою посильную лепту и содействие в этом добром деле могут оказать все желающие, памятуя слова Спасителя: «В темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36).

Епархиальное собрание города Москвы

21 декабря 2015 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являющегося правящим архиереем Первопрестольного града Москвы, состоялось ежегодное итоговое Епархиальное собрание г. Москвы.

В нем приняли участие vikарии Московской епархии, члены Епархиального совета и советов vikариатств, благочинные церковных округов Москвы, настоятели и клирики московских приходов, наместники мужских обителей и настоятельницы женских московских монастырей, председатели приходских советов. В президиуме собрания присутствовали Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион; первый vikарий Святейшего Патриарха по г. Москве митрополит Истринский Арсений; секретарь Святейшего Патриарха по г. Москве протоиерей Владимир Диваков.

Заместителем председателя Епархиального собрания был избран митрополит Истринский Арсений, секретарем Собрания — протоиерей Владимир Диваков. Для подписания протокола были избраны игумен

Варфоломей (Петров), наместник Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря, и игумена Фаина (Кулешова), настоятельница Троице-Одигитриевой Зосимовой ставропигиальной женской пустыни.

Был избран состав редакционной комиссии, которой предстоит подготовить итоговый документ Епархиального собрания. В ее состав вошли: епископ Егорьевский Тихон — председатель; протоиерей Всеволод Чаплин, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке; архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии, настоятель храма пророка Божия Илии в Черкизове.

По предложению Святейшего Патриарха Кирилла были продлены на три года полномочия двух избираемых членов церковного суда — протоиерея Леонида Ролдугина и протоиерея Владимира Чувикина. Сотрудником аппарата церковного суда был назначен Алексей Викторович Никитский.

Во вступительном слове Его Святейшество представил повестку заседания и приступил к оглашению ежегодного доклада.

В начале своего доклада Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил москов-

ское духовенство: «Рассматривая итоги года, по приятному долгу епархиального архиерея с радостью благодарю всех вас — первого vikария митрополита Арсения, управляющих vikариатствами и всех vikарных архиереев, отцов благочинных и настоятелей, отцов наместников и матушек игумений, священников, диаконов и всех верных мирян города Москвы — за ваши труды, через которые в наших монастырях и приходах укрепляется благочестие, спасаются люди, жизнь жительствоует». Затем Святейший Владыка огласил статистические данные о жизни Московской городской епархии в истекающем году. Так в настоящее время московский клир состоит из 1644 человек: из них 23 архиерея, 1231 священник и 390 диаконов. За год, таким образом, число духовенства увеличилось на 53 человека. Приходов (общин при храме, в которых не реже одного раза в неделю совершается богослужение) в столице — 475, их количество за год увеличилось на 39. В столице сейчас действует 32 ставропигиальных монастыря — 15 мужских (объединяют 970 насельников) и 17 женских (913 насельниц). Количество насельников в московских монастырях выросло за год — постриг приняли 38 мужчин и 17 женщин. За минувший год представились ко Господу 19 клириков города Москвы и насельников ставропигиальных монастырей.

Патриарх Кирилл также рассказал о своих первосвятительских трудах на посту Предстоятеля Русской Церкви. Решением Священного Синода в 2015 году в России образовано 6 новых епархий. Таким образом, на сегодняшний день в Русской Православной Церкви 292 епархии. В сослужении с другими архипастырями планируется к концу года совершить 22 епископские хиротонии (на момент проведения собрания уже совершено 20 архиерейских хиротоний). Таким образом, численность епископата Русской Православной Церкви, с учетом хиротоний, возглавленных Блаженнейшим митро-

политом Киевским и всея Украины Онуфрием, составит 352 архиерея. Всего за прошедший год Святейший совершил 21 визит в епархии Русской Православной Церкви, посетив 20 епархий, в том числе на Крайний Север и в Сибирь. Всего в этом году Патриарх совершил 210 богослужений. В частности, было освящено 23 храма и 15 других объектов: закладных камней в основание будущих церквей, памятников, колоколен и иных зданий.

Обращаясь к собравшимся, Предстоятель Русской Православной Церкви призвал молиться о страждущем духовенстве и мирянах на Украине. Святейший Владыка рассказал о попытке захвата экстремистами храма Украинской Православной Церкви в с. Птичьа Ровенской области: «Храм хотели захватить, но небольшой группе верующих и двум священнослужителям удалось войти внутрь храма незамеченными, закрыться изнутри. Что произошло дальше? Отключили воду, свет, тепло. И сегодня эти люди там сидят. Кому-то из них удалось по мобильному телефону позвонить, и мы узнали об этом кошмаре. В храме настолько холодно, что они сидят на кафедре спиной друг к другу чтобы согреться. Нет ни еды, ни воды. И это все происходит в центре Европы».

По словам Его Святейшества, попытки захватить храм предпринимают люди, которые якобы стремятся к единству Украины и «провозглашают идею соборности своим главным лозунгом». «Какая же соборность, когда люди разделяются такой злобой, такой ненавистью, таким насилием?», — заявил Патриарх. «Через тяжелый момент своей истории проходит наш народ и Церковь на Украине. Поэтому будем молиться, чтобы Господь приклонил милость Свою, исцелил эти страшные раны и помог и Церкви нашей сохраниться в единстве, и народу Украины», — заключил Святейший Владыка.

Особое внимание Предстоятель Русской Православной Церкви уделил строительству новых храмов в епархиях. Отметив, что «в соответствующую программу включено 211 земельных участков, из них 193 — в старых границах Москвы и 18 — на присоединенных территориях. Оформлены земельно-правовые отношения по 166 адресам. Завершить этот процесс оформления всех участков предполагается в 2016 год. На сегодняшний день построены и действуют 22 храма: 19 в старых границах Москвы и 3 на новых территориях. Еще в 8 храмах завершены строительные-монтажные работы вплоть до накупольных крестов, но еще не установлен иконостас. Строятся 34 храма (не считая упомяну-

тые 8 с завершенными строительными работами): 26 — в "старой" Москве и 8 — в "новой". Более чем на 20 участках идут работы по проектированию, на остальных ведется подготовка разрешительной документации. Божественная литургия совершается в 85 временных храмах или нижних приделах строящихся храмов, не считая более десятка часовен, в которых служатся молебны». При этом Патриарх призвал настоятелей строящихся храмов для большей эффективности взять под личный контроль строительство, чтобы достичь достойного результата.

Его Святейшество подвел итоги результатов исполнения решений Епархиального собрания 2014 года. В частности, затронув тему осуществления отпеваний в моргах и кладбищах, он заметил: «По-прежнему находится в проработке со светскими властями приемлемый для нас порядок совершения заупокойных богослужений на кладбищах и в моргах, в том числе исключающий возможность их осуществления лжесвященниками или священниками, лишенными канонических полномочий совершать богослужения».

Также Патриарх рассказал о работе над составлением единого месяцеслова, о необходимости которого говорилось в прошлом году. В докладе Его Святейшества в частности говорилось: «Работа по составлению такого сборника сейчас ведется Издательским советом. Уже составлен предварительный список святых, включенных в календарь Русской Православной Церкви — в частности, святых, прославленных другими Поместными Церквями и включенных в наш календарь с 1945-го по 1989 год. Ведется формирование списка местночтимых святых, которые внесены в церковный календарь».

Патриарх также коснулся деятельности воскресных школ, работы с молодежью. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что считает крайне важным предпринять усилия по укреплению миссии за пределами храмового пространства. «В московских приходах есть воцерковленные миряне с хорошим образованием, желающие и могущие помочь в богоугодном деле проповеди Евангелия. Надо дать этим людям максимальную возможность реализовать себя на этом поприще, — сказал Святейший Владыка. — Способов тому множество, и немало уже делается. Например, получила широкое распространение практика подготовки листовок и

раздача их прихожанам в Великую Субботу или на Христово Рождество. Надо развивать такую практику, распространяя ее на другие дни, как это уже делается на некоторых приходах. Праздники по сути являются сильнейшим миссионерским действием, каждый месяц напоминая о евангельских событиях и о том, что Бог сделал для нас». Также он подчеркнул, что следует дать мирянам максимальную возможность реализовать себя на поприще катехизации.

Важным направлением деятельности викариатств и общепархиальных структур, как отметил Патриарх, остается преподавание Основ православной культуры в среднеобразовательных школах. Процент выбора московскими школьниками этого модуля немного вырос с прошлого года и составил 33,55% против прошлогодних 29,79% из общего числа школьников четвертых классов.

В отношении проведения катехизаторских бесед перед Таинством Крещения Его Святейшество высказался в пользу создания единых рекомендаций к проведению огласительных бесед перед Крещением.

Отдельным вопросом была поставлена тема духовничества. «На прошлых епархиальных собраниях мы говорили о злоупотреблениях со стороны некоторых пастырей их душепопечительскими обязанностями, о недопустимом навязывании пасомым своего мнения по определенным вопросам частной жизни, о нездоровом вмешательстве во внутрисемейные дела», — напомнил Патриарх. По словам Святейшего Владыки, источником этих проблем являются не только пастырские ошибки некоторых священников, но и неправильное понимание отдельными мирянами роли пастыря, значения исповеди и духовного советования. Предстоя-

тель Русской Церкви выразил сожаление в связи с тем, что это понимание старчества порой подменяется поисками наставника, который якобы помогает разрешать все жизненные и духовные проблемы: «Доходит до того, что человек, испросив, может быть, у действительно опытного старца или даже нескольких старцев ряд советов по очень конкретным и иногда представленным под специфическим углом жизненным ситуациям, затем умело подтасовывает эти советы так, что они становятся универсальным средством "оправдания" его поступков». Патриарх отметил, что во избежание подобных ситуации, верующие должны получать духовное руководство в своей церковной общине. «Важно укреплять среди прихожан понимание, что именно приход — это то место, где они не только встречаются в богослужении, молитве и общении, но где, пребывая в едином Теле Христовом, они находятся в особых отношениях со священниками. Именно на приходских пастырей возложено духовное попечение о прихожанах, причем в разумных пределах, определенных многолетним приходским опытом, в том числе, московским. Это духовное попечение включает в себя исповедь, посильные рекомендации, касающиеся борьбы со страстями, ответы на вопросы о вере и нравственности. Такое попечение должен осуществлять приходской священник, и именно он, с помощью Божией, не преступая пределов советования, призван помочь мирянину в разрешении различных недоумений». Также Святейший Кирилл остановился на теме пастырского попечения о семьях, выразив обеспокоенность увеличением числа разводов. Патриарх отметил, что борьба за традиционную семью теснейшим образом взаимосвязана с проповедью Христа и Евангелия, с укреплением православного мировоззрения в обществе; что укрепление и поддержка традиционной семьи сможет защитить общество от современных веяний, колеблющих основы традиционной семьи: «К сожалению, в наши дни концепция традиционной семьи подвергается ревизии и редукции. Супружеская любовь и верность зачастую именуется анахронизмом. В иных государствах происходит признание однополых "браков", в других внедряются технологии ювенальной юстиции, вносящие жесткий антагонизм между детьми и их родителями. Отношение к браку утрачивает свой духовный смысл». В таких условиях Церковь должна стать поддержкой для семьи. Патриарх напомнил, что одной из современных задач Церкви является уменьшение числа разводов.

Его Святейшество не обошел вниманием вопрос духовного образования лиц, желающих принять священный сан. Затронув тему, связанную с кандидатами в московский клир, Патриарх под-

черкнул, что среди кандидатов во священники «встречаются люди, не обладающие минимальным знакомством с совершением богослужений, затрудняющиеся в ответах на самые простые вопросы по христианскому вероучению и Священной истории. Нестабильность при подготовке кандидатов священства в последние годы имела место, в частности, в наших университетах. В связи с этим в апреле сего года нами было принято решение, что только выпускникам Православного Свято-Тихоновского богословского университета, то есть религиозного высшего учебного заведения в рамках ПСТГУ, учащиеся которого удовлетворяют всем каноническим требованиям Русской Православной Церкви и поступают с благословения духовника, может быть предоставлено равное с выпускниками семинарий право ходатайствовать о рукоположении». Предстоятель Церкви напомнил о постановлении Архиерейского Собора 2011 года, согласно которому «хиротонии в диаконский сан могут совершаться только над лицами, окончившими не менее двух курсов семинарии, а в священнический сан — над лицами, имеющими полное семинарское образование или находящимися в конечной стадии очного обучения». Ходатайства о лицах, указанного образования не имеющих, впредь рассматриваться не будут. «Тем более не будут рассматриваться кандидатуры лиц, учеба которых проходила за пределами церковного духовного образования. В Московском регионе есть учебные заведения, названия которых могут создать ложное впечатление об их связи с системой духовного образования нашей Церкви. Ни одно из них не дает права выпускникам на рукоположение в клир Русской Православной Церкви» — подчеркнул Святейший Владыка. В докладе Патриарха было также уделено внимание распределению выпускников духовных учебных заведений. Положение о распределении применяется к выпускникам Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, Православного Свято-Тихоновского богословского университета, Сретенской, Николо-Угрешской и Перервинской семинарий.

Святейший Владыка также призвал активизировать усилия приходов в информационной сфере. Призвав развивать диалог с московскими телеканалами и другими локальными СМИ, уделить внимание приходским информационным стендам и листкам, а также присутствию приходов в сети интернет. Патриарх рассказал собравшимся о своей официальной странице, появившейся в социальной сети: «В мае этого года в популярной сети «ВКонтакте» появилась официальная Патриаршая страница. По состоянию на начало декабря сего года — то есть чуть больше чем за полгода — она собрала

225 520 подписчиков. Пользователи довольно активны, задают множество вопросов, ведут дискуссии на серьезные темы, полемизируют с представителями других религий и конфессий, с неверующими пользователями».

Еще одним пунктом в патриаршем докладе значился вопрос взаимодействия Церкви и общества. Его Святейшество отметил положительную тенденцию в церковно-государственном и церковно-общественном диалоге. Патриарх призвал к сотрудничеству Церкви, народа и государства, «благодаря которому Православие и другие традиционные для нашей страны религии будут иметь возможность нравственно влиять на все, что происходит в стране и ее столице». Он также высказался о вызвавших общественный резонанс действий православных активистов на выставке современного искусства в Манеже: «Важно, чтобы подобного рода конфликты решались в рамках правового поля. В то же время считаю правильным добиваться мирными и законными средствами того, чтобы в публичном пространстве не осквернялись священные для христиан символы и предметы — равно как и вещи, значимые для инаковерующих и неверующих. Закон и нравственность должны действовать везде, в том числе в пространстве культуры».

Часть доклада Святейшего Патриарха была посвящена вопросам нравственности и здоровья. Он рассказал об инициативе Русской Православной Церкви о выведении абортотерапии из системы обязательного медицинского страхования. «Очень важно распространять информацию, что аборт — это убийство», — подчеркнул Патриарх. Он выразил пожелание, чтобы «предельно ясная информация о том, что человеческая жизнь развивается с момента зачатия, была включена в программы общего образования и медицинского просвещения. Рад тому, что многие жители Москвы, включая медицинских работников, педагогов, родителей, поддержали инициативу Русской Православной Церкви о выведении абортотерапии из системы обязательного медицинского страхования», — заявил Предстоятель. Пат-

риарх также сообщил, что во многих регионах в поддержку сокращения числа абортотерапии, в том числе в поддержку упомянутой инициативы было собрано более 183 000 подписей, а через Интернет — еще 65 000 подписей.

Свой ежегодный доклад Святейший Кирилл закончил словами наставления, призвав к пастырскому труду и молитве. «Возлюбленные братья и чада! Уходящий год был временем нелегких испытаний для нашей Церкви, для всего православного народа. Но он же был и годом благодати Божией, зачастую особо являемой именно в испытаниях. "Хвалимся и скорбями, — говорит святой апостол Павел, — зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам" (Рим. 5, 3-5). Хотел бы поблагодарить сегодня Пресвященных викариев, всечестных отцов и матушек игумений, всех церковных тружеников града Москвы за усердное служение Господу, Церкви Христовой, за непрестанное свидетельство о вечной Евангельской Истине и о непреходящих ценностях Святого Православия. Ежедневный подвиг каждого делателя на ниве Божией является неоценимой помощью в Патриарших трудах и вкладом в общее дело всей Полноты церковной, "ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе" (Рим. 12, 4-5).

Немногие дни, отделяющие нас от светлого праздника Рождества по плоти Сына Божия, являются периодом сугубого духовного, молитвенного делания. Призываю всех вас в это время к сугубой молитве за московскую паству, за всю нашу многонациональную Церковь.

Возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни (Иуд. 1, 20-21). Аминь».

**Поздравление с Рождеством Христовым и Новолетием
настоятеля храма Преображения Господня на Песках
протоиерея Александра Турикова**

Возлюбленные о Господе дорогие братья и сестры!

*«Вифлееме, уготовися! Благоукрашется, ясли! Вертене, прими!
Истина придет... и Бог человеком от Девы явится... спасти род наш».*
(Тропарь 1-го часа в навечерие Рождества Христова)

Священный и знаменательный день, великий праздник наступил сегодня: Святая Церковь вместе с Ангелами воспевает славное событие Рождества Христова. Над всем миром разлилось чистое сияние Вифлеемской звезды. Бесчисленным множеством свечей озарились храмы Божии. Торжественным перезвоном зазвучали колокола по всей земле. Вселенная наполнилась Ангельским славословием: *«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение»* (Лк. 2, 14).

Рождество Христово — праздник безвозмездной Божественной любви, дающей людям упование на вечную жизнь в Царствии Божиим и вечные блага, ради дарования которых Господь вочеловечился и принес Свою Великую Крестную Жертву. *«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него»* (1 Ин. 4, 9), — благовествовал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.

Дорогие братья и сестры! Сегодня нам даровано благовестие спасения, которого на протяжении многих веков с нетерпением ожидали святые праотцы и предсказывали пророки! Оставим все

земные заботы и придем в храмы Божии! Вместе со смиренными сердцем пастухами и мудрыми волхвами благоговейно поклонимся Родившемуся Богомладенцу Христу! Прислушаемся к голосам Ангелов, возвещающим всему миру истинную духовную радость!

Воздавая благодарение Господу, будем молиться, чтобы Дух Божественной любви коснулся наших душ и возродил их для совершения добрых дел и праведной жизни! Пусть в наших сердцах найдутся ясли, готовые принять Богомладенца Христа, и драгоценные дары, готовые Ему принадлежать! Будем стремиться к тому, чтобы благодать Рождества Христова воссияла среди нас, дабы мы принесли Господу достойные дары глубокой веры, христианского благочестия, любви и мира между собой! Тогда вновь повторится это дивное чудо — Христос придет к нам, Дух Божий будет пребывать в каждом из нас, и Ангельское славословие зазвучит в наших сердцах, наполняя их бесконечной светлой радостью!

С праздником Рождества Христова и Новолетием поздравляю всех вас, дорогие мои!

Георгий Шилин

Дары волхвов

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где Родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2, 1-2).

Среди святынь и драгоценных реликвий, свидетелей земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, помимо Честного Креста, в мире сохранилось еще очень небольшое количество святынь, которые соприкасались с Самим Пречистым Телом Богочеловека при Его земной жизни. Среди них — благоговейное и смиренное приношение трех восточных волхвов Новорожденному Господу — Честные Дары.

Святая Церковь воздает Честным Дарам особую честь. «Дарами» они называются в Священном Писании, но без эпитета «Честные» — это определение появилось намного позже. Вообще, Честные Дары — это, в первую очередь, величайшее сокровище всего мира — Пречистое Тело и Честная Кровь Господа нашего Иисуса Христа, которыми христиане причащаются за каждой Божественной Литургией. Но теми же самыми словами — Честные Дары — Церковь почитательно именует и Дары волхвов. Конечно же, это разные, несопоставимые вещи. И, безусловно, благодать, даруемая Богом при поклонении Честным Дарам волхвов, никак не может сравниться с благодатью, получаемой человеком при Святом Причащении. Однако, вне всякого сомнения, Честные Дары волхвов являются для Православной Церкви драгоценнейшей святыней и источником неизреченной благодати....

Кем же были эти волхвы, пришедшие поклониться Богомладенцу?

Этот вопрос стал предметом размышлений многих толкователей уже в самых ранних памятниках христианской письменности. Греческое слово *μάγοι* (магой) обозначает персидских или вавилонских жрецов, мудрецов и звездочетов. Поэтому в

Ковчег с Честными Дарами Волхвов

античной литературе существовало два значения слова «волхв»: человек, принадлежащий к персидским, зороастрийским жрецам и вавилонский жрец-астролог.

Христианство изначально негативно относится к магии и астрологии как занятиям, несовместимым с представлениями о свободе воли и Промысле Божиим о человеке. Однако, апостол Матфей (единственный из евангелистов рассказавший о волхвах) говорит о восточных мудрецах в позитивном смысле, как о людях, совершивших благочестивый поступок, в отличие от иудеев, не принявших Мессию. Языческий мир признал Спасителя, а богоизбранный народ не узнал своего Господа и Творца...

Нельзя также с точностью сказать, из какой страны были родом волхвы. Многие ученые и богословы предполагают, что они были родом из Персии или Вавилонии (Месопотамии) — в этих странах издревле были известны мессианские ожидания иудеев благодаря пророку Даниилу (VI век до Р.Х.). Уже со II века от Рождества Христова враннехристианской литературе родиной волхвов нередко называли Аравийский полуостров, тем самым связывая их с ветхозаветными пророчествами о поклонении иноземцев мессианскому Царю Израиля: «Цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся Ему все цари; все народы будут служить Ему, ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного... и души убогих спасет» (Пс. 71, 10-13).

В Евангелии не сказано, сколько именно было волхвов, но принято считать, что их было трое —

по числу даров. Имена их — Каспар, Мельхиор и Балтасар — впервые встречаются у преподобного Беды Достопочтенного († 735). В некоторых повествованиях имеются данные и об их внешнем виде: Каспар описывается как «безбородый юноша», Балтасар — как «бородатый старец», а Мельхиор — как «темнокожий или черный», выходец из Эфиопии.

Одними из первых изображений волхвов считаются рельефы на саркофагах IV века от Рождества Христова. В ранних изображениях они показаны одетыми в персидские одеяния. Неслучайно, что персидский царь Хосров II Парвиз († 628), уничтоживший во время завоевания Палестины в VII веке от Рождества Христова почти все христианские храмы, пощадил храм Рождества Христова в Вифлееме из-за фресок, на которых волхвы изображены в персидских одеждах.

Фрагмент саркофага. IV век. Музеи Ватикана. Рим

Нередко волхвы изображены в фригийских колпаках, а на византийских работах головы волхвов часто украшают небольшие головные уборы типа тубетейки.

В X веке в западном искусстве на головах волхвов появляются короны, и они из жрецов превращаются в царей. Тогда же их начинают изображать как людей разных возрастов. Обычай изображать волхвов как представителей разных рас, возникает опять же на западе только в XII веке и становится каноническим где-то в XV веке.

С XIV века Дары волхвов стали изображать не в виде кубков, а в виде изысканных золотых шкатулок, да и одеяния дарителей стали более роскошными...

Еще за VI веков до Рождества Христова, во время Вавилонского пленения иудеев, религиозные мыслители Востока впервые открыли для себя Библию и узнали о древнем пророчестве о Вифлеемской звезде провидца и прорицателя Валаама, предсказавшего приход Мессии: «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля» (Числ. 24,

17). Тогда же, во время Вавилонского плена, пророк Даниил предсказал точную дату рождения Мессии (Дан. 9, 25).

Восточные мудрецы проделали долгий путь, чтобы поклониться Христу. Ими двигало желание найти Бога — пожалуй, один из самых важных побудительных мотивов, чтобы поклониться Христу. Этот поиск и привел их в Иудейскую землю. Правда, сначала они отправились не в Вифлеем, а в Иерусалим, к царю Ироду, ошибочно полагая, что Царя царей надо искать во дворце правителя. Трагические последствия этой ошибки известны. Расспросы волхвов о родившемся новом Царе Иудейском весьма перепугали Ирода. Выяснив у первосвященников и книжников, что Вифлеем — именно то место, где должен родиться Мессия по предсказанию пророка Михея (VIII век до Р.Х.) (Мих. 5, 2), он приказал истребить там всех детей младше двухлетнего возраста. Их теперь почитают как первых мучеников за Христа...

Но перед этим он, тайно, как повествует Евангелие, призвав к себе во дворец волхвов и узнав от них, что звезда стала видимой на небосклоне еще до рождения Того, Кого они ищут, и что именно она вела их в пути, Ирод поручил им отыскать в этом маленьком городке Младенца, чтобы и он, Ирод, мог поклониться Ему. Но на самом деле он желал погубить Новорожденного Христа...

Когда волхвы вышли из Иерусалима, звезда вновь осветила им путь и привела их к дому, где в то время находились Матерь Божия с Сыном и праведным Иосифом Обручником: «И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариєю, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему. И открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2, 11). Церковь в рождественских песнопениях восклицает: «И сокровища своя усердно отверзше, дары честныя приношаху: искушено злато — яко Царю веков, и ливан — яко Богу всех, яко тридневному же Мертвецу — смирну, Бессмертному».

Волхвы перед царем Иродом. Фрагмент мозаики арки базилики Санта Мария Маджоре. 432-440 годы. Рим

Таким образом, каждый из этих даров имел символическое значение.

Золото было принесено Христу как Царю, как Царю царей. С одной стороны, это символ царского достоинства, так как подданные приносят своему правителю дань. С другой стороны, золото всегда использовалось для изготовления самых роскошных вещей, а нередко

им украшали и священные реликвии. Золотыми были херувимы на Ковчеге Завета в Иерусалимском храме, золотыми нимбами украшают лики святых на иконах, золотыми куполами нередко увенчивают храмы... Кроме того, золото — это и символ мудрости («золотые слова», «молчание — золото») и вечности (в силу того, что этот металл не подвержен времени). Все эти свойства и смыслы дают очень глубокое понимание того, почему золото было принесено в дар Христу. Ведь Царь царей — мудрейший и славнейший, Тот, Кто имеет власть и всегда использует ее во благо.

Ливан (так на церковнославянском языке называется ладан), — дорогая ароматическая смола, — был преподнесен Христу как Богу и Первосвященнику. Это благовоние традиционно используется для каждения, которое совершается священнослужителями. Так символически выражается благовоние человека перед Богом. Кроме того, каждение напоминает, что повсюду в мире, во всем пребывает Святой Дух. Теперь что касается чина Первосвященника... Ветхозаветный царь Давид назвал Христа Иереем по чину Мелхиседека — древнего царя, который одновременно был и священником. О нем мало что известно. В книге Бытия с ним связан один очень символический эпизод. Когда к Мелхиседеку пришел Авраам, тот приветствовал гостя особым образом — вынес ему хлеб и вино, то есть прообраз Евхаристической жертвы Нового Завета. Поэтому Христа, Который установил Таинство Евхаристии, Тело и Кровь Которого в виде хлеба и вина принимают христиане во время Причастия, во образ Мелхиседека именуют Первосвященником.

Смирна (мирра) — дорогое благовонное вещество из аравийского дерева, применявшееся для

*Волхвы, приносящие дары.
Мозаика церкви Сан-Аполлинаре Нуово в Равенне. VI век. Италия*

умощения тел умерших при погребении, — было принесено Богомладенцу как Сыну Человеческому, Которому, как Человеку, предстояло перенести многие

страдания, смерть и погребение. Погребальное благовоние волхвы пре-

поднесли Христу скорее всего потому, что знали

из пророчеств, какова будет судьба Мессии: что Он претерпит гонение и страдания, взойдет на Крест и отдаст Свою жизнь, чтобы избавить людей от смерти. А за Его смертью последует Воскресение — то, ради чего Он приходил на землю, и для чего Его так ждали.

Таким образом, трое волхвов исповедали Христа Царем, Богом и Человеком. Своими приношениями они показали, что этот, явившийся в мир Младенец, есть и Царь, и Бог, и что Он вкусит смерть за людей как Человек...

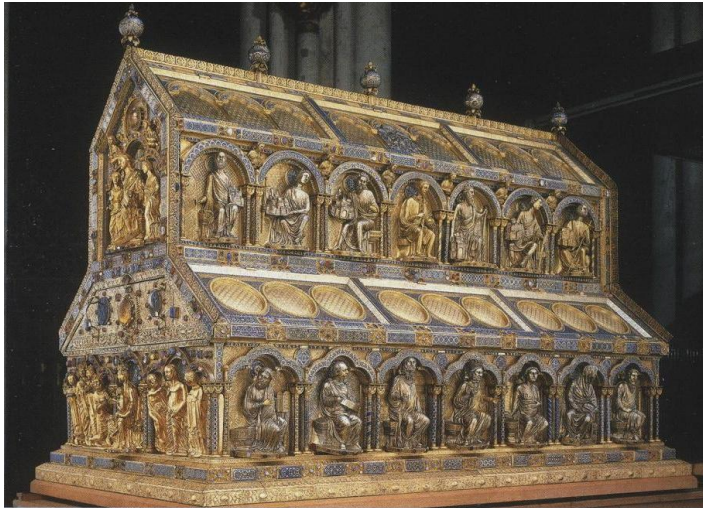
Поклонившись Богомладенцу, волхвы, «получив во сне откровение не возвращаться к Ироду» (Мф. 2, 12), минуя Иерусалим, вернулись в свои земли.

Дальнейшая их судьба доподлинно неизвестна. Согласно преданию, впоследствии все они стали христианами и проповедниками Евангелия. Их крестил апостол Фома, который благовествовал в Парфии и Индии. В западных преданиях говорится даже о рукоположении их святым Фомой во епископов...

Мощи святых волхвов были обреты равной апостольной царицей Еленой († 330) в Персии и перенесены в Константинополь. Начиная с V века, святыня хранилась в Медиолане (Милане). Оттуда в XII веке их перенес в Кёльн Фридрих Барбаросса. В настоящее время золотой ковчежец с их мощами находится в Кёльнском соборе. Жители города, весьма почитая эту святыню, решили построить для нее совершенно уникальный «ковчег». В Средние века была такая традиция: ради сохранения великой реликвии специально строить собор, — такой красивый, какого еще не бывало в городе. И ради «трех

королей», как прозвали в Германии волхвов, начали строить величайший шедевр готики — Кёльнский собор. В самом его центре — в алтаре, в реликварии работы искусного мастера Николая Верденского — и находятся по сей день мощи трех волхвов.

*Реликвиарий трех волхвов. Кёльнский собор.
1190-1220 годы. Николай Верденский*

У западных христиан почитание святых волхвов гораздо более распространено, чем, в России. Но в Берлинской и Германской епархии Русской Православной Церкви их тоже любят и приходят к помолиться к их мощам в Кёльнский собор.

Почитают их в первую очередь за то, что они первыми из числа людей, не принадлежащих богоизбранному израильскому народу, пришли поклониться Христу и признали его Мессией.

В Православии не было специального прославления волхвов, но их любовь и благочестие к Богомладенцу вызывают благоговение. В Минологии императора Василия II († 1025) на день праздника Рождества Христова упомянуто событие поклонения волхвов. У западных христиан в день праздника Богоявления (6 января по григориан-

скому календарю) центральным событием является воспоминание явления звезды восточным волхвам (как уже было сказано, по европейскому поверью они были царями) в момент рождения Христа. Поэтому Богоявление названо также *Festum magorum* (праздник волхвов), или *Festum regum* (праздник царей). День Крещения Господня отмечается в первое воскресенье после праздника Богоявления и завершает собой рождественский цикл...

Что же собой представляют Дары волхвов?

Как известно, волхвы принесли Вочеловечившемуся Господу золото, ладан и смирну. Золото сохранилось в виде 28 пластин разной формы (квадратных, прямоугольных, трапециевидных), искусно украшенных различными орнаментами в технике филигрании. Рисунок ни на одной из пластинок не повторяется. Размер каждой пластины — приблизительно 5x7 см. К каждой из этих золотых пластин на серебряной нити подвешены бусины, состоящие из смеси ладана и смирны: они когда-то были соединены в небольшие, величиной с маслину, шарики темного цвета. Их сохранилось около семидесяти. Соединение это очень символично: ладан и смирна, принесенные Христу как Богу и Человеку, соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы — Божественная и человеческая.

По причине огромной ценности Даров волхвов, прежде всего духовной — как предметов, освященных прикосновением Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, а также материальной, исторической и археологической ценности, они надежно хранятся в 10 особых ковчегах в монастырской ризнице афонской обители Святого Павла, а паломники имеют возможность поклониться только лишь их небольшой части. После вечерни и следующей за ней трапезы один из иеромонахов обители выносит на поклонение паломникам из ризницы небольшой серебряный ковчег с Честными Дарами, который полагает на специальный столик перед Царскими вратами иконостаса соборного храма.

Как же Дары волхвов попали на Афон?

Честные Дары волхвов Мать Божия бережно хранила всю жизнь. Незадолго до Своего Успения Она передала их Иерусалимской Церкви, где они находились вместе с поясом и ризой Богоматери до 400 года. Позже дары были перенесены византийским императором Аркадием († 408) в Константинополь, где их поместили в храме Святой Софии.

В 1200 году архиепископ Новгорода Антоний († 1232), совершив паломничество в Константинополь, на основе своих впечатлений написал книгу «Паломник», в которой рассказал о святынях,

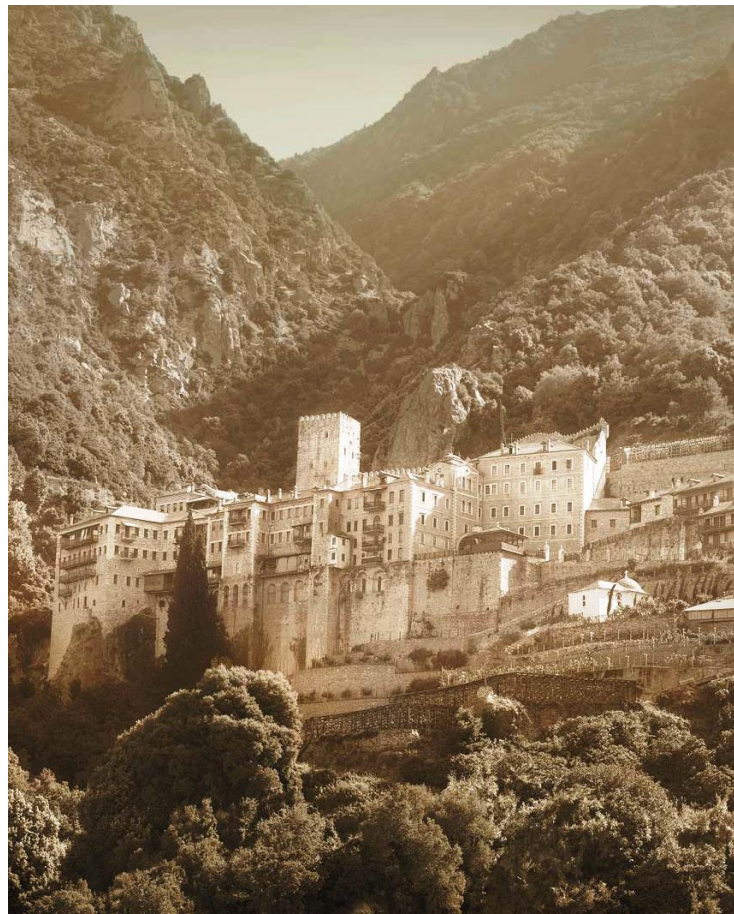
увиденных им в столице Византии; среди прочих он упоминает и о Дарах волхвов, хранившихся в храме Святой Софии Константинопольской.

В Царьграде святыня эта находилась до завоевания города крестоносцами в 1204 году, после чего вместе с другими сокровищами она была перенесена во временную столицу Византии — Никею. После изгнания крестоносцев в 1261 году при императоре Михаиле Палеологе († 1282), Честные Дары были возвращены в Константинополь, где пребывали вплоть до его покорения турками в 1453 году.

В 1453 году султан Мухаммед (Мехмед) II осадил и взял Константинополь. Византийская империя пала. Мачехой молодого султана была сербская принцесса Мария (Мара) Бранкович. Во времена османского владычества европейские монархи часто стремились породниться с Портой, чтобы хоть как-то облегчить существование свое и вверенных им держав. Так, дочь сербского правителя Георгия Бранковича Мария оказалась замужем за султаном Мурадом († 1451), отцом Мехмеда. Мария не приняла Ислам и до конца своих дней оставалась православной. Благодаря ее усилиям были спасены многие святыни. Султан Мехмед II, очень любивший свою мачеху и уважавший ее религиозные чувства, не препятствовал ей в этом благом деле.

Помимо этого султан позволил мачехе взять под ее личное покровительство и защиту Святую Гору Афон — монашескую республику, помогать которой считали за честь все предыдущие правители Константинополя.

В 1470 году Мария Бранкович решила посетить Афон, который она так любила с детства и на земле которого мечтала побывать, несмотря на тысячелетнюю монашескую традицию, запрещающую женщинам посещать Святую Гору. Больше всего ей хотелось увидеть монастырь Святого Павла Ксиро-

Монастырь Святого Павла на Святой Горе Афон

потамского, в котором подвизалось тогда много сербов. Эту обитель очень любил ее отец — Георгий Бранкович. Он построил здесь храм во имя своего небесного покровителя — святого Георгия Победоносца.

Корабль Марии пристал к берегу неподалеку от монастыря Святого Павла. Мария везла с собой ковчежцы со спасенными святынями, среди которых были и Дары волхвов. По святогорскому преданию, когда Мария поднималась от монастырской пристани к обители, ей явилась Пресвятая Богородица и не позволила ей продолжить путь в сторону монастыря, чтобы не нарушать древний

запрет на посещение Святой Горы женщинами. Благочестивая царица послушалась Царицу Небесную и, передав инокам Честные Дары, вернулась на корабль.

Позднее на месте передачи Даров была построена небольшая часовенка, где изображена встреча иноками этих великих святынь. До начала XX века в монастырском архиве хранился турецкий документ, свидетельствующий о передаче Марой Честных Даров обители, но эта рукопись погибла в пожаре, постигшем монастырь Святого Павла в 1902 году.

Драгоценные Дары благоговейно хранятся в обители Святого Павла по сей день и почитаются как великая святыня, от которой по изволению Божиию проистекает множество исцелений, в особенности душевнобольных и одержимых беснованием.

Кроме того, Честные Дары источают неизреченное благоухание, а их целебная и чудотворная благодать делают эту святыню не только сокровищем этого монастыря, братии и паломников, но и духовно укрепляют тех, кто имел благодатную возможность поклониться им вне пределов Святой Горы Афон...

Слово игумена обители Святого Павла архимандрита Парфения

Празднуя Рождество Христово, которое, по слову святого Иоанна Златоуста, можно назвать «матерью всех праздников», мы поклоняемся родившемуся Богомладенцу и почитаем Честные Дары волхвов. С каким смирением, верою и почтением были принесены эти Честные Дары Младенствующему Господу! С таким же благоговением, трепетом и любовью мы должны поклоняться Ему и вместо золота принести Ему сияние чистых слов и дел, вместо ладана — молитву, а вместо смиры — умерщвление страстей!..

Что же заставило этих трех восточных волхвов, языческих мудрецов и астрологов, предпринять далекий путь в Палестину и поклониться Вочеловечившемуся Истинному Богу? Появление на небе необычной звезды было истолковано волхвами как рождение Царя Иудейского и стало тем знаком, который побудил их искать родившегося Царя в Иерусалиме, самом известном городе иудеев. Сегодня мы знаем, что появление на небе необычной звезды в древневосточных языческих верованиях понималось как предзнаменование события, способного изменить мир. Святые же отцы пишут, что поклонение волхвов — это первый призыв идолопоклонников ко спасению во Христе, символизирующий конец языческой магии, освобождение от занятий звездами и прекращение власти астрологии. Еще не просвещенные учением Слова Божия, эти восточные мудрецы, тем не менее, были наставлены свыше возвестить Иерусалиму и всему миру о рождении Мессии. В лице волхвов, следующих за звездой, весь языческий мир обрел путь к истинной вере.

Итак, в то время, когда соплеменники Христа, иудеи в лице царя Ирода и книжников не желали познать Господа и отвергали Его, волхвы, пройдя долгий путь и будучи идолопоклонниками, первыми поклонились Ему, исповедали Его и воздали Ему честь. Святитель Василий Великий пишет о том, что поклонение волхвов является важнейшим подтверждением воплощения Спасителя, ибо свидетельства со стороны врагов (в данном случае — язычников) являются самыми надежными.

Воистину, неложен Бог, сказавший: «Я прославлю прославляющих Меня» (1 Цар. 2, 30). Потому Он особым образом благословил и оказал немалую честь трем мудрым волхвам с Востока. Он удостоил их первыми увидеть Господа Иисуса Христа и осязать Его — еще перед святыми апостолами, перед святым Предтечей и перед праведным Симеоном Богоприимцем. Он благословил их также увидеть Пресвятую Богородицу. Наконец, Он удостоил

их чести беседовать со святыми ангелами. Такое изобилие благословений и излиятий благодати редко встречается даже среди великих подвижников и пустынников. И не только это: волхвам была дарована и особая благодать стать апостолами до апостолов, евангелистами до евангелистов, учителями и проповедниками язычников еще до того, как появился апостол Павел, именуемый апостолом язычников.

«Что Тебе принесем, Христе?» — вопрошает Церковь в одном известном рождественском песнопении, и тот же вопрос все мы обращаем к самим себе. Золото? Ладан? Драгоценную смиру? В самые ранние времена христианские храмы были бедными и смиренными хижинами, однако сердца христиан сияли ярче золота, благоухали сильнее ладана и были драгоценнее, чем смира. Сегодня же наши храмы богаты и обильно украшены. Они благоухают от ладана и ароматов. Однако в каком состоянии находятся сейчас наши сердца? Тогда в смиренном, темном и злосрадном хлеву волхвы принесли Христу свои богатые, сияющие и благоуханные дары. Так, может быть, сегодня, когда положение дел изменилось и наши церкви стали богатыми, сияющими и благоуханными, Господь ждет от нас в дар покаяние во тьме наших грехов и в грязи наших страстей?

«Сын мой, отдай сердце твое Мне!» — глаголет Дух Божий в одной из притч Священного Писания. Так давайте и мы принесем в дар Господу свои сердца! Принесем Ему свои слезы, свое покаяние, свою исповедь. Как волхвы не увидели бы Христа, если бы не ушли далеко от своей страны, так и мы не узрим Его, если не уйдем далеко от земных страстей. Принесем же Ему сии честнейшие дары, которые Он так ждет от нас! Принесем всех себя как драгоценнейшее приношение Возлюбившему нас и Вочеловечившемуся ради нас Господу!

Трое волхвов, как говорит Священное Писание, «войдя в дом, увидели Младенца с Марию, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары». Следовательно, все мы, желающие узреть Господа, поклониться Ему и принести Ему в дар самих себя, должны сначала прийти в Его Церковь, потом пасть ниц перед Ним и, наконец, открыть Ему свои сердца нашим искренним покаянием и исповедью. Тогда обильная благодать Христова переполнит все наше существо и мы вместе с волхвами, вместе с от века благоугодившими Богу святыми удостоимся исповедовать Вочеловечившегося Господа, совершенного Человека, Бога всех и Царя веков, со Отцем и Святым Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Протоиерей Николай Погребняк

«Троицы явление во Иордане бысть...»
Заметка о иконографии и географии Богоявления

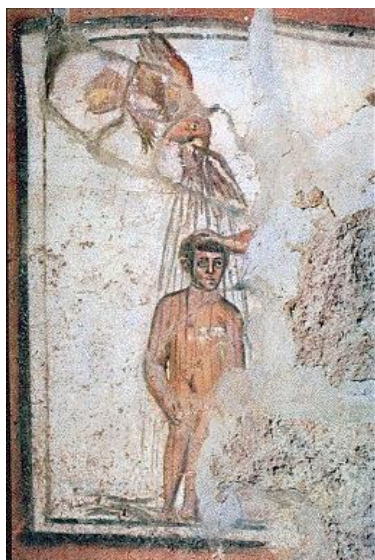
*Приидите, увидим, вернии, где крестится Христос...
(Седален по полиелеи)*

Богоявление... Уже само название праздника, установленного Церковью в память о событии Крещения Господа Иисуса Христа в Иордане, включает в себе свидетельство об участии в воспоминаемом событии всех трех Лиц Пресвятой Троицы: Бога Отца, проглаголавшего с небес, Сына Божия, принимающего крещение от Иоанна Предтечи, и Бога Духа Святого, сошедшего «в виде голубине» на Единородного Сына. Как время установления праздника, так и его иконография относятся к раннехристианскому периоду; уже в Постановлениях Апостольских указывается: «Богоявления праздник да празднуют, понеже в той день бысть явление Христова Божества, свидетельствовавшу Ему Отцу в крещении, и Утешителю Святому Духу, в виде голубине показавшу предстоящим Свидетельствованного».

Первые изображения Крещения Господня в римских катакомбах датируются рубежом I-II веков. Особую славу Богоявления отмечают и святые отцы IV-V веков — святители Амвросий Медиоланский († 397) и Иоанн Златоуст († 407), блаженный Иероним († 420). «В рождении Своем Сын Божий

явился миру сокровенно, но в крещении Он явился совершенно», — эти слова святого Иеронима служат своего рода ключом к пониманию иконографии праздника Богоявления. Само Богоявление — то есть явление Бога людям — обязывает Церковь не только подробно рассказать о событии, но и показать явившегося людям Бога. Что же старались запечатлеть создатели первых изображений Крещения Господня?

Из ранних изображений Крещения Господня наибольший интерес представляют Равеннские мозаики V-VI веков. В куполе Баптистерия Крещение Господне имеет сложную иконографию: Спаситель представлен обнаженным, с власами назорейской длины, с бородой, с опущенными вниз руками; Он стоит по пояс в воде, а сверху на Него нисходит Дух Святой в виде голубине. Святой Иоанн Предтеча в тунике стоит на скалистом берегу Иордана; левой рукой он держит четырехконечный крест на высоком древке, а правой из сосуда возливает на главу Спасителя воду. Правее Спасителя — в водах Иорданских — бородатый старец; в его руках покрывало и тростниковая ветвь; это аллегорическое

← Крещение Христа.
Фрагмент росписи
III-IV веков в катакомбах
Марцеллина и Петра.
Рим, Италия

Крещение. →
Мозаика V века в куполе
баптистерия Неона.
Равенна, Италия

Крещение Господне.

Мозаика собора монастыря Осиос Лукас в Фокиде. 30-е годы XI века. Греция

изображение реки Иордан. Центральную композицию окружают величественные фигуры апостолов, первыми принявшие крещение; они несут в руках венцы, намереваясь вручить их Господу.

Среди мозаик, которыми украсил в VI веке Константинопольскую Святую Софию император Иустин II, было и Крещение Господне.

К древнейшим из сохранившихся иконописных изображений относится фрагмент коптского триптиха с Рождеством Христовым и Крещением (начало VII века, ГМИИ им. Пушкина).

По известным иконам из Синайского монастыря великомученицы Екатерины, относящимся к комниновской эпохе (второй половины XI века), нетрудно представить, какими были первые изображения Крещения Господня, попавшие на русскую землю. Обнаженный Спаситель полностью погружен в воды Иорданские; Он находится в движении: видно, что Он только что вошел, и тотчас выходит («взыде абие от воды» — Мф. 3, 17); Предтеча, облаченный в одежду из верблюжьего волоса

(Мф. 3, 4), стоя на берегу, протягивает к Спасителю руку, исполняя всякую правду. На противоположном берегу Иордана — благоговейно склонившиеся ангелы подают выходящему из воды Христу одежды...

Из известных византийских мозаичных изображений Крещения, относящихся к XI веку, следует упомянуть монастырь Неа Мони на острове Хиос, основанный императором Константином Мономахом († 1055), а также монастырская церковь Успения Пресвятой Богородицы в Дафни.

Монументальное убранство первых храмов на Руси, созданное византийскими мастерами, включало, наряду с другими Евангельскими сюжетами и Богоявление. К первым изображениям Крещения Господня работы собственно русских мастеров относят роспись крещальни Киевского Софийского собора, в апсиде которого имеется фреска Крещения Господня, выполненная в XII веке, а также росписи Спасо-Мирожского монастыря в Пскове, Георгиевской церкви в Старой Ладогe (середина

Крещение. Фреска. Церковь Спаса на Нередице. 1199 год. Новгород

XII века) и фрески разрушенной в годы Второй мировой войны новгородской церкви Спаса на Нередице (конец XII века).

Древние иконописные подлинники, составленные согласно с византийскими памятниками, дают описание Крещения Господня кратко: “Спас наг... правую рукою благословляет о бедре, а Предтеча крестит Христа. Три ангела... наклонены к Господу, а Предтеча аки на колена преклонился”. Более поздние тексты дают описание подробнее: “Господь наш Христос стоит в Иордане реце, наг, главу Свою преклонил к Предтече, рукою Своею благословляет Иордан. С правой стороны гора празеленая (то есть неяркого зеленого цвета); Предтеча на ней стоит возле Иордана, приклонился ко Господу; и прикоснувся Иоанн десницею своею к пречистому верху Господню, крести единаго от Святыя Троицы. На Предтече риза от влас велбужих и пояс усмен о чреслах его, а риза мохнатая санкиро-дикая (коричнево-оливковая). С другой стороны реки гора вохра с бел, аки песчаная; ангели стоят, поклонившись Господу; един ангел держит ризу белую, риза на нем багряная, исподняя лазоревая; второй ангел

держит ризу багряную, риза на нем киноварная, исподняя празеленая; третий ангел держит ризу лазоревую с белилы, а на нем риза празеленая, исподняя баканная с белилами”.

Обратим внимание на ризы, которые подносят Господу ангелы — цвета этих трех риз напоминают о важнейших сторонах служения явившего Себя миру Спасителя. Одежды в Священном Писании рассматриваются как первостепенное условие человеческой жизни (Сир. 29, 24), раскрывающее свойства человека (Сир. 19, 27). В Богоявлении «Троицы явление во Иордане бысть» (канон праздника), и описание трех риз Господних, цвета их говорят о Единых в Существо Своем Лицах Святой Троицы, о свойствах Божиих, описанных пророками; приоткрывают они и тайну будущей Искупительной жертвы Христовой.

Белый цвет риз Господних, знаменующий нетварный Божественный Свет, имеет несомненную эсхатологическую направленность: на Фаворе ученики увидели своего Божественного Учителя в сияющих белизной ризах, беседующим с пророками Моисеем и Илией, которые говорили об исходе Его

(Лк. 9, 31). Восседающий на престоле Ветхий деньми в видении пророка Даниила имел белое как снег одеяние (Дан. 7, 9). Красный цвет риз, как цвет пламенной Божественной любви, может быть усвоен Ипостаси Бога Отца. Цвет «лазоревый с белилы», цвет небесной синевы, соответствует Ипостаси Бога Духа Святаго, Царя Небесного.

В иконографии Богоявления нет видимого присутствия Пресвятой Богородицы. Но о Ней напоминает та багряница — царская порфира — которую подносят ангелы выходящему из вод Иордана Христу: воплотившийся Единородный сын Божий являет Себя миру как Царь Мира (ср. Евр. 7, 2). Божественная порфира Царя (то есть плоть Богочеловека Христа), говорит преподобный Андрей Критский († 760), соткана Пресвятой Девой: Яко от обращения червленицы, Пречистая, умная багряница Еммануилева, внутрь во чреве Твоем плоть исткася (Великий канон, песнь 8). Наименование Богоматери Червленицею, кровью Своими окрасившею порфиру Царя сил, по слову преподобного Иоанна Дамаскина, взято из книги Песнь песней: “Ты из девственных кровей Твоих соткала пурпуровую одежду для Того, Кто говорит в песнях: заплетение главы Твоя, яко багряница. Что украсилася еси, и что усладила еси?” (ср. Песн. 7, 5-6).

Багряное, червленое — два оттенка кроваво-красного цвета — упоминаются в Священном Писании неоднократно: о кроваво-красном цвете риз Господних вопрошает пророк Исаия: «Кто Сей, пришедый от Едома, червлены ризы Его... Почто червлены ризы Твоя?» (Ис. 63, 1); апостол Иоанн Богослов отвечает: «Облечен в ризу червлену кровию; и нарицается имя Его Слово Божие» (Откр. 19, 13).

О Крестных страданиях Спасителя напоминает и Лазоревая риза, подносимая ангелом, — это напоминание о воде, истекшей вместе с кровью из Его прободенных ребр (Ин. 19, 34). Следует помнить, что Лица Святой Троицы едины в Существом Своём; Сын — в Отце и Духе, Отец — в Сыне и Духе, Дух — в Отце и Сыне. И если рассматривать цвета в качестве символов Святой Троицы, то любой из цветов может символически отражать представления о любом из Лиц Троицы Божества.

Но вернемся к иконописному подлиннику: «Господь Саваоф во облацех; небеса аки отверсты;

ризы на Нем белы; Дух Святыи от Него исходит трисиянен на Христа. Подпись: Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих» (Покровский). Иногда композиция бывает весьма сложной, включает элементы иконографии Собора Иоанна Предтечи: «Иоанн Креститель, верхняя риза празелень, испод лазорь. В реце народи, седаты и руси, и млады и отроцы; а иный отрок с горы (то есть с крутого берега) ринулся в реку низ главою, в порцех, а иный отрок снимает с себя платье на край реки. А за Предтечею стоят жидове...». Описание, данное в иконописном подлиннике, использовалось не только иконописцами, но и в академической живописи — примером служит известная картина Александра Иванова «Явление Христа народу» (авторское название «Явление Мессии»). Здесь стоит отметить следующее: обилие деталей, которое приводится в иконописных подлинниках, иконописец изображал далеко не всегда; по большей части иконы Богоявления достаточно лаконичны.

Если сопоставить византийские и русские иконописные изображения Крещения Господня XV-XVI веков с западной живописью того же времени (будь то спокойный, статичный Пьеро делла Франческа или экспрессивный Эль Греко), то в работах западных мастеров обращает на себя внимание при живописности изображения, при обилии реалистически написанных деталей отсутствие той глубочайшей символики, которая отличает православную икону. Западный художник может предложить зрителю (хочется сказать: слушателю) изысканную, утонченную мелодию флейты, или обрушить на него целый каскад красок (мощные живописные аккорды Эль Греко напоминают органнй концерт) — при этом картиной можно восторгаться, любоваться, рассматривать ее — но молиться пред ней навряд ли возможно.

На картинах западных мастеров — мастерски исполненный, вполне понятный даже мало подготовленному зрителю рассказ о событии из земной жизни Христа; на православной иконе — побуждение к глубокому размышлению о спасительном смысле изображенного события, призыв к молитве. И если созерцающий эти священные изображения откликнется на этот призыв, то с дивной глубиной откроется пред его умными очами тайна Богоявления: на иконе при всей лаконичности изображения,

*Пьеро делла Франческа. Около 1450 года.
Национальная галерея. Лондон, Великобритания*

при всей простоте бывает не только изображено описанное в Евангелии Крещение Господне, но отражены и ветхозаветные пророчества о нем.

С IV столетия, когда празднования Рождества Христова и Богоявления были разделены, на иконах Богоявления появляются пророк Исаия, слова которого приводил святой Иоанн Предтеча в своей проповеди: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте (в степи) стези Богу нашему» (Ис. 40, 3; Мф. 3, 3; Мк. 1, 3; Ин. 1, 23).

В композиции иконы появляются фигуры ангелов (обычно их три), а в водах Иордана — аллегорические изображения реки Иордан и моря; это те воды, которые по пророчеству Псалмопевца побежали вспять: «Что с тобою, море, что ты побежало, и [с тобою], Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи, земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод» (Пс. 113, 5-8).

Эти аллегорические изображения не следует

рассматривать как изображения языческих божеств Иора и Дана, хотя такое утверждение иногда можно встретить в литературе. Культ Дана («бога суда») существовал в Угарите, финикийском городе-государстве II-го тысячелетия до Рождества Христова, а в древнеиндийской мифологии упоминается демон Дану («поток»), но считать, что они могут быть изображены на иконе нет никаких оснований.

В Ветхом Завете и о море, и об Иордане нередко говорится так образно, что вполне понятно стремление иконописца к их персонификации: «Огустели пучины в сердце моря», — воспевал Моисей с сынами Израилевыми после перехода через Черное море (Исх. 15, 8); «Боже отец наших, ... связавший море словом повеления Твоего», — восклицал в своей молитве царь Манассия (2 Пар. 36, 23); «Где премудрость обретается? — вопрошал праведный Иов, который был ввергнут в сердце моря. — Море говорит: не у меня» (28, 12; 14). А слова Псалмопевца из упомянутого выше 113 псалма вошли в состав праздничного богослужения (прокимен на утрени, глас 4) — именно это бывает изображено на иконах Богоявления.

Поскольку Иордан упоминается во всех важнейших песнопениях праздника («Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...»), следует сказать несколько слов и о самой реке, и о значении ее в жизни народа Божия. Священное Писание упоминает Иордан около двухсот раз...

На берегах этой небольшой, но вместе с тем великой по значению своему реки совершались великие события: именно над Иорданом воссиял впервые тот свет, которому суждено было озарить весь мир; именно в водах Иордана были омыты грехи всего человечества; именно на берегах Иордана раздались первые слова могучей проповеди, которая загремела, как труба Архангела, в мире, погрязшем в пороках, нечестии и суете...

Иордан берет свое начало в предгорьях Ермона. Ее источники — Дан, Баниас (Паниас) и Снир — сливаются в одно русло. Само название Иордан (Иарден) состоит из слова «йерд» («спускается, падает») и наименования источника Дан.

Иордан оправдывает свое название. Зарождаясь на высоте 323 метров над уровнем моря на границе Сирии и Ливана, у южной подошвы горы Ер-

мон (Хермон), он течет, сначала довольно бурным потоком, почти не отклоняясь с севера на юг, протекает через небольшое озеро Мером (Хула), у Вифсаиды впадает в пресноводное Тивериадское озеро (именуемое в Евангелии Галилейским морем) и, вытекая в южном его изгибе, устремляется по Иорданской впадине (по долине Эль-Гор) к Мертвому морю, лежащему меж гор на высоте 392 метров ниже уровня Средиземного моря. Быстрое течение, многочисленные мели, водопады, водовороты делают судоходство по Иордану невозможным.

Долина его за счет извилистого русла достигает в длину 300 км. Река протекает по глубочайшей на Земле естественной впадине: озеро Мером находится на высоте 71 метров ниже уровня моря, Галилейское озеро — на 210 метров, а Мертвое море — на 397 метров.

Место Крещения Господня достоверно неизвестно, но по христианской традиции принято считать, что оно находится примерно в 8 км от Иерихона и в 5 км от впадения Иордана в Мертвое море. Проповедь святого Иоанна Предтечи, как и Крещение Спасителя, происходила в том месте, которым исстари пользовались при переправе через Иордан; во времена святого царя Давида там действовал даже паром. Это и есть древняя Вифавара (или Бетбара — “дом перехода”) при Иордане, где крестил святой Иоанн (Ин. 1, 28), неподалеку от современного местечка Бейт-ха-Арава, стоящего на дороге, соединяющей Иерусалим и Амман. За XII столетий до Богоявления сюда привел ... Иисус Навин народ Израильский; здесь впервые вступил Израиль в Землю Обетованную. Здесь же за тысячелетие до Рождества Христова переправился в Заиорданье святой царь Давид, убегая от восставшего Авессалома (2 Цар. 17, 22). В этом месте перешли Иордан пророки Илия и Елисей (4 Цар. 2, 4-15). А полтора тысячелетия спустя этим же путем ушла за Иордан оплакивать свои грехи преподобная Мария Египетская.

По свидетельству древних паломников, уже в первые века Христианства здесь был сооружен храм, а на самом берегу водружен крест; оба берега были покрыты мраморными плитами. Сюда притекали больные искать исцеления в водах Иордана, стекались благочестивые странники дабы принять в священных водах «второе крещение». Обычно

безлюдная Иорданская долина оживлялась дважды в год — ко дню Богоявления и на Светлой седмице после Пасхи, когда многие сотни паломников разных христианских исповеданий, особенно русских, стекались сюда, по примеру первых христиан, — омыться от скверн житейских спасительными водами Купели Христовой.

*Предполагаемое место Крещения Христа.
Река Иордан. Иордания*

Теперь это пограничная зона, и к Иорданским водам православные допускаются только раз в год, на праздник Крещения Господня. Тогда здесь бывает торжественная служба, возглавляемая Иерусалимским Патриархом. В остальное время паломники совершают погружение в священные воды в Галилее, у выхода Иордана из Галилейского озера. Немного вверх по течению от святого места, недалеко от устья иорданского притока Вадии Кельт, стоит четырехугольное, сложенное из каменных блоков здание, наподобие крепости, — греческий монастырь святого Иоанна Предтечи. Обитель, по преданию, сооружена равноапостольной Еленой на месте пещеры, где обитал святой Иоанн Креститель. До XVI века этот монастырь был еще действующим, а в 1420 году русский диакон Зосима прикладывался к мощам преподобного Зосимы, того подвижника Иоанновской обители, который, как свидетельствует житие преподобной, причастил, а потом и предал земле святую Марию Египетскую.

Долина у древних евреев название Arabah (“Пустыня” — Втор. 1, 1). Ныне так принято называть только южную ее часть; северная часть Иорданской долины называется El-Ghor (“Опускание”),

или Окрестность Иордана (Быт. 13, 10; Мф. 3, 5). В древности здесь проходила восточная граница Обетованной Земли — страны Ханаанской (Числ. 34, 12), а потому страна, лежащая восточнее Иордана, в отличие от Ханаанской земли вообще, называлась «страной по ту сторону Иордана», или «Зайорданье» (Мф. 4, 25; Мк. 3, 8). Скрытая глубоко между горными кряжами Иорданская долина отличается сильной жарой, отчего у самого Иордана городов никогда не строили. Когда весной на Ермоне начинают таять снега, в долинах образуются значительные потоки, и Иордан, по слову Писания, переполняется во всех своих берегах: «Перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих», (ср. слав. «Преидоша Иордан месяца первого; и сей наполнен во всех брезех своих») (1 Пар. 12, 15); «Лишь только несущие ковчег [завета Господня] вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана — Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, — вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, который подле Цартана; а текущая в море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона; священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все [сыны] Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел чрез Иордан» (Нав. 3, 15-17).

Долина Иордана имела пышную растительность: в высоком тростнике и густом ивовом кустарнике водились дикие свиньи; служили эти заросли и прибежищем для львов. Эту зеленую береговую полосу Библия называет гордостью Иордана: «Слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана» (Зах. 11, 3).

Галилейские паломники, отправляясь в Иерусалим, чтобы миновать Самарию, переходили сначала возле Тивериады через Иордан на левый берег и затем, спустившись южнее, снова переходили на правый берег Иордана и через Иерихон шли на Иерусалим...

Чем ближе к устью, тем Иордан становится шире (до 70 м) и мельче (в устье менее метра глубины), течение его замедляется...

Западная часть Иорданской долины называлась в этой части равнинами Иерихонскими (Нав. 4,

13), а восточная — равнинами Моава (Чис. 22, 1). Именно здесь переходили Иордан израильтяне — около сорока тысяч вооруженных на брань — под водительством ... Иисуса Навина; здесь убегали израильтяне в Зайорданье от преследования несметных полчищ филистимлян — тридцати тысяч колесниц и шести тысяч конницы, и народа множества, как песок на берегу моря — во времена Саула (1 Цар. 13, 5-7); здесь встретили святого царя Давида вениамитяне (2 Цар. 19, 17) после поражения Авесаломы; здесь святой пророк Илия взял милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда (4 Цар. 2, 8) и перешел Иордан вместе с Елисеем посуху; здесь по молитве святого пророка Елисея всплыл утонувший в реке топор (4 Цар. 6, 6)...

По еврейской традиции название Иордана в ритуальном отношении носит та часть реки, которая находится ниже Бет-Иерихо (Бет-Иера). Когда Израиль пришел к Иордану, поднялся водяной столб высотой 12 миль, оставив посредине сухое пространство, равное занимаемому израильским лагерем, так что весь народ мог одновременно пройти по Иордану. Находящийся у истоков реки город Дан — бывшее хананейское селение Лаиса, или Ласема (Нав. 19, 47; Суд. 18, 7), упоминаемое в апокрифической ветхозаветной книге Еноха (13, 7), был завоеван коленом Дановым; вплоть до времени царя Саула это место было средоточием идолопоклонства; позднее царь Иеровоам установил здесь для поклонения золотого тельца (3 Цар. 12, 29).

Но вернемся в те времена, когда святой Иоанн Креститель крестил в водах Иорданских приходивший к нему народ крещением покаяния. Вода крещения была очищением, избавлением человека от греха, и Христос в таком крещении, будучи чист изначально, нужды не имел. По великому смирению принял Господь крещение от Иоанна, и не Сам освятился водами, в чем не было нужды, но освятил Собой водное естество и с ним весь мир. Как при сотворении мира, Бог касается, очищает и животворит водное естество, так в крещении Своим Христос погружается в воды, чтобы очистить и оживотворить их, и освятить...

Дух Святой, в образе голубя, осеняет воды подобно тому, как было при сотворении мира, когда

Дух Божий витал над водой. По изъяснению святителя Василия Великого, не только витал над водой, но как бы сообщал воде способность зарождать жизнь, делал воду живоносной, отеплял ее подобно тому, как насадка теплом своим изводит к жизни цыплят. Дух Святой сообщает водам благодать и силу порождать жизнь в таинстве Крещения. Прообразовательно голубь, выпущенный Ноем из ковчега и возвратившийся в него с масличной ветвью в клюве, знаменует Духа Святого в Богоявлении над водами Иордана. Святитель Иоанн Златоуст так изъясняет образ голубя, который принял Дух Святой в Богоявлении: «Христос, принимая крещение от руки Иоанна, пришел исполнить всякую правду. Правдою называется исполнение всех заповедей. Так как исполнять правду должны были все люди, но никто от них не соблюл и не исполнил ее, то Христос, приходя, исполняет эту правду». Итак, если повиновение Богу составляет правду, а Бог послал Иоанна, чтобы крестить народ, то Христос исполнил и это. Долг должен был уплатить род наш, но мы не уплатили, и нас, подпавших такой вине, объяла смерть. Христос, пришедши и найдя нас одержимыми, уплатил этот долг. «Мне, Владыке имеющему, надлежит уплатить за неимеющих», го-

ворит Он. Такова причина Его Крещения. Поэтому Дух нисшел на Него в виде голубя; где примирение с Богом, там и голубь. Так и в ковчег Ноев голубь принес масличную ветвь, знак человеколюбия Божия и прекращения бедствия, и теперь в виде голубя, а не в телесном виде (это особенно нужно заметить) нисходит Дух, возвещая вселенной милость Божию.

На иконах Крещения Господня бывает интересная деталь, которая знаменует собой отверзающую небеса милость Божию. Эта иконография встречается довольно редко, она известна по фрескам церкви Перивлепты в Мистре (1360-е годы): над стоящим в Иорданских водах Христом изображен сегмент небес со створками врат, которые держат ангелы. Объяснение этому находим в Евангельском тексте: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился; отверзлось небо...» (Лк. 3, 21).

Так, в тайне Богоявления не только «Троицы явление бысть», но Бог, Иже небо измеривый пядию, на земли виденный и мир просветивший (стихиры на хвалитех) отверзает и самые небеса, являя Свою благодать спасительную всем человеком (причастен).

*Крещение Господне.
XIV век. Роспись
церкви
Богоматери Перивлепты.
Мистра, Греция*

Александр Каломирс

Река огненная

(продолжение)

XI

Преподобный Иоанн Лествичник говорит в своей книге, что перед совершением греха демоны внушают нам, что Бог снисходительный друг человека, а после падения убеждают, что Он неумолим. Это хитрая ложь диавола: убедить нас, что все зло в нашей жизни причиной своей имеет расположение или нерасположение Бога, что все зависит от того, простит Он нас или накажет. Желая сначала ввести нас в грех, а затем заставить потерять надежду освободиться от греха, бесы ищут любой возможности, чтобы представить Бога то как без разбора прощающего все грехи, то как ни чем неумолимого.

Большинство христиан, даже православных, попали в эту ловушку. Они воспринимают Бога как ответственного за то, чтобы либо прощать нас, либо наказывать. Это, братья мои, ужасная ложь, которая способствует тому, что большинство людей теряют вечную жизнь. Происходит это, в основном, потому, что, думая о божественной любви, люди

успокаивают себя тем, что Бог простит им все, ведь Он всегда любящий, Он всегда прощает, Он всегда на стороне человека.

Однако дело ведь не в юридическом прощении, а в самом грехе. Грех — это то, что никогда не прощает и никогда не является другом человека. Мы же, увы, никогда не относимся к греху так, как были бы должны. Грех разрушает нашу душу независимо от любви Божией. Грех — это, прежде всего, уводящий от Бога путь. Грех воздвигает стену между нами и Богом. Грех калечит наши духовные очи и делает нас неспособными видеть божественный Свет.

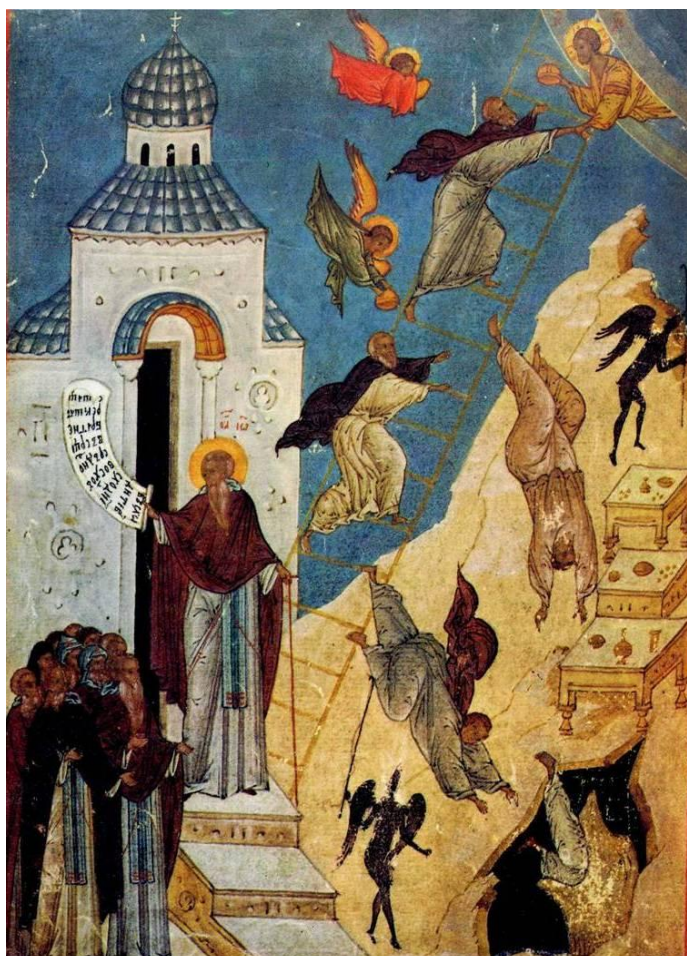
Демоны стремятся заставить нас мыслить о нашем спасении или нашей вечной духовной смерти исключительно в юридических категориях. Они хотят, чтобы мы думали, что и спасение, и вечная смерть — это вопрос, решение которого зависит только от Бога.

Нет, братья, мы должны проснуться, чтобы не быть потерянными для Царства Небесного. Наше вечное спасение или наша вечная смерть зависят не от воли и желания Бога, а от нашей собственной решимости, от выбора нашей свободной воли, которую Бог бесконечно ценит. Будучи убеждены в силе божественной любви, не дадим, однако, одурочить себя. Опасность исходит не от Бога, она исходит от нас самих.

XII

Многие скажут: «Разве само Священное Писание не говорит о гневе Божиим? Разве не Сам Бог обещает, что накажет нас или простит? Разве не написано, что Он награждает тех, кто усердно ищет Его (Евр. 11, 6)? Разве Он не говорит, что месть исходит от Него, и что Он оплатит за зло, причиненное нам? Разве не написано, что страшно попасть в руки Бога живого?»

Святитель Василий Великий в своей беседе, названной «О том, что Бог не виновник зла», говорит следующее: «Но говорят, если Бог не виновен в зле, то почему же сказано: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия» (Ис. 45, 7). И еще говорится: «Ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима» (Мих. 1, 12). И: «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» (Ам. 3, 6). И в великой песне Моисеевой сказано: «Я — и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32, 39). Но для разумею-

Лествица. Древнерусская миниатюра начала XVI века

щих глубинный смысл Писания ни одно из этих мест не заключает в себе обвинения Богу в том, что Он будто бы виновник и творец зла. Ибо Сказавший: «Я есть тот, Кто создает свет и тьму» (...), объявляет через это о Себе как о Создателе вселенной, а не как о творце зла... «Он производит бедствия» (...) — означает, что Бог преобразует зло и приводит к лучшему, чтобы оно, перестав быть злом, приняло в себя свойства добра».

Преподобный Исаак Сирийский пишет: «Очень часто Священное Писание говорит о многих вещах и в нем используются многие имена в переносном смысле... те, у кого есть ум, понимают это».

Святитель Василий в той же 36-й беседе дает объяснение таких выражений Писания: «Сказано так потому, что страх наставляет простых людей, и это справедливо не только в отношении последних, но и вообще всех нас. После нашего падения мы нуждаемся в страхе, чтобы сделать хоть что-нибудь полезное и благое для себя и других. Чтобы понять Священное Писание, говорят Отцы, мы должны иметь в сознании его цель — наше спасение и приведение нас шаг за шагом к познанию Творца и нашего собственного негодного состояния».

Но то же Писание в других местах объясняет нам более точно, кто есть истинная причина наших бедствий. В книге пророка Иеремии мы читаем: «Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя?... Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя; итак познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего и страха Моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф» (Иер. 2, 17-19).

Вообще, Священное Писание говорит на нашем языке, на языке, который мы понимаем в нашем падшем состоянии. Как говорит святитель Григорий Богослов, «в соответствии с нашим собственным пониманием мы дали наши определения Богу». А преподобный Иоанн Дамаскин поясняет далее, что сказанное в Священном Писании «о Боге телесным образом говорится символически... имеет некоторый сокровенный смысл, посредством того, что свойственно нашей природе, научающий нас тому, что превышает нашу природу».

XIII

Тем не менее, следует признать, что наказания, посылаемые нам Богом, все же существуют (точнее сказать, это — вред, причиняемый нам диаволом, а Богом лишь попускаемый). Но эти наказания носят, что называется, педагогический характер. Они имеют своей целью наше исправление в этой жизни или, по крайней мере, исправление тех, кто может получить урок на нашем примере и

исправиться из страха. Есть также наказания, которые уже не имеют целью чье-либо исправление, а просто пресекают порок, прекращая существование тех, кто его распространяет или передает по наследству, чтобы спасти землю от вечного разложения и полного распада. Таков был случай с Потопом во времена Ноя и случай с разрушением Содома.

Все эти наказания действуют и имеют свой смысл лишь в нынешнем извращенном порядке вещей; они не простираются за пределы этой тленной жизни. Их цель — исправить то, что можно исправить, изменить наше духовное состояние к лучшему, пока еще можно что-то изменить в этом изменчивом мире. После всеобщего Воскресения уже не может быть никаких изменений. Вечность и неподверженность порче — состояние неизменных вещей. Тогда уже не будет никаких изменений, но лишь развитие в том состоянии, которое было выбрано свободными личностями; вечное и бесконечное развитие, но не изменение. Изменения самого духовного направления уже не будет, не будет возврата.

Окружающий нас мир изменяется вследствие своей поврежденности. Новые же Небо и Новая Земля, которые Бог сотворит после Второго Пришествия, не будут подвержены тлению, они будут вечны и неизменны. Так что в этом новом мире не может быть исправления. Потому и педагогические наказания больше не понадобятся.

Любое наказание в вечности, если бы оно исходило от Бога, могло бы быть только актом мести, продиктованным одной лишь ненавистью, без какого-либо благого намерения или цели, а потому неподобающим для благого существа. То есть если мы воспринимаем ад как наказание, исходящее от Бога, то мы должны или допустить, что это совершенно бессмысленное наказание, или признать, что Бог — бесконечно злое существо. Как говорит преподобный Исаак Сирийский, «тот, кто применяет наказания в педагогических целях, чтобы улучшить здоровье, наказывает с любовью, но тот, кто ищет мести, лишен любви. Бог наказывает с любовью, а не защищая Себя; Он хочет возвысить Свой образ (человека), и не гневается на него долго. Эта любовь праведна, и она не изменяется как страстная в самозащиту. Человек, который мудр и праведен — подобен Богу, так как он никогда не наказывает другого в отместку за зло, но только чтобы исправить его, или чтобы другие имели страх».

Итак, как мы видим, Бог наказывает, пока есть надежда на исправление. Поэтому вопрос о Божием наказании после всеобщего Воскресения уже не имеет смысла. Ад не есть наказание от Бога, но самоосуждение, приговор самому себе. Как говорит святитель Василий Великий, «адские муки не

имеют своей причиной Бога, но нас самих».

XIV

Можно было бы, однако, настаивать, что Священное Писание и святые отцы всегда говорят о Боге как о великом Судье, Который в день Последнего Суда наградит тех, кто был послушен Его воле, и накажет ослушавшихся ее (см. 2 Тим. 4, 8).

Что же это за суд, если понимать его не в человеческом, а в божественном смысле? Что есть суд Божий? Бог есть Истина и Свет. Божий суд — ни что иное, как наше соединение с Истиной и Светом. «Книги» будут раскрыты (ср. Откр. 20, 12). Что это за «книги»? Это наши сердца. Наши сердца будут пронизаны всепроникающим Светом, исходящим от Бога, и тогда обнажится все, что в них сокрыто. Те сердца, в которых будет сокрыта любовь к Богу, увидев божественный Свет, возрадуются. Те же сердца, которые, напротив, таили в себе ненависть к Богу, будут, принимая в себя этот пронизывающий Свет Истины, страдать и мучиться, так как они ненавидели его всю свою жизнь.

Так что не Божие решение будет определять вечную участь людей, не Божия награда или наказание, но то, что было сокрыто в каждом сердце; то, что было в наших сердцах в течение всей жизни, будет обнажено в день Суда. Это обнаженное состояние — называйте его наградой или наказанием — зависит не от Бога, оно зависит от любви или ненависти, которые царствуют в наших сердцах. В любви заключено блаженство, в ненависти — отчаяние, горечь, мука, печаль, злоба, тревога, смятение, тьма и все прочие внутренние состояния, которые и составляют ад.

Свет Истины, Божия благодать, то есть божественные энергии, в день Суда, когда уже никто не будет зависеть от тленных условий существования,

изольется в одинаковой мере на всех людей. В этом отношении не будет никаких различий. Разница в вечной участи будет зависеть не от Того, Кто дает, но от тех, кто воспринимает. Солнце равномерно, без различия светит и на здоровые, и на больные глаза. Здоровым глазам солнечный свет доставляет радость, с его помощью они ясно видят красоту окружающего их мира. Больным глазам больно от солнечного света, они страдают, хотят спрятаться, — спрятаться от того же света, который доставляет великое наслаждение тем, чьи глаза здоровы.

Но в вечности избежать божественного Света будет невозможно уже никому. Во время земной жизни такая возможность была. После всеобщего Воскресения, когда все творение будет обновлено, Бог будет везде и во всем. Его любовь, Его Свет будут обнимать все. В мире не будет уже ни одного уголка, не просвещенного Богом, как это было в этой тленной жизни, в царстве князя мира сего. Царство диавола будет сокрушено всеобщим Воскресением и Бог вновь вступит в совершенное обладание Своим творением. Любовь облачит все в Свой священный Огонь, который вновь изольется от Престола Божия, словно река, орошающая рай. Но эта же река Любви будет жечь тех, в чьих сердцах ненависть. Потому что «Бог наш есть огонь поядающий» (Евр. 12, 29). Так, тот же самый огонь, который очищает золото, поедает дерево. Драгоценные металлы блестят в нем как солнце, а мусор сгорает, испуская черный смрадный дым. Одни просветляются, другие меркнут. В одном и том же горниле сталь сияет как солнце и плавится, в то время как глина темнее и затвердевает...

Итак, различие — в человеке, не в Боге. Различие это определяется свободным выбором человека, выбором, который Бог уважает. Божий суд — это обнажение той сокровенной реальности, которую представляет собой человек.

XV

Так, преподобный Макарий Великий пишет: «И подобно тому как царство тьмы и грех сокрыты в душе до дня Воскресения, когда и тела грешников облекутся в тьму, которая сейчас таится в их душах, также и Царство Света, божественный образ, Сам Иисус Христос, таинственно освящающие души святых, в которых они царствуют уже в этом веке, скрыты от внешних глаз... до дня Воскресения; но тогда и тела святых облекутся в одеяние Света Господня, который сейчас таится в их душах; и тело будет царствовать вместе с душой, получившей в наследие Царство Христа, упокоивающейся и просвещаемой вечным Светом».

Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что не то зачтется человеку, что он делает, а то, кто он есть: подобен ли он Иисусу Христу, Господу нашему, или же совершенно отличен от Него. Он говорит: «В будущей жизни христианин не будет испытываем на предмет того, отрекся ли он от всего мира ради любви Христовой, или раздал ли он свое имущество бедным, воздерживался ли он и соблюдал ли пост накануне праздников, или молился ли он, сокрушался ли и оплакивал ли свои грехи, или делал ли он что-либо еще доброе в своей жизни, но он будет тщательно испытан, имеет ли он со Христом сходство такое, как сын со своим отцом».

Преподобный Петр Дамаскин пишет: «Мы все в равной мере получаем божественное благословение. Но некоторые из нас, принимая огонь Божий, то есть Его слово, становятся мягкими как пчелиный воск, в то время как другие подобно глине каменеют. Если мы не желаем принимать Бога, Он не принуждает никого из нас, но подобно солнцу Он посылает Свои лучи и освещает весь мир, и тот, кто хочет Его созерцать, созерцает, того же, кто не хочет созерцать Его, Он не принуждает к этому. Так что никто не несет ответственность за недостаток света, кроме тех, кто не хочет им обладать. Бог создал солнце и глаз, а видеть или не видеть солнечный свет, человек свободно решает сам. То же самое справедливо и в данном случае. Бог всем посылает свет знания, словно солнечные лучи; вместе с тем Он дает всем нам и дар веры, словно глаз. Тот, кто хочет получить знание через веру, поддерживает ее собственными трудами, мы же говорим, что Бог благоволит ему, дает ему знание и силу».

XVI

Я думаю, что мы пришли к правильному пониманию того, что есть вечный ад и что есть вечный рай, и кто в действительности несет ответственность за это разделение.

На иконе Последнего Суда мы видим нашего Господа Иисуса Христа восседающим на троне. Справа от Него — Его друзья, благословенные мужи и жены, жившие по закону Его любви. Слева от Него мы видим Его врагов — всех, кто прожил свою жизнь в ненависти к Нему, хотя многие из них были внешне благочестивы и благоговейны. А посреди — истекающая из трона и разделяющая первых и вторых огненная река.

Что есть эта огненная река? Есть ли это орудие мучения? Есть ли это сила возмездия, исходящая от Бога, чтобы сокрушить Его врагов? Нет, ничего подобного. Эта огненная река — та самая река, которая истекала из Эдема, чтобы орошать рай (см. Быт. 2, 10). Это река благодати Божией, которая от

начала орошала святых Божиих. То есть это поток Божией Любви, изливающийся на Его создания.

Любовь есть огонь (каждый, кто любил, знает это). Бог есть Любовь, и в этом смысле Он есть Огонь. Огонь попогает всех тех, которые не являются огнем, и делает сияющими тех, кто сами есть огонь (ср. Евр. 12, 29). Бог множество раз являлся в виде огня: Аврааму, Моисею в горящем кусте, израильскому народу, когда указывал ему путь в пустыне в виде огненного столпа, когда покрывал скинию Своей славой в виде сияющего облака (Исх. 40, 28-32), и когда проливал огонь на вершину горы Синай. Бог был явлен как пресветлый огонь и на горе Преображения. Сам Он сказал: «Я пришел послать огонь на землю» (Лк. 12, 49), то есть, можно сказать, любовь, ибо, как говорит преподобный Иоанн Лествичник, «любовь — источник духовного огня».

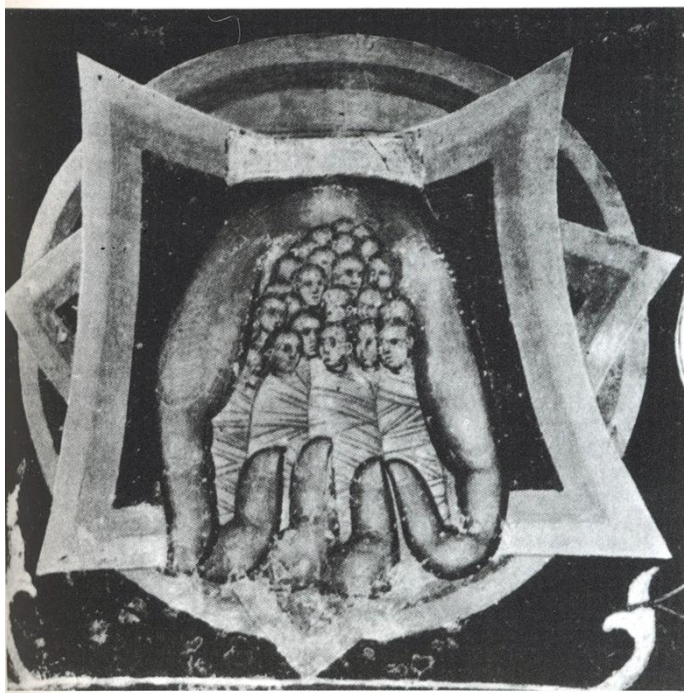
Святой Дух сошел на головы апостолов в виде огненных языков. Двое из апостолов после того, как Христос явился им, признались: «Не горело ли сердце наше, когда Он разговаривал с нами?» (...) Христос сравнивает веру с горящей свечой. Святой Иоанн Предтеча говорит в своей проповеди, что Христос будет крестить людей Святым Духом и огнем. И верно, Господь Сам сказал: «Я пришел послать огонь на землю, и как Я хочу, чтобы он уже возгорелся» (Лк. 12, 49-50).

Действительно, самый ощутимый признак веры — теплота сердца; поэтому говорят о горячей вере или вере, возбуждающей теплоту сердца. И если признак веры — сердечное тепло, признак неверия — холод. «Вы хотите знать, имеет ли человек веру или нет? Если от его глаз, слов, манер исходит тонкое тепло, — будьте уверены, в его сердце живет вера. Если же вы чувствуете холод, исходящий от всего его существа, это означает, что в нем нет веры, что бы он ни говорил. Он может вставать на колени, может смиренно склонять голову, может кротким голосом изрекать поучения, но от всего этого будет исходить только леденящий холод, от которого ваша душа окоченеет».

Преподобный Исаак Сирий говорит, что «рай — это любовь Божия, в которой содержится блаженство всех блаженств», и что «древо жизни — это божественная любовь». «Не обманывайте себя, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов, — Бог есть огонь, и когда Он пришел в мир и стал Человеком, огонь этот излился на землю, как Сам Он говорит об этом; этот огонь ищет вещества — то есть нашего благого произволения, чтобы, соединившись с ним, воспламениться; и в тех, в ком этот огонь зажжется, он разгорается в великое пламя, достигающее Небес... это пламя сначала очищает нас от страстей, а затем оно становится в нас пи-

щей, и питьем, и светом, и радостью и делает нас самих светлыми, поскольку мы соединяемся с Его светом».

Души праведных в руке Божьей, фреска церкви в Резаве. 1406-1418 годы. Сербия

Бог есть любящий огонь, и Он есть любящий огонь для всех — и праведных, и грешных. Однако, различие состоит в том, как сами люди принимают этот огонь любящего Бога. Святитель Василий говорит, что «огненный меч был помещен у райских врат, чтобы охранять путь к древу жизни; он был неприступным для неверных, обжигающим их, и, напротив, легко доступным для верных, просвещающим их небесным светом». Один и тот же любящий огонь просвещает тех, кто отвечает любовью на любовь, и обжигает тех, кто отвечает на любовь ненавистью. Рай и ад — это одна и та же Божия река, один и тот же огонь божественной любви, который пронизывает всех одной и той же благотворной энергией без различия и недостатка. Одна и та же живительная вода становится вечной жизнью для верных и вечной смертью для неверных; для первых — это источник блаженной жизни, для вторых — вечного удушья, вечных мук; рай для одних и ад для других. Не сочтите это странным. Сын, любящий своего отца, будет счастлив в его объятиях, но если сын ненавидит отца, его объятия станут для него мукой. Для исполненного ненависти человека любовь, изливающаяся на него, уподобляется горящим углям, сыплющимся на его голову.

«Говорю же, — пишет преподобный Исаак Сирин, — что мучимые в геенне поражаются бичем любви! И как горько и жестоко это мучение любви!

Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение большее всякого приводящего в страх мучения; печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Неуместна никому такая мысль, что грешники в геенне лишаются любви Божией. Любовь есть порождение ведения истины, которое (в чем всякий согласен) дается всем вообще. Но любовь силою своею действует двойко: она мучит грешников, как и здесь случается другу терпеть от друга, и веселит собою соблюдавших долг свой. И вот, по моему рассуждению, геенское мучение есть раскаяние. Души же горних сынов любовь упоявает своими утехами».

Бог есть любовь. И если мы действительно верим в эту истину, мы должны сознавать, что Бог не может ненавидеть, наказывать, мстить. Как говорит авва Аммон, «любовь не может ненавидеть кого бы то ни было, не может осуждать, проклинать, огорчать, испытывать к кому бы то ни было отвращение. Это касается как верного, так и неверного, иноверца, грешника, блудника и вообще всякого нечестивца; более того, истинная любовь сильнее возгорается именно о душах грешников, и немощных в благочестии, и нерадивых, она о них сильнее печалится, и горюет, и сокрушается, она более чем праведникам сочувствует злым и грешным, подражая в том Самому Христу, Который первыми призывал их к Себе, ел с ними и пил. Таким образом показывая, что такое есть истинная любовь, Он учил нас, говоря: "Будьте благими и милосердными как Отец ваш Небесный", и как Он посылает дождь на добрых и злых и повелевает солнцу светить для праведных и неправедных, также и тот, кто имеет подлинную любовь, всем сострадает и за всех молится».

XVII

Теперь, если кто-то смущен и не понимает, как это возможно, что любовь Божия распространяется на грешников и тем самым обрекает эти жалкие и несчастные существа геенне огненной, позвольте пояснить это на примере Евангельской притчи о блудном сыне, точнее — на примере его старшего брата (см. Лк. 15, 11-32).

Разве не имел он участия в состоянии своего отца? Разве не все в этом состоянии принадлежало и ему? Неужели он был лишен отцовской любви? Не сам ли отец приходил к нему, умоляя принять участие в радостном пире? Что же делало его несчастным, что изнутри сжигало его горечью? Разве кто-то ему в чем-нибудь отказал? Почему же он не радовался возвращению своего брата? Почему не имел он любви ни к отцу, ни к брату? Не собственная ли внутренняя злоба была причиной его несча-

стья? Разве не из-за нее он оказался в аду? И что был этот ад? Было ли это какое-то удаленное место? Применялись ли там какие-либо орудия пытки? Разве не продолжал он жить в доме своего отца? Что же отделяло его от ликующих домочадцев, если не его собственная ненависть и злоба? Разве отец или хотя бы брат перестали его любить? Не из-за этой ли любви все сильнее ожесточалось его сердце? Не окружающая ли радость печалила его? Разве не пылало его сердце ненавистью и к отцу, и к брату, ненавистью к их взаимной любви?

Это и есть ад: отрицание любви, плата за любовь ненавистью, огорчение при виде невинной радости, сердечная злоба в ответ на окружающую любовь. Это — вечное состояние всех проклятых.

Их все горячо любят. Они приглашены на радостный пир. Они могут жить в Царстве Божием, на Новой Земле и Новом Небе. Никто их не изгоняет. Даже если б они и захотели уйти, они не могли бы ни удалиться из этого Нового Творения Божия, ни скрыться от присутствия всепроникающей божественной Любви. Возможно, единственным выходом для них будет укрыться от своих братьев и искать мучительного одиночества, забвения вдали от них. Но скрыться от божественной Любви они не смогут. И что еще мучительнее для них, так это то, что в Новом Творении Бог будет для своих созданий всем.

Святитель Григорий Нисский говорит: «В настоящей жизни мы неразрывно связаны с многочисленными реалиями этого мира, такими как время, пространство, местоположение, воздух, пища и питье, одежда, солнечный свет, свет лампы и многие другие жизненно необходимые вещи, ни одна из которых, однако, как бы много не значила, не есть Бог; но то благословенное состояние, которое мы надеемся обрести, не будет иметь нужды ни в одной из перечисленных вещей, но вместо этого Само Божество станет для нас всем, распределяя Себя соразмерно нашим нуждам. Из Священного Писания ясно, что Бог для тех, кто этого достоин, становится и местом, и домом, и одеждой, и едой, и питием, и

светом, и богатством, и царством, то есть всем, что только можно назвать и о чем только можно помыслить, чтобы сделать нашу жизнь блаженной».

В новой вечной жизни Бог будет все во всем (ср. 1 Кор. 15, 28), не только для добрых, но и для злых, не только для тех, кто любит Христа, но и для тех, кто Его ненавидит. Но как же ненавидящие Бога будут мучиться, получая все из десницы Того, кого они не могут выносить? О, какое это мучение, — вечное мучение, вечный огонь, непрестанный зубовой скрежет!

Отойдите от Меня, проклятые, в неугасаемый внутренний огонь ненависти, говорит Господь, ибо Я алкал вашей любви, но вы не дали ее Мне, Я жаждал вашего блаженства, но вы не напоили Меня им, Я был заключен в темницу Моей человеческой природы, но вы не посетили меня в Моей Церкви. Отныне вы свободны идти туда, куда ведет вас ваше злое произволение, — прочь от Меня, в муку ненависти ваших сердец, чуждую Моему любящему сердцу, которое даже не знает, что такое ненависть к кому бы то ни было. Вы свободны, так удалитесь от Моей любви в вечную муку вашей злобы, которая неведома Мне и чужда тем, которые хотят остаться со Мной. Эту злобу вы приняли от диавола

по собственной воле, ведь Я создал вас свободными и разумными существами. Но куда бы вы, ведомые тьмою ваших ненавидящих сердец, не пошли, знайте, Моя любовь будет всюду следовать за вами словно огненная река, ибо независимо от того, что выбирает ваше сердце, вы есть и вечно пребудете Моими детьми. Аминь.

Алтарник Андрей Гаврилов

О грехе празднословия

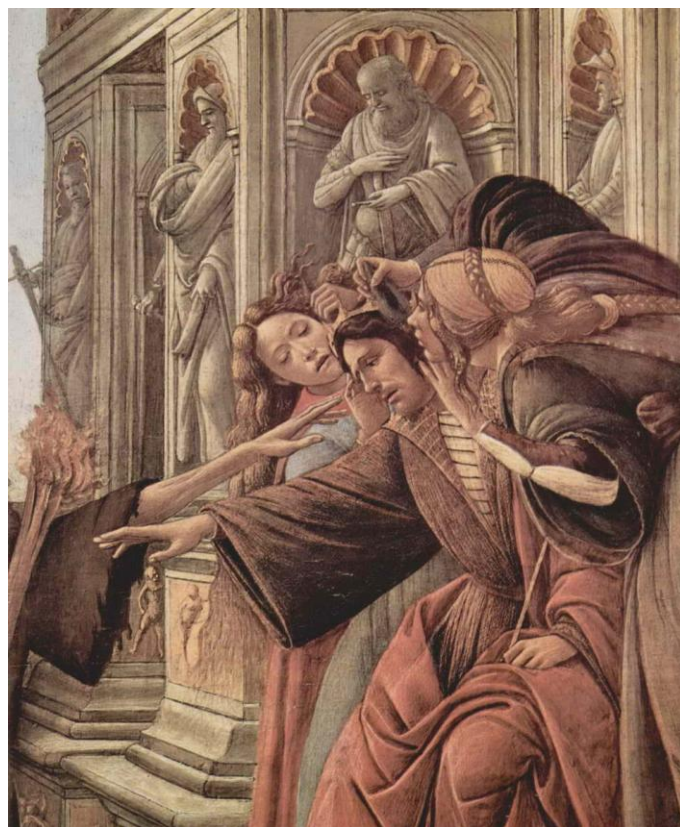
«При многословии не миновать греха,
а сдерживающий уста свои — разумен»
(Притч. 10, 19)

«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12, 36). Святитель Иоанн Златоуст († 407), изъясняя эти евангельские слова, говорит: «Праздное слово есть слово несообразное с делом, ложное, дышащее клеветой, а также, по изъяснению некоторых, и пустое слово, например: возбуждающее неприличный смех, срамное, бесстыдное, неблагопристойное».

Празднословие настолько распространенный грех, что о нем в творениях святых отцов написано очень много поучений. Для удобства восприятия попробуем схематизировать их высказывания, разделив на три вида: причины празднословия, плоды его, и грехи, к которым неминуемо приводит празднословие.

Святые отцы указывают несколько причин многословия, из которого выходит и празднословие: гордость, самомнение, тщеславие, многоядение, неимение страха Божия, злая привычка (навык), происходящая от невнимания к собственным согрешениям. Преподобный Иоанн Лествичник († 649) так об этом пишет: «Многоглаголанье есть седище, на котором тщеславие любит являться и торжественно себя выставлять. Многоглаголанье рождается непременно от которой-нибудь из сих причин: или от худой и невоздержанной жизни и привычки (ибо язык, будучи естественным членом сего тела, чему научится, того по навыку и требует); или, что наиболее бывает в подвизающихся, от тщеславия, а иногда и от многоядения. Посему часто бывает, что многие, с некоторым насилием и изнеможением укрощая чрево, обуздывают вместе и язык и многословие».

Кроме этих, есть еще одна причина празднословия: праздная пытливость, или желание знать много лишнего. У нас очень распространено выражение «для общего развития». Человек что-то вычитал или где-то нечто услышал, например, о какой-то знаменитости, и хочет поделиться новостями с теми, кому это, по его мнению, нужно будто бы для некоего «общего развития». И многие, вместо того, чтобы развиваться, деградируют от подобного искания пустых знаний. Даже с виду полезные знания могут явиться совсем не такими, какими они кажутся. Тот же святой Иоанн приводит такой пример из опыта своей жизни: «Видел я неискусно

Сандро Боттичели. Клевета.
Деталь картины «Подкупленный судья». Около 1495 года.
Галерея Уффици. Флоренция, Италия

го ученика, который в присутствии некоторых людей хвалился добродетелями своего учителя и, думая снискать себе славу от чужой пшеницы, приобрел вместо того одно бесчестие, когда все сказали ему: «Как же доброе дерево произвело бесплодную ветвь?»

Часто бывает и так, что человек, желающий услышать какие-то новости, других людей склоняет к празднословию и тем самым является еще и источником соблазна. В труде преподобного Никодима Святогорца († 1809) «Невидимая брань» есть целая глава, посвященная праздной пытливости, где он пишет следующее: «Сказания о бывшем и новые сведения о бывающем да мимо идут тебя, и все перевороты в мире и царствах да будут для тебя такими, как бы их совсем не было, а когда кто принесет тебе их, отворотись от них и далеко отрей их от своего сердца и воображения. Слушай, что говорит святитель Василий Великий: "Да будет тебе

горьким вкушением слышание мирских вестей и сотами меда сказание мужей преподобных"... Возлюби же внимать лишь духовным и небесным вещам и изучать их и ничего в мире не хотеть знать, кроме Господа "Иисуса Христа, и Сего распята" (1 Кор. 2, 2), кроме Его жизни и смерти и кроме того, что Он требует от тебя. Действуя так, будешь действовать благоугодно Богу, Который избранными и возлюбленными имеет тех, которые Его любят и тщатся творить волю Его.

Всякое другое расследование и разузнавание есть порождение и пища самолюбия и гордости; это — узы и сети диавола, который, видя, как воля тех, которые внимают духовной жизни, сильна и крепка, покушается победить ум их такими любопытствами, чтоб таким образом овладеть и им, и тою. Для этого он обыкновенно влагает в них мысли высокие, тонкие и изумляющие, особенно тем из них, которые остроумны и скоры на высокоумничанье. И они, увлекаясь удовольствием иметь и рассматривать такие высокие помыслы, забывают блюсти чистоту своего сердца и внимать смиренному о себе мудрованию».

Каковы же плоды празднословия?

Преподобный Филофей Синайский († IX век) говорит: «Нет ничего разорительное многословия и зловреднее невоздержанного языка и ничто так сильно не расстраивает и не истребляет богатство душевное. Ибо, что каждый день созидаем в себе, то многословие снова разоряет, и что трудом собираем, то чрез языкоболие душа снова расточает... Плодом неуместных пустых бесед бывает иногда же укор и осмеяние, когда зазрят они неразумие речей наших, иногда осквернение совести, а иногда осуждение от Бога и опечаление Духа Святого, что ужаснее всего другого».

Блаженный Диадок Фотикийский († 474): «Многословие безмерно рассеивает ум и не только к духовному деланию творит его неспособным, но и предает в руки беса уныния, который, мало-помалу расслабив его, передаст потом его бесу безмерной печали, и наконец, и бесу гнева».

Преподобный Никодим Святогорец († 1809) добавляет: «Сказанное, впрочем, относится к таким случаям, когда предметы речи бывают более или менее стоящие внимания. Наибольшей же частью многоречие однозначительно с пусторечием; и в таком случае нет слов для полного изображения зол, происходящих от сего дурного навыка. И вообще многословие отворяет двери души, чрез кои тотчас выходит сердечная теплота благоговения, тем более это делает пустословие. Многословие отвлекает внимание от себя, и в сердце, таким образом не хранимое, начинают прокрадываться обычные страстные сочувствия и желания, и иногда с

таким успехом, что когда кончится пусторечие, в сердце окажется не только соизволение, но и решение на страстные дела. Пусторечие есть дверь к осуждению и клеветам, разноситель ложных вестей и мнений, сеятель разногласий и раздоров. Оно подавляет вкус к умственным трудам и всегда почти служит прикрытием отсутствия основательного ведения. После многословия, когда пройдет чад самодовольства, всегда остается некое чувство тоскливости и лени».

Празднословие как происходит от различных грехов, так и само является причиной многих других. Поэтому преподобный Иоанн Лествичник пишет о борьбе с многословием: «На одиннадцатой степени одержавший победу одним ударом отсекает множество зол».

Святитель Тихон Задонский († 1783) так пишет о грехах, происходящих от пустословия: «Ничем так не грешит человек, как языком, когда не управляет им по-надлежащему. От невоздержания языка происходило много зла: осуждение, злословие, пересуды, празднословие, ложь, обман, клевета, божба и так далее»

Таким образом, через празднословие человек впадает во множество других грехов и тем сам на себя навлекает осуждение, как об этом говорит Господь: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 37). «Видишь ли, как безобиден суд? — вопрошает святитель Иоанн Златоуст. — Как кротки требования ответа? Не по речам другого, но по твоим собственным словам Судья произнесет приговор. Что может быть справедливее этого? В твоей ведь власти и говорить и не говорить. Поэтому не злословимым надобно страшиться и трепетать, а злословящим, потому что не злословимые должны будут оправдываться в том, что о них разносимы были недобрые слухи, но злословящие дадут ответ в том, что они говорили о других худо. На них-то падет вся беда. Итак, терпящим от злых слухов не о чем заботиться, потому что не потребуется от них ответа в том, что другие говорили о них худо, но говорившим худо надобно страшиться и трепетать, потому что они за свое злоязычие потребованы будут к суду».

Противоположной греху празднословия является добродетель молчания. Вот, что пишет о ней святитель Николай Сербский († 1956): «Молчания искали все великие души, ибо глубоко чувствовали истинность народной мудрости: "Молчание — золото"». Преподобный Исаак Сирий († VIII): «Если сохранишь язык свой, то от Бога дастся тебе благодать сердечного умиления, чтобы в нем увидеть тебе душу свою и им войти в духовную радость».

«Молчание лучше и удивительнее всяких бесед назидательных, — поучают преподобные Вар-

сонофий Великий и Иоанн Пророк († VI). — Его почитали и лобызали отцы наши и им прославились. Но как мы по причине нашей немощи еще не достигли того, чтобы ходить путем совершенных, то будем беседовать о том, что служит к назиданию и беседовать, ссылаясь на отеческие слова, а не вдаваясь в изъяснение писаний; ибо дело сие представляет немалую опасность для несведущих. Писание изречено духовно, а человек плотской не может разуместь духовного. Лучше будем прибегать в беседе к словам отеческим и найдем пользу, в них за-

ключающуюся. Но ими будем пользоваться умеренно, вспоминая сказавшего: от многословия не избежиши и греха (Притч. 10, 19). А чтобы не впасть при сем в высокоумие и самохвальство помыслов, будем держать в мысли, что не исполнивши делом того, что говорим, говорим то на осуждение себе».

Начинать борьбу с празднословием следует с того, чтобы избегать бесед, содержащих осуждение. Часто бывает так, что у нас ищут поддержку люди, сетующие на своих родственников или коллег по работе. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин), беседуя о празднословии, говорит о подобной поддержке, что мы должны проявлять сочувствие, но не словам человека, а «состоянию человеческой души, которая видит только плохое, или которая подавлена тем плохим, которое объективно встречается в нашей жизни. Сочувствие в этом плане нужно и, я думаю, полезно. Конечно же, утешать человека надо. Так бывает, что человек, будучи как бы "погребенным" негативными впечатлениями, эмоциями, приходит к мысли, что вокруг все ужасно, плохо и ничего хорошего, даже луча света в этом темном царстве, не существует. Это не так, и человека надо постараться в этом переубедить, пытаясь показать какие-то добрые примеры, в том числе, примеры добрых чувств в окружающих нас людях. Обязательно нужно попытаться

Спас Благое Молчание — иконографический тип изображения Христа, представляющий Его в виде Ангела Великого Совета

пробудить в человеке христианское отношение, правильные христианские чувства к чужим недостаткам и вообще ко всему плохому, что встречается в этой жизни. И первое из таких чувств — это снисходительность и жалость».

В любом общении следует соблюдать изложенные преподобным Никодимом Святогорцем правила: «Никогда не говори о себе самом, о своих делах или о своих родных, исключая случаи, когда это необходимо, но и при этом говори как можно короче и скорее. Когда видишь, что другие говорят о себе с излишком, понуди себя

не подражать им, хотя слова их кажутся смиренными и самоукорительными. Что же каса-

ется ближнего твоего и дел его, то говорить не отказывайся, но всегда говори короче даже и там и тогда, где и когда это требовалось бы для блага его... О чем знаешь верно, что оно истинно или ложно и что оно очевидно само собою, о том с решительностью говори как об истинном или как о ложном, или как об очевидном; о том, что сомнительно, лучше не говори ничего, а когда и нужна, говори как о сомнительном, не предрешая; о неизвестном же тебе совсем не говори».

Нам часто кажется, что празднословие, если и является грехом, то по крайней мере не значительным. Но вот, что пишет о малозначимом преподобный авва Дорофей († VI): «Если бы мы не нерадели о малом и о том, что нам кажется ничтожным, то не впадали бы в великое и тяжкое. Я всегда говорю вам, что от сих незначительных грехов, оттого, что говорим: "Какая важность в том или в другом", образуется в душе злой навик, и человек начинает нерадеть и о великом... Ибо от того, что человек дозволил себе малое зазрение ближнего, от того, что говорит: "Что за важность, если послушаю, что говорит сей брат? Что за важность, если и я скажу одно вот такое-то слово? Что за важность, если я посмотрю, что будет делать сей брат или тот странник?" — от сего самого ум начинает оставлять

свои грехи без внимания и замечать грехи ближнего. И от сего потом происходит, что мы осуждаем, злословим, уничтожаем ближних и наконец впадаем и в то самое, что осуждаем».

Весьма примечателен пример, описанный митрополитом Вениамином (Федченковым) († 1961). Как-то один из посетителей владыки в беседе с ним кого-то резко и настойчиво осуждал. Епископ прямо посмотрел в глаза собеседника, но при этом молчал, как бы внимательно слушая. Во всяком случае он не прерывал того человека, не останавливал; при этом в его взгляде не было ни намека на укор... Возможно в тот момент можно было бы прочитать в его глазах печаль об том человеке, ... но тот человек продолжал и продолжал судить, а владыка продолжал слушать. Наконец, когда запас критики подошел к концу владыка, крестясь, спокойно с молитвой вымолвил: «Спаси, Господи, этого человека!». А затем, снова крестясь, добавил о себе: «И помилуй меня, грешного». Про самого же собеседника ни промолвил и слова... Так образом, он никого не осудил, кроме себя самого. А к осужденному проявил молитвенную любовь... А собеседнику следовало сделать свой вывод: хорошо ли он поступает, судя другого?

У архимандрита Иоанна (Крестьянкина) († 2006) также есть «Слово о малом доброделании», которое начинается такими словами: «Многие люди думают, что жить по вере и исполнять волю Божию очень трудно. На самом деле — очень легко. Стоит лишь обратить внимание на мелочи, на пустяки и стараться не согрешить в самых маленьких и

легких делах. Это способ самый простой и легкий войти в духовный мир и приблизиться к Богу».

Поэтому не стоит относиться к незначительным, с нашей точки зрения, грехам, как к тем, с которыми не стоит бороться.

К старцу преподобному Амвросию Оптинскому († 1891) пришли две женщины. Одна из них имела на своей душе великий грех и потому была крайне подавлена. Другая была весела, потому что за ней никаких «больших» грехов не значилось. О. Амвросий, выслушав их откровения, послал обеих к речке Жиздре. Первой он велел найти и принести огромный камень, какой только она была в силах поднять; а другая должна была набрать в подол своего платья маленьких камней. Те исполнили повеленное. Тогда старец велел обеим отнести камни на старые места. Первая легко нашла место большого камня, а вторая не могла вспомнить всех мест своих небольших камней и воротилась со всеми ими к старцу. Он и объяснил им, что первая всегда помнила о великом грехе и каялась и теперь могла снять с души своей его; вторая же не обращала внимания на мелкие грехи, а таких оказалось много, и она, не помня их, не могла очиститься от них покаянием.

«Слово ваше да будет всегда с благодатью», — говорит апостол Павел (Кол. 4, 6). Мысль о суде Божием должна быть уздой нашему языку. Мы говорили бы с большей мудростью, если бы помнили постоянно, что слова наши слышны на небе и что в них мы найдем себе оправдание или обличение в последний день.

Рождественская открытка

В этой небольшой статье мы предлагаем читателям через дореволюционные открытки, которыми когда-то с Рождеством поздравляли друг друга наши предки, перенестись в ту Россию, где этот праздник был одним из самых любимых и желанных, дабы ощутить атмосферу этого светлого и

радостного праздника. Но вначале небольшой экскурс в традиции празднования Рождества Христова на Руси...

Рождество — один из самых светлых христианских праздников. Его ждут все, но особенно дети, с нетерпением ожидая красивую елку, подарки,

праздничный стол, необыкновенное настроение. Праздник этот мы отмечаем с X века: в летописях даже можно найти точную дату, когда на Руси в первый раз отмечали Рождество — 25 декабря 988 года. С Крещением Руси постепенно ушли в прошлое языческие праздники, и стали зарождаться новые традиции, — ведь началась новая эпоха — период христианской истории Руси.

Многие столетия Рождество было главным зимним праздником. Даже после реформы 1700 года, согласно которой, по приказу царя Петра Великого († 1725), празднование Нового Года было перенесено на 1 января. Но при этом традиции Рождества остались неизменными — празднество это по-прежнему отмечалось более торжественно, чем Новый Год.

Накануне Рождества было принято украшать жилища елками. Все приготовления, как правило, скрывались от младших в семье детей — украшали елку обычно взрослые. Лесную красавицу обвешивали детскими игрушками, а верхушку увенчивала восьмиконечная звезда, символизирующая Вифлеемскую звезду. И в рождественское утро елка представляла перед детьми во всем своем праздничном наряде. Обязательными были детские подарки под елкой. В многодетных дворянских семьях традиционной была игра в «передачу» (подарки завертывались в несколько слоев бумаги — разворачивать надо было постепенно, передавая подарок тому, чье имя значилось на очередной обертке). После всеобщей свечи на елке зажигали, но ненадолго. Детские праздники устраивались уже на второй и третий день Рождества.

После торжественного рождественского богослужения все православные люди начинали поздравлять друг друга с праздником. Во второй половине дня усаживались за стол. С этого момента двери в домах распахивались для гостей, и каждый мог зайти и поздравить хозяев дома с Рождеством Христовым. В деревнях и селах на улицах можно было встретить славильщиков. Это были молодые люди — девушки и юноши, и даже дети. Заходя в дом, славильщики начинали распевать рождественские песнопения как богослужебные (например, тропарь и кондак праздника), так и народные. Эта традиция получила название рождественских колядок. Хозяева обычно одаривали детей какими-нибудь сладостями, а колядующим постарше давали мелкие монеты. Заканчивалось колядование всеобщей потехой, катанием с горок, общим пиром.

Также в эти дни пользовались большим успехом уличные представления с вертепом. Вертепом в старину назывался кукольный театр, представляющий историю Рождения Христа. По традиции вертепных сценок запрещалось кукольное изобра-

жение Пресвятой Девы Марии с Младенцем, вместо этого в центр ставилась икона Рождества Христова, а актеры за сценой могли имитировать плач Богомладенца. Волхвов же, поклоняющихся новорожденному Христу, изображали и с помощью кукол, и игры актеров. Волхвы зажигают Вифлеемскую звезду — символ Рождения Того, Кому восточные мудрецы принесли свои дары.

Вечером веселье выплескивалось на улицы и продолжалось вплоть до сочельника праздника Крещения Господня. Эти дни в народе получили название святки, то есть святые дни, освященные великим событием — Рождеством Христовым.

Так продолжалось вплоть до революции 1917 года. В 1918 году Рождество Христово, как религиозный праздник, в Советской России официально был запрещен. Несмотря на это, верующие люди каждый год 7 января отмечали Рождество и тайно посещали рождественские службы в храмах, стараясь не афишировать это.

Праздник Рождества Христова в России был восстановлен только в 1991 году, после распада СССР. Указом Верховного Совета Российской Федерации от 20 декабря 1990 года 7 января был объявлен праздничным днем.

За тот продолжительный период времени, когда Рождество Христово находилось в СССР под запретом, многие старинные традиции были утеряны или забыты. Но традиция поздравлять друг друга на праздники по-прежнему сохранялась...

Первоначально рождественская открытка была задумана как подарок-поздравление на Рождество английским художником Добсоном в 1794 году. На карточке, которую он подарил своему другу, был изображен зимний пейзаж и семейная сценка возле елки.

Настоящая же серийная открытка появилась тоже в Англии, в 1840-х годах, ее нарисовал художник Королевской академии Джон Хорсли. Он хотел сделать приятное своему другу сэру Генри Коулу, который не знал, чем порадовать на Рождество любимую бабушку. Хорсли придумал украсить открытку (12×7 см) настоящим рождественским триптихом: в центре художник поместил семью Коула, сидящую за праздничным столом, по бокам расположил картинки, призванные напоминать о милосердии и сострадании к бедным этого добропорядочного английского семейства. Изображение на открытке дополняла подпись: «Веселого Рождества и счастливого Нового Года!». Открытка имела большой успех и впоследствии была издана тиражом в 1000 экземпляров. А с 1860-х годов выпуск открыток был поставлен на поток.

Впрочем, в Европе задолго до этого стали посылать друг другу письма с рождественскими и новогодними поздравлениями; иногда в них даже рисовали от руки. Дети в конце декабря всегда готовили такие письма своим родителям.

И в России еще со времен Екатерины II († 1796) на Рождество и Новый год личные посещения и развоз визитных карточек с раннего утра почитались обязанностью, приятной и радостной. А английская мода — поздравлять друг друга именно почтовыми открытками — пришла в Россию с 1894 года. Пересылать открытки по почте в России начали тогда, когда министр внутренних дел, в ведении которого находился почтовый департамент, подписал соответствующее распоряжение. Дело в том, что первые открытые письма (без иллюстраций) были введены в обращение в России в 1872 году, но право их выпуска было предоставлено только почтовому ведомству. В соответствии же с распоряжением 1894 года через почтовый департамент стало возможным пересылать бланки с иллюстрациями, выпущенные частными издателями, по началу, иностранными. Причем предприимчивые купцы покупали только такие, на которых рисунок не сопровождался надписью на иностранном языке — ее потом наносили на русском. Дело было хлопотное, а потому и продавали открытки по рублю, а то и дороже. Затем открытки стали печатать за рубежом, преимущественно в Германии, специально для России по заказу крупных книжных лавок.

А в конце XIX века появились первые иллюстрированные открытки, изданные в уже России. Они были видовыми и представляли собой коллаж из нескольких видов того или иного города, украшенные виньетками. Рисунок сопровождался надписью: «Привет (или поклон) из (такого-то города)».

На рубеже XIX и XX столетий выпуск

иллюстрированных открыток приобрел широкий размах. Все более разнообразной становилась их тематика. Кроме открыток с видами городов и местностей, стали появляться открытки с изображением различных народов России, поздравительные, рекламные, юмористические и другие.

Ну а первые в России рождественские открытки были выпущены с благотворительной целью Петербургским попечительным комитетом о сестрах Красного Креста (Община святой Евгении) для получения дополнительных средств на содержание больницы, амбулатории и курсов сестер милосердия: к Рождеству 1898 года Община издала серию из десяти открыток по акварельным рисункам известных петербургских художников.

На первых русских рождественских открытках традиционно присутствовали изображения Младенца-Христа в яслях или летящего ангела со звездой, храмов и заснеженных избушек. Окна нарисованных домов обязательно были освещены или даже открыты, что символизировало уют и тепло домашнего очага, гостеприимство и доброту. А в начале XX века в моду вошел русский стиль — лихие тройки, народные гуляния и нарядные крестьянские дети, которые ходили по улицам с Вифлеемской звездой и славили Христа. Серия открывалась открыткой известной в то время художницы, мастера силуэтного рисунка Елизаветы Бём († 1914) — «Сердце сердцу весть подает».

Рождество, отмечавшееся 25 декабря по старому стилю, было близко по времени к Новому Году, и поэтому рождественские открытки часто использовались и для новогодних поздравлений. Впоследствии стало традицией отправлять поздравительные открытки также к празднику Пасхи и ко Дню ангела...

Рождественские открытки сохранили для нас память о русской старине. Холодными зимними вечерами, под завывание вьюги, при зыбком свете оплавленной восковой свечи писались строки, ко-

торые и по нынешнюю пору дышат домашним теплом и уютом...

Открытки дореволюционной России не уступали в мастерстве зарубежным, а порой и превосходили их. Из 23 государств Всемирного почтового союза лишь Россия не придерживалась установленного международного стандарта величины открытки (9x14 см). Для нее было недопустимым ограничивать фантазии отечественных издателей.

Тематика Рождественских открыток была самой разнообразной, всего и не перечислить. Невозможно также описать разнообразие существовавших в то время «почтовых карточек». В каталогах издательств того времени можно прочесть перечисление множества видов открыток, таких как рельефные изящной работы, блестящая эмаль, глянцевые, эмаль с золотом, аристократические на лучшем полотняном картоне в стиле модерн, бромосеребряные, плюшевые, настоящие гравюрные с золотым обрезом. И особенно отрадно было то, что, как об этом писало одно из издательств: «Мы, наконец, можем поздравить своих родных и знакомых не открыткой с изображением обрядов из немецкой жизни, а русской, где все так близко нам и дорого, и полно воспоминаний о заветах русской старины». На открытках нередко находили свое отра-

жение и те события, которые происходили в то время, и I Мировая война тоже не стала исключением...

Для России открытки стали практически особым видом искусства. Ими украшали интерьер, их вставляли в специальные альбомы или наклеивали на шкатулки. Рождественские открытки при этом хранили, выставляя на всеобщее обозрение.

Однако все вышесказанное вовсе не означает, что до появления в России открыток русские люди вообще обходились без поздравлений. Просто для этих нужд существовали специальные карточки, вроде визиток, с цветочным орнаментом и единственной надписью: «Поздравляю!» на все случаи жизни.

После октября 1917 года выпуск поздравительных открыток, как предмета быта буржуазного общества, был полностью прекращен. Из печатных изданий и официального языка полностью исчезли не только слова «С Рождеством!», но и поздравления с Новым Годом. Однако обычай посылать праздничные поздравления продолжал существовать — просто для этого стали использовать любые иллюстрированные открытки, близкие по сюжету к данному светлому празднику.

Пауло Козльо

Рождественская сказка

Как повествуется в одной знаменитой древней легенде, некогда в прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры, как всем известно, растут очень-очень медленно, так что наши три дерева провели целые века в раздумьях о жизни и смерти, о природе и человечестве.

Они видели, как на землю Ливана прибыли посланники царя Соломона и как затем, в битвах с ассирийцами, земля эта омылась кровью. Они видели лицом к лицу заклятых врагов — Иезавель и пророка Илию. При них был изобретён алфавит; они дивились, глядя, как мимо проходят караваны, гружённые красочными тканями.

И в один прекрасный день кедры решили поговорить о будущем.

— После всего, что мне довелось повидать, — сказал первый, — я хотел бы превратиться в трон, на котором будет восседать самый могущественный царь на земле.

— А я хотел бы стать частью чего-то такого, что на веки вечные преобразит зло в добро, — сказал второй.

— А что до меня, — сказал третий, — то я желал бы, чтобы люди, глядя на меня, всякий раз вспоминали о Боге.

Прошли годы и годы, и вот в лесу появились дровосеки. Они срубили кедры и распилили их.

У каждого кедра было своё заветное желание, но реальность никогда не спрашивает, о чём мы мечтаем. Первый кедр стал хлевом, а из остатков его древесины соорудили ясли. Из второго дерева сделали грубый деревенский стол, который позже продали торговцу мебелью.

Брёвна от третьего дерева продать не удалось. Их распилили на доски и оставили храниться на складе в большом городе.

Горько сетовали три кедра: «Наша древесина была так хороша! Но никто не нашёл ей достойного применения».

Время шло, и вот однажды, звездной ночью, некая супружеская пара, не нашедшая себе крова, решила переночевать в хлеву, построенном из древесины первого кедра. Жена была на сносях. Той ночью она родила Сына и положила Его в ясли, на мягкое сено.

И в тот же миг первый кедр понял, что мечта его сбылась: он послужил опорой величайшему Царю Земли.

Несколько лет спустя, в одном скромном деревенском доме люди сели за стол, сделанный из древесины второго кедра. Прежде чем они принялись за еду, Один из них произнёс несколько слов над хлебом и вином, стоявшими на столе.

И тут второй кедр понял, что в этот самый миг он послужил опорой не только чаше с вином и блюду с хлебом, но и союзу между человеком и Божеством.

На следующий день из двух досок третьего дерева склотили Крест. Через несколько часов, привели израненного Человека и прибили Его к Кресту гвоздями. Третий кедр ужаснулся своей участи и принялся проклинать жестокую судьбу.

Но не прошло и трёх дней, как он понял уготованную ему долю: Человек, висевший на Кресте, стал Светочем Мира. Крест, сколоченный из древесины этого кедра, превратился из орудия пытки в Символ Торжества.

Так исполнилась судьба трёх ливанских кедров: как это всегда бывает с мечтами, мечты их сбылись, но совсем иначе, чем они это себе представляли.

Василий Никифоров-Волгин

Серебряная метель

До Рождества без малого месяц, но оно уже обдаёт тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поёт в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде весёлой серебряной метели.

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:

— Если принесёшь из школы плохие отметки, то ёлки и новых сапог тебе не видать!

«Ничего, — подумал я, — посмотрим... Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я её на пятерку исправлю... За арифметику, как пить дать, влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, — её тоже на пятерку исправлю...»

Когда всё это я сообразил, то сказал родителям:

— Балы у меня будут как первый сорт!

С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:

— Ты слышишь, как пахнет Рождеством?

— Пока нет, но скоро услышу!

— Когда же?

— А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнёт, тогда и услышу!

Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.

— Ты чего губы надул? — спросил Гришка.

Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:

— Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?

— А чем же?

На это я ничего не смог ответить, покраснел и ещё пуще рассердился.

Рождество подходило всё ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались ёлочные игрушки, пряничные коньки, и рыбки с белыми каёмками, золотые и серебряные конфе-

ты, от которых зубы болят, но всё же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арифметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арифметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом.

Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампы перед иконами и впустят Его...

Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: необыкновенный снег... как бы святой! Ветер, шумящий в березах, — тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков

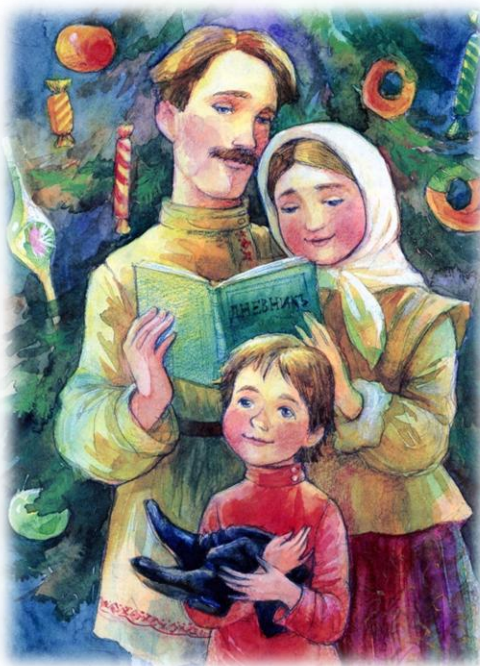
не те, и люди в снежных хлопьях не те...

По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках ёлку и как чудной чему-то улыбался.

Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово — «Рождество». Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошёлся по базару, где торговали ёлками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика,

за что тот обозвал меня «шудды-булды»; перебрался через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого, — одна заметель да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с

разлёту в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришёл домой и увидел под иконами маленькую ёлку... Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом всё громче да громче: «Дева днесь пресущественного рождает», и вместо «волски со звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою путешествуют».

Отец, послушав моё пение, сказал:

— Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?

Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях:

— Наверное, шёл тогда снег и маленькому Иисусу было дюже холодно!

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.

— Ты что заканючил? — спросили меня с беспокойством.

— Ничего. Пальцы я отморозил.

— И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олётывал в такую зябь!

И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всём новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и, к великой своей обрадованности, нашел её. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.

Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь — отовсюду идёт сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал «великое повечерие». Голос у Силантия сиплый и прищёпетывающий, — в другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протиснулся к нему и шепнул на ухо:

— Я видел на небе рождественскую звезду... Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробурчал:

— Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Её завсегда видать можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

— После службы и от меня получишь!

Читал Силантий долго-долго... Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала ещё тише. Силантий повысил голос и резко, громко, с неожиданной для него прояснёностью, воскликнул:

— С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!

Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор:

— С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!

Батюшка в белой ризе открыл Царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.

— Услышите до последних земли, яко с нами Бог,— гремел хор всеми лучшими в городе голосами.— Могущии покоряйтеся, яко с нами Бог... Живущий во стране и сени смертней свет возсияет на Вы, яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам — яко с нами Бог... И мира Его нет предела,— яко с нами Бог!

Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские врата, и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос. После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».

После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) ёлку от лампадного огня. Ёлка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел одноклассник мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на наряженную ёлку и сказал слова, которые всем нам понравились:

— Христос был хороший человек!

Сели мы с Уркой под ёлку, на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь «Рождество Твое, Христе Боже наш».

В этот усветлённый вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы её шли волки на задних лапах и у каждого из них было по звезде, все они пели «Рождество Твое, Христе Боже наш».

Крещение

В крещенский сочельник я подрался с Гришкой. Со слов дедушки я стал рассказывать ему, что сегодня в полночь сойдёт с неба ангел и освятит на реке воду, и она запоёт: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». Гришка не поверил и обозвал меня «баснописцем». Этого прозвища я не вытерпел и толкнул Гришку в сугроб, а он дал мне по затылку и обсыпал снегом.

В слезах пришёл домой. Меня спросили:

— О чем кувикаешь?

— Гри-и-шка не верит, что вода петъ бу-у-дет сегодня ночью!

Из моих слов ничего не поняли.

— Нагрешник ты, нагрешник, — сказали с упреком, — даже в Христов Сочельник не обойтись тебе без драки!

— Да я же ведь за дело Божье вступился, — оправдывался я.

Сегодня Великое освящение воды. Мы соби- рались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды и вылила её в печь, в пепел, ибо грех выливать её на места по- пираемые. Отец спросил меня:

— Знаешь, как прозывается по древнему бо- гоявленская вода? Святая агиасма!

Я повторил это, как бы огнём вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над снежным горо- дом. Почему слово «агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что страшное оно?

На голубую от кре- щенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать сказала:

— Вот ежели и завтра Господь пошлёт снег, то будет урожайный год.

В церковь пришли все заметенными и ру- мяными от мороза. От за- мороженных окон стоял особенный снежный свет — точно такой же, как ме- жду льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор.

Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчовый столик, на котором поставлена во-

досвятная серебряная чаша с тремя белыми свеча- ми по краям. На клиросе читали «пророчества». Слова их журчали, как многоводные родники в ле- су, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь: «Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде живой»...

Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось и гремело слово «вода». Мне представ- лялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осенённые молниями, одиноко стоящие среди кам- ней и высоких гор, а над ними янтарное библейское небо, и ветер, развевающий их седые волосы...

При пении «Глас Господень на водах» вышли из алтаря к народу священник и диакон. На водо- святой чаше зажгли три свечи.

— Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздаётся, а Гришка не верит... Плохо ему будет на том свете!

Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про это, но его не было видно.

Священник читал молитву «Велий еси Госпо- ди, и чудна дела Твоя... Тебе поет солнце. Тебе сла- вит луна, Тебе присутствуют звезды... Тебе слушает свет...»

После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь «Во Иор- дани крещающуся Тебе Гос- поди, тройческое явися по- клонение», и всех окропля- ли освящённой водою.

От ледяных капель, упавших на моё лицо, мне казалось, что теперь наступит большое ненадаван- ное счастье, и все будет по хорошему, как в день Анге- ла, когда отец «осеребрит» тебя гривенником, а мать пятакком и пряником в придачу.

Литургия закончилась посреди храма перед воз- жённым светильником, и священник сказал народу:

— Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю подне- бесную!

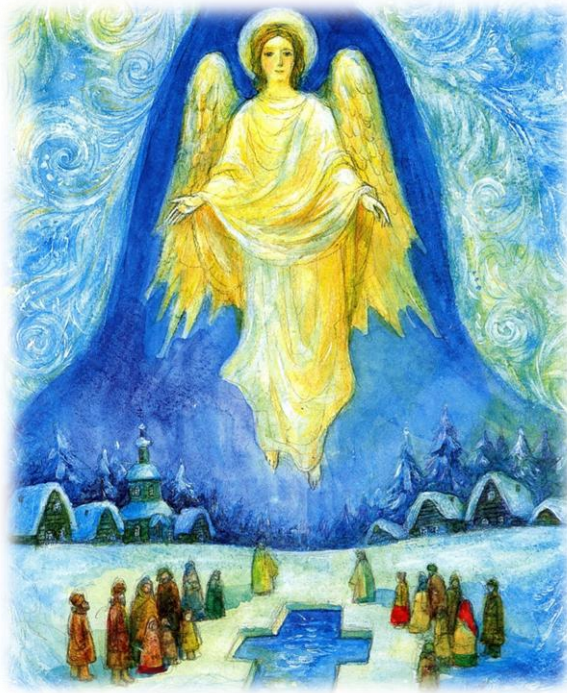
Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась весна.

Так же как и на Рождество, в доме держали «дозвёздный пост». Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу — навечерницу. Печёную картошку ели с солью, кислую капусту, в которой попадались морозинки (стояла в холодном подполе), пахнущие укропом огурцы и сладкую, мёдом заправленную кашу. Во время ужина начался звонок к Иорданскому всенощному бдению. Началось оно по рождественскому — великим повечерием. Пели песню: «Всяческая днесь да возрадуется Христу явльшуся во Иордан» и читали Евангелие о сошествии на землю Духа Божьего.

После всенощной делали углём начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах — в знак ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают в деревне снег с полей и бросают в колодец, чтобы сделать его сладким и многоводным, а девушки «величают звёзды». Выходят они из избы

на двор. Самая старшая из них несёт пирог, якобы в дар звёздам, и скороговоркой, нараспев выговаривают:

— Ай, звёзды, звёзды, звёздочки! Все вы звёзды одной матушки, белорумяны и дородливы. Засылайте сватей по миру крещёному, сряжайте свадебку для мира крещёного, для пира гостиного, для красной девицы родимой.

Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как запоёт полнощная вода...

Мать «творит» тесто для пирога, влив в него ложечку святой воды, а отец

читает Библию. За окном ветер гудит в берёзах и ходит крещенский мороз, похрустывая валенками. Завтра на отрывном «численнике» покажется красная цифра 6, и под ней будет написано звучащее крещенской морозной водою слово: «Богоявление».

Завтра пойдем на Иордань!

РИСУНКИ НАШИХ ЮНЫХ ПРИХОЖАН

«Белка». Малышко Ольга, 11 лет.

«В райском саду». Соловьёва Мария, 10 лет

Федор Николаевич Глинка

Даровал Господь Младенца Деве,
Пресвятой Божественной Марии.
Не в палатах царственных, а в хлеве
Встретил мир явление Мессии.

В нищете Рожденный не угадан,
Но пришли к Нему волхвы с Востока,
Злато, смирну и душистый ладан
Принесли с собою издалека.

И сложили дар свой многоценный,
Пред Младенцем опускаясь долу,
И в страну свою толпой смиренной
Отошли по Божьему глаголу.

“Рождество”. Кравченко София, 7 лет

Каролодин Егор, 11 лет

Протоиерей Николай Гурьянов
Рождественская ночь

Ныне совершилось
Чудо из чудес:
Ныне персть сроднилась
С благостью небес.

Ныне человеком
Стал Предвечный Бог,
И в вертепе, в яслях,
Кроток сердцем лег.

И, звездой ведомы
К свету на поклон,
Мудрецы явились
Из чужих сторон.

Смирну, ладан, злато,
Лучший дар земли,
Три волхва с востока
Богу принесли.

Ангелы нисходят
Пастырям принести
О Младенце-Богe
Дорогую весть.

И поет на небе
Лучезарный клир:
«Слава в вышних Богу,
И на земли мир!»

**Мальшко Ольга,
10 лет**

Дмитрий Щедровицкий

Поклонение волхвов

Вступает ночь в свои права,
В пещеру входят три волхва
Гаспар и Мельхиор...

А детство чудно далеко,
И столько выцвело веков,
Что ты забыл с тех пор,
Как звали третьего... Гаспар
Внес ладан. А Младенец спал,

Вдыхая аромат,
И столько времени прошло,
Что помнить стало тяжело
И петь, и понимать,

О чем твердил небесный хор.
Смотрел из ночи Мельхиор,
Как золотился свет,
Как подымался сладкий дым, —
— —

В нем вился холод наших зим,
Сияли лица лет...

Иосиф Бродский

Рождество

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.

Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал младенец, и дары лежали.

Владимир Сергеевич Соловьёв

Святая ночь

Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятых неба опочила
И в тишине родился «С нами Бог».

И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.

Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И словно вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.

Да! Снами Бог, — не там в шатре
лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханьи бурном,
И не в уснувшей памяти веков.

Он здесь, теперь — средь суеты
случайной,
В потоке шумном жизненных тревог.
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог.

Борис Пастернак

Рождественская звезда

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи,
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей площадки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то, За ними везли
на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода,
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстие скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленьи дупла.

Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.

Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на ЯНВАРЬ 2016 г.

Седмица 32-я по Пятидесятнице 17.00 Всенощное бдение

Понедельник 4 января

Вмц. Анастасии

Узорешительницы (ок. 304)

8.00 Утренняя, на часах – исповедь

Божественная Литургия

14.00 ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ

Вторник 5 января

16.30 Исповедь

17.00 Утренняя

Среда 6 января

Навечерие Рождества

Христово

/Рождественский сочельник/.

Прмц. Евгении (ок. 262).

8.00 Исповедь

8.00 Царские часы,

Изобразительны.

Вечерня с Литургией

св. Василия Великого

17.00 Всенощное бдение, по

окончании – исповедь

23.00 Повторение утрени

24.00 Исповедь.

Божественная Литургия

Четверг 7 января

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА

И СПАСА НАШЕГО

ИИСУСА ХРИСТА

9.00 Общая исповедь

10.00 Божественная Литургия

св. Иоанна Златоуста

17.00 Всенощное бдение

Пятница 8 января

Собор Пресвятой Богородицы

9.00 Божественная Литургия

Суббота 9 января

Суббота по Рождестве

Христовом.

Ап. первомч. и архидиакона

Стефана (34).

9.00 Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение

Воскресенье 10 января

Неделя 32-я по

Пятидесятнице,

по Рождестве Христовом.

Правв. Иосифа Обручника,

Давида царя и Иакова,

брата Господня.

Мчч. 20 000 в Никомидии (302)

9.00 Исповедь

10.00 Божественная Литургия

Седмица 33-я по Пятидесятнице

Среда 13 января

Отдание праздника

Рождества Христова

8.00 Утренняя, на часах – исповедь

Божественная Литургия

Четверг 14 января

Обрезание Господне.

Свт. Василия Великого,

архиеп. Кесарии

Каппадокийской (379)

8.00 Исповедь

9.00 Божественная Литургия

свт. Василия Великого

17.00 Всенощное бдение с

чтением акафиста

Пятница 15 января

Преставление (1833), второе

обретение мощей

(1991) прп. Серафима,

Саровского чудотворца.

8.00 Исповедь

9.00 Божественная Литургия

Суббота 16 января

Суббота пред Богоявлением.

Прор. Малахии (400 г. до Р.Х.)

8.00 Утренняя, на часах –

исповедь

Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение

Воскресенье 17 января

Неделя 33-я по

Пятидесятнице, пред

Богоявлением.

Собор 70-ти апостолов.

9.00 Исповедь

10.00 Божественная Литургия

Седмица 34-я по Пятидесятнице

Понедельник 18 января

Навечерие Богоявления

/Крещенский сочельник/.

8.00 Царские часы,

Изобразительны,

Великая Вечерня,

Литургия свт. Василия

Великого

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

День постный

17.00 Всенощное бдение, по

окончании – исповедь

Вторник 19 января

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА

И СПАСА

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

8.00 Исповедь

9.00 Божественная Литургия

свт. Василия Великого

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

Среда 20 января

Собор Предтечи и

Крестителя Господня

Иоанна.

8.00 Утренняя, на часах – исповедь

Божественная Литургия

Пятница 22 января

Свт. Филиппа, митр.

Московского (1569).

8.00 Утренняя, на часах – исповедь

Божественная Литургия

Суббота 23 января

Свт. Феофана, Затворника

Вышенского (1894).

Свт. Григория, еп. Нисского

(после 394).

8.00 Утренняя, на часах – исповедь

Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение

Воскресенье 24 января

Неделя 34-я по

Пятидесятнице, по

Богоявлению.

Прп. Феодосия Великого, общих

житий начальника (529)

9.00 Исповедь

10.00 Божественная Литургия

Седмица 35-я по Пятидесятнице

Понедельник 25 января

Мц. Татианы и с нею в Риме

пострадавших

(226–235). Свт. Саввы,

архиеп. Сербского (1237)

8.00 Утренняя, на часах –

исповедь

Божественная Литургия

Среда 27 января

Отдание праздника

Богоявления.

Равноап. Нины, просветительницы

Грузии (335).

8.00 Утренняя, на часах –

исповедь

Божественная Литургия

Суббота 30 января

Прп. Антония Великого (356)

8.00 Утренняя, на часах –

исповедь

Божественная Литургия

17.00 Всенощное бдение, по

окончании – исповедь

Воскресенье 31 января

Неделя 35-я по

Пятидесятнице.

Свт. Афанасия (373) и

Кирилла (444), архиепископов

Александрийских.

Прп. схимонаха Кирилла и

схимонахини Марии,

родителей прп. Сергия

Радонежского (ок. 1337)

9.00 Исповедь

10.00 Божественная Литургия

Настоятель храма протоиерей

Александр Туриков