

Утверди шаги мои

на путях Твоих... (Пс. 16,5)

Пилигрим

Приходской вестник храма святителя Николая в бухте Камышовой
Выдается по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

№ 1 (149), январь 2022

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ. РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В БУХТЕ КАМЫШОВОЙ Г. СЕВАСТОПОЛЯ, СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ»

Спавший тридцать лет Илья,
Вставший в миг один,
Тайновидец бытия,
Русский исполин.
Гении долгих вещей снов,
Потерявших счет,
Наших Муромских лесов,
Топей и болот.

Гений пашины, что мертва
В долгой цепи дней,
Но по слову вдруг жива
От любви лучей.

Гений серой нищеты,
Что безгласно ждёт,
До назначенной черты,
Рвущей твёрдый лёд.

Гений таинства души,
Что мертва на взгляд,
Но в таинственной тиши
Схоронила клад.

Спавший тридцать лет Илья,
Ты поныне жив,
Это молодость твоя
В шелестеньи нив.

Между всеми ты один
Не склонил лица,
Полновольный исполин,
Смелый до конца.

До конца ли? Без конца.
Ибо ты — всегда.
От прекрасного лица
Вот и здесь звезда.

Вознесённый глубиной,
И вознесший — лик,
Мой Владимирец родной,
Муромский мужик.

«Хвала Илье Муромцу. Константиин Бальмонт, 1906»

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД?

Совет от святого богатыря Илии Муромца

Былина «Три поездки Ильи Муромца», худ. Сергей Гилев.

Наша Церковь живёт по Юлианскому календарю, а светский мир — по Григорианскому. Вот и получается, что Новый год постоянно выпадает на пост.

Для нашего народа этот праздник имеет большое значение, а потому православные христиане постоянно сталкиваются с коллизией — праздновать или не праздновать? Если праздновать, то как?

Ответить на этот вопрос нам поможет образ прп. Илии Муромца, день памяти которого приходится аккурат на 1 января. О былинном богатыре слышали все, чуть меньшее число людей знают, что он канонизирован, а его мощи почивают в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры. Однако же при этом в день его почитания большинство народа не вспоминают о богатыре, не молятся святому.

Для православных христиан, многие из которых не были воспитаны в вере, Новый год является искушением. Но, прежде чем перейти к образу прп. Илии, стоит напомнить, откуда взялось это «широконое» празднование Нового года. ►

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД?

Совет от святого богатыря Ильи Муромца
стр. 1-2

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: «ДО» И «ПОСЛЕ»
стр. 3-4

ИКОНОГРАФИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
стр. 4-5

ТАИНСТВО РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ

стр. 6-7

ЧТО ЗА ДНИ ТАКИЕ — СВЯТКИ?

стр. 7

ИКОНА КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ.

Кого можно увидеть у ног Спасителя в Иордане?

стр. 8-9

КАК НЕ ОБЕСЦЕНИТЬ ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ?

О тайне, мимо которой мы можем пройти
стр. 9-10

БЕСЕДЫ О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ

«Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли»
стр. 10-11

СТРАХ — ВРАГ ВЕРЫ

стр. 11-12

► Перенесемся в конец XVII столетия, когда указом императора Петра I № 1736 (от 20 декабря 1699 года) Новый год велено праздновать 1 января. Но Российская империя жила тогда по Юлианскому календарю, а большинство европейских стран уже перешли на Григорианский стиль, и разница в датах тогда составляла 10, а к началу XX в. – уже 13 дней. Такой порядок не создавал никаких нравственных коллизий, так как пост уже закончился, а отменение Нового года выпадало как раз на Святки. Однако после революции 1917 года большевики активно создавали свою «религию», им, соответственно, нужна была и своя мифология, и 1919 год уже советский народ встречал, как и сегодня, по Григорианскому календарю. Это был не просто переход на новое летоисчисление, а именно перенесение акцентов с Рождества Христова на секулярный, светский праздник. Плоды этих трансформаций мы имеем возможность наблюдать и сегодня. В уме большинства наших сограждан Рождество стало периферией, своеобразным дополнением к Новому году. Это не значит, что Новый год нужно вообще игнорировать, но если мы для себя чётко уясним, какое отношение конкретно для моей жизни имеет то или иное торжество, то наше сердце само правильно расставит акценты. От такого самовоспитания зависят многие аспекты нашей жизни: духовные, телесные, социальные, профессиональные и пр.

В образе прп. Илии Муромца мы как раз и находим необходимые примеры самовоспитания. Его житие говорит нам о том, что до 30 лет богатырь не мог ходить. Эти сведения в 1988 году были подтверждены Межведомственной комиссией Минздрава УССР¹. Исцеление наступило, когда нашедшие в их доме приют странники попросили принести воды. Илья, искренне желая выполнить волю гостей, решительно встал! и оказался здоров! Он прислушался к сердцу и не прогадал.

В этом небольшом эпизоде чётко видна разница между человеком верующим и неверующим. Неверующего человека диавол легко убедит в необходимых ему идеях именно через указание на естественные законы, мол, ты не сможешь, это невозможно, потому что противоестественно. А вот с Илией это «фокус» не прошёл, он решился и встал, полностью попирая доводы рассудка, но при этом безумцем он не был. Сочетание внутренней собранности с горячностью есть плод длительного самовоспитания. Все дальнейшие ратные победы богатыря стали возможны благодаря предшествовавшим им победам внутренним. На этот счёт у прп. Никодима Святогорца есть замечательные слова: *«Победа и умерщвление своих недобрых склонностей и похотений, как бы ни были они незначительны, достойны большей похвалы, чем взятие многих крепостей, чем разгром сильных и хорошо вооружённых полчищ, чем даже творение чудес и воскрешение мёртвых».*

Родители будущего святого также явили пример самовоспитания, видимо, многое в Илию заложили именно они. Когда тот решает идти в Киев, то, несмотря на свою старость и

необходимость ухода, отец и мать всё же благословляют сына на подвиги. Здесь они сумели отодвинуть в сторону аргументы разума, простую житейскую нужду, боязнь будущего и прислушаться к доводам сердца. Учитывая кроткий нрав Илии, не будь родительского благословения, он бы не решился их послушаться. И тогда была бы просто благочестивая семья, но не было бы всемирно известного богатыря, не было бы и преподобного, к мощам которого припадают, приезжающие в Киево-Печерскую Лавру. Стоит сказать, что, называя Илью Муромца всемирно известным богатырём, я не преувеличил, так как под именем Илиас он появляется в немецкой поэме XIII века *«Ортнит»* и норвежской *«Саге о Тидреке Бернском»*.

Упомянутый прп. Никодим говорит, что самовоспитание вплотную связано с безжалостностью к себе. Переводя эту мысль на наше празднование Нового года, нужно не забывать о самоограничении. Бог никого ни к чему не принуждает, и если мы сами себя не обуздаем или хотя бы не станем стремиться к этому, то обязательно сорвёмся. Пока мы сами себе будем говорить: *«Я могу это позволить... Ничего в этом такого нет...»* – мы обязательно будем проигрывать. Новый год не послабление перед оставшимся отрезком поста, нет ни единой причины для «передышки», это же не Вход Господень в Иерусалим перед напряженной Страстной седмицей и Пасхальным торжеством. Безжалостность к себе должна быть хоть какая-то, иначе все усилия, как минимум, окажутся половинчатыми.

Сколькие случайности, как говорит прп. Феодор Студит, окружают нас с завидной регулярностью. Оттого требуется и постоянное внутреннее напряжение. Вспомните, каково ходить во время гололёда – ноги гудят как трансформаторы, судороги сводят мышцы, но расслабиться мы себе не позволяем, чтобы избежать синяков от ушибов и поломанных костей. Но вот душу укрыть «ушибами да синяками» – пожалуйте.

Я не отношу себя к противникам празднования Нового года, хотя, исходя из этого текста, впечатление может сложиться противоположное. Новый год я любил с самого детства, он у меня ассоциировался с каким-то волшебством и таковым останется в моей памяти навсегда. Данная статья – укор самому себе, если хотите, набросок идеала, к которому я и сам не дотягиваюсь и к которому меня подтолкну образ прп. Илии Муромца. Я прекрасно понимаю, что у нас есть дети, родные и друзья, с которыми мы и проведём новогоднюю ночь, а потому пусть они празднуют, дело же не в них – дело в каждом из нас. Вопросы самодисциплины и самовоспитания – внутренние установки, часто незаметные не вооружённому глазу других людей. Внешне может ничего и не измениться, так как важно наше личное отношение к тем или иным событиям. Это тот стержень, который меняет и нас самих, и незаметно влияет на наших ближних, а когда необходимо, то может и «выстрелить», как это было с исцелением прп. Илии.

Напоследок хотелось бы привести слова прп. Симеона Нового Богослова: *«При встрече разных случайностей пусть каждый наблюдает, что происходит в душе его, и так определяет, какова она. Например, наблюдая, что творится в душе, когда его бранят или бесчестят, или оказывают ему презрение, он верно познает, есть ли в нем смирение».* К сказанному хочется добавить, что и в Новый год нам следует понаблюдать, что происходит в нашей душе, и определить, «какова она». Провести этот эксперимент нетрудно, тем более что и повод есть – праздник ведь совсем близко! ■

Промоуерей Владимир Долгих. <https://pravlife.org/ru/content/kak-vstretit-novyy-god-sovet-ot-svyatogo-bogatyrya-ili-muromca>

¹ В 1988 году межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу мощей святого. Результаты исследований подтверждают факты жизни былинного богатыря: определен возраст почившего – 40–55 лет; рост – 177 см, но в XII веке такой мужчина считался великаном, (и даже спустя 350 лет после гибели Илья Муромца, в 1584 году, проезжий львовский купец Мартин Грюневег был поражен «мощами великана» древнерусской истории); выявлены такие дефекты позвоночника, которые позволяют говорить о перенесенном в юности параличе конечностей; установлена причина смерти – обширная рана в области сердца. По версии Сергея Хведечени (журнал «Вокруг света», № 1 за 1994 год), Илья погиб в 1203 году во время отступительного набега на Киев объединённых войск Рюрика и половцев. Город тогда взяли приступом, Киево-Печерский монастырь и Софийский собор разграбили, большую часть столицы сожгли дотла.

К лику святых Илья Муромец был причислен в 1643 году в числе 69 подвижников Киево-Печерской лавры.

Мы слышим детский лепет, словно пенье
Тех ангелов, что вдруг, для всей земли,
Сквозь эту ночь и звездное горенье
К пустынным пастухам пришли.
Мы замечаем братское согласие
И ясность кроткую людей простых,
Открытых Небу, ангелам и счастьем,
Что родилось в святую ночь для них.
Мы постигаем веру и терпенье
Волхвов, искавших вечной глубины,
И - снова слышим в этом мире пенье,
Которым Небеса полны.
О, Господи, Великий, Безначальный,
Творец всех звезд, былинки и людей,
Ты утешаешь этот мир печальный
Безмерной близостью Своей!
Ты видишь скорбь земли: все наше неуменье
Тебя искать, любить, принять, найти;
И оставляешь Ты среди мира это пенье,
Как исполнение всякого пути.
Горит Твоя звезда – святая человечность,
И мир идет к своей любви большой;
И если кто ее увидел, значит вечность
Остановилась над его душой.

«Слава в вышних Богу». Архиепископ Иоанн
(Шаховской), 1960-е

ИММАНУ-ЭЛЬ

Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятиях 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 Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.
Да! С нами Бог, - не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь, - среди суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!

Владимир Соловьев, 1892

¹ Древняя форма написания, принятая у евреев. В современности на иврите так и на других языках принято слитное написание – например, по-русски Иммануэль (Иммануил, Эммануил). Эммануил — одно из пророческих имён Господа Иисуса Христа, объясняющее в общих чертах смысл сошествия в мир и воочеловечения Сына Божия, буквально означающее: «С нами Бог»; имя богочеловека Иисуса Христа Эммануил, употреблено в пророчестве Исаии: «...се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил» (Ис.7:14).

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: «ДО» И «ПОСЛЕ»

Рождество Христово, XVIII в. Происх. из Церкви Илии Пророка села Верхний Березовец
Солигаличского района Костромской области.
Костромской государственной историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник.

**ТАИНСТВО СТРАННОЕ ВЪЖЪ И ПРЕСЛАВНОЕ: НЕКО - ВЕРТЕЦ,
ПРЕСТОЛ ХЕРЪВИМСКИЙ - ДЕВЪ, ЯСАН - ВМЕСТНИЦЕ, В
НИХЪЖЕ ВОЗЛЕЖЕ НЕВМЕСТНИМЫЙ - ХРИСТОС БОГ,
ЕГОЖЕ, ВОСПЕВАЮЩЕ, ВЕЛНУАЕМ.
ВЕЛНУАЙ ДУШЕ МОЯ, В ВЕРТЕЦЕ РОЖДАГОСА ЦАРЯ.**

(Ирмос 9-й песни Рождественского канона).

В разных культурах слово о Рождестве соединено с разными трудностями. Слово вообще рождается трудно. А если нужно говорить о Слове, рождённого от Девы, то немоты можно ожидать от самого говорливого. Сам дай мне слово, Слово Божий, да и в этом году прославится нами Твоё Пришествие в мир.

Мы имеем счастье быть укутанными христианством и имеем хамство этого не замечать. У нас разговор о Рождестве как будто лёгок и привычен. А вот попробуй-те сказать о воплотившемся Боге, находясь внутри индуистской культуры, у которой сотни тысяч богов. Эти боги являются среди людей постоянно, они способны к бесчисленным воплощениям и развоплощениям. ►

Между тем, христианская весть о воплотившемся Боге уникальна и ни к чему не сводима. Вся грандиозность события заключается именно в том, что речь идёт о Боге Израиля, о Боге Ветхого Завета, со всеми теми Его качествами, которые мыслятся с неперенным страхом. Это Бог, могущий всё, то есть всемогущий. Это Бог вечный, всезнающий, не безразличный к человеку, умеющий как любить, так и наказывать. Ему служат Солнце и Луна. Его Престол окружают Херувимы. В травинке видна Его премудрость, а в горных хребтах и морских глубинах очевидно Его всеилие. И именно Он родился в пещере от Девы.

Если мысль мечется между небом, которое есть Престол Божий, и землёй, которая есть подножие ног Его (*Мф.* 5, 33-34), если мысль пытается удержать в памяти всё, что знает о великом Боге, и соединить эту память с Дитём, положенным в ясли, то нельзя не изнемогать человеку. Человек тогда опускается на колени. Человек не приносит дары и не держит в руках ни ларца, ни посоха. Он просто стоит на коленях перед Младенцем и Девой. Возможно, он уже и не думает, но созерцает. Рождество — именно праздник, требующий вначале размышления, затем усталости от последнего и перехода в созерцание. Это глубокий праздник, и над ним нужно стоять, как над колодезем, в котором ночью отражаются звёзды. Отсюда всё праздничное умиление и вся тишина Сочельника. И даже громкий смех детей и взрослых на святках — разрядка для души, немного уставшей от громадности чуда.

Да, друзья, от чуда можно устать. Потому что оно большое, а я маленький. Потому что моя душа не всегда готова жить чудом и только чудом, а оно таково, что, поселившись в душе, неумолимо вытесняет из неё прочь всё нечудесное. И тогда возникает соблазн любить чудо не «от всей души и от всего мышления», а частично, умеренно и привычно. Как пушистую домашнюю зверушку. Этот соблазн — от усталости.

Что уж там индуизм с миллионом воплощающихся и испаряющихся богов! Не много ли опасней современное «культурное» басурманство, при котором и женщина — не тайна, и роды — не чудо, и дети «заводятся» или сами, как тараканы, или сознательно, как шпиц?

Мария и беспомощный Бог на Её руках — это же целое Солнце, от которого рождается тепло и текут во весь мир умные лучи. Любовь к этому удивительному вифлеемскому событию должна разрезать жизнь человечества на «до» и «после».

Что значит «до»? Значит, что женщина — объект мужских желаний и своеволия; что ребёнок — лишний рот, пока не

вырастет; что сама жизнь — мрачная пещера, даже если жить в пространных покоех.

Что значит «после»? Значит, что Одна Жена стала вместилищем Тайны, и теперь всех жён в благодарность Той Одной нужно любить, защищать, уважать и быть для них рыцарем. Значит, что ребёнок — это умиленно более, чем обременительно. Значит, что поклоняться нужно отныне не грубой силе и фактическому могуществу, а такой силе и такому могуществу, которые способны унизиться до образа раба и отдать Себя на женские руки, и сопеть безмятежно на этих самых руках. И то, что эти руки будут обнимать отныне всю человеческую историю — тоже значит.

За оконным стеклом вихрем кружатся белые хлопья, хрустит под ногами снег, и опять в церквях поют: «*Таинство странное вижу и преславное: небо — вертеп, Престол херувимский — Деву*»¹. То есть небо — это не то, что вверху. Настоящее небо — это там, где Бог. Христос родился в пещере — и пещеру сделал небом. До Воплощения только Небесные Силы были так близко допущены к Божеству, что Господь именовался Сидящим на Херувимах и Ездящим на Серафимах. А теперь Он приблизился к Деве и через Неё так приблизился к нам, что Она превзошла близостью херувимские престолы. Так поют в церквях от лица всех думающих об этом и понимающих это. И каждый из нас может сказать вслед за ирмосом: вижу!

Видишь ли ты это, брат мой и сестра моя? Если не видишь, то не январская пурга мешает тебе и не слабое зрение. Но какой-то «-изм» попал в твоё нежное око. А может, просто суета, да предпраздничный шопинг, да забот полон рот, да на работе проблемы. Только, знаешь, никогда суета не закончится, и никуда не уйдут проблемы. Они будут мухами жужжать над ухом и появляться ниоткуда, как вездесущая пыль. Особенно если даже раз в год ты не выкроишь кусочек бесценного времени для того, чтобы в удивлении постоять над входом в одну пещеру. Там сопит вол, там о каменный пол слышен стук копыта, там тихо поёт Мария. Возможно, Ей подпевают Ангелы, но этого мы с тобой не слышим. В этой пещере скрыто твоё и моё главное Сокровище. Оно пока маленькое и нуждается в защите Иосифа. Но вообще-то, по-настоящему, маленькие — мы. И мы нуждаемся в Нём постоянно.

С Рождеством тебя, брат мой и сестра моя! ■

<https://www.andreykachev.com/rozhdestvo-hristovo-do-i-posle/>

¹ Ирмос 9-й песни Рождественского канона. см на стр. 3

Иконография Рождества Христова складывалась постепенно, как и богослужение праздника, однако, основные её черты наметились уже в раннехристианский период. Основными источниками иконографии стали Евангелие и церковное предание и числе апокрифическое протоевангелие Иакова¹.

Истоки иконографии Рождества Христова восходят к изображениям в катакомбах и на саркофагах. В них используются уже сложившиеся в античном искусстве типы изображения роженицы, пастухов, вола и осла, яслей. Рано сцена Рождества

ИКОНОГРАФИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

стала соединяться с сюжетом поклонения волхвов и пастухов.

«ДЕВА ДНЕСЬ ПРЕЩЕСТВЕННОГО РАЖДАЕТ...»

В центре композиции иконы Рождества Христова — Богоматерь. Именно Ей принадлежит исключительная роль в устроении человеческого спасения. Обычно Она представлена лежащей, что подчеркивает реальность Рождества и тем самым — Боговоплощения. Богородица изображена отвернувшейся от спеленатого Христа, что указывает на то, что рожденный Ею Богомладенец принадлежит уже не Ей, а всему миру. ►

¹ Апокриф — скрытый, сокровенный, тайный. События не включенные в Библейский канон. Евангелие, написанное во II веке (после 160 г.). Греческий термин «протоевангелие» обозначает книгу событий жизни Иисуса Христа, произошедших до основных событий четырёх канонических евангелий Нового Завета. Евангелие Иакова повествует о детстве и юности Девы Марии и о событиях во время рождения Христа в пещере. Также в книге описывается гибель отца Иоанна Крестителя Захарии.

► Также этот поворот символизирует обращение Богородицы к миру, как заступницы и утешительницы.

Гора традиционно ассоциируется с Богоматерью, а пещера Её чрево. Пещера символизирует также падший мир, в котором воссияло «Солнце правды» — Христос.

Богоматерь изображалась и сидящей в подтверждении того, что безболезненно родила Христа, и поэтому, в отличие от всех женщин, не нуждалась в отдыхе.

«В ВЕРТЕП ВОСЛИЛСЯ ЕДИН ХРИСТЕ, ИЛИ ТЫ ВОСПРИМАХУ...»

Свт. Иоанн Златоуст говорит, что ясли изображают Престол небесный, а скот — предстояние ангелов. Ближайшими ко Христу изображаются животные — вол и осёл. Они не упоминаются в Евангелии, но традиция связывает их изображение с прочтением этого сюжета как исполнения пророчества Исайи: «Вол знает владельца своего, и осел ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет» (Ис. 1:3).

Вол — это символ рожденных в законе, Израиля, а осёл — символ язычников. И между ними изображается божественный Младенец, освобождающий их из-под ярма: одних — из-под ярма закона, других — поклонения идолам.

На русской почве из-за утери понимания первоначального смысла этого изображения вол и осёл часто заменяются на обычных в сельском обиходе корову и лошадь.

СЦЕНА ОМОВЕНИЯ ХРИСТА

Сюжет восходит к 20 гл. протоевангелия Иакова. Сцена омовения связана с рассказом о повивальной бабе Саломее, не поверившей в девственное рождение, наказанной за то иссохшей рукою и исцелившейся прикосновением к Богомладенцу. Изображение Саломеи, купающей младенца Христа и помогающей ей служанки (или другой повитухи), обычно льющей воду в купель, еще раз акцентирует истинность пришествия Бога во плоти. В купании Младенца можно видеть прообраз таинства Крещения Господня.

«АНГЕЛЫ С ПАСТЫРЬМИ СЛОВОСЛОВИТ...»

На иконе Рождества непременно изображаются пастухи и волхвы. Пастухи, первыми из всех людей узнавшие о Рождестве Спасителя, — это простые, безыскусные души, «ничтожные мира сего». После Господь во время Своей проповеди возвысил образ пастуха, сказав о Себе «Я есмь Пастырь добрый». Пастыри (или один пастух) выражают тот удивительный детский восторг, упоение чудом, на которые способны лишь «чистые сердцем» и «нищие духом».

«...И ЗВЕЗДОЮ ВУЛХВЫ»

Вверху мы видим полукруг неба с изображенной на нем звездой, из которой иногда исходит луч. Именно звезда привела к месту рождения Спасителя волхвов и пастухов. Поэтому внимание персонажей часто оказывается сосредоточенным на звезде. Звезда, таким образом, определяет ось композиции, и луч, падающий на ясли Младенца, указывает на главное чудо этого момента — Рождение «Сущего прежде век»

Как пишет свт. Иоанн Златоуст, звезда была не просто физическим явлением, но особой разумной «ангельской силой». Трактовалась звезда и как Святой Дух.

«СЛАВА В ВЫШНИХ БОГЪ»

В верхней части композиции представляется ангельское воинство, славословящее и поющее: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение». Ангелы учат петь

вместе с собой пастырей, а заодно и всех людей. Это совместное пение вызывает в памяти литургию, когда люди поют ангельскую песнь «Свят Господь Саваоф» и уподобляются в этом ангелам. Тогда действительно оказывается, что небо опустилось на землю благодаря пришествию Бога во плоти.

ИОСИФ ОБРУЧЕННИК

Сидящий в задумчивости Иосиф, сомневается в нопорочном зачатии ребёнка, обручённой ему Марии после Благовещения.

Сомнения Иосифа в иконографии Рождества материализуются в фигуру старца в козлиных шкурах, стоящего над ним. Некоторые искусствоведы считают, что в шкурах изображается дьявол, искушающий Иосифа о девстве Богоматери. Чаще всего старец опирается на клюку или посох.

«ТЕБЕ КЛЯНУТСЯ, СОЛНЦУ ПРАВДЫ»

Волхвов в каком-то смысле можно противопоставить пастухам. Они люди учёные, познавшие всю мудрость человеческую и доступную познанию язычников Премудрость Божию, разлитую в природе. Волхвы искали на небе и на земле только истину. Явилась им в виде звезды откровение о Царе.

Волхвы обычно изображаются мужчинами трех возрастов и разных частей света: старец, зрелый мужчина и юноша. Этим подчёркивается доступность Божественного Откровения всем людям, независимо от возраста и жизненного опыта.

Мельхиор, Каспар, Бальтазар — принятые в западноевропейской традиции имена волхвов. «Так как цель пришествия Христа была та, чтобы отменить древние правила жизни, призвать всю вселенную на поклонение Себе и принимать это поклонение на земле и на море, то Христос с самого начала отверзает дверь язычникам, желая через чужих научить своих. Так как иудеи, непрестанно слыша пророков, возвещавших о пришествии Христа, не обращали на то особенного внимания, — Господь внушил варварам прийти из отдалённой страны, расспрашивать о Царе, родившемся у иудеев». Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 6:3

Евангельский рассказ о принесении даров показывает исполнение ветхозаветного пророчества о том, как язычники принесут свои дары Царю Израиля: «...цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему... (Пс. 71:10—11) (в христианском толковании здесь Израилем названа Церковь Христова, как новый, духовный, Израиль, должный прийти на смену старому Израилю — еврейскому государству и еврейской церкви.)

Принесённые волхвами дары имеют символическое значение: золото — царский дар, показывающий, что Иисус был Человеком, родившимся, чтобы быть Царём; ладан — дар священнику, так как Иисус пришёл стать новым Учителем и истинным Первосвященником; смирна — дар тому, кто должен умереть, т. к. смирну в Древнем Израиле употребляли для бальзамирования тела умершего. Этот дар отсылает к грядущей искупительной жертве Христа.

Волхвами и их дарами была заложена широко известная традиция дарить подарки на Рождество.

Очень редко в иконах Рождества Христова встречается изображение пророка Исайи, предвещавшего рождение Спасителя от Девы. В руках он держит свиток с текстом пророчества: «Се Дева во чреве примет, и родит Сына...» (Ис. 7, 14). ■

«Я есмь корень и потомок Давида,
звезда светлая и утренняя». (Откр. 22:16)

Гори, гори, моя звезда, / Гори, звезда приветная.
Ты у меня одна заветная...

Появление Вифлеемской звезды остаётся загадкой для астрономов, многие сотни лет о её происхождении и природе ведутся споры, высказываются самые разные гипотезы, естественнонаучные и богословские. О ней пророчествовали Валаам: «*Вижу Его, но ныне еще нет, зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля*» (Числ. 24:17) и Исаия: «*Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня возшла над тобою... И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобою сиянию*» (Ис. 60:1-3). Вопрос о времени появления звезды связан с определением года рождения Спасителя.

Было ли появление Вифлеемской звезды соединением планет? Впервые такая идея возникла у римского богослова Тертуллиана (II-III вв.). В XVII веке её доказывает немецкий астроном Иоганн Кеплер, в 1604 г. он наблюдал сближение Марса, Сатурна и Юпитера, вследствие которого возникла новая яркая звезда, свет которой был виден даже днём, вычисления показали, что в кон. 7 – нач. 6 г. до н. э. трижды происходило соединение Юпитера Сатурна в знаке Рыб. Интересно, что Юпитер считается «царской звездой», а Сатурн – иудейской, рыба же символизирует Христа. Следовательно, волхвы могли истолковать совмещение этих планет как знамение рождения Царя Иудейского.

А может, это была новая необычайно яркая звезда? Такой версии придерживался сщмч. Игнатий Богоносец († нач. II в.), научное обоснование дал итальянский математик и астроном Джеронимо Кардано (XVI), согласно его расчетам, она загорелась в созвездии Кассиопеи, вспышки её повторяются примерно раз в 300 лет, и одна из них наблюдалась в начале н. э. В 1977 г. английские ученые Д. Кларк, Дж. Паркинсон проанализировав китайские и корейские астрономические хроники (с 10 г. до н.э. по 13 г. н.э.) и сопоставили Вифлеемскую звезду с наблюдавшейся в течение 70 дней в 5 г. до н.э. новой звездой, вспыхнувшей вблизи беты Козерога.

Могла ли Вифлеемская звезда быть кометой? Впервые эта мысль возникла у греческого философа и церковного деятеля Оригена (III.): «*Она была из рода тех звезд, – пишет он в сочинении «Против Цельса», – которые показываются временно и называются кометами. (...) Обыкновенно наблюдается, что при наступлении великих событий и чрезвычайных изменений на земле появляются подобного рода звезды*». Научное обоснование впервые высказывает в 1907г. немецкий астроном А. Штенцель, затем она развивается нашим ученым А.И. Резниковым в статье атеистического характера «*Комета Галлея: демистификация рождественской легенды (1986г.): «Согласно древним китайским хроникам, в августе-октябре 12г. до н.э. с Земли можно было наблюдать комету Галлея... в первых числах сентября комета вошла в созвездие Льва и приближалась к звезде Мелех, или Регул – «маленький царь»...*

ТАИНСТВО РОЖДЕСТВЕННОЙ ЗВЕЗДЫ

Созвездие Льва связывали с именами Иуды и его колена (Быт. 49:9, Откр. 5:5). Изображение этого созвездия находилось на знаменах иудеев. Поэтому появление новой звезды в созвездии Льва вблизи Регула астрономы того времени могли расценить как знамение о рождении нового Царя Иудейского».

Однако у всех изложенных теорий есть свои недостатки: идти за обыкновенной звездой, наблюдая её невооруженным глазом, можно сколько угодно долго, поскольку, по сути, она стоит на месте, оставаясь всегда далеко, другое дело, что в определенной части земного шара она может быть лучше видна, казаться ярче, однако как с огромной высоты она могла указать на конкретный город, мало того, небольшую пещеру, где лежал Младенец? К тому же, евангельская звезда шла, когда шли волхвы, с их скоростью, и останавливалась вместе с ними. Принять Юпитер и Сатурн за одну звезду опытные астрономы не могли, тем более что, расстояние между ними составляло несколько диаметров Луны, следовательно, никакой особенный свет не был виден с земли. Если же это была комета или необычайно яркая звезда, как объяснить то, что в Иерусалиме её никто не заметил? К тому же, комета Галлея была видна в 12 г. до н.э., а перепись населения (Лк. 2:1,2) проводилась в 6-7 гг. н.э. во время правления Квириния в Сирии. К тому же, если относить Крещение Спасителя к 29 г. н.э. Иисусу Христу было бы не около 30-ти лет, а 42. И, наконец, стоило ли волхвам проделывать огромный и невероятно опасный путь вслед за обычным небесным явлением? «*В надежде каких наград из такой отдаленной стороны они идут поклониться Царю? Если б думали, что Он будет их Царем, и тогда не было бы им достаточной причины идти. Если бы еще Он родился в царских чертогах, если бы отец Его был царем и при Нем находился, то можно было бы сказать, что поклонением родившемуся Младенцу они хотели угодить отцу, и тем заслужить себе его благоволение. Но теперь они знают, что новорожденный будет Царем не у них, а у другого народа, в стране, от них отдаленной; знают, что Он еще не в совершенном возрасте: для чего же предпринимают такое путешествие, и несут дары, притом подвергаясь в этом деле великим опасностям? (...) И какие они нашли признаки царского сана, когда увидели хижину, ясли, младенца в пеленах, и бедную мать? Кому принесли дары? И для чего? Разве было установлено и принято в обычай так изъявлять почтение всякому рождающемуся царю? Разве они обходили всю вселенную и о ком узнавали, что он из низкого и бедного состояния сделается царём, тому поклонялись прежде восшествия на царский престол?» – пишет святитель Иоанн Златоуст (см. его «Толкование на святого Матфея Евангелиста», беседы VI-VIII).*

По свт. Иоанну Златоусту, Вифлеемская звезда – это не обыкновенное небесное тело, а невидимая разумная сила, принявшая вид звезды: «*как бы звезда указала такое тесное место яслей и хижины, если бы не оставила высоту, не сошла вниз, и не стала над самую главою Младенца? (...) Итак, что их побудило и заставило выйти из дому и решиться на столь дальний путь? Звезда и божественное озарение их мысли, мало-помалу возводившее их к совершеннейшему ведению... Для чувств не было ничего там великого... чтобы ты открыто видел отсюда любомудрие волхвов, и познал, что они приступали не как к простому человеку, но как к Богу и благодетелю.* ►

¹ (Предложил вести счет «от Рождества Христова» римский монах Дионисий Малый в 525г. на основании фактов, что Иоанн начинает крестить «в пятнадцатый год правления императора Тиберия» (Лк.3:1), а он правил с 14 по 37 гг. н.э., и к моменту крещения Иисусу Христу было «лет тридцать» (Лк.3:23). Однако, если отнести рождение Спасителя к 1г. н.э., возникают противоречия с другими евангельскими указаниями: ведь Рождество было «во дни Ирода, царя Иудейского» (Лк.1:5, Мф.2:1), а Ирод умер в 4г. до н.э.).

Свт. Василий Великий в «Слове на Рождество Христово» говорит: «Ни одна из уже существовавших звёзд не могла обозначать это царственное Рождество. Это была необычная звезда. Эта явившаяся звезда была неподвижна и двигалась непрерывно. (...) Нельзя согласиться с теми, кто утверждает, что эта звезда была подобна кометам, которые, как принято считать, появляются на небе, чтобы указывать на смену царей. Ведь они по большей части неподвижны, представляя собой воспламенение, заключенное в каком-то определенном месте», но та звезда исчезла из виду в Иерусалиме, а на пути в Вифлеем вновь загорелась, «она слушалась чьих-то [приказаний], служила кому-то и появлялась ради кого-то» – говорит свт. Василий.

В самом деле, могла ли обычная звезда поступить столь мудро – исчезнуть по прибытии волхвов в Иерусалим? Как объясняет прп. Ефрем Сирин в своём «Толковании на Четвероевангелие», «для смущения Израиля Бог скрыл звезду от волхвов, дабы, когда они явятся в Иерусалим, книжники истолковали им о рождестве Его и таким образом они получили бы истинное свидетельство и от пророков, и от священников». Св. Ефрем проводит параллель со случаем, бывшим с Езекией (иудейский царь, 727-698гг. до н.э.), когда в подтверждение исцеления от смертельной болезни, Господь дал знамение через пророка

...Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и Святки...

ЧТО ЗА ДНИ ТАКИЕ – СВЯТКИ?

Рождество Христово после Пасхи является вторым по значимости праздником в церковном богослужбном круге. Как всегда, Господь всемиловитый продолжает щедро изливать на нас свою благодать и свой свет. Отсюда и название «святки», или «святые дни».

В первые века христианства Церковь знала лишь один праздник – Богоявление. В данном празднестве воспоминались сразу два события из земной жизни Спасителя – Рождество Христово и Его Крещение.

В IV в., эти праздники были отделены друг от друга. Рождество Христово переносится на 25 декабря по ст. ст. (7 января н. ст.), а Богоявление так и продолжает праздноваться 6 января по ст. ст. (19 января – н. ст.). Но так как в церковном сознании два праздника всё равно сливаются в один, то 12 дней, их теперь разделяющие, считаются одним непрерывным праздником. Точно так же, как 40 дней после Воскресения Христова считаются Пасхой до Вознесения Господнего, потому что Спаситель продолжал на земле являться своим ученикам.

Потому период от Рождества Христова до Крещения Господнего и назван святками – от слов «свет, святость».

Праздник продолжается... Он не закончился 7 января в день Рождества Христова. 8 января – Собор Пресвятой Богородицы. 10 января – день памяти сродников Христа по плоти: царя и пророка Давида, праведного Иосифа Обручника и апостола Иакова, брата Господня, сопровождавшего Святое Семейство в Египет. 11 января совершается память 14 тысяч святых мучеников-младенцев, в Вифлееме избитых. К тому же отдание Рождества Христова происходит только 13 января (н. ст.) перед Обрезанием Господним. Но рождественско-крещальные празднества продолжаются. Они заканчиваются 18 января, в сочельник Богоявления (когда полагается строгий пост). И завершаются в праздник Крещения Господня.

Исаию – солнце пошло назад, и тень воротилась на десять ступеней (4 Цар. 20:8-11, Ис. 38:2-8): «Явилась звезда, поелику пророки прекратились. Шла звезда, дабы показать, кто был Тот, к Которому устремлялись вещания пороков. Ибо как ради Езекии солнце пошло к востоку, так ради Младенца, Который был в яслях, звезда от востока пошла к западу. (...) При радостном рождении явилась радостная звезда, а во время скорбной смерти явился печальный мрак...».

Даже если предполагать, что Вифлеемская звезда была обычным небесным телом, она могла двигаться чудесным образом, вопреки естественным законам по воле Господа, ведь и по молитве Иисуса Навина Бог остановил солнце и луну во время сражения израильтян за Гаваон (Нав. 10:12-14), «скажет [Он] солнцу – и не взойдет, и на звезды налагает печать» (Иов 9:7).

Как известно, чудо требует не столько рационального научного доказательства, сколько искренней веры. «Иди со звездою, – призывает нас свт. Григорий Богослов, – принеси с волхвами дары... Прославь с пастырями, ликуй с Ангелами, воспой с Архангелами, да составится общее торжество небесных и земных Сил» («Слово на Богоявление»).

Лунде Юлия. https://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40193.php?sphrase_id=191888

Потому задача всех православных – праздновать. По возможности отложить все дела земные и стать причастным к этой великой тайне – появления Бога на земле для нашего спасения. В этот период поста в среду и пятницу нет. Часто батюшкам задают вопрос: «Как причащаться в святки, например на Крещение Господне, если нет поста?» В основном священники сходятся на том, что для православного христианина, который действительно живет жизнью Церкви, соблюдает посты, пищевые ограничения в святки перед Причастием не обязательны. Ведь по большому счету сам богослужбный устав отменяет пост в это время! Но, конечно же, это не повод нашей широкой славянской душе предаваться пьянству, чревоугодию и разгулу. Во всем важна мера. Пост для причастника перед Литургией в святки держится только евхаристический – то есть с полуночи дня совершения Божественной литургии до момента причащения Святых Христовых Тайн.

Кроме того, в данный период не разрешаются ни в храме, ни дома земные поклоны. О святках так записано в Уставе пп. Саввы Освященного (VI): «никакоже пост, ниже коленопреклонения бывають, ниже в церкви, ниже в келиях».

Господь своим Рождеством щедро излил на нас свою благодать, и мы должны ее (особенно в период святок) передавать дальше. То есть главным нашим делом в святки является славить Христа Рожденного! Будем нести эту благодать в мир: ходить в гости друг к другу, петь рождественские колядки и духовные песнопения, посещать частые в этот период церковные богослужения. Будем творить дела милосердия, любви и подавать руку помощи всем, кто в этом нуждается.

Христос рождается – славите! Христос с небес – спрящите! ■

Иерей Андрей Чижженко. <https://pravlife.org/ru/content/svyatki-chto-eto-za-dni-i-chto-nuzhno-v-eto-vremya-delat>

Крещение. Творца крещает тварь!
 Воистину Божественно смиренье!
 И воды, не вмещаая Божества,
 Переменяют вспять своё течение.
 Предтеча светел, трепетной рукой
 Показывает всем Его Явление:
 – Внемлите! Предстоящий –
 Царь веков!
 Ему спасать нас, грешных, от истления!

Иеромонах Роман (Матюшин), 19 января 2004.

Чтобы не впасть во всеобщий «крещенский» ажиотаж с водой и купанием, нужно правильно выставить приоритеты. Православный христианин, повторяющий ежедневно в Символе веры слова «верую во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь», должен следовать церковному уставу, как её любящий и послушный сын или дочь. Устав же предполагает, прежде всего, участие в богослужениях, в церковных Таинствах: Господь ждёт от нас чистого сердца и чистой веры, искреннего покаяния и любви. А если все эти качества подменяются ажиотажем у колонки с водой, о чем вы упомянули, то на поверку получается некая подмена с оттенком суеверия: дескать, наберу, вот, «живой» воды, как Иван Царевич, поью, обрызгаю все в доме, и всё плохое от меня отойдет – и болезни, и неудачи, и грехи простятся.

Такой упрощённый подход — это обрядодовверие: когда мы церковным таинствам придаём некое магическое значение, совершенно не вникая в духовный смысл праздника Богоявления. Великое освящение воды – это заключительный «аккорд» крещенского Богослужения, а не главная его составляющая.

— Николай, епископ Васильковский, викарий Киевской Митрополии

ИКОНА КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНИ.

Кого можно увидеть у ног Спасителя в Иордане?

Богоявление. Ок. 1497 года. Происх. из праздничного ряда иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Икона восходит к произведениям рублевского круга. Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Праздник Крещения называется еще Богоявлением, поскольку при крещении Иисуса Христа произошло явление всех трех лиц Святой Троицы. Традиционная иконографическая схема «Крещения» сложилась еще в раннехристианские времена и получила широкое распространение в византийском и русском искусстве. Четыре канонических Евангелия (Матфей (3, 13-17), Марк (1, 9-11); Лука (3, 21-22), Иоанн (1, 32-34)) сообщают о том, что Иисус Христос принял крещение в водах Иордана от Иоанна Предтечи. На основе евангельского повествования сложилась иконография великого двенадцатого праздника.

«Ерминия» (старинное руководство по иконописи) даёт

следующие указания относительно изображения Богоявления: «Христос стоит среди Иордана не одетый. На берегу этой реки, одесную Христа, Предтеча смотрит в небо, подняв вверх левую руку, а правую держит над главою Христа. Над ними видно небо, и оттуда сходит Дух Святой в виде голубя¹; в луче написано: Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благовоих (Мф. 3, 16-17). ▶

¹ Нам надо отметить, что Дух сходил с небес не как (в смысле «в виде») голубь, а как (в смысле «наподобие») голубя, т. е. Он спускается в таком же лёгком парении. Кстати, речь в греческом тексте идёт не о голубе, а о горлице. Символическое уподобление Духа (ветра) птице – обычный библейский мотив. Архим.Ианнуарий Ивлиев. Беседы на Евангелие от Марка.

С левой стороны ангелы стоят благоговейно, простерши руки, скрытые под одеждами. Поодаль от Иоанна среди Иордана в воде лежит старик, обратясь лицом назад, и со страхом смотрит на Христа, а сам льет воду из кувшина. Он означает Иордан, возвратившийся вспять (Псал. 113, 3-5)». Иордан часто изображался похожим на римского речного бога, в виде старца с сосудом, откуда льётся вода.

Стихи 3-5 псалма 113 упоминают также и о море, олицетворение которого часто соседствует с образом Иордана: «Море в виде и побеже, Иордан возвратися вспять/ горы възыграшася яко овни, и холми, яко агнцы овчи/ Что ти есть, море, яко побегло еси? И тебе, Иордане, яко возвратился еси вспять?» Здесь акцентируется на чудесный переход евреев через Красное море. Слова об этом событии звучат в канонах праздника Богоявления. Слова Псалтири не только отсылают к ветхозаветным событиям, но и создают переход к Новому Завету, пророчеству о Крещении Господнем.

Вполне понятны трудности «перевода» византийской иконографии при написании крещенских образов на Руси. Сложности с именами и персонажами олицетворений реки и моря в таких иконах объяснялись тем, что автор, к примеру, путал олицетворения, не зная их истории. Тогда река Иордан получала женскую персонификацию, а море изображается в виде мужчины. В греческом языке слово море имеет женский род, а река – средний (в обычном случае) и мужской (если речь идет об очень большой реке). Греческо-русский словарь Нового Завета указывает на мужской род слова «река». Таков первоначальный род рассматриваемых олицетворений моря и реки.

Юноша – это третья фигура-символ водной стихии. Причина появления фигуры юноши в нижнем поле иконы Крещения трактуется неоднозначно. С одной стороны, он был воспринят как еще одна персонификация моря, вместо женской фигуры, расположенной рядом с олицетворением Иордана. В то же время существует более убедительная версия. Его изображение может толковаться как олицетворение Иордана или одного из его потоков. Согласно древнему преданию, реку, в

которой крестился Иисус Христос, слагали потоки Иор и Дан. Если юноша изображен в глубине вод рядом со старцем, опершимся на сосуд, то эта пара фигур – персонификация двух рек, которые слились в Иордан. Подобное олицетворение показано в иконе конца XV века из Кирилло-Белозерского монастыря (здесь юноша восседает на паре рыб, возможно, дельфинов).

«Подле Христа плавают рыбы», – так завершаются указания «Ерминии» относительно изображения Крещения Господня. Рыба – древнейший символ Христа, который также обозначал и верующих во Христа. Слово «рыбки» на латыни звучало как pisciculi, а купель именовалась словом piscina, то есть садок или пруд для рыбы. Наряду с изображением в иорданских водах рыбок, соответствующих такому толкованию, встречаем любопытный случай в греческой иконе XVIII века, когда зубастые рыбки, подобно стае хищников, окружили Спасителя. Одно из этих удивительных созданий в своих очертаниях приблизилось к змеиным.

Змея и дракон также появляются в иконе Богоявления. С латыни слово draco можно одновременно перевести как «дракон» и «змея». Для христиан дракон – символическое обозначение Лукавого. Змея же, которая есть и символ мудрости, в «Крещении» трактуется негативно. Изображение драконов и змей (попираемых) восходит к тексту Книги Бытие (Бытие 3:15), равно как и псалму 73:13–14 («Ты утвердил еси силою Твоею море, Ты стерл еси главы змиев в воде»).

Этот псалом связывает события грехопадения и Крещения.

Рассмотренные символические изображения, окружающие фигуру Спасителя на иконе Крещения, обнаружили свои античные, ветхозаветные, а также христианские корни и одновременно смысловое единство в прославлении праздника явления Бога миру. Красота и пророческая пронзительность ветхозаветных текстов соединились с благой вестью новозаветного повествования. ■

Оксана Съомак. <https://pravlife.org/ru/content/ikona-kreshcheniya-gospodnya-kogo-i-pochemu-mozhno-videt-u-nog-spasitelya-v-iordane>

Что нужно сделать, чтобы не обесценить праздник Крещения Господня, советует митроп. Антоний (Паканич).

Непостижимая тайна

В древней Церкви Рождество и Крещение Господне отмечались в один день. Назывался этот праздник Святым Богоявлением, потому что в рождении Бог явился миру во плоти, а в Крещении – как Агнец Божий, взявший на Себя грехи всего человечества (Ин. 1:29).

Эта тайна настолько велика и непостижима, что требовала свидетельства всех лиц Божественной Троицы.

Дух Святой ниспускается над Крещаемым Сыном Божиим, а Бог Отец свидетельствует неземным, но в то же время понятным для человека голосом с неба: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).

С Христом и во Христе миру явилась вся Святая Троица, «троическое явися поклонение».

Прикитый к земле

К сожалению, порой обычаи и традиции вытесняют сам праздник, заглушают его истинное звучание, мы не слышим

КАК НЕ ОБЕСЦЕНИТЬ ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ?

О тайне, мимо которой мы можем пройти

гласа Божьего ни в песнопениях служб, ни в своём сердце.

Его слова заглушены ослепительной озабоченностью, Он, возможно, чуть слышен немногим, Его голос пробивается сквозь вросшие в землю обычаи, которые тянут человека к земле и через которые до нас не достучаться Богу.

А праздник – это небо, это слова Творца, витающие везде и пронизывающие пространство. Праздник – это возможность подняться над будничным, над суетой. Они отрывают нас на короткое время от земного, увлекая к небесному.

Но многие ждут другого от праздника, и в результате теряется смысл, выбрасывается драгоценность на поприще, а человек от этого еще больше пригибается к земле, отдаляясь от небесной выси, от всего того, что является воздухом для души.

И ни сытные блюда в праздник, ни набранная крещенская вода не смогут распрямить полегшие вповал души. ►

Увидеть Бога

Крещение – это новый завет человека с Богом. И для того чтобы его заключить, человек должен увидеть Творца.

Он должен искать Его везде и всегда. Но прежде чем Его увидеть, человеку следует измениться, полностью поменять свою систему координат, покаяться, т. е. признаться в своем несовершенстве, в своих немощах.

Покаяться – значит отвернуться от своего эгоизма, греха и обратиться к Богу.

Ведь пока мы не познаем всю губительность греха, не поймем, насколько нуждаемся в спасении, нуждаемся во Христе.

Приняв однажды в Таинстве Крещения в свою жизнь Христа, мы должны помнить, что отныне каждый наш грех вновь распинает Его, делает Его Жертву бесплодной для нас.

Продолжение. Нач. в №№ 11 (147), 12 (148). В этом номере мы продолжаем изучать смысл Молитвы Господней и рассмотрим третье прошение: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли».

БЕСЕДЫ О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ

«Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»

Мы обращаемся к Отцу Небесному, прося, чтобы па земле Его воля исполнялась так же, как на небе. Под словом «небо» здесь разумеется духовный мир, ангельские силы.

В Священном Писании под словом «небо» в некоторых местах разумеется физическое небо, то воздушное пространство, которое окружает нашу Землю, а в других местах – духовный мир, ангельские силы; так же как под словом «земля» разумеется земля в буквальном смысле, так же и человеческий род, населяющий Землю.

Слова: *Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли* – можно передать следующим образом: пусть человеческий род, люди исполняют Твою волю так, как исполняют её ангельские силы: между волей ангельских сил и волей Отца Небесного царит полная гармония.

Помните, как Иисус Христос молился накануне Своего страдания? Он молился не только об апостолах, но и о верующих в Него по слову апостолов.

Господь Иисус Христос произнёс такие слова: *«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»* (Ин. 17, 21).

Вот о каком единстве молился Господь. О том, чтобы род человеческий, мы, люди, были едины с Отцом Небесным.

На небе, в ангельском мире, такое единство уже достигнуто: воля Ангелов и воля Отца Небесного едины. Люди же под влиянием диавола отдалены от Бога. Между волей Божией и людской волей есть противоположность.

Под влиянием диавола человеческая воля стала стремиться удовлетворять своё самолюбие, служить своему «я». «Я» возводится на пьедестал и занимает место Бога.

Это стало тем преступлением, за которым последовали другие бедствия.

Господь пришёл на землю для того, чтобы избавить человечество от зла, чтобы вернуть волю человека к воле Божией, чтобы объединить эти две воли.

Вы, наверно, обращали внимание, что в Святом Евангелии

Многие крестились неосознанно, не понимая до конца всей ответственности предпринятого шага, меняющего правила жизни порой на 180 градусов.

Господь милостиво терпит наши ошибки, нашу безответственность, и, безусловно, никакой наш грех не сможет перекрыть милосердие Божие и Его любовь. Господь нас настолько любит, что отдал Свою жизнь за каждого.

Когда перед вами станет вопрос: совершить грех, пойти на поводу своих желаний или поступить по-Божьему, вспомните Его Жертву за вас, задумайтесь, какую цену Он заплатил, и не обесценивайте этот дар, не обесценивайте свою жизнь, тогда каждый праздник прозвучит для вас по-иному. Во имя Его. ☛

Записала Наталья Горшкова. <https://pravlife.org/ru/content/kak-ne-obescenit-prazdnik-kreshcheniya-o-tayne-mimo-kotoroy-my-mozhem-proyti>

много раз упоминается о воле Божией.

Господь Иисус Христос говорит: «Не всякий, говорящий Мне: *«Господи! Господи!»*, войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 21).

О Самом Себе Христос говорит, что Он пришёл на землю, чтобы исполнить не Свою волю, но волю Отца Небесного.

В лице Господа Иисуса Христа объединяется и Божеское, и человеческое естество. Его человеческое естество как бы пронизано Божеством и является великим образцом для каждого человека.

Вспомните канун страданий Господа Иисуса Христа, Его Гефсиманскую молитву. Господу Иисусу Христу предстоит крест, предстоят не только физические страдания, но Ему предстоит взять на Себя грехи всего мира, взять на Себя ответственность за грехи всех людей, от первого до последнего. И в Гефсиманской молитве Он просит Отца: *«Да минует Меня чаша сия»* (Мф. 26, 39). Эту молитву Он заключил такими словами: *«Не Моя воля, но Твоя да будет»* (Лк. 22, 42).

Вот какова была воля человеческого естества Господа Иисуса Христа. Воля Отца Небесного была для Него всем. То, что проявилось в человеческом естестве Господа Иисуса Христа, является образцом и для каждого человека.

Если человек хочет спастись, то он должен стремиться, чтобы его воля была единой с волей Божией. Каждый из нас в глубине своего сердца искренне должен обращаться к Отцу Небесному: Не Моя воля, но Твоя да будет. Эти слова легко произнести. Но если обратимся к нашему сердцу и душе, то увидим, что в нас живёт воля, противная воле Божией, что наше сердце и душа как бы произносят: *«Не Твоя, а моя воля да будет»*.

Когда мы добровольно отдаёмся какому-нибудь греху, то мы свою волю порабощаем диаволу и его произвол ставим на место воли Бога, в то время как горячим стремлением подвижников, начиная от апостолов и кончая нашим временем, было устроить путь своей земной жизни, чтобы их воля преобразилась, стала едина с волей Отца Небесного. ►

► У апостола Павла в Первом послании к Фессалоникийцам есть такие слова: «Сия бо есть воля Божия, святость ваша» (1 Фес. 4, 3). Если перевести на русский язык, то: «Воля Божия есть освящение ваше».

Бог свят, и Он хочет, чтобы и дети Его были подобны Ему, то есть были святы: «Будьте святы, ибо Я свят» (Лев. 11, 44).

Да будет среди нас такое отношение к Отцу Небесному, как среди Ангелов.

В одном из псалмов читаем: «Благословите Господа вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящи слово Его» (Пс. 102, 20).

Такая характеристика даётся Ангелам. Они приобретают силу, крепость и могущество через творение воли Божией. Человек же через грех духовную природу свою ведёт к бессилию, а исполнение воли Божией наоборот – делает человека крепким и мужественным.

Есть ещё такое место в Священном Писании: «Творяй волю Божию пребывает во веки» (1 Ин. 2, 17).

А почему творящий волю Божию пребывает вовеки?

Потому что творящий волю Божию соединяется с Богом, а Бог выше смерти. Кто соединяется с Богом, тот пребывает вовеки, а кто отдалён от Бога, тот умирает и духовной и физической смертью.

Цель нашей земной жизни заключается в том, чтобы нашу волю соединить с волей Отца Небесного, чтобы в нашем сердце и душе жили стремления, подобные воле Отца Небесного.

Это великая и нелёгкая задача для человека, требующая труда и подвига всей жизни христианина.

Обратимся к творениям святых отцов, чтобы узнать, как они научились творить волю Божию?

Когда человек замечает в самом себе, в своих мыслях, чувствах, желаниях нечто противоречащее воле Божией, то он должен это отсекал или пресекать.

Представьте: вы встречаете людей, которые заняты перемином костей, и у вас возникает желание присоединиться к ним, попробуйте отсечь это желание, не принимайте участия в их пересудах; если вас тянет взглянуть на то, что вызывает нечистое желание, чувство, а вы не станете смотреть – этим вы отсечёте свою волю; если вас тянет совершить какой-нибудь грех, – воздержитесь, отсекайте его.

1. Святые отцы говорят: «Если хотите отсечь свои страсти, то начинайте с мелочей, начинайте отсекал волю с самых пустяков, с самых малых дел: тянет посмотреть – вы воздержитесь, тянет сказать какое-нибудь слово, или о чем-нибудь подумать, или помечтать о нечистом – воздержитесь».

Если начнёте так трудиться над своей душой в мелочах, то научитесь отсекал и крупные свои страсти, и пороки.

2. Многие, стремясь спастись, достигнуть святости, ограничиваются только внешними действиями и не стремятся преобразить свои чувства и желания. А для Бога очень важны и наши внутренние стремления и чувства.

Таким образом, христианин должен заботиться о том, чтобы не только внешнее его поведение, вид, внешние поступки, но и внутреннее его состояние были близки к святости.

3. Но очищение души, её возделывание и приближение к Богу – это путь трудный, и здесь нужен совет духовно более опытных людей, и прежде всего своего духовного отца.

Если мы будем надеяться только на самих себя, то мы можем запутаться в духовной жизни, опуститься ниже того, чем мы были, начиная путь спасения.

Следуя святоотеческому пути, мы ещё на земле достигнем начатков того блаженства, которым наслаждаются Ангелы Божии, творящие волю Отца Небесного. Аминь. ■

Беседы о Молитве Господней. Архимандрит Борис (Холчев). Третье прошение. Публикуется в сокращении. https://azbyka.ru/otechnik/Boris_Holchev/besedy-o-molitve-gospodnej/

«...не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис. 41,10).

«Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель живота моего, от кого устрашуся?» (Пс. 26. 1-2).

*Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.*

*Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...*

*Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня!- Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»*

Ф. И. Тютчев, 1851

СТРАХ – ВРАГ ВЕРЫ

в положительном исходе. Когда человека охватывает страх, чувство защищённости исчезает. В случае с христианином, можно сказать, что чувство присутствия Господа в минуты страха улечивается. Верующий как будто остаётся один на один с проблемой, фокусируясь исключительно на ней.

Где же в этот момент Бог? Оставил христианина? Нет, это христианин забыл Бога. Человек всегда пребывает в той духовной реальности, на которую внутренне настроен. Совершение греха – это выпадение из реальности с Богом. Святые отцы писали о том, что не увидевший Бога при жизни, не увидит Его и после смерти. Страх застилает духовные очи. И не зря страх называют оружием дьявола. Ведь вся жизнь христианина – борьба за внимание. Христос призывает нас к бодрствованию и трезвению, то есть постоянной фокусировке на главном, высшем, наиболее ценном для человека.

Страх парализует волю, отвлекает и переключает внимание. Хорошо, если внутренняя тревога сопровождается нервными призывами к Богу о помощи. Верующий в этот момент поколебался, но выстоял. А бывает, что опасность отключает рассудок и волю, которые отдаются разгулу инстинктов. ►

Если вера есть доверие Господу и ощущение Его живого присутствия в жизни (от чего рождаются мир, спокойствие и уверенность), то страх можно определить как состояние острой тревожности в момент опасности или психологического испытания, вызванный отсутствием уверенности

А/А	ЦЕРКОВНЫЙ
1 СБ	Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). Свт. Григория, еп. Омиритского (~ 552). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Прп. Илий Муромца (~1188).
2 ВС	Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. еп. Игнатия Богоносца (107). ✦ Прав. Иоанна Кронштадтского (1908). Иконы Божией Матери: «Спасительница утопающих».
3 ПН	Мц. Иулиании и 630 мчч. Никомидийских (304). ✦ Свт. Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца (1326). Блгв. кн. Иулиании Вяземской, Новоторжской (1406).
4 ВТ	Вмц. Анастасии Узорешительницы (~ 304). Сщмч. Димитрия Поройкова и Феодора Поройкова, пресвитеров (1938). Прп. Никифора Прокаженного, монаха (1964).
5 СР	Мч. Василида, Зотика и Феодули, Критских (III). Прп. Нифонта, еп. Критского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV). Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310).
6 ЧТ	Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмчч. Евгении и с нею, мчч. Прота, Иакинфа мщч. Клавдии (~ 262). Прмч. Иннокентия (Беды), архимандрита (1928).
7 ПТ	✦ РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
8 СБ	Попразднство Рождества Христова. Святки. ☩. Собор Пресвятой Богородицы. Прп. Константина Фригийского (VIII). Икон Божией Матери: Барловская (Блаженное Чрево) (1392); «Милостивая»; Остробрамская Виленская; «Трех Радостей».
9 ВС	Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти. Прп. Феодора Начертанного, исп. (~ 840).
10 ПН	Мучеников 20 000, в Никоидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших: мщч. Агафии, Домны, Феофилы и иных (302). Прп. Игнатия Ярославского (1591).
11 ВТ	Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избивенных (I). Прп. Феофила Омучского (XV). Прп. Василиска Сибирского (1824). Прп. Лаврентия Черниговского (Проскуры) (1950).
12 СР	Мц. Анисии Солунской (~305). Прп. Феодора Кесарийской (VIII). ✦ Свт. Макария, митрополита Московского (1563).
13 ЧТ	☩ Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни (439). Прп. Пайсия Святогорца (прославление 2015).
14 ПТ	✦ ОБРЕЗАНИЕ ГОПОДНЕ

А/А	КАЛЕНДАРЬ
15 СБ	✦ Преставление (1833), второе обретение мошей (1991) прп. Серафима, Саровского чудотворца.
16 ВС	Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Гордия Каппадокийского (IV). Прп. Женевьевы (Геновёфы) Парижской (512).
17 ПН	Собор 70-ти апостолов. Прмч. Зосимы пустынноика и мч. Афанасия (~IV). Прп. Ахилы Печерского, диакона, (XIV).
18 ВТ	Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Мц. Евгении Доможировой (1933).
19 СР	☩ СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
	КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
20 ЧТ	Попразднство Богоявления. ☩. Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21 ПТ	Прп. Илий Египетского (IV). Мщч. Василиссы и Мариониллы и иных многих (313). 73-х мчч. в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472). Прп. Пайсия Угличского, игумена (1504).
22 СБ	Прор. Самея (X в. до Р. Х.). Мч. Полиевкта. ✦ Свт. Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца (1569).
23 ВС	Блж. Феосевии, диаконисы (385). Прп. Антипы Валаамского (1882). ✦ Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
24 ПН	Прп. Феоодсия Антиохийского (~ 412). ✦ Прп. Феоодсия Великого, общих житий начальника (529).
25 ВТ	Мц. Татианы Римской, диаконисы (226 ~). Прп. Евпраксии Тавенской (393). ☩ Свт. Саввы I, архиеп. Сербского (1237). Прп. Мартинаана Белоозерского (1438).
26 СР	Мч. Петра Анийского (310). Мч. Стратоника (~ 315). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350). Прп. Елеазара Анзерского (1656).
27 ЧТ	Отдание праздника Богоявления. ✦ Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335). Прмч. Антония Сиркова (1930).
28 ПТ	Прп. Павла Фивейского (341). Прп. Гавриила Лесновского (XI, серб.). Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера (1942).
29 СБ	Мщч. Иовиллы, Леониллы (161~). Мч. Данакта Иллирийского, чтеца (II). Свт. Гонората Арльского, епископа (429).
30 ВС	✦ Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского (1224). Сщмч. Павла Успенского, пресвитера (1938).
31 ПН	Свт. Афанасия Великого (373), архиеп. Александрийского. ✦ Прп. схимон. Кирилла и схимон. Марин (~1337).

► Неудивительно, что даже в православной среде нередко так называемые эсхатологические настроения превращались в откровенно панические, собирали внутрицерковные группы, которые со временем вырождались в секты. Почему? Вера в страх становится настоящей религией.

Итак, страх парализует разум и волю. То есть трезво оценивать ситуацию не получается, а сил подавить в себе оцепенение рассудка и раскручивающийся маховик мысленного страха просто нет. Страх нарастает, и вот уже разум обретает привычку бояться. Мысль встаёт на службу страху, образуя в голове вполне логичные для человека нейронные связи (мыслительные привычки). Страх победил.

Нет никакой веры. Есть страх, управляющий человеком через инстинкты. Инстинкт самосохранения – один из самых мощных. Именно он заставляет людей уезжать в глухую тайгу, доходя до параноидальной величины.

Наш «эсхатологический» страх – это потеря реальной веры в Бога. Бог в душе такого боязливого человека выступает стоящей в стороне абстракцией, как бы ни пытался он доказать обратного. Страх принимает разные формы – от условных номеров в тех или иных государственных документов, заканчивая, собственно, антихристом. И концентрируется внима-

ние напуганного христианина на страхе, а не на Христе.

«И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?» (Мк. 4, 40), – спросил Христос у напугавшихся шторма апостолов. Действительно, Богу же возможно всё, а если Он с нами, то кто против нас? И если у нас на голове сочтены все волосы, а мы полностью доверяем Господу собственную жизнь и готовы последовать за Ним куда угодно... Чего же мы боимся в своих мелких бытовых ситуациях и апокалиптических фантазиях?

Вера, конечно, не рождается сама по себе. Взрастить семя веры в сердце – длительный путь, опыт, время, лишения, испытания, ситуации-уроки, годы молитвы, участие в Таинствах, постоянное внутреннее принуждение себя к правильным мыслям и искреннее доверие Господу. Вера не предполагает страха, разве что страха перед Богом, боязни Его обидеть и нарушить Его закон. Доверие Богу и вверение себя в Его заботливые руки лишает сердце волнений, тревог, паники и помогает в тяжёлые минуты испытаний не потерять из виду связующую нас с Господом нить веры. Нам всем не хватает веры. Но воскликнем вслед за отцом больного отрока: «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» (Мк. 9,24). ☩

Владимир Басенков. <https://pravlife.org/ru/content/strah-vrag-veru>

Религиозная организация «Православный приход святителя Николая в бухте Камышовой г. Севастополя Симферопольской и Крымской Епархии»
РНКБ Банк (ПАО): р/с: 40703810942410000231;
ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001;БИК: 043510607;
Корреспондентский счёт: 30101810335100000607

Отпечатано в типографии ИП Стрижак М. В.
Ул. Гоголя, 30. Тел. +7978 741-03-55
Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки