

• РЕЛИГИИ МИРА •

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

Религии мира (Олма)

Елена Прокофьева

Православные праздники

«Просвещение»

2012

Прокофьева Е. П.

Православные праздники / Е. П. Прокофьева — «Просвещение»,
2012 — (Религии мира (Олма))

Эта книга о главных праздниках Русской Православной Церкви, об их духовном содержании, истории и традициях. Для широкого круга читателей.

© Прокофьева Е. П., 2012
© Просвещение, 2012

Содержание

Предисловие	6
Часть I	8
Календарный вопрос	8
Масленица. Ура блинам! Прощай мясо и здравствуй пост	13
Вход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресенье	18
Страстная седмица	24
Пасха, Светлое Христово Воскресение	30
Православный женский день	37
Вознесение Господне	43
День Святой Троицы	48
Часть II	58
Глава 1. Праздники русской зимы	58
Рождество Христово – 7 января	58
Обрезание Господне и память святителя Василия Великого – 14 января	67
Крещение Господне – 19 января	72
Сретение Господа нашего Иисуса Христа – 15 февраля	82
Глава 2	90
Благовещение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – 7 апреля	90
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Елена Прокофьева Православные праздники

© ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2012

© Прокофьева Елена Прокофьевна, текст, 2012

Предисловие

Последние российские десятилетия без преувеличения можно назвать расцветом Православия – восстанавливаются разрушенные храмы, на экранах телевизоров мы смотрим трансляции церковных богослужений, на которых присутствуют первые лица страны – президент, премьер-министр, видные политики и знаменитости. Для многих россиян посещение храма стало потребностью, но не все знают, что означает тот или иной христианский праздник, как правильно и достойно его отметить и как следует вести себя в храме.

Каждый православный праздник посвящен важнейшим событиям евангельской и церковной истории, чествованию икон Божией Матери или памяти христианских святых. Любой человек, присутствующий на праздничном богослужении в храме, становится соучастником главных этапов духовной жизни человечества. Это чувствуют даже люди невоцерковленные – сердцем. Как часто приходится слышать от них, что в храме они испытывают всеобъемлющее ощущение радости, защищенности, встречи с чем-то неизъяснимо прекрасным. Это «что-то» и есть благодать Божия, невидимый, но всепроникающий свет Божественной любви. Так что христианские праздники – это не просто дань древней традиции или набор сложных торжественных ритуалов. Это воспоминание о великих событиях прошлого и соприкосновение с будущей вечной жизнью.

Книга содержит рассказ о главных праздниках православной России, об их духовном содержании, истории и традициях. Читатель узнает также об особенностях церковного календаря, о календарных спорах и церковных канонах, познакомится с множеством интересных и поучительных фактов.

Преображение. Школа Феофана Грека. (Фрагмент). Ок. 1403 г.

Часть I

Пасха таинственная...

Календарный вопрос

Самым главным христианским праздником является **Светлое Христово Воскресение, Пасха Господня**. Даже среди людей неверующих нет такого человека, который бы не знал об этом великом дне и в той или иной степени не принимал участия в его праздновании – кусочек кулича или крашеное яичко каждый отведаёт на пасхальной неделе.

«Пасха таинственная...» – так поётся в стихире праздника. Великая тайна сокрыта прежде всего в самом событии Воскресения Христова, открывающем нам двери рая. Но много загадочного и непонятного окружает и дату празднования Пасхи, поскольку она отмечается каждый год в разные дни. Часто также вызывает недоумение вопрос, почему католики и православные отмечают Пасху не в одно и то же время, вроде бы все мы христиане, и праздник общехристианский.

Здесь уместно остановиться на так называемом календарном вопросе, который на протяжении многих веков вызывает горячие споры. Календарь – это попытка создать единую систему времени, этого самого необъяснимого и таинственного фактора жизни на земле. С давних пор, от Платона и до наших дней, лучшие умы человечества безуспешно бились над разрешением великой загадки – что такое время и какова его природа. Среди современных ученых очень популярна шутка, что наилучшее определение времени дал Эйнштейн: «Время – это то, что показывают часы».

Для измерения времени можно взять любое равномерно повторяющееся явление природы: вращение Земли вокруг своей оси (сутки), смена фаз Луны (лунный месяц), движение Земли по орбите вокруг Солнца (год). Но календарь является не только продуктом исчислений математической и астрономической науки, но также исторической и культурной памятью человечества. Даже самые древние из календарей, такие как солнечный древнеегипетский календарь или лунно-солнечный календарь Вавилона с их периодически повторяющимися циклами религиозных праздников, всегда преследовали одну важную цель: сохранить память о том, что лежало в первооснове каждой из культур. Русский православный календарь также не является исключением из этого правила.

Русская Православная Церковь совершает богослужения **по юлианскому календарю**, который называют старым стилем, а Российское государство пользуется **григорианским календарем**, именуемым новым стилем. Периодически в обществе, да и в самой Церкви обсуждается вопрос о том, не следует ли перейти на новый стиль. Ценность календаря для Православной Церкви определяется в первую очередь его отношением ко времени празднования Пасхи Господней, самого главного дня церковного года. Поэтому вопрос о церковном календаре – это, прежде всего, очень важный вопрос веры. Если светский календарь основан на периодичности движения небесных светил, то христианское времяисчисление соотносит наш земной мир с миром духовным. В центре этого соотношения находится Богочеловек, Иисус Христос. Его Рождество, Крещение, Преображение, Распятие, Воскресение – это те события, на которых построен церковный год. Поскольку Христос жил в то время, когда древний мир пользовался календарем, введенным Юлием Цезарем за 45 лет до Рождества Христова, то именно он лег в основу календаря церковного.

Рождество Христово. Пьетро Каваллини. 1921 г. Церковь Санта-Мария ин Трастевере, Рим

Вместе с тем некоторые конструктивные принципы построения православного календаря делают его уникальной и неповторимой системой организации времени. Он представляет собою соединение так называемого **Месяцеслова**, связанного с солнечным циклом, и **Пасхалии**, основанной на лунном календаре. По Месяцеслову чествуют святых, чья память отмечается в тот или иной день месяца, а также **непереходящие православные праздники**, которые имеют постоянную календарную дату. Пасхалия определяет плавающую дату Пасхи и всех зависящих от нее **переходящих праздников**, которые перемещаются в зависимости от дня празднования Пасхи. Вся сложная система переходящих праздников собирается, как в фокусе, вокруг центрального праздника Пасхи, освещающего и освящающего жизнь каждого христианина.

В первые века христианской эры большинство церквей имели собственные пасхалии. На I Никейском Соборе, созванном равноапостольным царем Константином Великим в 325 году, было решено отмечать всем христианам Пасху в один день. С этого момента в христианском мире стала распространяться Александрийская Пасхалия, правилами которой определено праздновать Пасху Христову в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия 21 марта (по юлианскому календарю). Таким образом, дата Пасхи перемещается в пределах 35 дней: **с 22 марта по 25 апреля по старому стилю, что соответствует 5 апреля и 8 мая по новому стилю.**

Единство западных и восточных христиан в праздновании святой Пасхи и других праздников было нарушено в XVI веке. В октябре 1582 года папа Григорий XIII ввел в Римско-католической Церкви новую Пасхалию, которая брала в расчет только астрономические сообра-

жения. Дело в том, что средняя продолжительность года, определенная авторами юлианского календаря, примерно на 11 минут больше, чем истинная. За прошедшие века разница между истинным и календарным временем увеличивалась и к моменту реформы составила десять дней. На столько же сместилось и весеннее равноденствие, являющееся отправной точкой для вычисления даты Пасхи. Поэтому католики решили сдвинуть числа месяца на десять дней вперед: сразу же после 4-го наступило 15-е октября 1582 года. Вследствие такого изменения Пасхалии изменился и весь календарь, который стал называться григорианским, или новым стилем.

Реформа была почти сразу принята всеми католическими, а позже и протестантскими странами. Папа Григорий XIII направил Вселенскому Константинопольскому Патриарху Иеремии посольство с дарами и предложением перейти на новый стиль, которое было отвергнуто, как не соответствующее каноническим правилам празднования Пасхи. Патриарх Иеремия II, твердый сторонник соблюдения постановлений Святых Отцов Церкви, кроме того, не без оснований считал григорианскую реформу одним из орудий завоевательной политики папства по отношению к Восточной Церкви.

Преображение. Александр Иванов. 1850-е гг. ГТГ, Москва

Церковный юлианский календарь более 1000 лет служил в качестве универсального календаря для всего христианского мира и до сих пор служит в том же качестве православным христианам. Для Русской Православной Церкви переход к новому стилю, к григорианскому календарю невозможен по очень веской причине. По церковным канонам праздник Воскресения Христова должен отмечаться после Пасхи иудейской и не совпадать с ней. Спаситель был распят и умер на Кресте накануне иудейской Пасхи и в третий день воскрес. Если перейти на григорианский календарь, то Воскресение Христово может совпасть с днем Его распятия и даже предшествовать ему, что, конечно, лишает этот великий праздник всякого смысла. Подвижный цикл традиционной христианской Пасхалии с особой силой подчеркивает, что основой богослужебного времяисчисления является не изменчивое время, а жизнь Христа.

Самое поразительное, что духовная основа православного церковного календаря подтверждается материальными явлениями, которые иначе как чудом не назовешь. Именно в преддверии православной Пасхи, в Великую субботу по юлианскому календарю, происходит схождение Благодатного огня у Гроба Господня. Другое чудо совершается каждый год также по старому стилю – в день Крещения не только освященная в храме вода, но и вода во всех источниках и даже из-под крана приобретает свойство нетления, то есть не портится много лет.

Воскресение. Сошествие во ад. Дионисий и мастерская. Кон. XIV в.

Еще один пример дает нам праздник Преображения – того дня, когда Господь дивно преобразился перед своими учениками на горе Фавор, и облако, как описано в Евангелии, покрыло их. С тех пор и доныне именно в день празднования Преображения и только по юлианскому календарю на гору Фавор спускается облако и на некоторое время полностью покрывает находящийся там православный храм. Это явление совершенно не соответствует климату местности и по многочисленным свидетельствам очевидцев более всего похоже на чудесное нематериальное облако.

Сегодня юлианским календарем всецело пользуются только Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская православные церкви, а также Афон. Остальные празднуют Пасху и другие переходящие праздники по старому стилю, а Рождество и другие непереходящие праздники – по новому стилю. В результате григорианской реформы западные христиане примерно в половине случаев отмечают Пасху на неделю раньше православных, третья часть дат празднования совпадает, а в остальном расхождение составляет 4–5 недель.

Масленица. Ура блинам! Прощай мясо и здравствуй пост

Среди праздников, зависящих от даты Пасхи, особое место занимает **Масленица**, поскольку она удивительным образом сочетает в себе традиции народных гуляний с православной духовной сущностью. Этот исконно русский праздник достался нам в наследство от славянской языческой культуры. Для наших предков это были веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Долгое время масленица была еще и встречей нового года, ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. Некоторые историки считают, что в древности масленица была связана с днем весеннего солнцеворота. Но с принятием христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. Великий пост для православных – время покаяния перед Пасхой, и готовиться к нему начинают заблаговременно. **Масленичная неделя** тоже является подготовкой к посту, она еще называется **мясопустной**, поскольку во время нее уже не едят ничего мясного. Зато вдоволь едят все остальное – обильное и разнообразное застолье является непременным атрибутом праздника, главным угощением которого являются, конечно, блины. Целую неделю народ без усталости поглощает их, ходит друг к другу в гости и предается зимним забавам с песнями, плясками, играми и катанием на санях. Ведь потом долгих семь недель нельзя будет веселиться, плясать и смеяться, очищаясь от грехов воздержанием.

И хотя за прошедшие века появилось много церковных и гражданских праздников, масленица продолжала жить, ее встречали и провожали с удалым весельем, хороводами, песнями, плясками и играми. Все это сопровождалось обильной и сытной пищей, главным атрибутом которой были блины – круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое с приближением весны разгоралось все ярче, удлиняя дни. Русский народ называл масленицу веселую, широкою, разгульною, тридцати братьев сестрою, сорока бабушек внучкой, трех матерей дочкой. Праздник продолжался неделю, и каждый его день имел свое название и обряды. В понедельник – встреча масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомки, то есть в среду, тещи приглашали на блины зятьев с женами, наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины». В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу – тещины вечерки – зятя звали тещу на угощенье. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Завершало масленицу «прощеное воскресенье»: в этот день по древней традиции все православные христиане просят друг у друга прощения, чтобы приступить к наступающему Великому посту с доброй душой и чистым сердцем, освободиться от взаимных обид и неприязни.

Масленица. Б. М. Кустодиев. 1916 г. Фрагмент. ГРМ, Санкт-Петербург

Взятие снежного городка. В. И. Суриков. 1891 г. ГРМ, Санкт-Петербург

Масленица (Масленичное катание). Б. М. Кустодиев. 1919 г. Музей-квартира И.И. Бродского, Санкт-Петербург

Главным угощением на «масленой неделе» были, конечно, блины. Каждая хозяйка старалась угостить своих домашних и гостей на славу, а приготовление блинов было настоящим обрядом – одни выходили вечером готовить опару на реку, озеро или к колодцу, другие готовили ее на своем дворе из снега при свете месяца. Мука бралась самая разная: гречишная, пшеничная, овсяная, просяная, ячменная и даже гороховая. Сегодня мы обычно используем пшеничную муку, а между тем истинно русские блины готовились из гречишной. Считается, что пшеничные блины не имеют той пухлости и рыхлости, какие придает гречневая мука. Кроме того, блины из гречки обладают очень приятным, слегка кисловатым привкусом. В каждом доме блины на масленицу были постоянным украшением каждой трапезы, на которой помимо разнообразных блинов следовало подавать всевозможные сыры, молоко, сметану, мед, масло. Наедались впрок, на весь будущий пост! При этом никогда не забывали по традиции первый блин отдать бедным.

Кроме щедрого и обильного застолья масленица отличалась еще и многими увеселениями. На льду или на площадях возводились деревянные горки с нарядными павильонами, где разворачивалась бойкая торговля горячим сбитнем, сладостями, орехами и блинами. Публику в больших шатрах-балаганах веселили скоморохи. В деревнях особенно любимой была необычная баталия – взятие снежного городка. Но самым популярным масленичным развлечением было катание на санях: расписные упряжки лихо неслись наперегонки с веселым пением, музыкой и смехом. Завершались недельные гуляния сжиганием соломенного чучела, символизирующего зиму.

В последнее десятилетие многие самые лучшие традиции и обряды празднования масленицы возродились по всей России. А московская «Широкая Масленица» не только приобрела статус главной и объединяющей масленицы страны, но и официально внесена в список крупнейших мировых фестивалей. В течение всей масленичной недели миллионы россиян по всей стране участвуют в народных гуляниях, их ждут концерты популярных артистов, праздничные угощения, многочисленные аттракционы, викторины, конкурсы и многое, многое другое.

Вернулся и обычай отмечать в последний день масленицы **Прощеное воскресенье**. В старину все православнее христиане в этот день навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями и поклонами, просили друг у друга прощения, если кого обидели словами или поступками. В наше суматошное время до таких визитов, конечно, дело редко доходит, но телефонными звонками и смс-посланиями такого содержания обмениваются очень многие. Зато в храмах по-прежнему на вечернем богослужении совершается «чин прощения»: настоятель просит прощения у духовенства и народа, а прихожане, поклонившись, обращаются друг к другу с просьбой простить все вольные и невольные обиды. В знак прощения принято отвечать: «Бог простит». Нелишне будет напомнить, что и мы сами должны простить тех, кто нас обидел, чтобы из глубины наших сердец ушли все зло, недовольство и недоброжелательность по отношению к ближним.

Добавим, что масленичной неделе в Русской Православной Церкви предшествует воскресенье, называемое «о Страшном суде». На церковной службе звучит напоминание, о том, что рано или поздно каждому из нас предстоит дать ответ за свои земные дела и поступки. Накануне предстоящих развлечений это является нелишним предупреждением о том, что провести масленицу следует не только весело, но главным образом достойно.

Интересно, что есть у нашей масленицы родственники за границей, и весьма именитые. Самый прославленный из них – венецианский карнавал. В Венецианской Республике он уже в XI веке упоминается в официальных документах как событие, предшествующее религиозному посту перед Пасхой. Ведь само слово «карнавал», по латыни *carne vale*, переводится как «прощай, мясо!» В последующие века празднование карнавала достигло огромного размаха, он превратился в веселый и пестрый праздник, а многие строгие ограничения потеряли свою силу. В наши дни венецианский карнавал длится около двух недель. На городских площадях проводят «исторические» концерты, устраивают фейерверки. В эти дни можно смешаться с праздничной толпой и полюбоваться на неповторимые костюмы и знаменитые венецианские маски. В театрах ставят спектакли на карнавальные темы. В старинных дворцах города дают бал-маскарады для элитной публики. С 2001 года горожане решили возобновить интересную старинную традицию: над центральной площадью Сан Марко натягивают канат, по которому идет акробат в костюме ангела и осыпает народ сверху лепестками роз, как бы посылая благословение Божие.

Карнавал в Бразилии – тоже родственник и нашей масленицы, и венецианского карнавала. Он пришел в Латинскую Америку вместе с португальскими переселенцами, и теперь каждый год в феврале, перед началом Великого поста, вся Бразилия погружается в самый шумный, яркий и феерический праздник на планете. Начинается карнавал всегда в субботу и продолжается 4 дня и 4 ночи! Самое важное событие – это парад школ самбы на всемирно известном «самбодроме», где огромное число участников в фантастических костюмах устраивают потрясающее шоу, на которое мечтают попасть миллионы людей. В ослепительном свете прожекторов, под грохот барабанов и дождь конфетти движутся многотысячные процессии в костюмах, называемых «фантазии». Вес некоторых карнавальных нарядов превышает десять килограммов. Впрочем, знойные красотки предпочитают более легкие, почти невидимые одежды. Западные туристы откровенно шалеют от многочасового созерцания див в мягкой дымке страусиных перьев, отплясывающих нечто экзотическое.

Итак, загадочные маски в гондолах, плавно рассекающих гладь венецианских каналов, знойные бразильские красотки, неутомимо танцующие на улицах Рио и увлеченный зимними забавами русский люд, с аппетитом поедающий блины, – все они движутся к одной цели. И цель эта – подготовка к главному христианскому событию – Пасхе, Светлому Христову Воскресению. Вот и получается, что эти яркие культурные явления, состоящие из языческих обрядов, светских забав и христианских традиций, имеют не только общее происхождение, но и единую духовную сущность. И эту сущность не скроешь ни под изысканной венецианской маской, ни

под ярким оперением бразильской танцовщицы. А долговечность и грандиозная популярность этих удивительных праздников лишней раз свидетельствуют о христианских корнях современной мировой культуры.

Вход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресенье

В последнее воскресенье перед Пасхой Православная Церковь отмечает великий двенадесятый праздник – торжественный **Вход Господень в Иерусалим**. Его называют также Неделей вайй – этими пальмовыми ветвями восторженный народ встречал въезжающего в Святой Град Спасителя. А в России именуют **Вербным Воскресеньем**, потому что верба распускается у нас раньше всех других деревьев. Ее освященные веточки заменили собой пальмовые ветви и стали символом праздника. События, сопровождавшие Вход Господень в Иерусалим, описывают все четыре евангелиста (Мф. 21, 1-11; Мк. 11, 1-11; Лк. 19, 29-44; Ин. 12, 12-19).

Вход Господень в Иерусалим

Вход Господень в Иерусалим. Андрей Рублев. 1405 г. Благовещенский собор Московского Кремля

За несколько дней до Своих крестных страданий Христос отправился в Иерусалим для празднования Пасхи. Он въехал в город на молодом осле, что для иудейского народа было символично: по древнему обычаю именно на осле въезжали в город цари-победители, а в военные походы отправлялись на коне.

Незадолго до этого в присутствии множества людей Иисус совершил великое чудо – воскресил из мертвых Своего друга Лазаря на четвертый день после его смерти. Слух об этом молниеносно разнесся по всему Иерусалиму, пробуждая в сердцах веру в то, что Христос и есть

истинный Мессия. Толпы народа, собравшегося отовсюду к празднику, вдохновленные чудесами, которые сотворил Христос, с ликованием и радостью встречали Его. Многие подстилали Ему под ноги свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали на дорогу. Отовсюду раздавались возгласы: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Простой сердцем народ встречал Иисуса как царя, который пришел освободить его от владычества римлян. Необыкновенное почитание народа вызвало негодование и страх первосвященников: в приходе Спасителя они увидели угрозу своей власти и потому задумали убить Его. Из всех находившихся тогда на улицах Иерусалима только Один Христос знал, что вместо земного царства Он приносит людям Царство Небесное, вместо избавления от земного рабства Он освобождает человека от рабства гораздо худшего – от рабства греху. Он Один знал, что путь, усеянный ныне пальмовыми ветвями, ведет к Кресту и Голгофе, и всего через несколько дней те, кто воспевал «Осанна!» будут кричать: «Распи Его! Кровь Его на нас и на детях наших!».

На следующий день Христос пришел в иерусалимский храм, в котором всегда было очень шумно из-за возгласов меновщиков и торговцев, криков продаваемых ими жертвенных животных. *«Написано, – дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников»* (Мф. 21, 13) – с этими словами Иисус взял в руки бич и выгнал всех продающих и покупающих из дома Своего Небесного Отца. Весь народ с восхищением слушал учение Господне, а слепые, хромые и увечные со всех сторон подступали к Нему, и всех Он исцелил.

Вход Господень в Иерусалим является одним из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа. Этот праздник имеет глубочайшее нравственное и символическое значение. Спаситель пришел в Святой Град, чтобы принять страдания, унижение и поругание, чтобы умереть на кресте за наши грехи и воскреснуть, и так спасти нас от вечной смерти и вечных мук.

Церковное почитание этих событий восходит к глубокой древности: уже в III веке Вход Господень в Иерусалим торжественно отмечали в Иерусалимской Церкви. У нас этот праздник вошел в число главных уже в X веке, то есть сразу после Крещения Руси. Вплоть до Петровских времен существовала даже традиция, в соответствии с которой Глава Русской Православной Церкви в этот день выезжал на осле, которого вел сам царь.

Благочестивая традиция освящения верб совершается накануне на праздничном Всенощном бдении. После чтения Евангелия священник произносит особую молитву и окропляет ветви святой водой. Часто прихожане волнуются, попала ли святая вода на принесенные ими веточки, и просят окропить их снова и снова. В этой связи напомним, что освящается верба благодатью Святого Духа, по нашей вере и упованию, поэтому неважно – попала ли на нее капелька святой воды или нет – верба освящена. По народному обычаю веточки вербы, принесенные в этот день из церкви, ставят рядом с иконами и сохраняют до следующего года.

На иконах, посвященных этому празднику, изображен Иисус, въезжающий в Иерусалим на молодом осле. Обернувшись к идущим за ним ученикам, Он правой рукой благословляет встречающих, а в левой руке держит свиток, символизирующий священный текст Завета. Навстречу Спасителю из городских ворот вышли мужчины и женщины, за их спинами видны высокие здания Иерусалима, а за фигурой Христа высится гора. Дети подстилают под копыта осленку свои одежды и ветви пальмы. Иногда в нижней части иконы бывают написаны еще две детские фигурки: один ребенок сидит, чуть приподняв ногу, над которой склонился другой малыш, помогающий вынуть занозу из ступни. Эта трогательная бытовая сценка, пришедшая из Византии, придает образу жизненность, но тем не менее нисколько не снижает величия происходящего.

Вербное Воскресенье. С. И. Блонская. 1900 г.

Вход Господень в Иерусалим

Тропари на вход Господень в Иерусалим

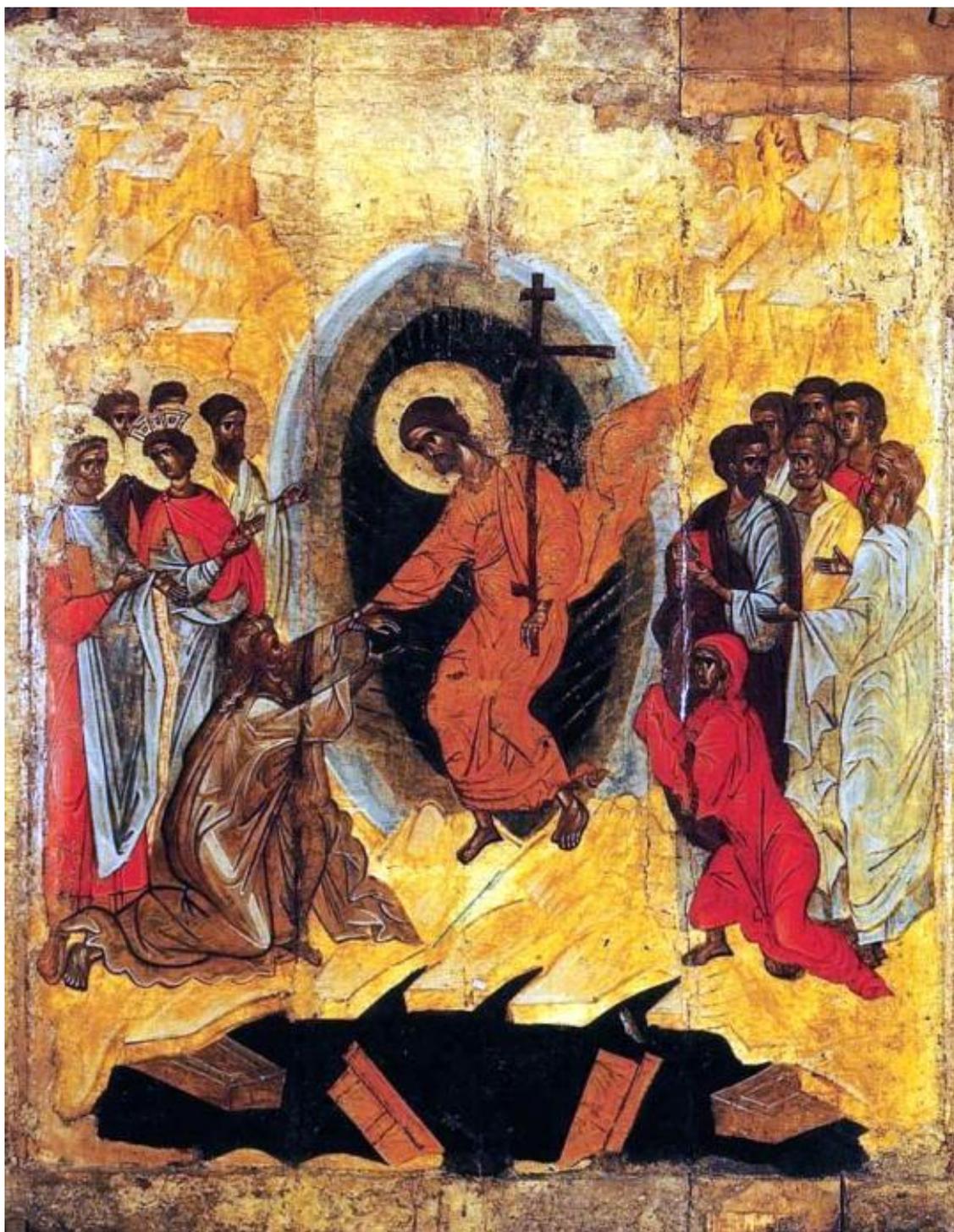
Общее воскресение прежде Твоя страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения носящее, Тебе, Победителю смерти, вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.

Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся воскресением Твоим, и воспевающее зовем: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.

Страстная седмица

Через неделю после Вербного Воскресенья наступит Святая Пасха Христова, главное торжество для всех христиан. А между этими двумя воскресными днями находится **Страстная седмица**. Так называется у православных христиан последняя неделя Великого поста в память о последних днях земной жизни, страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. Конечно, это отнюдь не праздник, но нельзя не рассказать об этой неделе, завершающей подготовку верующих к встрече Светлого Христова Воскресения. Напомним, что на Страстной неделе верующие стараются соблюдать самый строгий пост и уделяют посещению храмов и молитве еще больше времени, чем во все дни Великого поста. Это особое, благодатное и священное время в богослужебном году. Тот, кто по каким-либо причинам не бывал раньше в храме в эти святые дни и приходит впервые, поражается красотой молитвословий и священнодействий, наполняется неизъяснимой радостью, ощущает укрепление духовных и телесных сил.

Каждый день Страстной недели называется великим и посвящается размышлениям о Христе и его учении. В **Великий понедельник** в храме звучит евангельское повествование о бесплодной смоковнице, которую Господь обличил и проклял. Эта смоковница обозначает всякую душу, не приносящую духовных плодов – истинного покаяния, веры и добрых дел. В **Великий вторник** мы слышим притчи о десяти девах и о талантах, которые призывают нас к духовному бодрствованию и целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил, особенно на дела милосердия. **Великая среда** – день предания на страдания и смерть нашего Спасителя, поэтому в церковной службе порицается и проклинается сребролюбие и предательство Иуды. **Великий четверг** – память Тайной вечери, на которой Христом было установлено Таинство причащения. Этот день называют также Чистым четвергом: с давних времен установился народный обычай мыть и украшать свое жилище, купаться в реке или в бане.

Сошествие во ад. Кон. XIV в. ГРМ, Санкт-Петербург

Тайная вечеря, Леонардо да Винчи. Ок. 1495–1494 гг. Монастырь Санта-Мария делле Грацие, Милан

Великая пятница посвящена благоговейному воспоминанию спасительных страданий и крестной смерти Иисуса Христа. Утром этого дня Иисус был предан языческим властям, и Пилат из опасений за свою карьеру согласился казнить невиновного. Христос совершил свой крестный ход на Голгофу и был распят вместе с двумя разбойниками. Каждый человек в этот день должен задуматься о главном: не бываем ли мы похожи на тех, кто предал Христа на распятие, не поступаем ли против совести и милосердия, добиваясь успешной карьеры или иных благ. **В Великую субботу**, согласно учению Церкви, тело Христа пребывало во гробе, но душою Спаситель сошел в ад и вывел из него души праведников. После утреннего богослужения в субботу верующие освящают куличи, пасху и яйца. А вечером собираются в храмах, чтобы встретить Воскресение Христово.

Каждый год в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит **чудо сошествия Благодатного огня**. Примерно в полдень крестный ход во главе с Иерусалимским Патриархом входит в Храм Воскресения, направляется к пещере Гроба Господня – Кувуклии, и, трижды обойдя ее, останавливается перед ее воротами. Все огни в храме потушены. Полицейские тщательно осматривают Кувуклию и самого Патриарха, чтобы убедиться в отсутствии чего-либо, производящего огонь. Такой ритуал издавна установлен для того, чтобы исключить всякие сомнения в божественном происхождении этого чуда. В одном только длинном ниспадающем хитоне Патриарх входит внутрь Гроба Господня и на коленях молит Бога о ниспослании Святого огня. И вдруг на мраморной плите Гроба появляется огненная роса в виде шариков голубоватого цвета. Святейший прикасается к ним ваткой, и она воспламеняется. Этим прохладным огнем Патриарх зажигает лампаду и свечи, которые затем выносит в храм и передает народу. В это же мгновение сотни и тысячи голубоватых огней вспыхивают

в воздухе под куполом храма. Трудно представить себе, какое ликование охватывает многотысячную толпу, огонь передается от одного пучка свечей к другому, и через минуту – весь храм в огне. Вначале Благодатный огонь имеет особые свойства – он не обжигает, хотя у каждого в руке горит пучок из 33 свечей (по числу лет Спасителя). Поразительно наблюдать, как люди умываются этим пламенем, проводят им по бородам и волосам. Святой огонь нисходит в храм Гроба Господня только в Великую Субботу – накануне православной Пасхи и только по молитвам православного Патриарха.

Схождение Благодатного огня у Гроба Господня. Иерусалим, Израиль

Однажды в XVI веке турецкие власти не допустили его в пещеру Гроба Господня, и там долго и безуспешно молились армянские первосвященники. Иерусалимский Патриарх вместе со своей паствой молился у запертых дверей храма. И вот неожиданно что-то подобное молнии ударило в мраморную колонну она расщелась, и из нее вышел столп огня, который зажег свечи в руках у Патриарха. С тех пор никто из представителей многочисленных христианских конфессий не решается оспаривать у православных иерархов право молиться в этот день в Гробе Господнем.

На левой от входа в храм колонне и сегодня можно увидеть расщелину, из которой появился в тот памятный день Святой огонь. Существует народное поверье, что в тот год, когда Благодатный огонь не сойдет на Гроб Господень, наступит конец света. Поэтому ежегодно миллионы христиан во всем мире, затаив дыхание, ждут радостной вести о том, что великое чудо свершилось. Несколько лет назад была возобновлена традиция без промедления доставлять в Россию Благодатный огонь. Его привозят специальным авиарейсом представители Фонда Андрея Первозванного, и уже в пасхальную ночь Святой огонь появляется в русских православных храмах. Верующие зажигают от него свои свечи и стараются до следующей Пасхи сохранить этот божественный огонь в своих домах.

Горит церковная свеча

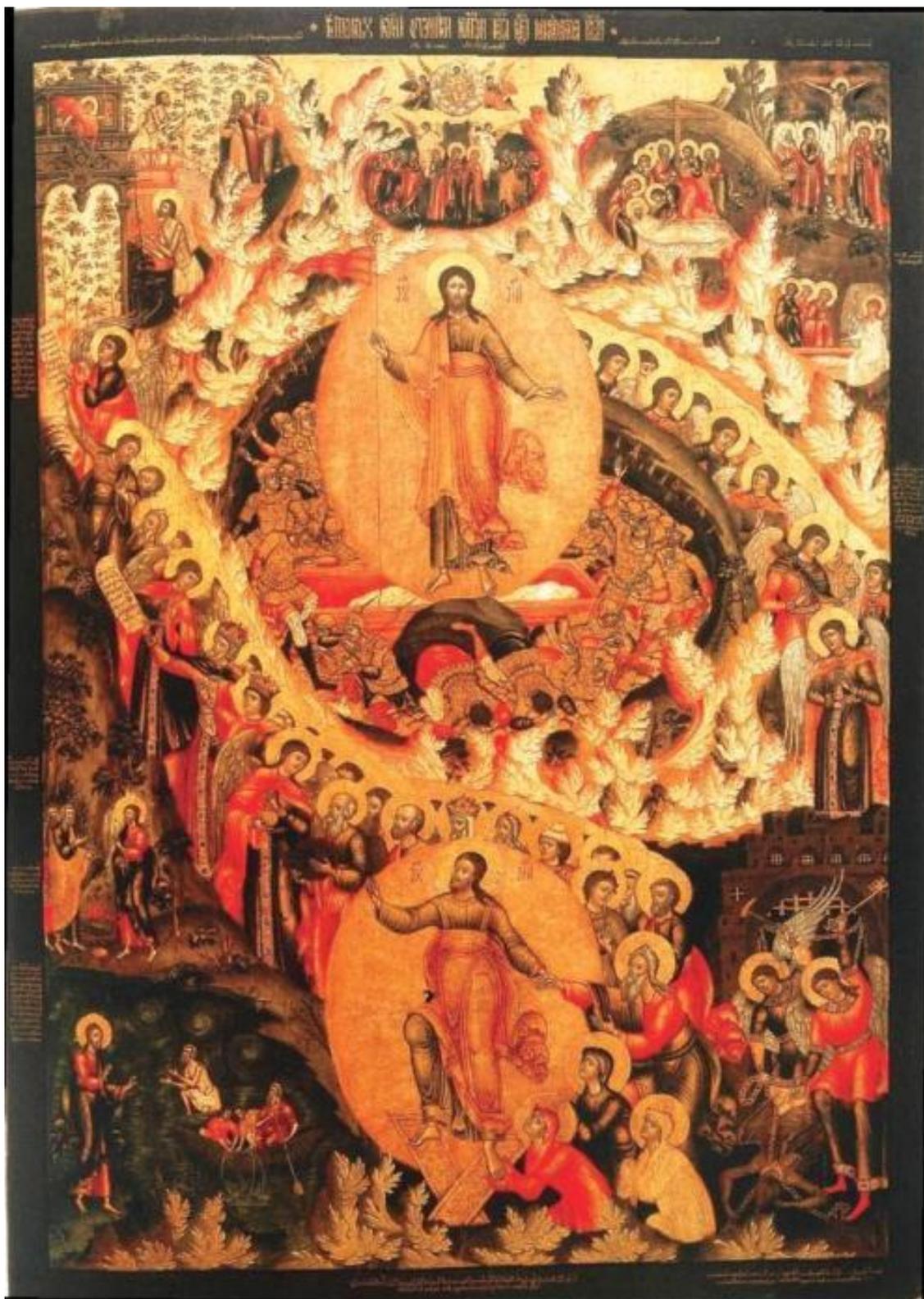

Явление Христа народу. (Явление Мессии). Александр Иванов. 1837–1857 гг. ГТГ, Москва

Пасха, Светлое Христово Воскресение

Не будет преувеличением сказать, что в современной России Пасха стала праздником не только церковным, но и всеобщим, человеческим и человеческим. Вызвано это не только небывалым возрождением Православия в нашей стране, но и поворотом всего общества к толерантности, к цивилизованным и дружелюбным отношениям между представителями различных конфессий и социальных слоев. Уже никого не удивляет, что и в пасхальную ночь, и в последующие праздничные дни радость православных христиан разделяют россияне самых разных национальностей и вероисповеданий.

Воскресение Христово – основа христианской веры, первая, важнейшая и великая истина, возвещением которой апостолы начинали свою проповедь. Вероятно, нет на земле человека, который бы не слышал о смерти и воскресении Иисуса Христа. Но духовная суть этих событий, их внутренний смысл являются непостижимой тайной Божией мудрости, перед которой склонялись лучшие умы человечества. Тем не менее эту тайну можно ощутить сердцем, если в нем живет ВЕРА, которая дает нам возможность воспринимать Божественную истину о том, что Сын Божий действительно добровольно умер на кресте и воскрес, чтобы дать нам вечную жизнь. Именно на этом убеждении основано христианское мировоззрение.

Воскресение Христа. XVII в.

Вкратце напомним главные события, связанные с Воскресением Спасителя. Как повествуют евангелисты, Иисус умер на кресте в пятницу, около трех часов после обеда. Вечером того же дня Иосиф Аримафейский и Никодим, члены верховного иудейского суда и одновременно тайные ученики Христа, похоронили Его в каменной пещере рядом с Голгофой, а вход заложили большим камнем. Первосвященники вспомнили предсказание Иисуса Христа о том,

что он воскреснет на третий день после своей смерти, и попросили Пилата приставить к этой пещере римских воинов. Гроб был особым образом запечатан, а у входа дежурили стражи. Так иудейские начальники, сами того не подозревая, подготовили неопровержимые доказательства произошедшего на следующий день Воскресения Спасителя.

На третий день после Своей смерти, рано утром в воскресенье, когда еще было темно и воины находились на своем посту у запечатанного гроба, Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. Человеческим умом мы понимаем это событие так, что в момент Воскресения душа Сына Божия вернулась в Его тело, отчего тело ожило и преобразилось, став нетленным и одухотворенным. После этого воскресший Христос покинул пещеру, не отвалив камень и не нарушив первосвященнической печати. Воины же продолжали сторожить опустевший гроб. Вскоре произошло землетрясение и Ангел Господень, подобно молнии сошедший с неба, отвалил камень от гроба. В страшном испуге стражи побежали к первосвященникам, чтобы сообщить им о явлении Ангела и опустевшем гробе. Эта весть очень встревожила иудейских начальников. Для того чтобы народ не поверил в воскресение Христа, они дали воинам много денег и приказали распространять слух, будто ученики Иисуса ночью, когда стражи спали, украли Его тело. Воины все так и сделали, и этот слух долго держался в народе. Так враги Христовы старались затмить событие Воскресения Сына Божия грубым сплетением лжи и обмана, но оказались бессильны против истины.

Евангелие повествует, что на третий день после крестной смерти Спасителя рано утром несколько женщин пришли ко гробу, чтобы помазать Его тело миром, и увидели, что камень от входа в пещеру, где был погребен Христос, отодвинут, и тела нет. Ангел, который сидел на камне, поведал им, что Иисус воскрес. Вскоре и Сам воскресший Христос явился женам-мироносицам и апостолам. По церковному преданию, Спаситель сначала явился Своей Матери, чем утешил Ее скорбь. Потом Он явился Марии Магдалине, Саломии и другим женам-мироносицам, которые поспешили поделиться этой радостной вестью с прочими апостолами. В первый день Своего Воскресения Господь несколько раз являлся Своим ученикам, которые прятались от преследований в разных частях Иерусалима. Одному из них Он сказал: *«Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие»* (Ин. 21, 29). Как повествуют евангелисты, в течение сорока дней после Своего Воскресения Господь еще много раз являлся апостолам, беседовал с ними и давал им последние наставления. Незадолго до Своего Вознесения Христос явился более чем пятистам верующим.

Великое событие – Светлое Христово Воскресение – отмечается Православной Церковью как Праздник праздников и Торжество из торжеств. Другое название этого праздника – Пасха. Христос воскрес на второй день после еврейской Пасхи – праздника, установленного в честь освобождения израильского народа из египетского рабства. Воскресение Христово стало новой Пасхой – радостью освобождения от рабства смерти, днем, в который совершился переход человечества от смерти к жизни и от земли к небу. Каждому человеку открылся путь в вечность, и сама смерть стала не страшна, ибо для христианина это только переход в другую, вечную жизнь.

На Пасху во всех православных храмах ровно в полночь совершается крестный ход в воспоминание путешествия жен-мироносиц ко гробу Спасителя. Царские врата в храмах остаются отворенными всю неделю, которая называется **Светлой седмицей**, – в знак того, что воскресший Христос открыл нам двери Царства Небесного. В пасхальные дни принято христосоваться в знак радости и любви. Этот обычай восходит к апостольским временам. *«Приветствуйте друг друга с целованием святым»*, – писал апостол Павел (Рим. 16, 16).

На Руси празднование Пасхи было введено в конце X века. В течение Светлой седмицы издревле было принято не только посещать праздничные богослужения, но и ходить друг к другу в гости, навещать родных и друзей, делать подарки малоимущим. Пасхальный стол всегда был вкусным, обильным и очень красивым. В старину у зажиточных хозяев подавали 48 раз-

личных блюд – по числу дней истекшего поста. Главным же украшением праздничного стола во все времена были куличи, творожные пасхи и крашеные в разные цвета яйца. Однако преобладал красный цвет. Как гласит церковное предание, св. Мария Магдалина пришла к императору Тиберию с проповедью веры и протянула ему яйцо с возгласом «Христос воскрес!». Император усомнился: «В это так же трудно поверить, как и в то, что это белое яйцо может стать красным!» В тот же момент белое яйцо стало алым. С тех пор красное яйцо стало символом Пасхи: как из яйца возникает новая жизнь, так и мир заново родился через Воскресение Христово. Красный цвет знаменует радость возрождения рода человеческого, но вместе с тем это и цвет пролитой Крови Христовой, которой искуплены грехи мира.

Пасха – самый главный христианский праздник, который означает торжество жизни над смертью. Поэтому посещение кладбища, одного из самых скорбных мест, не соответствует церковным канонам. Православные молятся о своих усопших родных и близких и посещают кладбища на **Радоницу** – во вторник второй недели после Пасхи. А до этого дня панихиды не служатся.

С воскресного Пасхального дня начинается **Светлая седмица** – самое праздничное и радостное время церковного года. Эта неделя, от Пасхи до светлой субботы, считается одним пасхальным днем. Всю неделю в храме идет служба как на Пасху. Пасхальная седмица завершается светлой субботой, на которую совершается особое богослужение по типу Пасхального. В течение всей недели у православных звучит традиционное приветствие: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!». Каждый день после литургии совершается праздничный крестный ход. А еще только в эту неделю каждый желающий может взобраться на колокольню храма и позвонить во все колокола. Испокон веков Русь православная славилась малиновым звоном, который, по преданиям, исцеляет.

Вознесение. Джотто. 1303–1313 гг. Капелла дель Арена, Падуя

Воскресение Христа. Паоло Веронезе. 1570-е гг. Картинная галерея, Дрезден

Пасха – не только величественный церковный праздник, но и всеобщее веселое торжество, которое отмечают все христиане, к тому же иной раз весьма оригинальными способами. Одни жгут костры, другие обливают друг друга водой, а кто-то устраивает кокосовые танцы и раздает женщинам апельсины. В Болгарии загодя расписывают добрыми пожеланиями глиняные горшки, и в праздник сбрасывают их с верхних этажей в ознаменование пасхальной победы над злом. Любой прохожий может взять черепок от разбитого горшка на счастье. В Сербии, как и у нас, пасхальными яйцами «христосуются» – разбивая по очередности разные концы. В некоторых церквях Греции пасхальное богослужение сопровождается шумовым оформлением: когда начинают читать Евангелие о землетрясении в Иерусалиме при распятии Христа,

в церкви поднимается невообразимый шум. Прихожане начинают колотить палками по деревянным лестницам, греметь сиденьями скамеек, при этом люстры-паникадила раскачиваются из стороны в сторону. Это рукотворное «землетрясение» символизирует открытие Ангелом гроба при воскресении Христа.

Немало своеобразных пасхальных забав есть у западных христиан. В Финляндии рано утром на Пасху дети мажут свои лица сажей, надевают на голову платки, берут в руки метелки и ивовые ветви и обходят окрестные дома, выпрашивая гостинцы. Во Франции в понедельник жены могут побить мужей, а те им во вторник могут ответить. Поляки имеют обыкновение в пасхальный понедельник обливать друг друга водой. В Германии с XVI века неотъемлемым атрибутом праздника стал пасхальный заяц как символ плодородия и богатства. С тех пор этот обычай распространился по всему миру: в виде зайчиков делают игрушки, сладости и сувениры, составляющие порой целые семейства или разные профессии. Во многих немецких сельских общинах сохранился обычай обходить в пасхальное воскресенье озимые посевы ржи и пшеницы, оставляя на углах полей пальмовые ветви и скорлупу от пасхальных яиц.

В Америке невероятной популярностью пользуется забавная игра – кто дальше прокатит крашеное яйцо по наклонному газону. Самое массовое соревнование проходит в пасхальное воскресенье возле Белого дома в Вашингтоне. Сотни детей собираются здесь со своими пасхальными корзинками, наполненными ярко раскрашенными яйцами, и катают их вниз по лужайке около президентского дворца. Самыми оригинальными развлечениями отличаются, пожалуй, англичане. Жители деревни Британния графства Ланкашир в Страстную субботу устраивают «кокосовые танцы»: их участники надевают на колени и ладони «кокосовые орехи» (специально разукрашенные деревянные диски), вооружаются хлыстами и гирляндами и с веселым переплясом обходят все улицы. В британском Ханджерфорде во второй вторник после Пасхи энтузиасты во главе с констеблем заходят в ратушу и свистят в полицейский свисток, зазывая на праздник других горожан. Затем они выбирают двух людей, которые в сопровождении «апельсинового человека» ходят по улицам с длинными палками – на них ленточками привязаны апельсины. Эти люди подходят к женщинам и в обмен на поцелуй одаривают их апельсином. Трудно сказать, каким образом апельсины и кокосы связаны с Пасхой. Но праздник есть праздник, и каждый веселится и развлекается по-своему. К тому же чем апельсин не пасхальный гостинец?

Завершая рассказ о Светлом Христовом Воскресении, вернемся к главному: праздник Пасхи приносит счастье и согласие в каждый дом, каждому человеку дарит радость и надежду, помогает по-особому ощутить красоту окружающего мира, обращает сердца к высшим духовным ценностям, наполняет любовью и милосердием. Опираясь на уникальный нравственный и культурный потенциал христианских традиций, мы сможем общими усилиями сблечь и приумножить духовное богатство нашего народа, способствовать процветанию нашей страны.

Тропарь Светлого Христова Воскресения

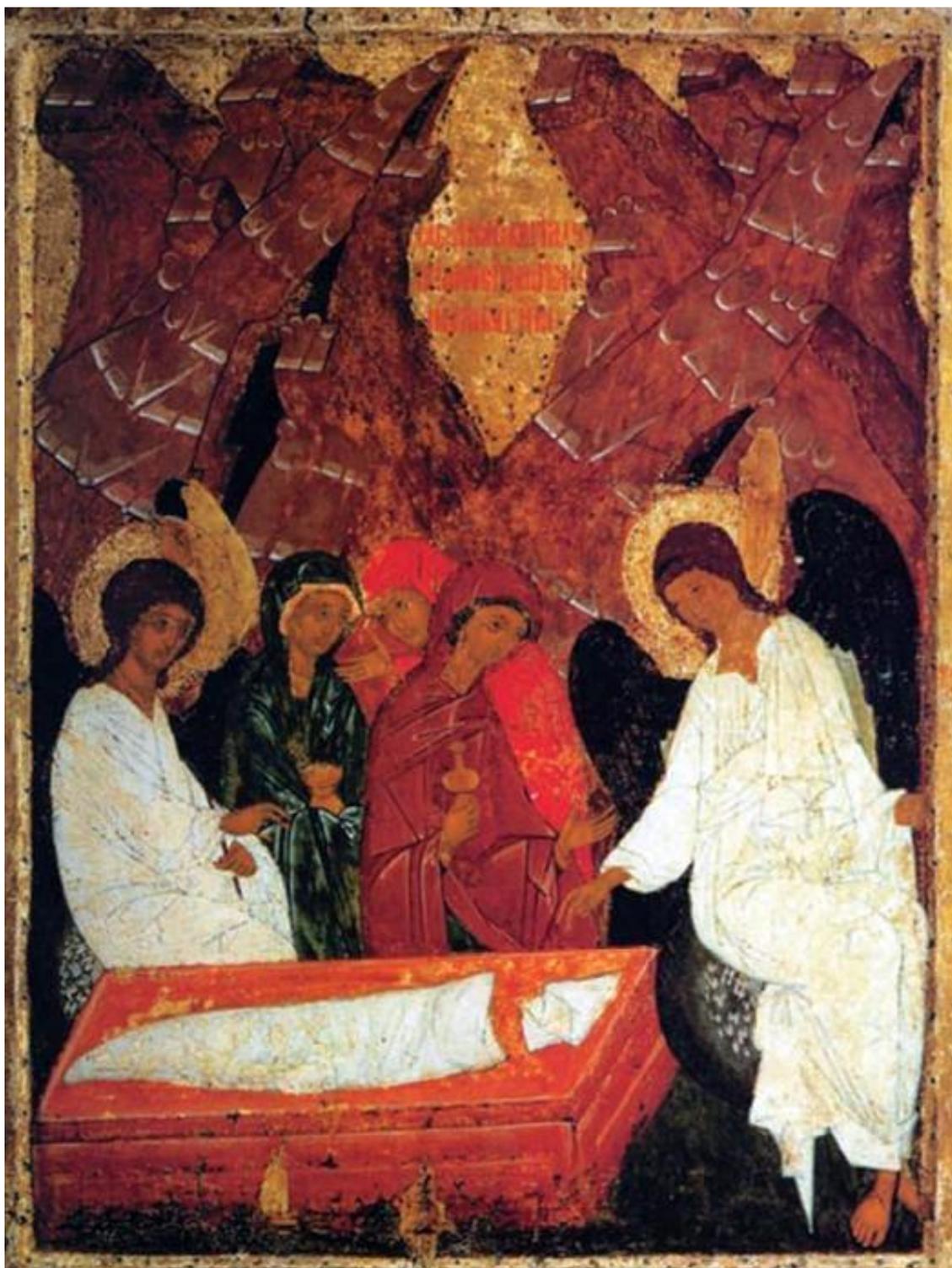
Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.

Православный женский день

Во второе воскресенье после Пасхи Православная Церковь вспоминает и чествует **святых жен-мироносиц**. Этот день справедливо считается праздником всех женщин-христианок, его даже часто называют **православным женским днем**. Мироносицами именуют тех благочестивых женщин, учениц Христа, которые на третий день после распятия Спасителя ранним воскресным утром отправились к погребальной пещере, чтобы по иудейскому обычаю помазать Его тело миром. Мир, или мирра, – это особая смесь из благовоний, которой по древней иудейской традиции умащали тело умершего, а также пропитывали пелены, в которые полагалось его обернуть. По велению Бога, согласно Ветхому Завету, мир составлялось из смирны самоточной, корицы благовонной, тростника благовонного, кассии и елея, или оливкового масла. Это мир и несли жены-мироносицы, имена которых сохранило для нас Евангелие: это Мария Магдалина, из которой Господь изгнал семь бесов; Мария Клеопова (Иаковлева), мать апостола Иакова; Саломия – мать апостолов Иоанна и Иакова Заведеевых; Иоанна, жена домоправителя Иродова; Мария и Марфа, сестры воскрешенного Иисусом Лазаря; Сусанна, сестра Марии Клеоповой, и другие.

Это были тихие, скромные женщины, которые во время земной жизни Христа самоотверженно служили Ему своим трудом и именем, принимали Его в своих домах, сопровождали во всех странствиях и позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они проявили твердость и мужество, которого не оказалось у мужчин. Когда Иуда предал Христа первосвященникам, все Его ученики в страхе разбежались. Даже апостол Петр, хоть и последовал за Христом до двора первосвященника, но там трижды отрекся от Него. Когда распяли Иисуса, проходящий народ злословил и насмехался над Ним. И только Матерь Божия с любимым учеником Иоанном и верные своему Учителю женщины стояли у распятия и были свидетелями Его крестных страданий. Когда Сын Божий испустил дух, преданные ученицы поспешили домой, чтобы приготовить ароматы и мир, а Мария Магдалина и Мария Иаковлева смотрели, где Иосиф Аримафейский и Никодим положили тело Иисусово во гроб. Они ушли только с наступлением ночи, чтобы перед рассветом опять прийти ко гробу и отдать последние почести своему Господу.

Жены-мироносицы понимали, что фарисеи и первосвященники, отдавшие Христа на распятие, будут и после Его смерти преследовать тех, кто остался Ему верен. Но это их не пугало, беспокоились они только о том, как войти внутрь погребальной пещеры, вход в которую был запечатан огромным камнем. Подойдя ближе, женщины увидели, что вход в пещеру открыт, а на отваленном от гроба камне сидит Ангел в белоснежной одежде. Вот как описывает это евангелист Марк: *«Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого; он воскрес, Его здесь нет. Вот место, где Он был положен»* (Мк. 16, 6). Так за свою преданность и решимость мироносицы первыми из людей узнали из уст Ангела о Воскресении Христа и принесли эту радостную весть апостолам.

Жены-мироносицы у гроба Господня. Кон. XV – нач. XVI в. Вологда

Явление Ангела женам-мироносицам у гроба Спасителя

Более того, Сам Воскресший Спаситель явился сначала Марии Магдалине, а потом и другим женам-мироносицам и велел им сообщить об этом апостолам: *«Не бойтесь; пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня»* (Мф. 28, 10).

Подвиг святых жен-мироносиц неизменно остается образцом непоколебимой веры, истинной жертвенной любви и самоотверженного служения Господу.

В истории христианства мы видим множество женщин, матерей и жен, которые по примеру мироносиц во имя любви к Богу отказались от своего знатного происхождения, земной славы и богатства. Некоторые с великим мужеством и терпением распространяли учение Христово и просветили целые страны. Многие храмы и монастыри строились благочестивыми царицами, княгинями и боярынями. Их образы мы видим на иконах – святые великомученицы Екатерина и Варвара, равноапостольные царица Елена и великая княгиня Ольга, мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София, блаженные Ксения Петербургская и Матрона Московская и многие-многие другие святые мученицы и преподобные, праведные и блажен-

ные, равноапостольные и исповедницы. Их жизнь, по словам священномученика митрополита Серафима (Чичагова), «многопоучительна и теперь для современных христианок».

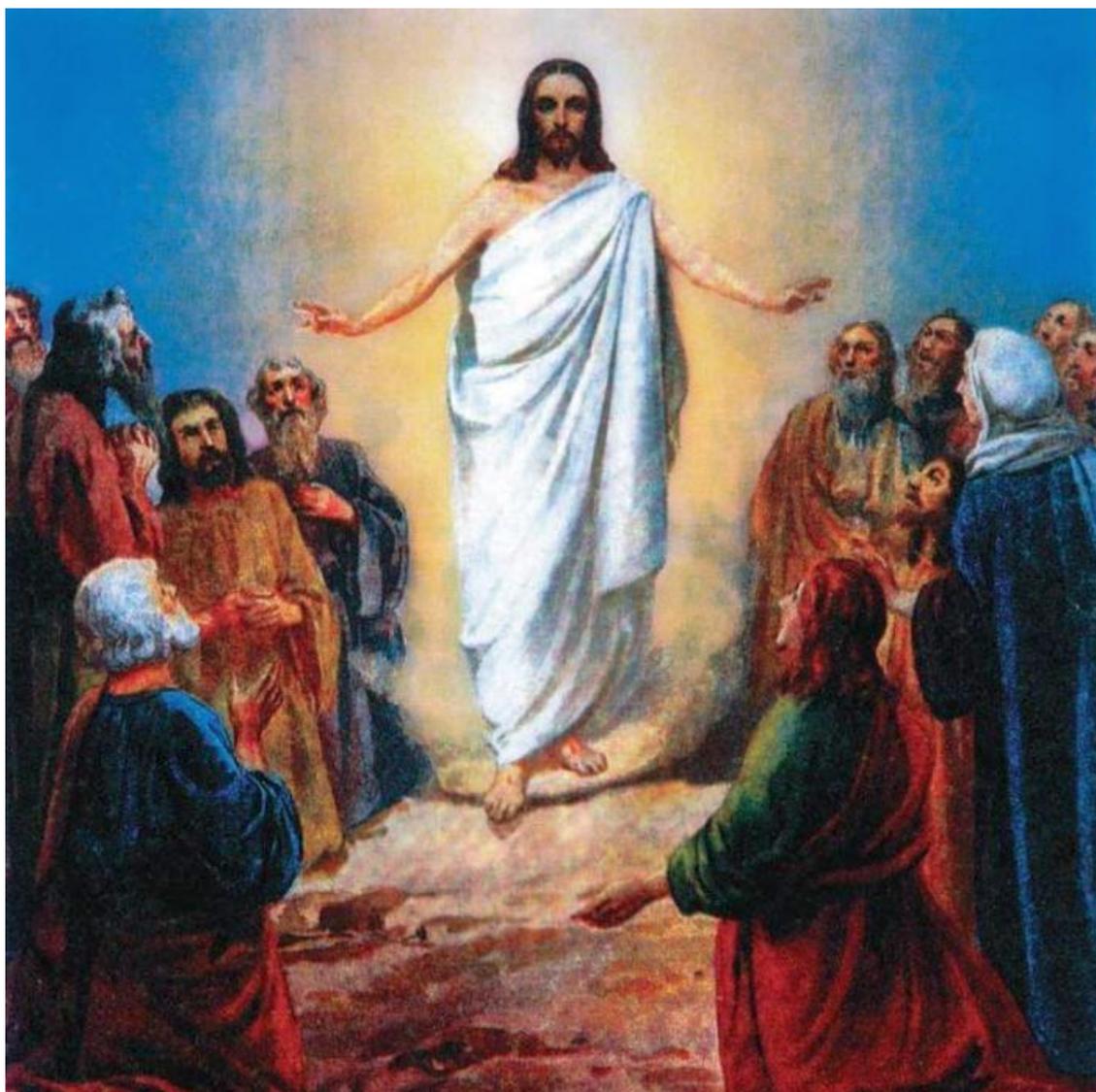

Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения. Александр Иванов. 1835 г. ГРМ, Санкт-Петербург

Православная Церковь, отмечая память святых жен-мироносиц, чувствует в этот день всех женщин-христианок, признает их особую и важную роль в семье и обществе, укрепляет их в самоотверженном подвиге любви и служения ближним. В заключение добавим, что православный женский день нисколько не соперничает с привычным и любимым весенним праздником – днем 8 марта. Мы уже столько лет отмечаем Международный женский день, что даже не задумываемся над тем, когда и по какой причине он появился. Между тем он возник в начале прошлого века по инициативе видной революционерки того времени Клары Цеткин отнюдь не для чествования прекрасной половины человечества, а для объединения женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие. А заключался он не в праздничных застольях и сердечных поздравлениях, а главным образом в митингах и забастовках, маршах и демонстрациях. Старшее поколение нашей страны прекрасно помнит существовавший в Советском Союзе праздничный ритуал: в этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации государственной политики в отношении женщин, а женщины, в свою очередь, рапортовали о своих трудовых достижениях. К счастью, в современной России Международный женский день потерял политическую окраску: сегодня это праздник начала весны и выражения любви и благодарности женщинам, восхищения красотой и мудростью хранительниц очага и продолжательниц рода человеческого.

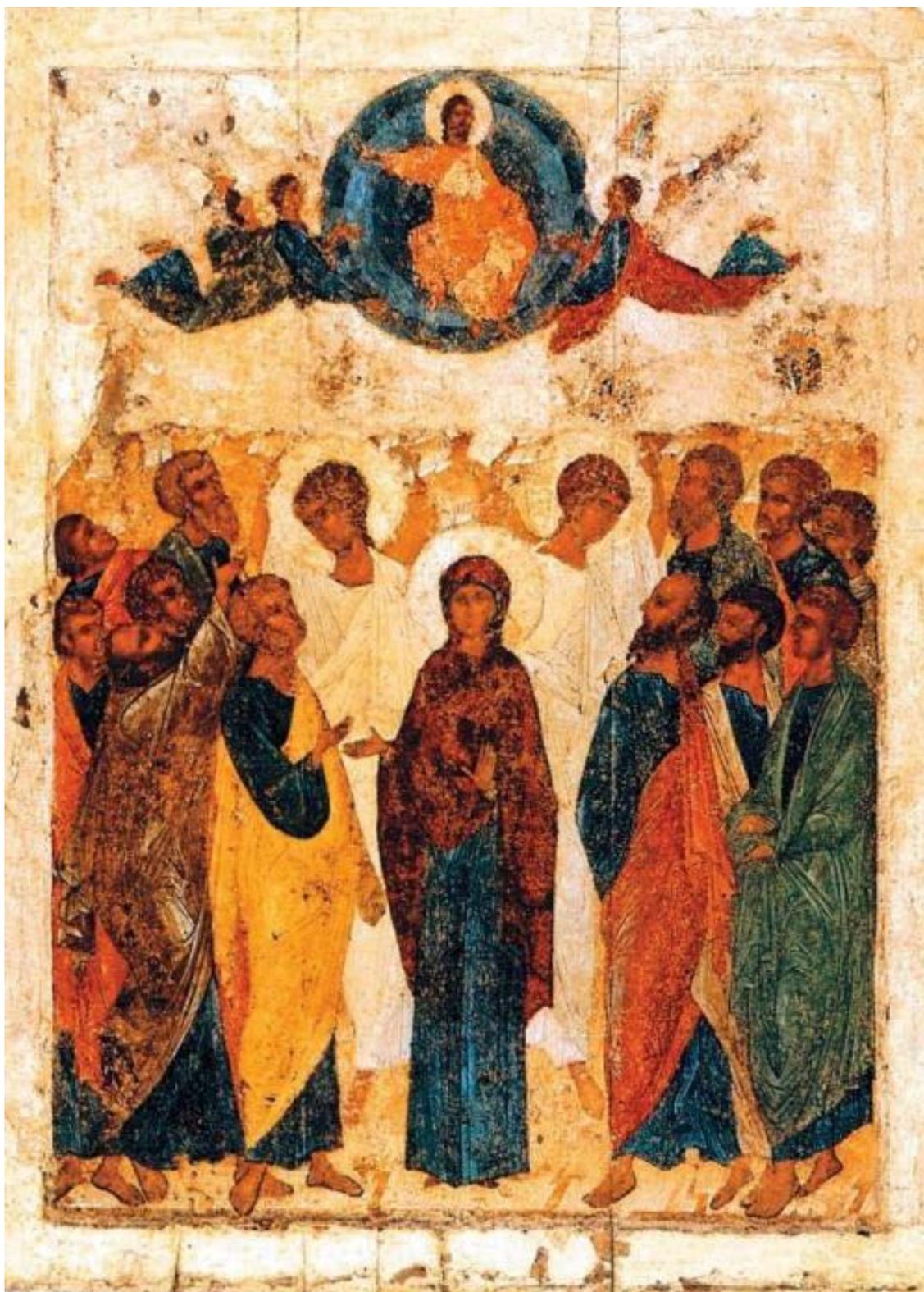
Явление Божией Матери

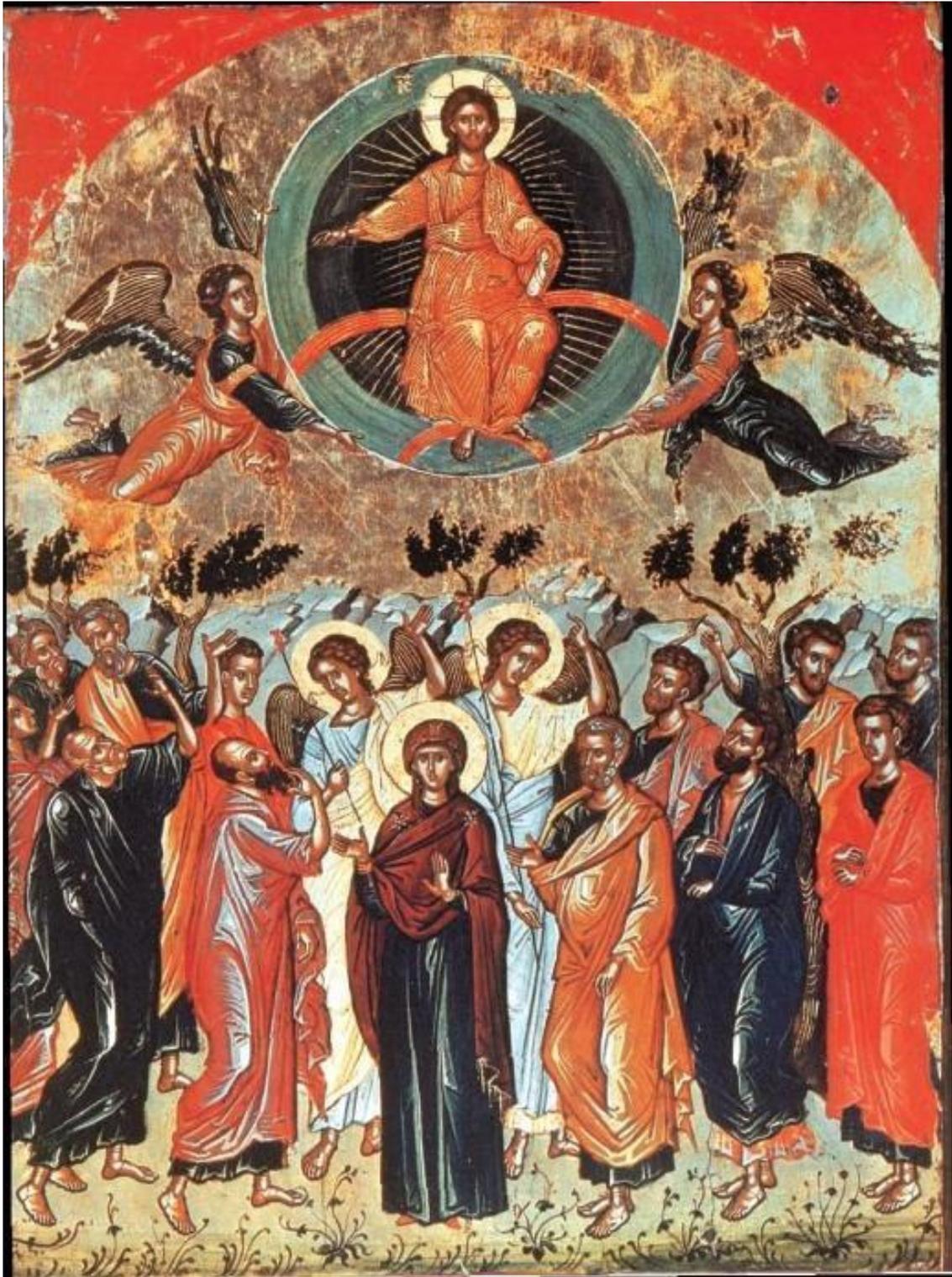
Последнее явление Христа перед Вознесением

Вознесение Господне

Следующим звеном в торжественной череде великих православных праздников является **Вознесение Господне**, которое отмечается через сорок дней после Воскресения Христова и всегда приходится на четверг шестой недели после Пасхи. Число сорок имеет для христианина мистическое значение, оно символизирует время духовных испытаний. Сорок лет Моисей вел свой народ по пустыне в Землю Обетованную. Сорок дней постился Иисус Христос перед Евангельской проповедью. Сорок дней Он пребывал на земле, являлся Своим ученикам и апостолам, чтобы, по словам святителя Иоанна Златоуста, «открывать им тайны Царства Небесного», подготовить их к принятию Божественной благодати и к будущей проповеди Евангелия.

Вознесение. Андрей Рублев. 1408 г.

Вознесение. XVI в. Греция

Вознесением Иисуса Христа завершилась Его земная жизнь и деятельность, Он возвратился туда, откуда пришел к людям в образе человека, – на небеса, к Отцу Своему Небесному. В Новом Завете дана величественная картина Вознесения Иисуса Христа. Тут требуется небольшое уточнение: когда в Евангелии говорится о Вознесении Христа на небо, то имеется в виду, конечно же, не окружающая нашу планету атмосфера и не усеянное звездами космическое пространство, а нематериальная духовная сфера, которая представляет собой другой план бытия. Хорошей иллюстрацией для понимания этого факта служит знаменитая ситуация

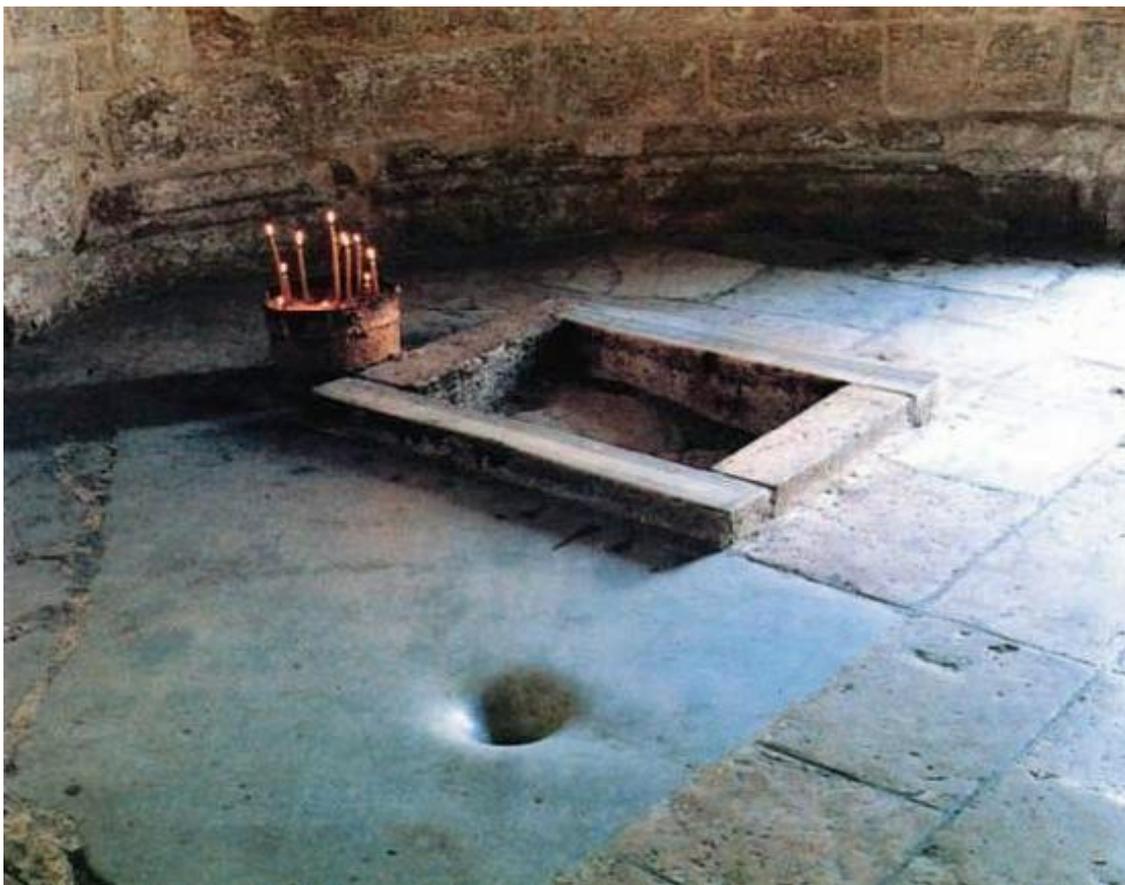
с полетом первого человека в космос. Когда Гагарин отрицательно ответил на вопрос, видел ли он в небе Бога, это привело в восторг атеистов. Суть же состоит в том, что космический полет был продвижением в физическом пространстве, а к духовному миру отношения не имел. Таким образом, в библейском значении видимое небо является всего лишь символом духовных небес. Таким оно явилось в событии Вознесения – событии, исторически реальном и одновременно мистическом.

Итак, на сороковой день по Пасхе, когда все апостолы собрались в Иерусалиме, Господь явился им в последний раз. В прощальной беседе Он благословил учеников на проповедь Евангелия и говорил о чудодейственной силе, которую дает человеку вера: *«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей, и если кто смертоносное выпьет, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы»* (Мк. 16, 15–18). Христос также сказал апостолам, что скоро пошлет на них Святого Духа; а до того времени повелел не расходиться из Иерусалима: *«Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше»* (Ин. 24, 49), *«...ибо Иоанн крестил водою, а вы... будете крещены Духом Святым... вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый»* (Деян. 1,5–8).

Потом Господь, окруженный учениками, вышел из Иерусалима и направился к Елеонской горе. Когда они вззошли на ее вершину, Иисус поднял Свои руки и, благословляя апостолов, стал отдаляться от них и возноситься на небо, пока светлое облако совершенно не скрыло Его из вида. Апостолы поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на небо вслед ему. Тогда явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: *«Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на небо»* (Деян. 1, 11). После этого ученики Иисуса Христа, преисполненные великой радости возвратились в Иерусалим и оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все они постоянно находились в храме и единодушно пребывали в молитве, прославляя и благодаря Бога.

Иисус Христос вознесся с простертыми в благословении руками. Этот образ, полный любви и надежды, дарит нам несомненную уверенность в том, что благословение Божие всегда пребывает в Церкви и будет хранить ее вовеки. А каждого христианина Вознесение Спасителя заставляет помнить, что мы принадлежим не только времени, но и вечности, не только материи, но и духу. И пока мы живем на земле, наша главная задача заключается в том, чтобы мыслями и сердцем подниматься над всем низменным и греховным, неизменно следовать по пути духовного совершенствования.

То место на вершине Елеонской горы, откуда вознесся Спаситель, по сей день остается священным для всех христиан. Некогда здесь красовался величественный храм Вознесения, построенный в IV веке святой царицей Еленой. Теперь это место огорожено двухметровой каменной стеной, возведенной из развалин древнего храма, а сама территория принадлежит мусульманам. Посреди двора стоит восьмиугольное здание часовни. Стены ее пусты, нет ни икон, ни лампад. Напротив входа на полу находится камень естественной скалы, обрамленный прямоугольной мраморной рамкой, а на нем виден ясно отпечаток левой стопы вознесшегося Иисуса Христа. Мусульмане берут плату за вход в часовню и позволяют православным христианам совершать здесь богослужения на переносных алтарях в Вербное воскресенье, на Вознесение и в день Преображения Господня.

Место Вознесения Иисуса Христа

Тропарь

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

День Святой Троицы

Этот праздник, наполненный невыразимой духовной радостью, благоуханием в храме молодой зелени и прекрасных цветов, имеет еще два других названия – **Пятидесятница и Сошествие Святого Духа на Апостолов**. Каждое из этих наименований исполнено великого и бесконечно важного для человечества смысла.

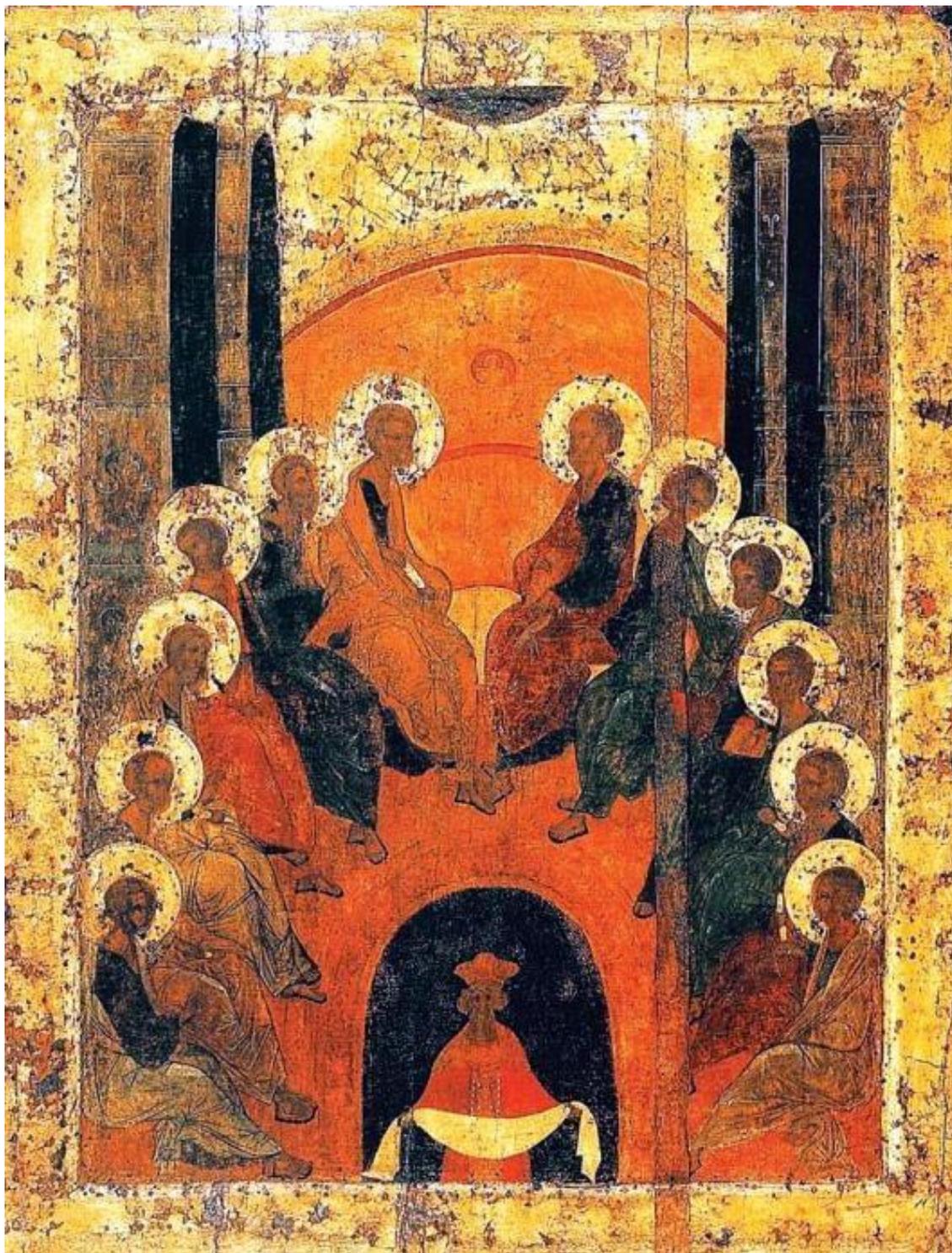
После Вознесения Христа апостолы, Божия Матерь и почти все иерусалимские христиане, которых к этому времени насчитывалось около 120 человек, неотлучно находились в обширной Сионской горнице. Они ожидали пришествия Духа Утешителя, Который по обещанию Спасителя должен был наделить их особыми благодатными дарами. Никто не знал точно, когда именно произойдет и в чем выразится это событие, поэтому все готовились к нему постоянной молитвой и чтением слова Божия.

И вот в пятидесятый день после Воскресения Христова, около девяти часов утра послышался сильный шум с небес, пронесшийся, словно вихрь, по всему городу. Этот шум стремительно наполнил весь дом, в котором находились апостолы. В воздухе Сионской горницы вдруг появилось множество огненных языков, они на мгновение опустились на голову каждого из апостолов. Эти таинственные языки ярко светились, но не обжигали. Но самым замечательным их свойством были не эти внешние явления, а внутренние, свершившиеся в душах апостолов. Каждый из них почувствовал внезапно огромный прилив духовных сил и осознал себя новым, очищенным и полным горячей любви к Богу человеком. Так совершилось над ними то крещение Духом Святым и огнем, к которому их готовил Господь Иисус Христос. Считается, что Дух Святой сошел в виде огня в знак того, что имеет силу опалить грехи и очищать, освящать и согревать душу.

Сошествие Святого Духа на апостолов явилось проявлением Его силы в них, открытием в них Его особенного присутствия. Святой Дух действовал и прежде в роде человеческом: Он был в патриархах, пророках, во всякой чистой душе; без него никогда не совершалось ни одного истинно доброго дела. Но явление силы Его в апостолах было самым важным для всего рода человеческого. Пришел Дух Святой, чтобы завершить то, что начато было Спасителем: сделать апостолов способными к проповедованию Евангелия всему миру, передать людям те Божественные дары, которые Сын Божий приобрел для них Своими крестными страданиями.

Отечество. 1680-е гг. Мастерская Оружейной палаты. Москва

Сошествие Святого Духа на апостолов. Пятидесятница. Мастерская Андрея Рублева. 1425–1427 гг.

Апостолы поняли, что исполнилось обещание Иисуса Христа и они получили обильные дары Святого Духа, который наполнил собою их души. Они стали громко выражать свои радостные чувства и вдруг заметили, что говорят не на родном еврейском, а на каких-то других, ранее неизвестных им языках. Но это было только первым плодом действия Духа Святого в апостолах. Простые рыбаки, которые прежде не всегда могли до конца понять учение Христово, мгновенно стали другими людьми – боговдохновенными проповедниками, владеющими тайнами веры и спасения, готовыми пожертвовать за веру Христову своими жизнями.

Это знание для апостолов было даром Духа Святого, необходимым для распространения Евангельской Истины во всем мире.

Сошествие Святого Духа на апостолов. Джотто. 1303–1313 гг. Капелла дель Арена, Падуя

Тем временем к Сионской горнице стало стекаться множество народа, привлеченного необычным шумом. Тогда апостолы поднялись на кровлю дома и на новых, обретенных ими языках обратились к собравшимся. Надо сказать, что в это время в Иерусалиме отмечали ветхозаветный праздник дарования Синайского закона и в город прибыли иудеи из разных стран, со всех концов Римской империи. Они были поражены, когда из уст галилеян, по виду простого происхождения и необразованных, услышали свою родную речь. В толпе, однако, нашлись и циники, которые стали насмехаться над вдохновенными проповедниками, утверждая, что они, мол, уже в столь ранний час успели напиться вина.

Тогда апостол Петр выступил вперед и произнес свою первую проповедь, в которой объявил, что все они являются свидетелями чудесного сошествия Святого Духа. Он указал на исполнение древних пророчеств и завершение того великого дела спасения людей, ради которого Господь Иисус Христос приходил на землю, был распят и воскрес. Проста и кратка была первая христианская проповедь, но так как устами апостола Петра говорил Дух Святой, слова его проникли в сердца слышавших и победили их упорство. Выслушав его, *«они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Покайтесь,*

и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа», – отвечал им Петр. (Деян. 2, 37–41). Многие из уверовавших по слову апостола тут же всенародно покаялись в своих грехах и крестились, так что к вечеру этого дня Церковь Христова из 120 выросла до 3000 человек. Таким чудесным событием началось распространение Церкви Христовой, сначала в Иерусалиме, потом – в Иудее, а со временем и по всему миру. Этот великий день полного торжества Святого Духа над неверующими, стал одновременно **днем рождения Церкви Христовой**, которая, согласно обещанию Самого Спасителя, пребудет на земле непобежденной всеми силами ада до Его славного Второго Пришествия.

Со дня сошествия Духа Утешителя праздник Пятидесятницы стал называться еще и праздником Пресвятой Троицы, потому что сошедший на учеников Дух Святой открыл людям более глубокое знание о Боге, а именно, что единый по существу Бог имеет три Лица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это единый Триипостасный Бог. Святой Дух открыто явил Себя как третье Лицо Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и участии Трех Лиц Божества в деле спасения человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты. Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам в виде огненных языков, теперь в Православной Церкви подается невидимо – в ее святых Таинствах через приемников апостолов – пастырей Церкви – епископов и священников.

Собор апостолов. Кон. XV – нач. XVI в., ГТГ, Москва

Изображение Деисуса (Марии и Иоанна Предтечи, просящих у Христа заступничества за род людской) и двенадцати апостолов. В порядке следования слева направо представлены: Иоанн Богослов, Петр, Павел, Матфей, Марк, Андрей, Иаков, Лука, Фома, Варфоломей, Симон, Филипп. Апостольская проповедь. Федор Zubov. 1662 г.

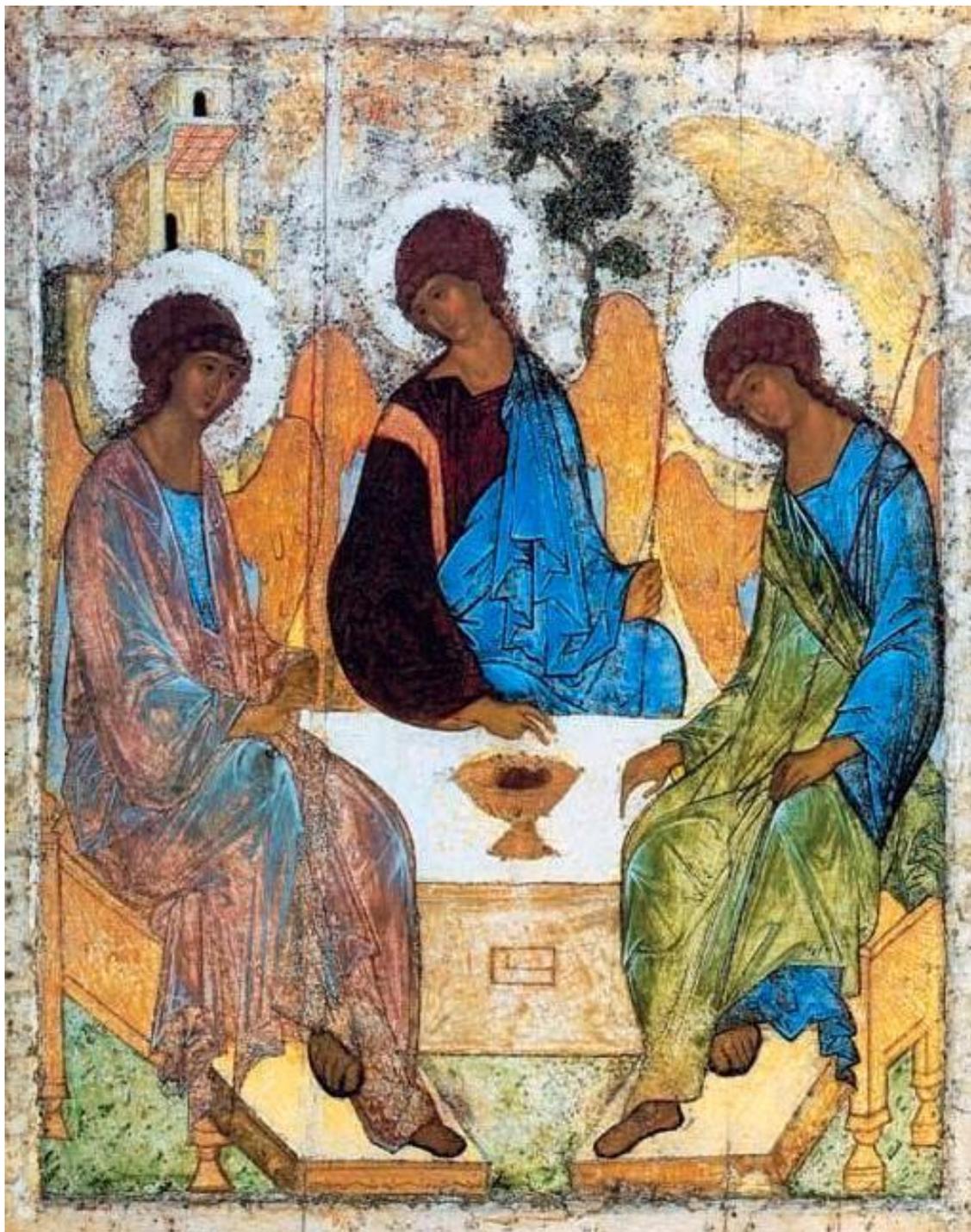
После дня сошествия Святого Духа апостолы начали ежегодно праздновать его и заповедали вспоминать это событие всем христианам (Деян. 20, 16). Окончательно Праздник Святой Троицы был установлен в конце IV века, после того, как в 381 году на церковном соборе в Константинополе был официально принят догмат о Троице – Триипостасном Боге, непостижимой тайне Троицтва Бога.

День Пятидесятницы венчает круг всех великих праздников, в торжественном богослужении этого дня Церковь приносит благодарения, славословия и прошения всей Пресвятой Троице и одновременно возвышает наши умы к познанию Духа Святого. В IV веке святой Василий Великий специально для этого дня составил коленопреклоненные молитвы, которые донныне читают сразу после литургии на праздничной вечерне. Христиане молятся о ниспосла-

нии им Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума. Праздник христианской Пятидесятницы заключает в себе **двойное торжество**: и во славу Пресвятой Троицы, и во славу Пресвятого Духа, сошедшего на Апостолов и запечатлевшего новый вечный завет Бога с человеком.

На Руси отмечать Святую Пятидесятницу стали не в первые годы после Крещения Руси, а спустя почти 300 лет, в XIV веке, при преподобном Сергии Радонежском. С праздником Троицы связано много примет и народных обычаев. Хотя, в зависимости от дня Пасхи, время его празднования приходится на разное время и разрыв бывает довольно значительным, но неизменно этот день знаменует торжество наступающего лета, расцветающей природы, а символом этого расцвета на Руси испокон веков была молодая березка. В деревнях девушки шли в лес, сплетали себе венки, «завивали» березку – сплетали березовые ветви. К этому дню украшали зеленью избы и дворы. Водили красочные хороводы, пели обрядовые песни, гадали о замужестве и девичьей судьбе. Верили в приметы: «На Троицу дождь – много грибов», «Если поставленные на Троицу для украшения березки через три дня еще свежи, то ожидай мокрого сенокоса». На следующий за Троицей понедельник приходится **Духов день**. Говорили: «С Духова дня не с одного неба – из-под земли тепло идет». «Придет Свят Дух, будет на дворе, как на печке». Как и на Троицу, в Духов день завивали березки, бросали в реку венки. В народе считали, что Духова дня как огня страшится всякая нечисть, а перед солнечным восходом мать сыра-земля открывает свои тайны. Поэтому в прежние времена охотники за сокровищами частенько в этот день отправлялись на поиски кладов.

Православное богослужение в праздник Святой Пятидесятницы особенно трогательно и красиво. На Троицу принято украшать храмы молодыми березками и цветами. Это не только приношение дара Богу, но и символ самой Церкви Христовой, которая в этот день родилась и, по слову церковного песнопения, «процвела, яко крин (цветок)». Священники облачены в зеленые ризы, сотни березовых веточек принесли прихожане, пол густо засыпан травой, торжественно и светло звучит хор, упоительно пахнет свежей зеленью. Этот обычай идет отчасти еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время по общему обычаю тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. В этот праздник вспоминают и явление Аврааму Святой Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

Троица. Андрей Рублев. Ок. 1411 г.

Особо стоит сказать несколько слов об иконах Пресвятой Троицы. Долгое время христианские художники не изображали Троицу, считая, что Бог может быть изображен только в лице Иисуса Христа – Сына Божия. Но не Бог – Отец, не Бог – Дух Святой не должны быть писаны. Однако со временем была сформирована особая иконография Святой Троицы, которую теперь разделяют на два вида. Троица Ветхозаветная знакома каждому из нас по известной иконе Андрея Рублева, на которой Бог изображен в виде трех ангелов, явившихся Аврааму. Иконы Новозаветной Троицы представляют собой изображения Бога-Отца в виде старца, по правую руку от него Иисуса Христа как отрока или взрослого мужа, и Духа над ними в виде голубя.

Тропарь

Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.

Часть II

Празднуем весь год

Глава 1. Праздники русской зимы

Рождество Христово – 7 января

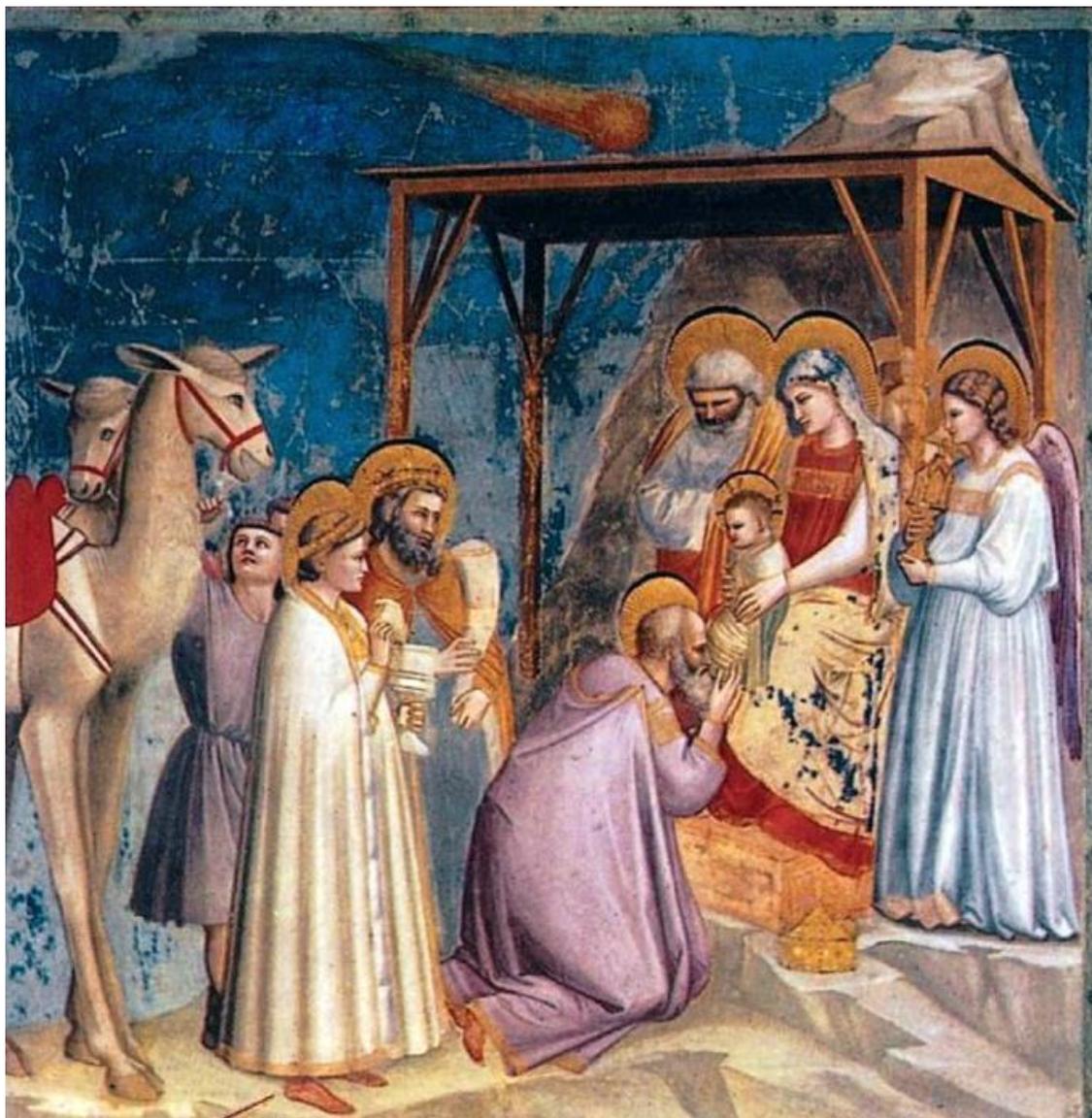
Это величайшее и долгожданное событие, открывшее новую эру в истории человечества, произошло две тысячи лет назад в небольшом иудейском городке **Вифлееме**. Расположенный в восьми километрах от Иерусалима, он лежит в окружении холмов, плодородных полей, садов и виноградников – настоящий оазис среди пустыни. Дева Мария и Иосиф пришли из родного Назарета в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи населения. Согласно указу императора, каждый житель Римской империи для этого должен был приехать в город своих предков. *«Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей»* (Лк. 2, 4–7).

Они не смогли найти место в гостинице и остановились за городом в вертепе (пещере), куда пастухи загоняли скот в плохую погоду. Здесь, среди разбросанного сена и соломы, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства, пришел в мир Богочеловек, Спаситель мира. В ночной тишине, в убогой пещере Дева Мария без посторонней помощи родила Младенца, спеленала Его и положила в ясли. Как и было предсказано пророками, рождение Богомладенца не нарушило чистоты Богородицы, т. е. она осталась Девой. Потому христиане и стали называть Святую Божию Матерь Пречистой Девой или Приснодевой (присно – всегда).

В полуночное время Вифлеем и его окрестности были погружены в глубокий сон. Только в этой скромной пещере было оживление: Богородица и праведный Иосиф хлопотали около Новорожденного. Первыми гостями Божественного младенца стали не цари и вельможи, а простые пастухи, которые пасли свои стада на поле неподалеку от вертепа. Среди этой божественной ночной тишины им вдруг явился блистающий лучезарным светом Ангел Господень и сказал: *«Не бойтесь! Я возвецаю вам великую радость, которая будет всем людям: Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях»* (Лк. 2, 10–12). Сейчас же после этого явилось многочисленное воинство ангелов, певших ту дивную песнь, которую до сих пор все люди слушают с волнением: *«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»* (Лк. 2, 14). Обрадованные этой вестью, пастухи поспешили к заветной пещере, где и нашли лежащего в яслях Младенца-Господа. Благоговейно поклонившись Спасителю, они рассказали Приснодеве Марии и праведному Иосифу все, что видели и слышали.

Рождество. Джотто. 1303–1313 гг. Капелла дель Арена, Падуя

Поклонение волхвов. Джотто. 1303–1313 гг. Капелла дель Арена, Падуя

В это же время с дарами к Богомладенцу пришли волхвы с востока. Евангелист Матфей так описывает это событие: «...войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, нав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2, 11). Здесь необходимо пояснить, что под славянским словом «волхвы» в данном случае понимаются не кудесники или волшебники, которых христианство отвергает. Это были мудрецы и ученые, которые обладали огромными знаниями и пользовались большим уважением, становились жрецами, советниками царей, управителями городов и даже царями. Пришедшие поклониться Новорожденному Мессии волхвы давно ждали, что на землю должен прийти великий Царь Мира, а воссиявшая на небе в далеких восточных пределах чудесная Вифлеемская звезда указала им путь к пещере. Прорывав многодневное и небезопасное путешествие, волхвы поднесли Младенцу Христу свои дары – золото, ладан и смирну. В этих дарах восточных мудрецов символически выразились три ипостаси, соединенные во Христе. Золото они принесли как дань Царскому достоинству; ладан, используемый в богослужениях, означал признание Его Божества. Смирна, которой помазывали умерших при погребении, указывала на человеческую сущность Спасителя и грядущую жертву искупления Христа – этим благовонным составом были помазаны Его ноги перед Распятием, а после смерти на Кресте умащено

Его тело. Это принесение даров является также исполнением обетований пророков Давида и Исаии: «...цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары» (Пс. 71, 10); «все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа» (Ис. 60, 6).

Евангельское повествование не называет ни имен волхвов, ни их этнической принадлежности. Согласно преданию, их звали Мельхиор, Гаспар и Валтасар, после крещения апостолом Фомой они стали христианами и проповедниками Евангелия. На древних фресках и иконах волхвов изображали как представителей трех различных возрастов человека – юноши, зрелого мужчины и старика, – и трех человеческих рас – белой, желтой и черной. Единым является понимание того, что Мельхиор, Гаспар и Валтасар были потомками трех сыновей Ноевых – Сима, Хама и Иафета, которые после Великого потопа, стали прародителями всех ныне живущих людей. Таким образом, в лице трех волхвов Богомладенцу пришли поклониться воистину все колена земные.

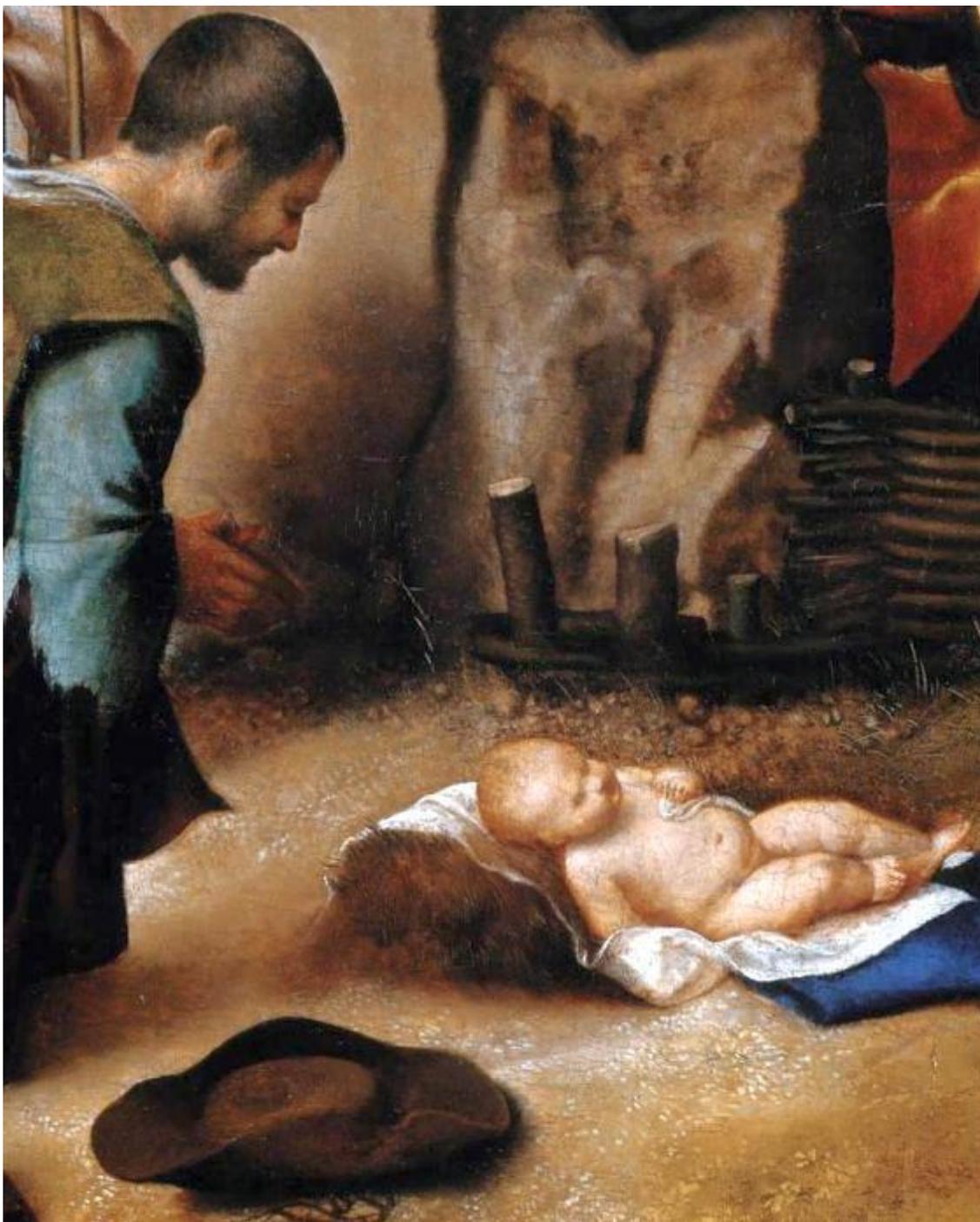
Рассказ о поклонении пастухов и поклонении волхвов важен еще и тем, что показывает нам два вида познания Бога. Примечательно, что первыми пришли поклониться родившемуся Спасителю простые пастухи, которые сразу последовали в указанное ангелом место. Значительно позже пришли мудрые волхвы, которым пришлось проделать множество научных изысканий и вычислений, а затем преодолеть долгий и трудный путь к Богомладенцу. Из этого можно сделать вывод, что и простота сердца, и глубокая добросовестная ученость одинаково ведут ко Христу. Но первый путь прямее, короче и вернее второго.

Дары, которые волхвы принесли Младенцу Иисусу, бережно сохранила Божия Мать и перед Своим Успением передала их Иерусалимской Церкви. В настоящее время Дары Волхвов благоговейно хранятся в Афонском монастыре св. Павла в нескольких небольших мощевиках: 28 изящно украшенных золотых пластин в форме трапеции, четырехугольника и многоугольника, а также около 70 небольших, величиной с маслину, шариков ладана и смирны. Святыни эти сильно благоухают, от них происходит множество чудесных исцелений. В IV веке мощи волхвов были обреты святой царицей Еленой и долгое время хранились в Константинополе. Сейчас золотой ковчежец с их мощами находится в Кельнском соборе.

Поклонение пастухов. Джорджоне. 1500-е гг. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Над пещерой, в которой родился Иисус Христос, возвышается православный храм Рождества Христова – один из самых древних храмов Святой Земли. Первоначально он был построен императором Константином Великим и его матерью святой равноапостольной царицей Еленой в 327–333 годах, а в последующие века подвергался исправлениям и изменениям, но они были несущественными. Интересно, что персидский царь Хосров II, уничтоживший в VIII веке все христианские церкви в Палестине, пощадил Вифлеемскую церковь Рождества из-за восточного обличия изображенных на ней волхвов. Внутренность храма поражает своей величественной простотой. На полу сохранились фрагменты мозаик времени Константина Великого. Здесь со времен императора Юстиниана возвышаются 44 колонны из розового песчаника, которые так хорошо отполированы, что кажутся сделанными из мрамора. В октябре 1996 года, в день апостола Фомы, начались чудотворения: изображенный на одной из колонн лик Спасителя открывает и закрывает очи, по временам из них истекают слезы, от образа исходит сияние и благоухание. Господь словно являет человечеству, как неверующему Фоме, явные доказательства Своего бытия.

Поклонение пастухов. Джорджоне. (Фрагмент)

Главная святыня храма – Пещера Рождества, Святой Вертеп, существует со времен св. Елены и находится под алтарем. Место Рождества Иисуса Христа обозначено серебряной звездой, символизирующей Вифлеемскую звезду, и украшено надписью на латинском языке: «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». Если приложить к этой звезде любой предмет, то он чудесным образом освящается – таким свойством обладает еще только Гроб Господень. Три ступени ведут в придел Яслей. По преданию, здесь находились ясли, в которые был положен родившийся Богомладенец. Они представляют собой углубление, высеченное в природном камне и обложенное белым мрамором. К вертепу прилегает подземная галерея с другими пещерами: пещера Иосифа, где он получил от Ангела повеление бежать со Святым

Семейством в Египет; пещера, где погребены невинно убиенные Иродом вифлеемские младенцы, келья и гробница блаженного Иеронима и другие.

В окрестностях Вифлеема, возле селения Бейт Сахур расположено Поле Пастушков, на котором в рождественскую ночь Ангелы возвестили пастухам о рождении Богомладенца Иисуса. На этом месте в IV веке святая царица Елена построила храм, в настоящее время он большей частью разрушен, но действует подземная православная греческая церковь. Сегодня это поле окружено стеной, на нем растут масличные деревья, которым, как считается, уже более 2000 лет. Все в этих святых местах овеяно духом великого события – рождения Спасителя мира Иисуса Христа.

Однако вернемся непосредственно ко дню празднования Рождества Христова. Как известно, ему предшествует долгий сорокадневный пост. Заключительный вечер Рождественского поста (6 января) называется навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник. Церковный устав предписывает в этот день особенно строгое воздержание, есть разрешается только разваренные зерна пшеницы или риса – сочиво. Именно это древнее греческое блюдо и дало название самому дню – сочельник. Заправляли сочиво медом и постным маслом: зерно было символом воскресающей жизни, а мед означали сладость будущей блаженной жизни. В сочельник люди стараются побывать в храме, очистить свою душу исповедью, чтобы в Рождество приступить ко Святому Причастию. Если по каким-либо причинам нет возможности пойти в церковь, ждут «первую звезду», напоминающую о явлении звезды Вифлеемской, которая возвестила Рождение Иисуса Христа. Когда она появится на небе, пост заканчивается и можно садиться за праздничный стол.

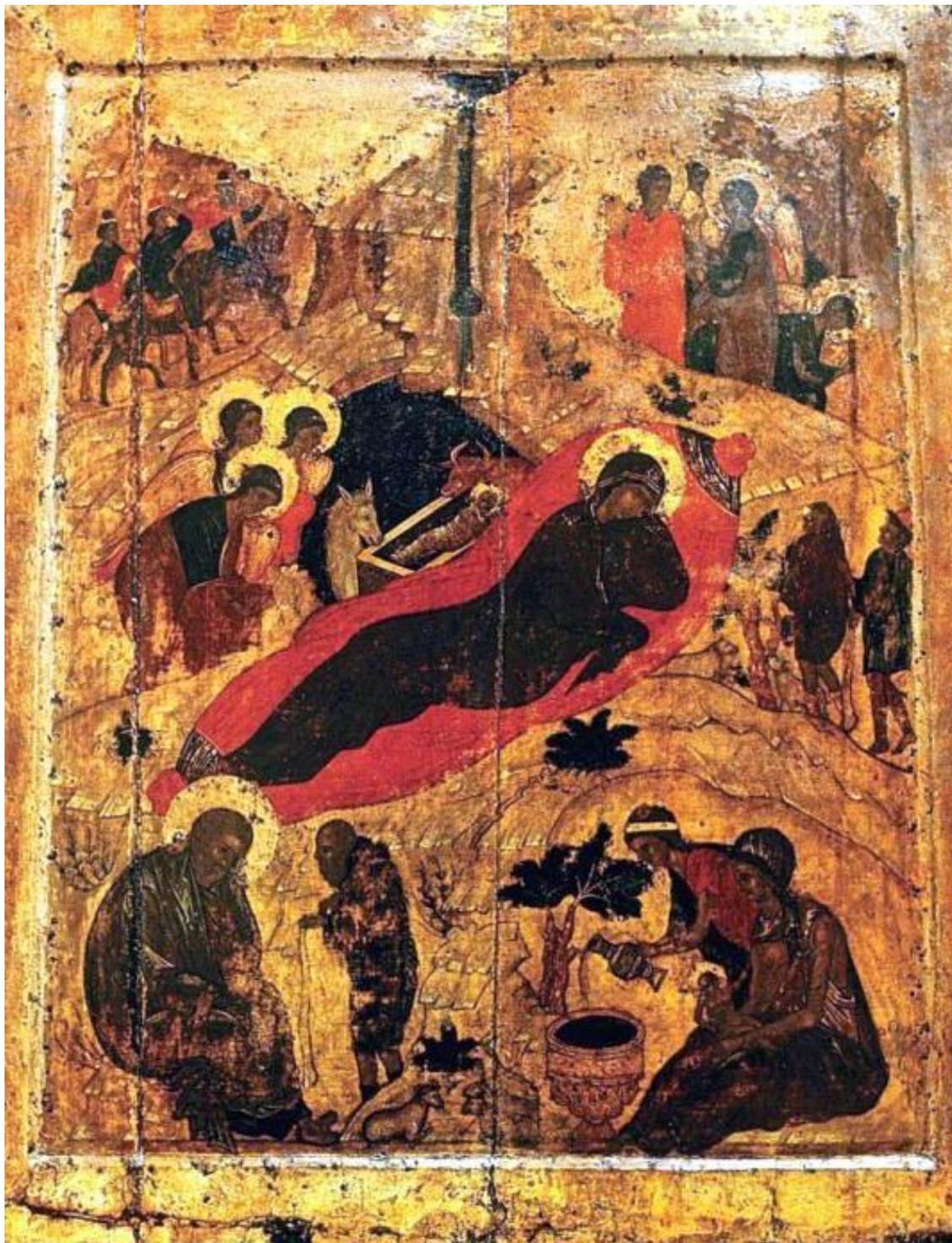
Праздник Рождества Христова на Руси стал отмечаться после введения христианства в X веке. По древней традиции в России 6 января верующие к 10 часам вечера идут в храм, где служится повечерие, утренняя и ровно в полночь начинается Рождественская Божественная Литургия. Церкви на Рождество красиво убирают хвойными ветвями и елями, которые символизируют вечную жизнь. Ночь избрана для праздничной службы не случайно – ведь именно ночью, когда спал весь Вифлеем, родился в пещере, в тишине и безвестности Богомладенец Христос, и ангелы воспели Ему хвалебную песнь. С тех пор каждый год люди приходят в храм ночью, чтобы вместе с ангелами вновь радоваться Рождению Спасителя. А утром 7 января, поздравляя друг друга со светлым праздником Рождества Христова, верующие разговляются: в старину в этот день на стол выставлялись гусь с яблоками, заяц в сметане, разная дичь, холодец, заливное. Но кроме праздничной трапезы христиане наполняют этот день и духовной радостью. Каждый старается подарить добро и любовь близким людям, стать лучше, а самое главное – ближе к Богу.

В богоборческие десятилетия прошлого века прилагалось немало усилий для того, чтобы в сознании людей подменить праздник Рождества Христова встречей Нового года. Но представляется очевидным, что масштаб этих двух праздников совершенно несопоставим. Новогодними торжествами мы всего-навсего отмечаем наступление очередного года, в то время как Рождество Христово стало основой всей современной христианской цивилизации, началом новой эры человечества. Спору нет, кого же не радуют новогодние подарки и такой чудесный бой часов в новогоднюю ночь! Но напомним, что новогодние гулянья приходятся на самые строгие дни Великого поста. Поэтому все-таки будет правильнее, если празднично накрытый стол, звон бокалов, шуршание елочных гирлянд, грохот хлопушек и треск бенгальских огней – все это шумное веселье будет радовать нас именно в великий праздник Рождества Христова.

Святейший Патриарх Кирилл так сказал о духовном значении этого события:

– Бог возжелал войти в нашу человеческую жизнь, Он возжелал стать одним из нас, соединиться не столько с радостью человеческой, сколько с человеческой скорбью. Он до конца испил чашу несправедливости, зависти, жестокости, осуждения, предательства, оставленности. Христос принял на Себя грехи мира и искупил род человеческий от этих грехов. Значе-

ние празднования Рождества Христова состоит в том, что Господь вновь и вновь таинственно рождается для нас в глубине наших душ. Будем просить родившегося в Вифлееме Спасителя, чтобы следующий год был годом Его благодати. Нам не избежать трудностей и скорбей – такова человеческая жизнь. Но очень важно, чтобы скорби человеческие не разрушали нас, но делали еще сильнее. А человек становится сильным тогда, когда он чувствует силу Божию, и если он сочетает эту силу со своими собственными усилиями, то в результате мы имеем совершенно ясное и убедительное положительное развитие и личности, и страны, и общества.

Рождество Христово. Нач. XV в. Благовещенский собор Московского Кремля, Москва

Поклонение пастухов (Ночь). Антонио Корреджо. Ок. 1503 г. Картинная галерея, Дрезден

Следующие за Рождеством дни до Крещения Господня 19 января называются святочными или святками. В святочные дни люди стараются поделиться своей радостью друг с другом: ходят в гости, обмениваются подарками. Святки также всегда были тем временем, когда принято совершать как можно больше дел милосердия – раздавать милостыню, помогать бедным и больным, навещать престарелых родственников. Издавна на Руси с самого рождествен-

ского утра толпы ребятишек ходили по домам со «звездой», пели церковные песни и народные колядки о рождении Младенца от Девы, о простых пастухах и мудрых волхвах. Вечером по селам гуляли ряженые, они стучали в окна, пели, хвалили и прославляли хозяев, не жалея добрых слов. Девушки увлекались всяческими гаданиями, бросали башмачки за ворота, надеясь встретить суженого. Конечно, эти обычаи являются отголосками языческих времен и не имеют отношения к христианской сущности праздника. И хотя они очень органично в него вписались и окутали православное Рождество сказочным и волшебным туманом, не стоит увлекаться ворожбой и гаданиями, а тем более принимать их всерьез.

Радостно сознавать, что с каждым годом возрождаются прежние рождественские традиции и появляются новые. Для россиян уже стали привычными ежегодные Рождественские чтения, многочисленные и разнообразные концерты, спектакли и представления. Установилась прекрасная традиция сооружать рождественские вертепы в храмах, а иногда и просто в многолюдных общественных местах. Но все-таки очень важным остается семейное торжество, когда дети и взрослые, родные и друзья желают друг другу счастья, добра и радости. Во многих семьях стараются отметить праздник как-то по-своему – это может быть особое рождественское блюдо, домашний спектакль или семейная песня, исполняемая за праздничным столом, не столь важно. Главное, чтобы через много-много лет ваш повзрослевший ребенок с радостью и затаенной грустью вспоминал этот главный зимний праздник и уже в своей собственной семье возродил традиции родительского дома.

Чувство восторга и ликования, которое пробуждает в нас Рождество Христово, в полной мере выражено и в иконах праздника. Основными источниками иконографии являются Евангелие и церковное предание. Самые ранние сохранившиеся изображения Рождества Христова можно увидеть в катакомбах древнего Рима и на христианских саркофагах IV века. На византийских иконах Рождества Христова обычно в центре изображается Богородица и Младенец, на которых сверху нисходит луч Вифлеемской звезды. Над лежащим в яслях Младенцем склонились осел и вол, согласно преданию согревавшие своим дыханием Новорожденного. Справа традиционно изображаются пастухи, получившие от ангелов Благою весть о Рождестве Спасителя мира и поспешившие поклониться Богомладенцу. Слева – волхвы, «со звездой путешествующие» с дарами к Предвечному Богу. Русские иконописцы дополняли византийские традиции различными подробностями: славословящие Христа ангелы, омовение Младенца, бегство Святого Семейства в Египет. Преподобный Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий – знаменитые мастера не только Русской Церкви, но и всего Православия, создали замечательные иконы Рождества Христова, которые ныне мы можем увидеть в Третьяковской галерее, Ферапонтовом монастыре, Троице-Сергиевой Лавре.

Великий праздник Рождества Христова с его торжественными богослужениями в храмах, с рождественской елкой, подарками и народными гуляниями наполняет наши души любовью и умиротворением, пробуждает в нас самые светлые и добрые чувства, дарит особое ощущение чуда, сердечного трепета и сбывшихся надежд.

Обрезание Господне и память святителя Василия Великого – 14 января

14 января Православная Церковь торжественно отмечает праздник Обрезания Господня. В самом начале земной жизни Христа Спасителя, через восемь дней после Его Рождества произошли два важных события, ознаменовавшие вступление людей в Новый Завет с Богом – обрезание и наречение имени. Как повествует евангелист Лука, по прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. (Лк. 2, 21) Ветхозаветный обряд обрезания был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками – израиль-

ским народом, а также в знак очищения от первородного греха. При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус (Спаситель), произнесенное архангелом Гавриилом в день Благовещения Деве Марии: «...и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1, 21). Это означает, что наречение имени Мессии запечатлело Его служение делу спасения мира.

Казалось бы, Спаситель, зачатие и рождение которого были безгрешными, не нуждался в совершении над Ним этого обряда. По толкованию Отцов Церкви, Бог-Сын принял обрезание, чтобы показать людям пример неукоснительного подчинения закону как выражению святой воли Божией, и чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики. Это необходимо было сделать и для будущего служения Спасителя, поскольку тайна непорочного зачатия и рождения еще не была известна никому, кроме Девы Марии и обручника Иосифа. В глазах иудеев необрезанный иудей не мог быть членом богоизбранного народа, не мог даже входить в синагоги, а тем более учить других людей, поэтому все формальности ветхозаветного закона были исполнены в точности. Необходимость совершения над Иисусом Христом этого обряда Священное Писание обосновывает тем, что Он пришел не нарушить ветхозаветный Закон, но исполнить его (Мф. 5, 17). Кроме того, если бы Он не принял обрезания, то никто бы не признал в Нем обетованного Мессию, потомка Авраамова. Святитель Димитрий Ростовский писал: «В обрезании Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении Своем: в рождении Он принял образ человека..., в обрезании же Он принял образ грешника, как грешник претерпевая боль, положенную за грех». В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он и являлся. Обрезание было отличительным признаком избранного народа Божия и вменялось в обязанность всем вступающим в общество израильтянам, также как и святое Крещение, необходимо всякому, кто хочет быть христианином. Праздник Обрезания Господня должен напоминать христианам о том, что они вступили в Новый Завет с Богом, что означает обращение к жизни по евангельским заповедям.

После праздничной Божественной литургии в этот день в русских храмах совершается молебен о новолетии, то есть о наступлении нового года по юлианскому календарю, которого придерживается Православная Церковь. По установившейся традиции в праздник Обрезания Господня, приходящийся на новолетие, совершается особый молебен с коленопреклонением. Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV веку. В современном русском православном календаре Обрезание Господне имеет статус «великого» праздника (как день памяти Петра и Павла, Покров и др.) и совпадает с памятью святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, жившего в IV веке. Отметим, что это единственный случай, когда прославление Христа соединено с чествованием памяти святого, которого Церковь почитает как великого и вселенского учителя.

Обрезание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Святитель Василий Великий

Святитель Василий Великий. XV в. Афон, Греция.

Святой Василий родился в знатной христианской семье в малоазийском городе Кесарии. В семье он приобрел первые познания о Боге, а светское образование получил в знаменитой афинской Академии, где превзошел всех своими дарованиями и успехами. Однако будущий святитель предпочел блестящей светской карьере служение Богу. Чтобы лучше узнать монашескую жизнь, он обошел многие сирийские и египетские монастыри, а затем поселился на диких берегах реки недалеко от города Кесарии. Здесь св. Василий основал монастырь и написал устав иноческой жизни, который впоследствии был принят всеми обителями христианского Востока. Святитель быстро стал известен как пламенный проповедник и богослов, образец и учитель нравственности и благочестия. Он отличался неустанной заботой о бедных, тратил на их нужды все свое имущество, строил больницы и богадельни.

За свои труды епископ Василий уже при жизни приобрел славу святого мужа. Он ревностно защищал Православие от ереси Ария, Александрийского священника, который учил, что Сын Божий Иисус Христос не является по сущности Богом, а только Его самым высшим творением. Император Валент, сторонник арианской ереси, всячески стремился привлечь к арианству Василия, угрожал ему лишением имущества, ссылкой и даже смертью. Непреклонность святителя была поддержана Самим Господом. В это время тяжело заболел сын императора, а императрица видела во сне, что это случилось в наказание за оскорбление св. Василия. Валент просил святителя помолиться о сыне и обещал в случае выздоровления воспитывать его в православной вере, а не в арианской ереси.

Ребенок выздоровел, но когда император не выполнил свое обещание, он снова заболел и умер.

В святом Василии Великом удивительным образом сочетались монашеское подвижничество, философская мудрость и богословское знание. Он оставил нам такие основополагающие сочинения, как «Толкование на Священное Писание», «Шестоднев» – беседы о сотворении мира в шесть дней; составил монастырские уставы, правила христианской жизни, написал множество молитв и чин Божественной литургии, которая и сегодня совершается в Православной Церкви десять раз в год. Скончался святитель Василий Великий в 379 году. Его глава хранится в Афонской лавре, правая рука находится в храме Воскресения в Иерусалиме, часть мощей имеется в Почаевской лавре.

В народе праздник Обрезания Господня известен под названием Васильев день, поскольку он соединен с прославлением святого Василия Великого. В старину в этот день крестьяне ходили по домам с поздравлениями и добрыми пожеланиями: желали друг другу счастья, здоровья, а главное хорошего урожая в новом году. Крестьянские дети ходили в Васильев день по домам селян, распевали «засевальную песню» и из рукава или мешка «сеяли» зерна овса, пшеницы, гречихи или ржи. Поскольку этот день приходился на святки, то ребятишки еще и пели рождественские колядки и собирали по домам конфеты, пироги и всякую святочную снедь.

Тропарь праздника Обрезания Господня

На Престоле огнезрачном в вышних седяй со Отцем Безначальным, и Божественным Твоим духом, благоволил еси родиться на земли, от отроковицы неискусомужныя Твоея Матере, Иисусе, сего ради и обрезан был еси яко человек осмодневный. Слава всеблаговому Твоему совету, слава смотрению Твоему, слава снизхожению Твоему, Едине Человеколюбче.

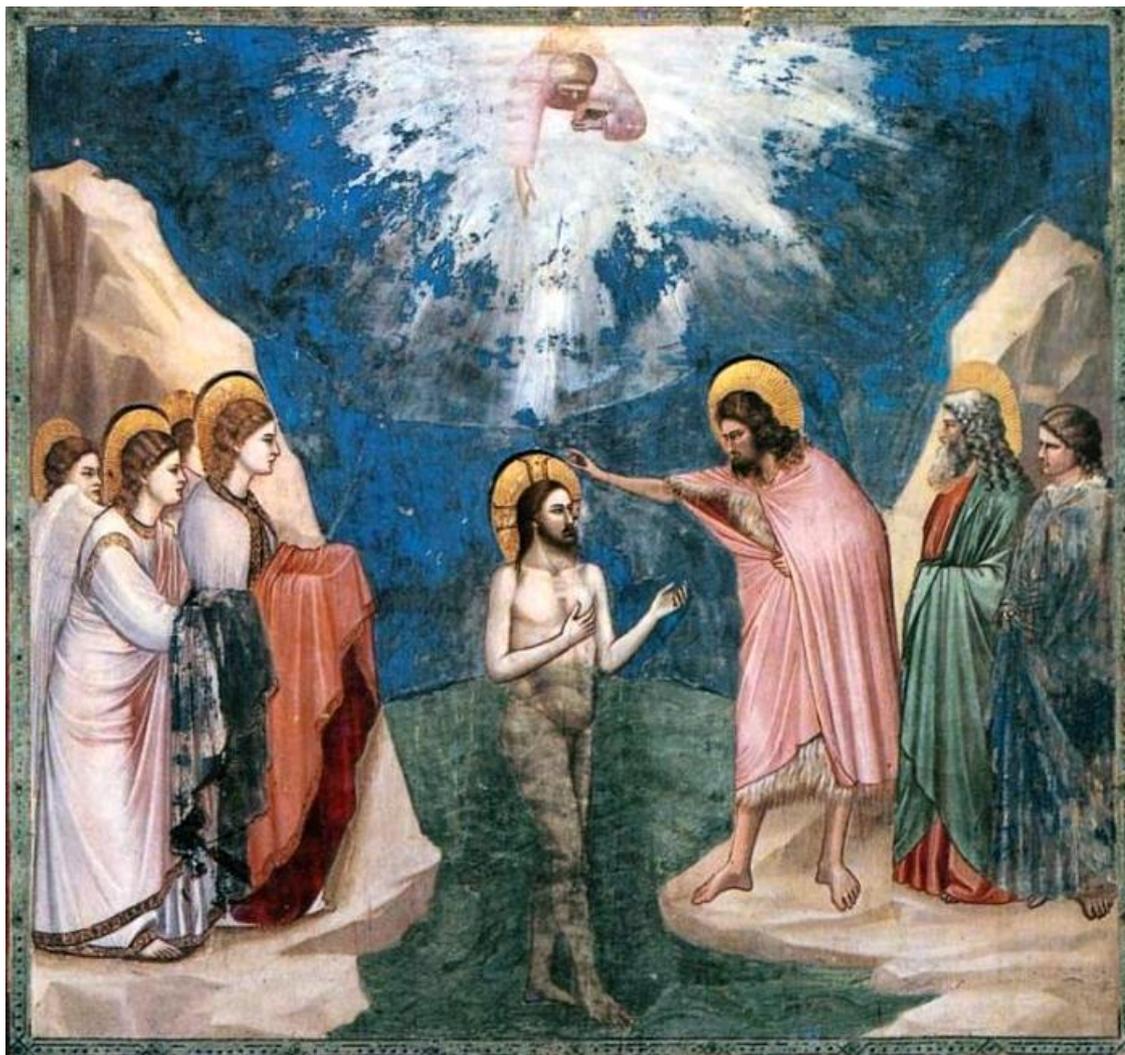
Крещение Господне – 19 января

Крещение Господа нашего Иисуса Христа, один из великих двенадцатых праздников, отмечается не менее торжественно, чем Рождество Христово. Особое значение двух этих событий, соединенных святками, проявляется в том, что именно в единстве Рождества и Крещения нам являются все три лица Пресвятой Троицы. В вифлеемском вертепе родился во плоти Сын Божий, а при крещении, на Него сошел дух Святой в виде голубя и раздался голос Бога Отца, объявивший Его Своим Сыном Возлюбленным.

Святое Евангелие через апостолов Матфея, Марка и Луку донесло до нас повествование об этом священном событии. Вместе со Своей Пресвятой Матерью и праведным Иосифом Иисус Христос жил в небольшом галилейском городе Назарете, зарабатывая на пропитание ремеслом плотника. Когда же Ему исполнилось тридцать лет – возраст, до которого по иудейскому закону никому не позволялось учительствовать в синагогах и принимать сан священника, наступило время явления Его народу израильскому. Пред тем, как Иисусу выйти

на Свое служение, требовалось подготовить людей к принятию Мессии. Для этого Богом был послан великий пророк Иоанн Предтеча (то есть предшественник), о котором пророк Исаия предрек: *«глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему»* (Ис. 40, 3). Вдали от людей, в суровой Иудейской пустыне Иоанн Предтеча услышал голос Божий, который повелевал ему выйти в мир с проповедью покаяния. Иоанн, внимая слову Божию, ходил по всей стране иорданской, *проповедуя крещение покаяния для прощения грехов* (Лк. 3, 3). Послушать его проповедь выходила вся иудейская страна, и тысячи людей крестились у него в водах реки Иордан, исповедуя свои прегрешения. У иудеев, приходивших к Иоанну, возникал естественный вопрос: не он ли ожидаемый всеми Мессия, Избавитель Израиля? Креститель же в ответ говорил: *«Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостойн, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым»* (Мк. 1, 7–8). И вот в один из обычных дней, когда Иоанн с проповедью обращался к собравшимся у Иордана иудеям, Иисус пришел из Галилеи на Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна наравне со всеми. *«Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»* (Мф. 3, 14). Духом Святым Иоанн понял, что видит перед собой Сына Божия, который не нуждался в крещении, будучи безгрешным и непорочным, рожденным от Пречистой девы Марии и Сам, по божеству Своему, являвшийся источником всякой чистоты и святости. По выражению церковных песнопений, Христос принял крещение, чтобы *«потопить в водах Иордана грехи всего мира»*. Он пришел креститься еще и для того, чтобы Иоанн увидел исполнение глагола Божия, повелевшего ему выйти из пустыни: *«На Кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящийся Духом Святым»* (Ин. 1, 33).

Святой Креститель подчинился Иисусу. Как повествует Евангелие, когда после принятия крещения Господь вышел из воды, *«... отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!»* (Лк. 3, 21–22). Дух Святой явился людям в виде голубя потому, что эта птица считается символом любви, чистоты и кротости. Так и дух Святой является источником чистоты и человеколюбия, учителем кротости и мира. При Крещении Господа во Иордане открылось людям истинное Богопочитание, была явлена до тех пор неведомая тайна Троичности Божества, тайна о Боге Едином в трех Лицах, открылось поклонение Пресвятой Троице. Крестившись от Иоанна, Христос подтвердил святость и величие действий Предтечи, а христианам на вечное время дал пример смирения и послушания воле Божией.

Крещение Христа. Джотто. 1303–1313 гг. Капелла дель Арена, Падуя

Праздник Крещения называют также Богоявлением и Просвещением.

Богоявлением он именуется потому, что при этом событии миру явлены были все три Лица Святой Троицы: Бог Сын крестился в Иордане, Бог Отец свидетельствовал о Нем голосом с небес и Бог дух Святой сошел на Христа в виде голубя. Именно после Крещения Господь выступил на Евангельскую проповедь, явил себя миру как Спаситель и Мессия. Просвещением этот праздник называют потому, что Бог – это вечный свет, просвещающий мир. Известно, что в Византии был обычай в ночь под Крещение зажигать костры и факелы на улицах и площадях, на перекрестках и во дворах, так что город казался объятым каким-то чудесным светом.

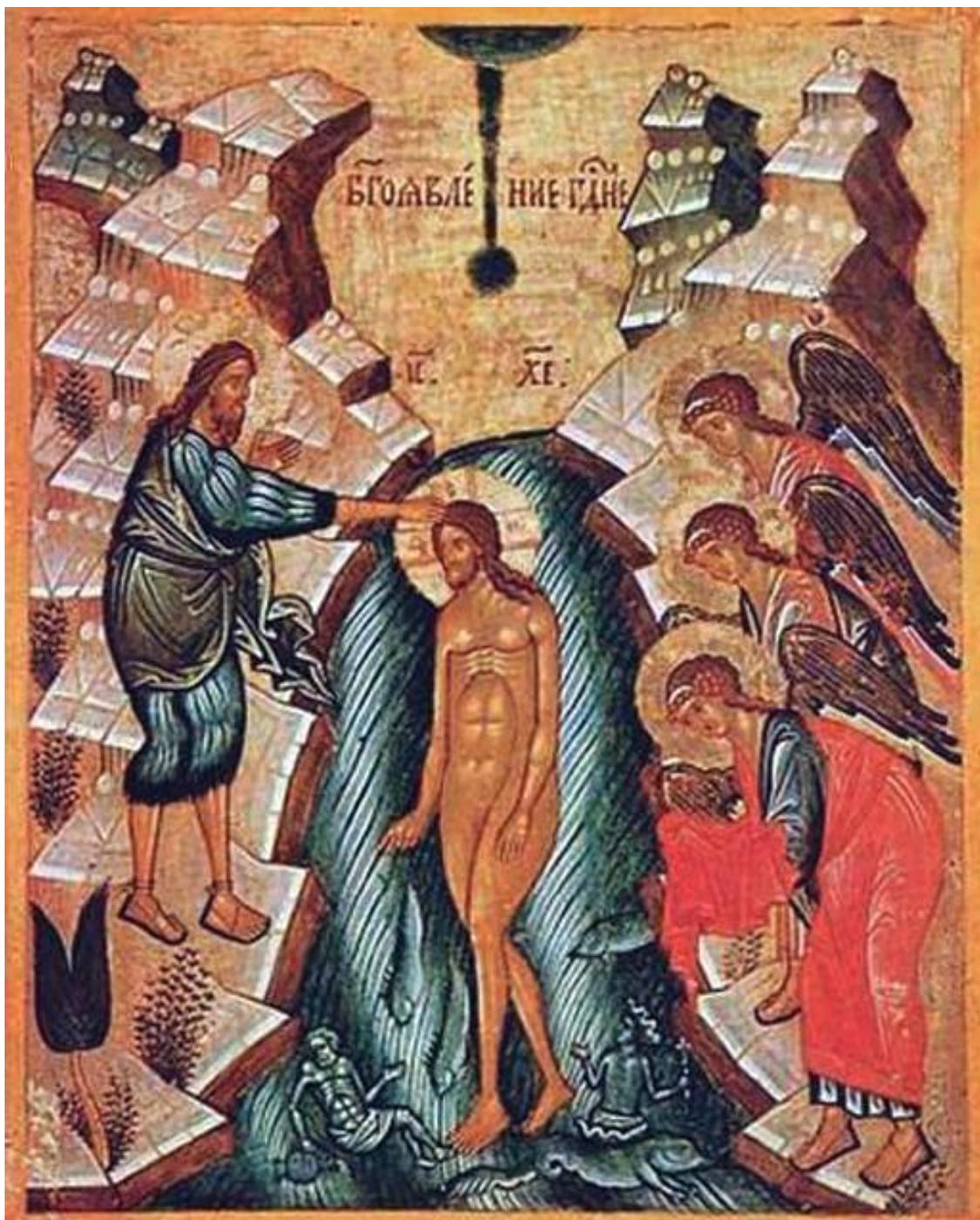

Иоанн Предтеча в пустыне. XV в. Владимиро-Суздальский историко-архитектурный музей-заповедник, Владимир

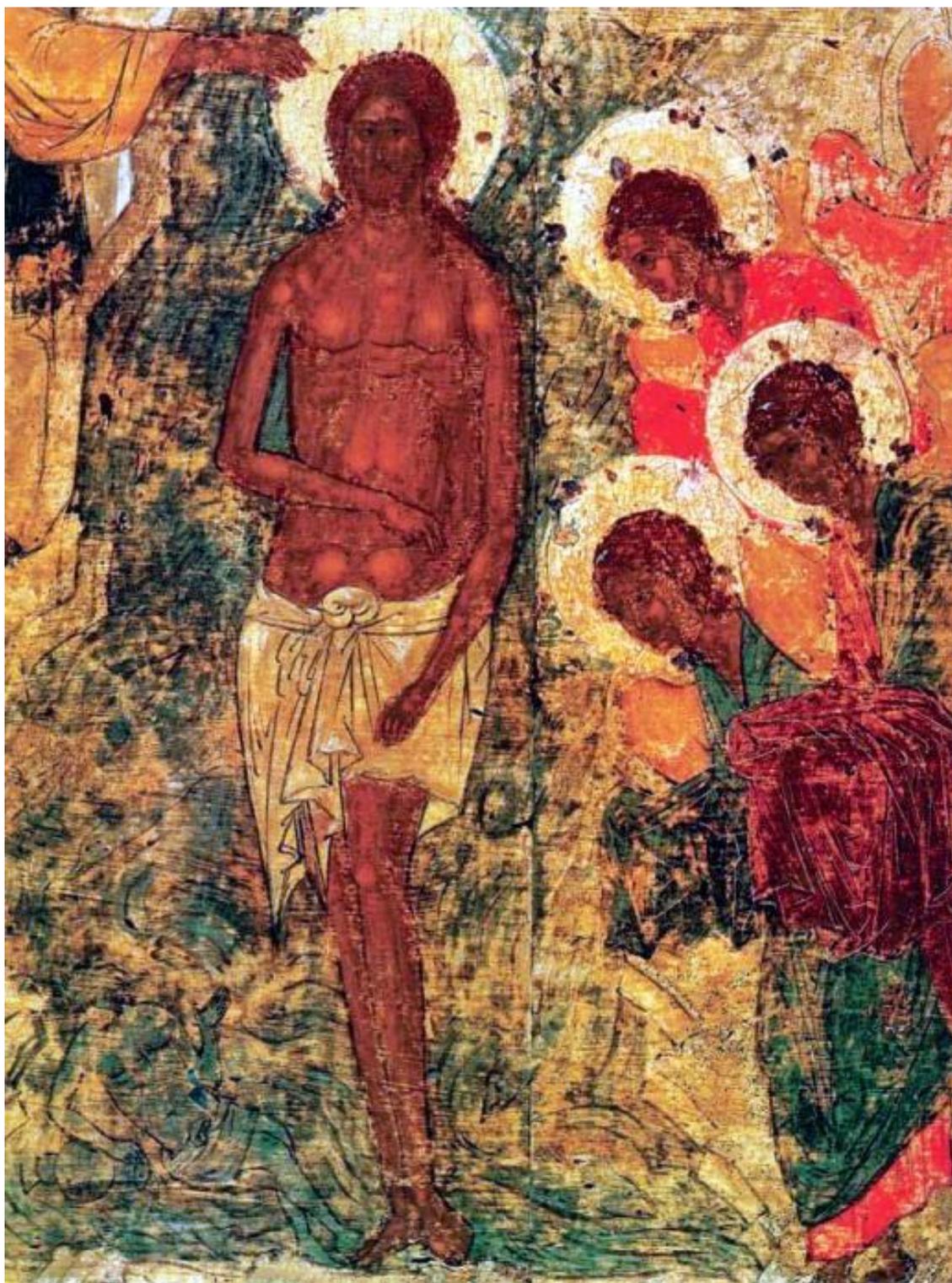
В память того, что Спаситель своим Крещением освятил воду, в этот праздник освящают воду в реке или же в других местах. Шествие для освящения воды называют Крестным ходом на «Иордань». Крещение Господне освятило само естество воды. Любая вода, взятая в этот день из любого источника, благодатна. Святая вода, как ее еще называют «агиасма», есть видимое свидетельство действия благодати Божией в мире.

Считается, что ежегодный чин великого освящения воды составил евангелист Матфей, а впоследствии его окончательно оформил Иерусалимский патриарх Софроний. В Русской Православной Церкви Московский Собор 1667 года узаконил совершение двукратного водоосвя-

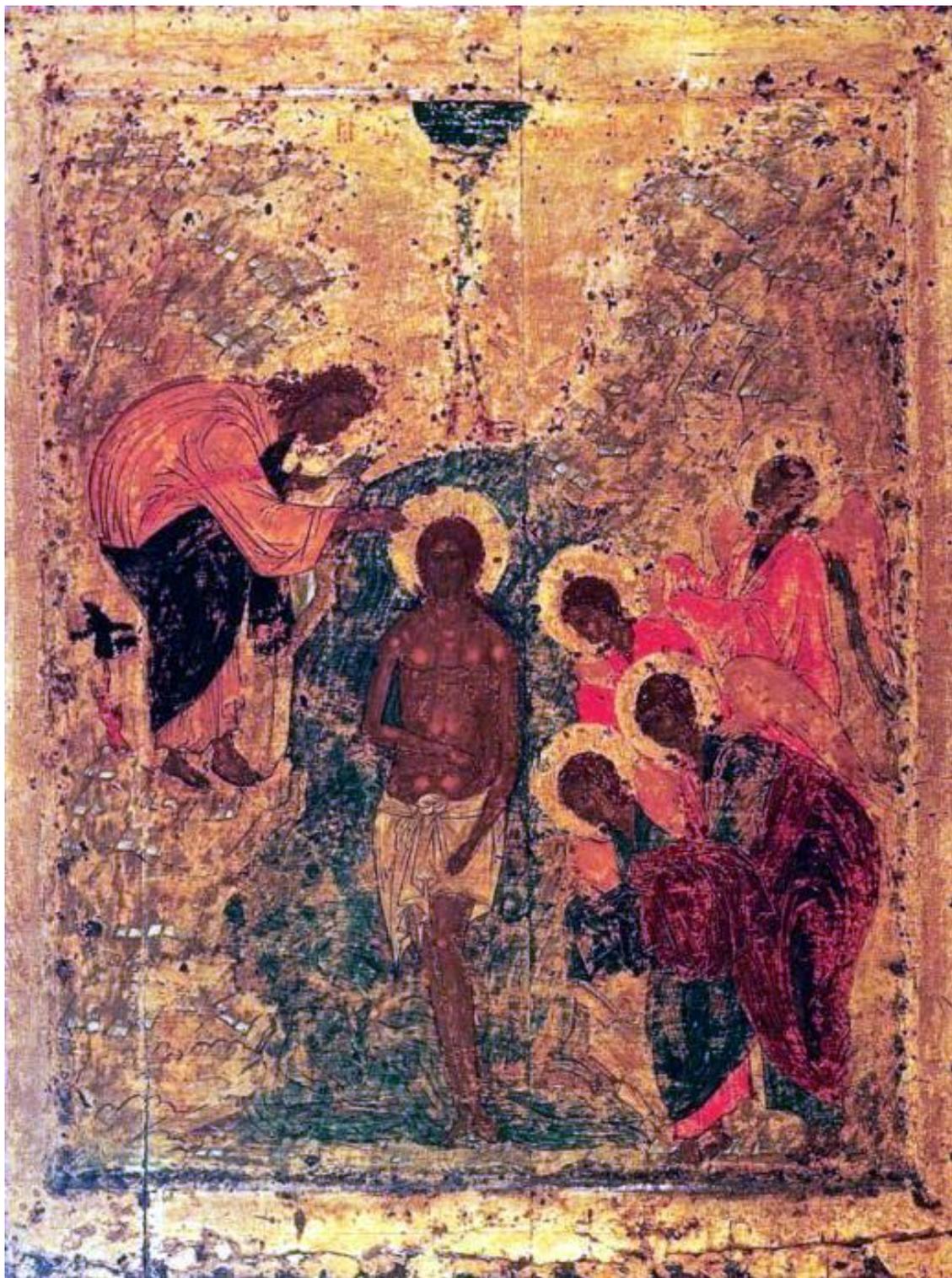
щения – в Крещенский сочельник водоосвящение происходит в храмах, а непосредственно в день самого праздника Крещения оно совершается в реках, источниках и в колодцах – в так называемых «иорданиях», поскольку Христос крестился вне храма.

Крещение. Кон. XV в. Новгород

Крещение. Андрей Рублев. Фрагмент

Крещение. Андрей Рублев. 1405 г. Благовещенский собор Московского Кремля

Во время чина водоосвящения произносятся молитвы о том, чтобы вода освятилась силой и действием Святого духа, чтобы она была даром избавления от грехов, помогала исцелению души и тела, отгоняла всякие нападки видимых и невидимых врагов и приводила в жизнь вечную. И в праздник Крещения, и в Крещенский сочельник вода освящается одним и тем же великим чином, поэтому стремление набрать святой воды два дня подряд, 18 и 19 января, и хранить ее в разных сосудах, как богоявленскую и крещенскую, является простым суеверием.

Крещенская святая вода обладает особой благодатью, и это чувствуют люди. С древних времен христиане запасают крещенскую воду для своего домашнего употребления – окропляют ею себя и свои жилища, дают ее как бесценное лекарство больным и немощным. Пить крещенскую воду (также как любую святую воду) надо натощак, призывая при этом помощь Божию. Хранят ее в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом, а не в холодильнике, как это делают многие. При благоговейном отношении святая крещенская вода остается свежей и приятной на вкус долгое время, так что чудо ее многолетнего сохранения говорит само за себя. Кроме явного целебного действия на здоровье человека, крещенская вода приносит и духовное утешение.

Своим Крещением в водах реки Иордан Иисус Христос положил начало спасительному таинству Крещения, являющемуся обязательным условием принадлежности верующих к Церкви Божией. Земная жизнь человека начинается с телесного рождения, а духовная жизнь – с крещения. Во время этого таинства священник трижды погружает крещаемого в освященную воду с призыванием имени Божия – Отца и Сына и Святого духа. В крещении Господь подает человеку освобождение от власти дьявола, от всякого греха.

Без крещения нельзя *«войти в Царствие Божие»* (Ин. 3, 5), – говорится в Евангелии. Но и здесь, на земле, некрещеный человек для Церкви как бы не существует: на него не действует благодать, подаваемая в Таинствах, за него нельзя молиться в Церкви, его нельзя отпевать. Крещение обновляет и восстанавливает всего человека в его первоначальной целостности, примиряет душу и тело. В знак душевной чистоты на крещаемого надевается белая рубашка, на него возлагается крест – в знак того, что он верует во Христа, распятого за нас на кресте, а также в знак того, что человек в своей жизни должен терпеливо, с надеждой на Бога нести свой крест – житейские тяготы. После таинства Крещения у человека появляется Ангел-хранитель, который оберегает его от разных бед и напастей. Взрослому человеку в этом таинстве прощаются все грехи, совершенные от рождения. Поэтому часто крестившиеся ощущают неопишемую радость, мир и легкость на душе.

Крещение (Богоявление). Ок. 1497 г.

Корабль веры. XVII в.

Иконы Богоявления появились уже в первые века христианства. В центре этих образов всегда основное внимание привлекают фигуры Спасителя и Иоанн Предтечи, который возлагает руку на главу Христа. Над находящимся в воде Иисусом с древнейших времен изображался опускающийся на Него с неба голубь – символ Святого духа, лучи троичного света, а также благословляющая десница Всевышнего, означающая «жест речи» – глас с небес. Тем самым подчеркивается, что Крещение Спасителя во Иордане сопровождалось явлением миру воплотившегося Сына Божия как Одного из Лиц Святой Троицы, о Котором свидетельствуют Отец и Святой дух, сошедший на Христа в виде голубя. С течением времени на иконах, мозаиках, книжных миниатюрах и прочем появляется большее количество деталей: фигуры ангелов, стоящие на противоположном берегу Иордана; раздевающиеся люди, ждущие своей очереди креститься; иногда на воде изображается крест. На русских иконах Богоявления XVI–XVII веков часто на небе изображали Бога Отца, Саваофа – из Его уст выходит луч, в котором изображен в виде голубя Святой дух.

Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает веру в высочайшую, непостижимую разумом тайну трех Лиц Единого Бога и учит нас исповедовать и прославлять Святую Троицу Единую и Нераздельную. В этот дивный праздник мы особенно ясно понимаем необходимость Крещения, осознаем, что спасение и очищение от грехов возможно только силою благодати Святого духа, и потому необходимо достойно хранить благодатные дары святого Крещения. Как важно и нам, людям XXI века, в этот святой праздник отстраниться хоть не надолго от повседневной рутины, поблагодарить Бога за Его милости и благодеяния, задуматься о жизни своей души и о таких вечных ценностях, как вера, любовь, покаяние.

Согласно церковному преданию, проповедь Иоанна Предтечи, а также Крещение им Спасителя происходили на месте древней переправы через Иордан, примерно в 8-ми километрах от Иерихона и в 5-ти километрах от впадения реки в Мертвое море. Уже во времена царя Давида здесь был устроен паром, а в XIX веке это место именовалось «Паломническим бродом», из-за множества паломников стекавших сюда для омовения в водах Иорданских.

Именно этим путем, за 12 столетий до Рождества Спасителя, вступил древний израильский народ, в Землю Обетованную. Здесь же, за тысячу лет до Боговоплощения, переправился за Иордан царь Давид, убегая от восставшего на него собственного сына Авессалома. В этом же месте переправлялись через реку пророки Илия и Елисей, а уже в христианскую эпоху этим же путем ушла в заиорданскую пустыню оплакивать свои грехи преподобная Мария Египетская. Сегодня о событиях святого Богоявления, совершившегося здесь, напоминает паломникам расположившийся неподалеку греческий монастырь святого Иоанна Предтечи. Сейчас место Крещения Господня, которое по греческому преданию называется Вифавара, является пограничной зоной между Иорданией и Израилем, огражденной колючей проволокой. К иорданским водам православные допускаются только раз в год, на праздник Крещения Господня. Тогда здесь совершается торжественная служба, возглавляемая Иерусалимским Патриархом. В остальное время паломники совершают погружение в священные воды там, где Иордан вытекает из Галилейского озера. Это место под названием Йорданит (ярдени́т) было специально выделено правительством Израиля. Христиане со всего мира стремятся сюда, чтобы окунуться в бурные воды с виду тихой реки, омыться от грехов и обрести благодать.

Тропарь

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителей бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя: и дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Тропари на Водоосвящение

Глас Господень на водах вопиет, глаголя: придите, примите вси духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, явльшегося Христа.

Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи, Владыку зря (*видя*) крещаемая.

Сретение Господа нашего Иисуса Христа – 15 февраля

На сороковой день после Рождества Христова православные христиане отмечают один из двенадцати главных праздников – Сретение Господне. С церковнославянского языка слово «сретение» переводится как «встреча». Именно в память о знаменательном событии – встрече в Иерусалимском храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном и был установлен этот праздник.

Согласно ветхозаветному закону установленному Моисеем в память об избавлении первенцев израильских от уничтожения в ночь исхода евреев из Египта, всякого первого ребенка мужского пола следовало через сорок дней после рождения приносить в храм для посвящения Богу. До истечения этого срока женщина, родившая ребенка, считалась нечистой, и ей не разрешалось входить в храм. Матерь Божия не нуждалась в очищении, ведь она и после рождения Богомладенца Христа сохранила свое девство. Но по глубокому смирению Пречистая дева подчинилась предписанию закона. Чтобы совершить законный обряд, мать должна была передать священнику определенную жертву – если позволял достаток, то годовалого ягненка, от бедняков же требовались две горлицы или два молодых голубя. Пресвятая дева Мария смогла принести в Иерусалимский храм только двух горлиц.

Во время как Богоматерь стояла в храме с Младенцем на руках, к ней подошел старец Симеон, известный своей мудростью и праведностью. Он принадлежал к числу тех, кто горячо

верил в скорый приход Мессии. О святом старце Симеоне церковное предание рассказывает, что еще задолго до Рождества Христова он был одним из переводчиков Библии с еврейского на греческий язык. По приказу царя Птолемея для выполнения этой важной задачи были выбраны семьдесят ученейших и к тому же благочестивых мужей. Когда Симеон переводил Книгу пророка Исайи, он собирался вместо слов «дева родит Сына» (Ис. 7, 14) написать «Молодая женщина родит сына», но был внезапно остановлен явившимся ему ангелом. Ангел объявил, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнение пророчества о рождении от девы Мессии, Спасителя мира. Исполнения этого обещания праведный старец ждал долго – по преданию, он прожил триста шестьдесят лет. И вот именно в тот день, когда в храме находилось Святое Семейство, по внушению свыше туда пришел и Симеон, которого впоследствии стали именовать Богоприимцем. Старец взял на руки Младенца и произнес: *«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля»* (Лк. 2, 29–32).

К Младенцу подошла также пророчица Анна, 84-летняя вдова, *«которая не отходила от храма, постом и молитвой служя Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славилась Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме»* (Лк. 2, 37–38). За благочестивую жизнь Господь дал ей великое счастье сделаться проповедницей и свидетельницей Христовой. До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в Грядущего Мессию Спасителя мира и ожидали Его пришествия. Последние праведники уходящего Ветхого Завета – святой Симеон и Анна пророчица удостоились встретить в храме Носителя Нового Завета, в Котором соединились Божество и человечество.

Принесение во храм. Фра Анджелико. 1440–1441 гг. Монастырь Сан-Марко, Флоренция

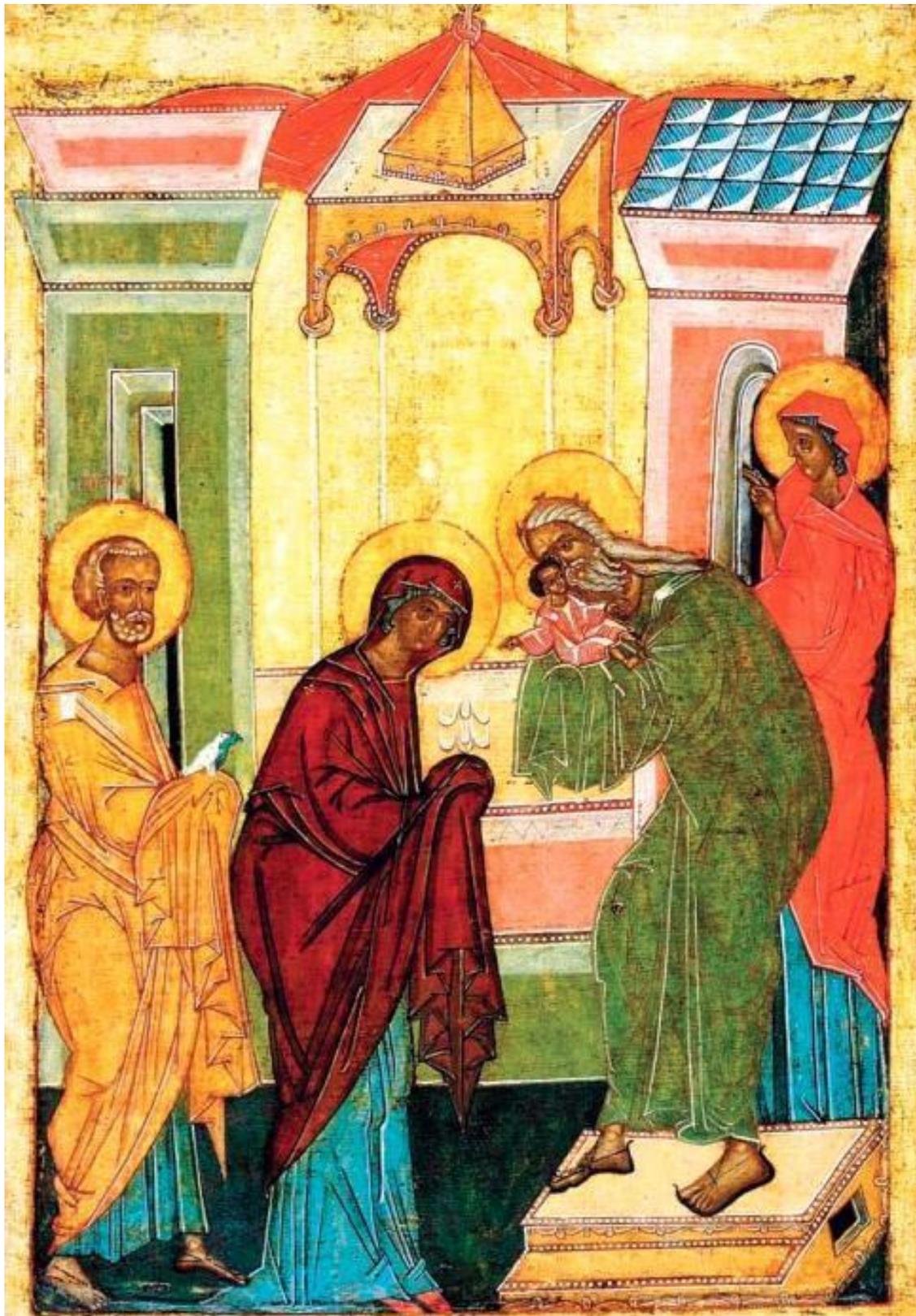
Симеон Богоприимец, XIX в.

Поэтому смысл молитвы «Ныне отпускаеши» заключается не в том, как многие думают, что Симеон благодарит Бога за то, что он освободится от бремени прожитых лет и старческой немощи. Святой Богоприимец говорит от лица ветхозаветных пророков о том, что закончилось время мучительного ожидания и в мир пришел Спаситель Христос.

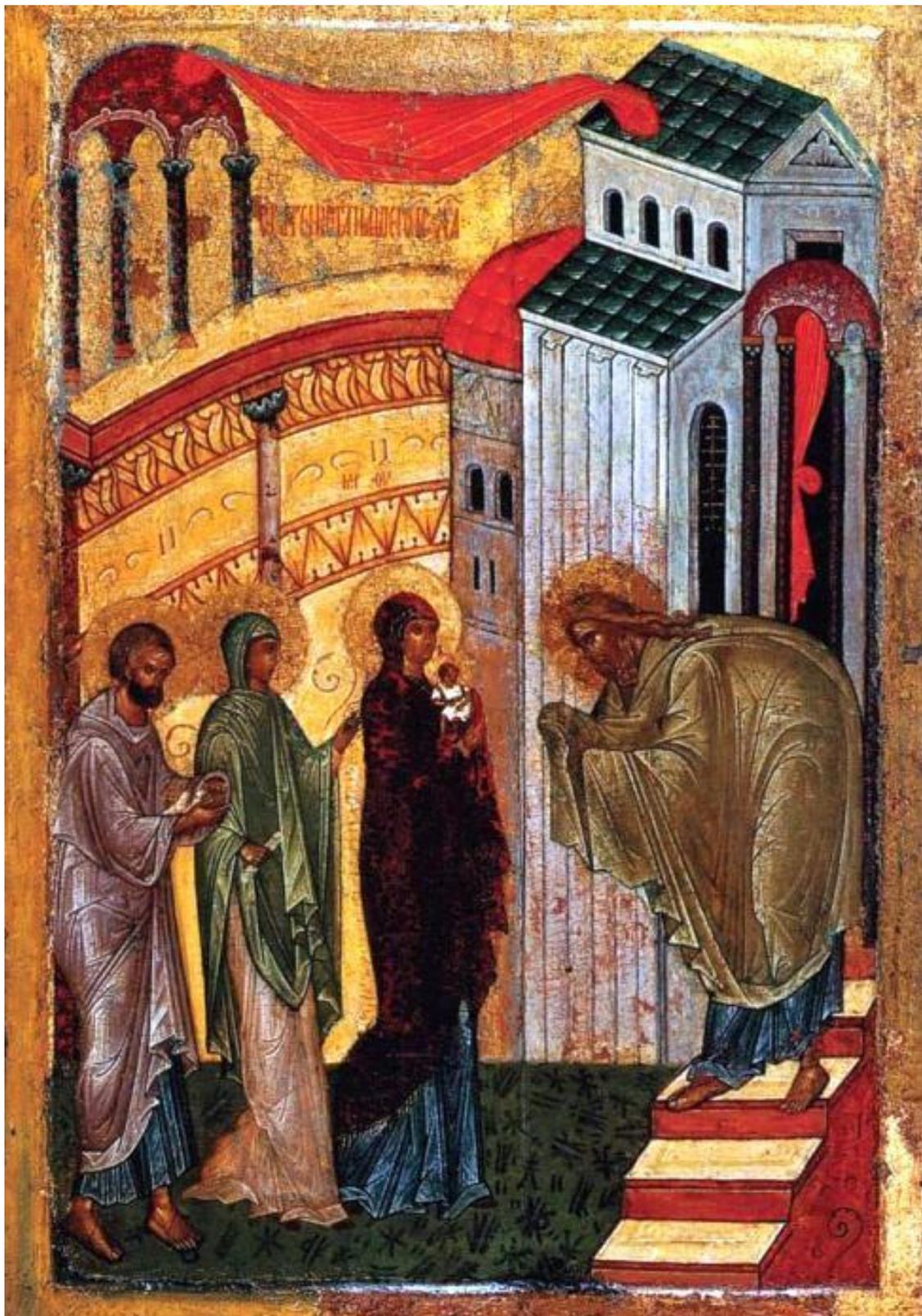
В отдельном пояснении нуждаются также следующие пророческие слова праведного Симеона: *«Се, лежит сей на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий»* (Лк. 2, 34). Здесь речь идет о том, что Иисус, пришедший на землю, ради спасения всех людей, открыл двери Царства Небесного тем, кто с радостью принял Его учение и уверовал в Него как в Бога. Но тех, кто с ожесточением отверг Христа, неминуемо ожидает погибель. Это пророчество подтверждается на всем протяжении существования христианской Церкви: одни относятся к Спасителю с верой и любовью, а другие – с неверием и ненавистью.

Симеон Богоприимец предвидел и предстоящие страдания Божией Матери: *«Тебе Самой оружие пройдет душу»* (Лк. 2, 34–35). Действительно, осознание того, что Ее Сын должен быть замучен и убит во искупление грехов всего мира, такой мучительной болью наполнило сердце

Богородицы, словно клинок пронзил его насквозь. Именно так, пронзенная семью клинками, изображена Пречистая дева на иконе «Умягчение злых сердец», или «Симеоново проречение». Но никогда не вырвалось у Богоматери ни слова ропота, никакой жалобы. Не случайно день Сретения Господня в церковной традиции считается не только праздником в честь Христа, но и Богородичным. Он напоминает нам о земном подвиге и муках Богоматери.

Сретение Господне. XV в. Новгород

Сретение. 1470–1480-е гг. Историко-архитектурный музей-заповедник, Новгород

Спас в силах. XVIII в.

Иконография праздника Сретения сложилась в IX–X веках на основе повествования св. евангелиста Луки. Богословским смыслом праздника является встреча Ветхого и Нового Завета: Божия Матерь передает Богомладенца Симеону, и тот принимает Его на руки, покрытые пеленами, как принимают только Великую Святыню. За спиной Богоматери изображается Иосиф Обручник, несущий в руках или в клетке двух голубей, а за спиной праведного Симеона – праведная Анна со свитком в руке, ее голова покрыта платом, а на лице отражается пророческое вдохновение. На многих иконах Сретения можно увидеть напоминание об устройстве ветхозаветного иерусалимского храма – это красная завеса, которая отделяла вход в Святая Святых. Более поздние иконы дополняются новыми деталями, имеющими назидательный характер. Например, на иконе Палехской школы XIX века внизу изображено грядущее спасение, которое ждет тех, кто принял христианство, и адские муки для тех, кто не признает Христа.

Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам христианской Церкви. Это событие евангельской истории символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов: данного еврейскому народу закона Моисеева и нового, высшего Закона Божественной Любви, принесенного в мир Иисусом Христом. До наших дней дошли проникновенные проповеди, которые произносили по случаю этого события великие отцы († 360), Григорий Богослов († 389), Иоанн Златоуст († 407). Но особенно торжественно этот праздник стали отмечать, начиная со второй половины VI века. В 528 году, при императоре Юстиниане в Антиохии произошло страшное землетрясение, от которого погибло много народа. За этим несчастьем последовало другое: в 544 году появилась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В эти дни одному благочестивому христианину было откровение, что для избавле-

ния от бедствий следует с молитвенным благоговением совершить всюнощное бдение и крестный ход в праздник Сретения Господня. Когда горожане выполнили это повеление, бедствия в Византии прекратились. В благодарность Богу, Церковь в 544 году постановила праздновать Сретение Господне с особой торжественностью.

Святой праведный Симеон назвал Христа Светом во откровение языков (Лк. 2, 32). Подобно солнцу, которое освещает нашу землю, Свет Христов готов озарить наши души, и только от нас зависит, принять Его или нет. Если человек с готовностью откроет свое сердце для этого Божественного Света, будет неустанно следить за состоянием своей души, то у него появится несомненный шанс в конце своего земного странствования воскликнуть вместе с праведным Симеоном: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром.

Если праздник Крещения Господня напоминает нам о нашем освящении благодатью в Таинстве Крещения, то праздник Сретения напоминает нам о нашем воцерковлении. В этот день Святая Церковь призывает нас стать вместе с праведными Симеоном и Анной благоговейными участниками встречи с Христом Спасителем, посвятить Ему нашу жизнь и наши души.

По народным приметам, Сретение является границей между зимой и весной. И если день выдавался солнечным, ждали оттепели, а если облачным – морозов. На Руси по этому празднику определялись также сроки начала весенних полевых работ.

Тропарь

Радуйся, Благодатная Богородице дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий суция во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Глава 2 Весенние церковные торжества

Благовещение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – 7 апреля

Это один из двенадцати главных православных праздников, само название которого – Благовещение – передает его смысл: сообщение деве Марии благой вести о зачатии и рождении Ею Богомладенца Иисуса Христа. Церковь считает это великим событием в жизни человечества – исполнением Божиего обещания о приходе Мессии, началом нашего спасения.

Благовещение. Фра Анджелико. Ок. 1432–1433 гг. Музей диоцеза, Кортона, Италия

Праведный Иосиф. Фреска XVIII в. Деталь. Кипр

Явление Архангела Гавриила деве Марии с благой вестью описывает апостол Лука в первой же главе своего Евангелия (Лк. 1, 26–38). А церковное предание сохранило для нас многие детали, предшествовавшие этому событию и последовавшие за ним. Прежде всего, надо хотя бы коротко познакомиться с историей жизни Марии, Той единственной в мире девы, которую за чистоту и святость Господь посчитал достойной послужить делу спасения человеческого рода и стать Матерью Сына Божия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.