

Создан аккаунт Пресс-службы Смоленской епархии в Instagram

В июле 2021 года начал работу аккаунт епархиальной Пресс-службы в социальной сети Инстаграм.

За один месяц канал преодолел первый рубеж — 100 подписчиков. Название аккаунта: Isteet863 происходит от слова: «истие».

Предлагаем нашим читателям самостоятельно познакомиться со словом «истие» и узнать его значение на страницах аккаунта.

В аккаунте епархиальной Пресс-службы вы найдете интересные яркие фото и видео, ранее не опубликованные на официальном сайте и YouTube-канале, иллюстрирующие события из епархиальной жизни. Рубрика «Одним словом, или те самые вокабулы» предлагает краткие рассказы о непонятных словах церковно-славянского языка.

В рубриках «Истовой кистью» и «Взгляд на икону» в формате увлекательных лонгридов подписчики узнают о необычных иконах и фресках смоленских храмов.

В рубрике «Фотопост» публикуются зарисовки, отражающие красоту православия на Смоленской земле. Приглашаем присоединиться к аккаунту Isteet863 в Instagram и познакомиться с публикациями этих и других рубрик.

День обретения мощей Преподобного Серафима Саровского

1 августа, в День обретения мощей Преподобного Серафима Саровского, в Благовещенском соборе г. Гагарин состоялась Божественная Литургия, которую совершил игумен Александр (Карпиков).

Его Высокопреподобию сослужили иерей Роман (Ступа) и диакон Дмитрий Прусов.

Пред иконой Преподобного Серафима священнослужителями было совершено величание святому. Многие верующие в этот день причастились Святых Христовых Таин.

По завершению богослужения отец Роман обратился к прихожанам с пастырским словом.

Напомним, что в начале прошлого века на свещнице Русской Православной Церкви возгорелась новая яркая свеча. Господь благоволил послать земле нашей великого молитвеннника, подвижника и чудотворца. В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима Саровского, через 70 лет после его кончины. 1 августа (19 июля по ст. ст.), в день рождения святого, с великом торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку.

Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших в Саров. Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим становится одним из самых любимых святых православного русского народа, так же как и Преподобный Сергий Радонежский.

Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом, саровский подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству.

Восемь лет послушнических трудов и восемь лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустыножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко пре-восходящие естественные человеческие возможности (например, молитва на камне в течение тысячи дней и ночей), гармонично и просто входят в жизнь святого.

Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного Серафима, но он оставил Церкви еще одно богатство — краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их.

Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечатана «Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни», состоявшаяся в конце ноября 1831 г., за год с небольшим до его преставления. Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности христианской жизни, в ней содержится новое изъяснение многих важнейших мест Священного Писания.

«Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, — учил Преподобный, — сколько ни хороши сами по

себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжение Духа Святого Божия».

Однажды, находясь в Духе Божием, преподобный видел всю Русскую землю, и была она наполнена и как бы покрыта фимиамом молитв верующих, молящихся ко Господу.

В описаниях жизни и подвигов святого Серафима приводится много свидетельств благодатного дара прозрения, которым он пользовался для возбуждения в людях раскаяния во грехах и нравственного исправления.

«Господь открыл мне, — сказал он, — что будет время, когда архиереи Земли Русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения Православия во всей его чистоте, и за то гнев Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим, сердца же их будут стоять далеко от Меня».

Являя благодатные дары и силу Божию людям, преподобный Серафим наизднал приходивших к нему, как идти узким путем спасения. Он заповедал своим духовным детям послушание и сам до конца жизни был верен ему.

Проведя всю жизнь в подвигах, непосильных для обычных людей, он советовал идти святоотеческим «царским (средним) путем» и не брать на себя чрезмерно трудных деяний: «выше меры подвигов принимать не должно; а стараться, чтобы друг — плоть наша — был верен и способен к творению добродетелей».

Самым главным подвигом и средством к стяжанию Святого Духа Преподобный считал молитву. «Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает блага Духа Святого, но... молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего всякою исправлять».

Преподобный Серафим советовал во время Богослужения стоять в храме то с закрытыми глазами, то обращать свой взор на образ или горящую свечу и, высказывая эту мысль, предлагал прекрасное сравнение жизни человеческой с восковой свечой.

Если святому старцу жаловались на невозможность исполнять молитвенное правило, то он советовал молиться постоянно: и во время труда, и шествуя куда-либо, и даже в постели. А если кто располагает временем, говорил Преподобный, пусть присоединяет и другие душеполезные молитвословия и чтения канонов, акафистов, псалмов, Евангелия и Апостола. Советовал святой изучать порядок Богослужения и держать его в памяти.

Преподобный Серафим считал необязательным длинные молитвенные правила и своей Дивеевской общине дал правило легкое. Божия Матерь запретила о. Серафиму обязывать послушниц чтению долгих акафистов, чтобы этим не наложить лишней тяжести на немощных. Но при этом святой строго напоминал, что молитва не должна быть формальной: «Те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутренней, не монахи, а черные головешки!»

Знаменитым стало Серафимово правило для тех мирян, которые в силу жизненных обстоятельств не могут читать обычные утренние и вечерние молитвы: утром, перед обедом и вечером трижды читать «Отче наш», трижды — «Богородице Део, радуйся», единожды «Верую»; занимаясь необходимыми делами, с утра до обеда творить молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного» или просто «Господи, помилуй», а от обеда до вечера — «Пресвятая Богородице, спаси мя грешного» или «Господи, Иисусе Христе, Богородицу помилуй мя грешного».

«В молитвах внимай себе, — советовал подвижник, — т. е. ум собери и соедини с душою. Сначала день, два и больше твори молитву сию одним умом, раздельно, внимая каждому особо слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати Своей и соединит в тебе оную в един дух: тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя...» Преподобный говорил, что, исполняя это правило со смирением, можно достигнуть христианского совершенства и в мирской жизни.

«Душу снабдевать надобно Словом Божиим. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От сего бывает просвещение в разуме, который изменяется изменением Божественным», — наставлял святой подвижник Саровский, сам постоянно прочитывавший весь Новый Завет в течение недели.

Каждое воскресенье и каждый праздник неопустительно приобщаясь Святых Таин, преподобный Серафим на вопрос, как часто следует приступать к Причащению, ответил: «Чем чаще, тем лучше».

Священнику Дивеевской общине Василию Садовскому он говорил: «Благодать, даруемая нам Приобщением, так велика, что как бы ни недостоин и как бы ни грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами грехов, и будет очищаться благодатию Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется».

«Верую, что по великой благости Божией означается благодать и на роде причащающегося...» Святой, однако,

не всем давал одинаковые наставления относительно частого причащения. Многим он советовал говеть во все четыре поста и во все двунадесятые праздники. Необходимо помнить его предупреждение о возможности приобщения в осуждение: «Бывает иногда так: здесь на земле и приобщаются; а у Господа остаются неприобщенными!»

«Нет хуже греха и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния», — говорил святой Серафим. Он сам светился радостью духовной, и этой тихой, мирной радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами: «Радость моя! Христос воскресе!» Всякое жизненное бремя становилось легким вблизи подвижника, и множество скорбящих и ищущих Бога людей постоянно толпилось около его келлии и пустынь, желая приобщиться благодати, изливающейся от угодника Божия.

На глазах всех подтверждалась истина, высказанная самим святым в великом ангельском призывае: «Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». Эта заповедь о стяжании мира возводит к учению о стяжании Святого Духа, но сама по себе является важнейшей ступенью на пути духовного возрастаия.

Преподобный Серафим, опытно прошедший всю древнюю православную науку аскетического подвига, провидел, каким будет духовное делание грядущих поколений, и учил искать мир душевный и никого не осуждать: «Кто в мирном устройении ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары». «Для сохранения мира душевного... всячески должно избегать осуждения других... Чтобы избавиться от осуждения, должно внимать себе, ни от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко всему мертву».

Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божией Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно являлась ему, наставляя и укрепляя его. Еще в начале своего пути он услышал, как Божия Матерь, указывая на него, лежавшего на одре болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: «Сей от рода нашего».

По выходе из затвора преподобный много сил отдал устройению девичьей монашеской обители в Дивееве и сам говорил, что ни одного указания не давал от себя, делал все по воле Царицы Небесной.

Преподобный Серафим стоит в начале поразительного взлета русской православной духовности. С великой силой звучит его напоминание: «Господь ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему; вот престол, на котором Он любит восседать и являться в полноте Своей пренебесной Славы. «Сыне, даждь Ми сердце твое», — говорит Он, — а все прочее Я Сам приложу тебе», — ибо в сердце человеческом Царство Божие вмещаться может».

И так, преподобный Серафим Саровский (1759-1833) был прославлен Русской Православной Церковью в лице святых 19 июля (в день своего рождения) 1903 года при деятельном участии и по настоянию царя Николая II. На докладе Святейшего Синода с решением о прославлении Государь Император начертал: «Прочел с чувством истинной радости и глубокого умиления». Весь русский народ во главе с Государем желал и ждал прославления святого угодника Божия, и

19 июля (1 августа н. ст.) 1903 года оно состоялось — в присутствии Царской Семьи, при огромном стечении народа. На торжества в Саров со всей России съехались около трехсот тысяч человек. Сопровождалось оно неисчислимymi чудесами и исцелениями.

Государь и Великие Князья вместе с архиереями несли раку со святыми мощами, и весь народ среди лета пел Пасху. Проктор Покровского Духовного училища священник Николай Егоров о событии:

«1 августа по новому стилю Русская Православная Церковь празднует обретение мощей Преподобного Серафима Саровского, день прославления Святого угодника Божия. В 1903 году, через 70 лет после его кончины, состоялась канонизация саровского старца. Много дал святых подвижников из своей среды русский народ, но Преподобный стоит особо, и прославление угодника Божия Серафима Саровского стало одним из великих и радостных событий, потому что сильна его молитва перед Престолом Всеявышнего. Старец Серафим был почитаем православным народом еще при жизни, и госу-

дарь Николай II, ныне прославленный, разделяя веру народную в святость старца, поднял вопрос о его канонизации, которая проходила не просто: почти весь Священный Синод Церкви был против. Только по ходатайству Императора рассмотрели вопрос канонизации св. Серафима Саровского, и 1 августа старец Серафим был прославлен. Торжества прославления состоялись в Сарове, в пустыни, в которой совершил свой монашеский подвиг старец Серафим, при прославлении присутствовала Императорская семья. Очевидцы описывают этот момент так: «Настало время полиепея, запели «Хвалите Имя Господне», все присутствующие зажгли свечи, духовенство сделало троекратные земные поклоны, Митрополит Антоний открыл гроб, и все бывшие в церкви опустились на колени – наступила минута прославления Преподобного Серафима. Торжественно и трогательно, потрясая души, зазвучало величание: «Ублажаем тя, Преподобный отче Серафиме».

В дальнейшем в связи с событиями, связанными с 1917 годом, случилось так, что мощи были вскрыты в соответствии с разработанным в 1920 году особым положением по ликвидации святых мощей, и вывезены из Сарова, след их потерялся. На торжестве второго обретения святых мощей Серафима Саровского в 1991 году Святейший Патриарх Алексий II сказал, что, как стало ясно, мощи были закрыты чьими-то благочестивыми руками, и ни в каких описях не числились, никто о них не знал.

Преподобный предсказывал, что посреди лета запоют Пасху, так и было: когда мощи прибыли в Дивеевский монастырь в 1991 году 30 июля их встречали с Пасхальными песнопениями, а солнце, как говорят очевидцы, по – пасхальному заиграло. Была особая торжественная радость и переживание возвращения старца в родную землю. В момент первого и второго обретения мощей Преподобного Серафима Саровского происходили исцеления, и все было наполнено чудесными событиями.

Прославление святого всегда есть свидетельство миру о том, что перед каждым из нас открыт путь нравственного восхождения от силы в силу, и Преподобный старец показал этот путь. Для нашего времени, когда очень мало примеров в современной жизни, о жизни святых надо знать больше, чтобы было на кого равняться и вдохновляться. Мало того, что святые подвижники ходатайствуют перед Господом за людей, но у них еще надо учиться истинной жизни.

Престольный праздник храма пророка Илии с. Темкино

02 августа в храме пророка Илии с. Темкино Гагаринского благочиния состоялась торжественная Божественная Литургия по случаю престольного праздника.

Возглавил Богослужение благочинный церквей Гагаринского округа игумен Александр (Карпиков), которому сослужили настоятель храма иерей Ростислав Суконченко и диакон Дмитрий Прусов.

Вокруг храма в этот день был совершен крестный ход.

По окончанию Богослужения игумен Александр обратился к верующим с пастырским словом, а также поздравил прихожан и настоятеля с престольным праздником.

Житие

Пророк Илья родился в Фесии Галаадской в колене Левинном за 900 лет до Рождества Христова. Согласно преданию, дошедшему до нас от святого Епифания Кипрского, когда родился Илья, отцу его было таинственное видение: мужи благообразные приветствовали младенца, пеленали его огнем и питали пламенем огненным.

Имя пророка Ильи переводится как «Бог мой Господь», что выражает основное содержание его служения (ср.: 3 Цар 18, 36) — ревностно бороться за поклонение единому Богу и своими делами явить Его могущество.

Святой пророк Илья действительно был пламенным ревнителем веры и благочестия, с малых лет он посвятил себя Единому Богу, жил в пустыне, проводил время в посте, молитве и благочестии. Его пророческое служение пришлось на царствование самого нечестивого израильского царя Ахава. Иезавель, жена Ахава, убедила мужа принять языческую религию. В стране культивировалось поклонение Ваала, народ отпал от истинной веры предков в Единого Бога, пророков израильских преследовали и убивали. Для вразумления царя и развращенного им израильского народа пророк Илья поразил землю трехлетней засухой, «молитвой небес заключив». После этого он, чтобы избежать гнева Иезавели, по указанию Божию, скрылся у потока Хораф, куда вороны каждое утро и вечер приносили ему хлеб и мясо.

Народ же в то время страдал от нестерпимого зноя и голода. Ветхозаветное предание рассказывает о том, что Господь по Своему милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и послать дождь на землю, но не хотел нарушить слова пророка Ильи. Для пророка было важным обратить сердца израильтян к покаянию и возвратить их к истинному Богочитанию.

Через некоторое время поток высох. Пророк Илья, по слову Божию, отправился в Сарепту Сидонскую к бедной вдове. За то, что она не пожалела последней горсти муки и масла, по молитве пророка Ильи мука и масло с тех пор не истощались в доме вдовы. Здесь же пророк Илья совершает еще одно чудо: он оживил внезапно заболевшего и умершего сына вдовы, страдая горю женщины.

На третий год засухи пророк Илья вернулся к Ахаву. Пророк Илья предложил устроить состязание со жрецами Ваала, чтобы выяснить, чей бог истинный. Собрав народ на горе Кармил, пророк Илья предложил соорудить два жертвенника: один — от жрецов Ваала, другой — от пророка Ильи для служения Истинному Богу. «На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен», — сказал пророк Илья, — и все должны будут поклониться Ему, а не признающие Его будут преданы смерти».

Жрецы Ваала плясали, молились и кололи себя ножами весь день, но ничего не случилось. К вечеру святой пророк Илья воздвиг свой жертвенник из 12 камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой, пламенный пророк обратился к Богу с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспоспал с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к Себе. Огонь пал с неба и возжег жертву пророка Ильи. Народ закричал: «Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!». Тогда по повелению пророка Ильи жрецы были убиты. По молитве пророка Ильи Господь послал на землю обильный дождь, засуха кончилась.

Однако, несмотря на чудеса и великие знамения, которые свершились по молитве пророка, Иезавель желала убить его за то, что он предал смерти жрецов вааловых. Снова начинаются преследования и гонения. Илья бежит в пустыню. Этот суровый и непреклонный ревнитель истинной веры впервые впал в

отчаяние — ему казалось, что лишь он один остался верен истинному Богу, что не осталось на земле никого, кому он мог бы передать и сохранить веру отцов в Единого Бога.

И вот на горе Харив этот великий пророк удостоился, насколько это возможно для человека, созерцания лицом к лицу Бога. Господь утешил его, сказав, что остались еще люди на земле, никогда не поклонявшиеся идолам, и указал Илье на Елисея, которого Он выбрал пророком после Ильи. Столь яркое событие в жизни пророка Ильи показало ему, насколько Господь милостив, что Он не только грозный карающий судья. Елисея стал учеником пророка Ильи и свидетелем его восхождения на небо в огненной колеснице.

Илья был взят на Небо живым: «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на Небо» (4 Цар. 2:11). Согласно Библии, до него живым на небеса был взят лишь Енох, живший до Потопа (Быт. 5:24).

Апокрифическая Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова описывает это событие так: «Илья сокрыт был вихрем, — и Елисея исполнился духом его» (Сирах. 48:12). Согласно ей, Илья оставил пророку Елисею свою верхнюю одежду («митрополию»), сбросив ее туда же с огненной колесницей.

Пророк Илья вновь появляется в Новом Завете: во время Преображения Господня, он вместе с пророком Моисеем явился на горе Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом. По преданию Церкви, пророк Илья явится на Земле снова. Он будет предтечей второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Пророк Илья в Новом Завете

Пророк Илья вновь появляется в Новом Завете: во время Преображения Господня, он вместе с пророком Моисеем явился на горе Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом.

По преданию Церкви, пророк Илья явится на Земле снова. Он будет предтечей второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Праздничная Литургия на малый Престольный праздник

5 августа 2021 года, в день памяти иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» настоятель храма «Всех Скорбящих Радость» иеромонах Андрей (Дергачёв-Белошечкин) совершил вместе с молящимися Божественную литургию святителя Иоанна Златоустого.

В завершение Литургии состоялся традиционный Крестный ход, где верующие были сугубо окроплены святой водой и продолжали славить Пресвятую Богородицу. Так же было сотворена молитва и совершено славление перед Пречистым Образом Божией Матери.

В словах проповеди отец Андрей рассказал о том, что что в этот день 5 августа 1888 года свершилось чудо — разыгралась гроза, молния попала в часовню, которая стояла возле Императорского стекольного завода Санкт-Петербурга. Часовня загорелась, во время пожара погибла вся утварь, кроме одной-единственной иконы. Это была темная копия иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Когда разбирали пожарище и обнаружили икону, то увидели, что к ней прилип 12 монеток из ящика для пожертвований (впоследствии одна откололась от образа). Было явлено чудо — не поврежденная огнем икона, на которой обновились краски, и образ стал проступать ярче. Для иконы соорудили навес, положили ее на аналой, и богомольцы потянулись к ней в своих нуждах и чаяниях. Началась череда чудесных событий — исцелений, помощи. Вскоре Святейший Синод причислил икону к списку чудотворных, были воздвигнуты храм и часовня в ее честь. Икона хранилась в киоте в часовне, которая была самой большой в Российской империи. Это первая и на сегодняшний день единственная чудотворная икона, чудо с которой произошло в Санкт-Петербурге. Святейший Патриарх Алексий II присвоил ей название — Санкт-Петербургская икона Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» (с грошиками).

Престольный праздник в храме иконы Божией Матери «Одигитрия» с. Темкино

10 августа 2021 года, в храме иконы Божией Матери «Одигитрия» села Темкино состоялась праздничная Божественная Литургия в честь престольного праздника, которую совершил благочинный церквей Гагаринского округа игумен Александр (Карпиков).

Его Высокопреподобию сослужили: настоятель храма иерей Сергий Морозов, настоятель храма в честь св. равноап. влк. кн. Владимира, Крестителя Руси с. Токарево, Гагаринского района иерей Николай Харш, настоятель храма в честь иконы «Всех скорбящих радости» села Карманово иеромонах Андрей Дергачев-Белошечкин.

диакон Благовещенского собора г. Гагарин Димитрий Прусов.

В этот день в храм был доставлен ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского.

По окончанию Божественной Литургии был совершен Крестный ход и славление перед священным образом иконы «Одигитрия».

Отец благочинный в своем слове поздравил настоятеля и всех присутствующих с праздником и призвал Божие Благословение.

Далее для священнослужителей, прихожан и паломников на улице была совершена праздничная трапеза.

Напомним, что главная икона Одигитрии находится в Смоленском кафедральном Успенском соборе г. Смоленска. Одигитрия (Указывающая путь), Путеводительница — один из наиболее распространенных типов изображения Богоматери с Младенцем. Отрок Христос сидит на руках Богородицы, правой рукой Он благословляет, а левой — держит свиток, реже — книгу, что соответствует иконографическому типу Христа Пантократора (Вседержителя). Как правило, Богородица представлена в поясном изображении, но известны и сокращенные оплечные варианты (Казанская) или изображения в рост.

Отличием от довольно близкого типа Елеусы служит взаимное отношение Матери и Сына: икона выражает уже не безграничную любовь, здесь центром композиции является Христос, обращенный к предстоящему (триитету), Богородица же, также изображенная фронтально (или с небольшим наклоном головы) указывает рукой на Младенца.

С догматической точки зрения основной смысл этого образа — явление в мир Небесного Царя и Судии и поклонение царственно-му Младенцу.

По преданию, самая первая Одигитрия бы-

ла исполнена евангелистом Лукой, привезена из святой земли Евдокией, женой императора Феодосия, около середины V века, а затем помещена во Влахернском храме (по другим источникам — в храме монастыря Одигон, отчего, по одной из версий, и происходит название). Этот тип богочестивых икон получил необычайно широкое распространение во всем христианском мире, а особенно в Византии и в России.

История иконы до принесения в Смоленск

Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», по Церковному преданию была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий Ростовский предполагает, что этот образ был написан по просьбе антиохийского вельможи Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала ее в Константинополь Пульхерию, сестре императора, которая поставила святую икону во Влахернском храме.

Греческий император Константин IX Мономах (1042-1054), выдавая в 1046 году свою dochь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес икону Одигитрии — благословение своей матери — из Чернигова в Смоленск, где он княжил с 1097 года, и поставил ее в соборном храме Успения Богоматери, заложенном им же 3 мая 1101 года. С этого времени икона Одигитрии стала называться Смоленской.

Продолжение на стр.3

Пребывание иконы в Смоленске

Из многочисленных чудес, совершившихся от этой иконы, особенно замечательно избавление Смоленска от татар. В 1239 году, во время нашествия на Русскую землю диких полчищ Батыя, один из татарских отрядов зашел в Смоленскую область, и Смоленск подвергся опасности быть разграбленным. Жители, чувствуя себя не в силах отразить грозного врага, обратились с горячей молитвой к Божией Матери. Богоматерь услышала их молитвы и даровала городу спасение.

Татары остановились в Долгомосте, в 24 верстах от Смоленска, намереваясь внезапно напасть на город. В это время в дружине смоленского князя находился один воин по имени Меркурий, человек благочестивый. Именно его Богоматерь выбрала Своим орудием для спасения города. В ночь на 24 ноября в кафедральном соборе, где стояла чудотворная икона Одигитрии, церковный пономарь получил от Нее повеление сказать Меркурию: «Меркурий! Изьди скоро в броне воинской, ибо тебя зовет Владычница». Сторож сразу же пошел к Меркурию и рассказал ему все. Тот, надевши воинские доспехи, поспешил в храм к иконе Богоматери и там услышал голос, исходящий от иконы: «Меркурий! Псылаю тебя оградить дом Мой... Изьди в сретение врага тайно от народа, святителя и князя, не ведающих о нападении ратных; Сама Я буду с тобою, помогая рабу Своему. Но там вместе с победою ожидаешь тебя венец мученический, который приими от Христа».

Со слезами пал Меркурий пред святою иконой и, выぽняв волю Богоматери, без страха пошел на врагов. Ночью проник он в стан неприятельский и убил татарского великана, на которого татары надеялись более, чем на весь свой отряд. Окруженный врагами, Меркурий мужественно отражал все их нападения. Враги видели сопровождавших его молниеносных мужей и Светозарную Жену.

Ее величественный лик приводил их в ужас. Поразив множество татар, Меркурий, наконец, сам был сражен ударом в голову и упал мертвым. Тело его с честью погребли в соборной церкви.

Меркурий Смоленский причислен к лику святых мучеников. Его сандалии и донные хранятся в Смоленском Успенском кафедральном соборе.

В начале XV века икона Одигитрии была перенесена из Смоленска в Москву. В 1456 году прибыл в Москву епископ Смоленский Мисаил в сопровождении наместника города и многих знатных граждан и просил московского великого князя Василия Васильевича Темного вернуть святую икону Одигитрии в Смоленск. По совету митрополита Ионы великий князь исполнил просьбу смоленских послов. Торжественно, с крестным ходом, в воскресенье 18 января провожали Смоленскую икону из Москвы.

В 1666 году Смоленская икона Божией Матери вторично была в Москве для поновления потемневшей от времени живописи.

Икона Божией Матери «Одигитрия» и Отечественная война 1812 года

В 1812 году, во время нашествия французов, икона вынесена была перед Бородинской битвой из Смоленска епископом Иринеем Фальковским и доставлена им же в Москву. Жители Москвы при виде великой святыни падали на колени перед нею, вызывая: «Матерь Божия, спаси нас!» В день Бородинской битвы, 26 августа, в крестном ходе Смоленскую икону обносили вокруг Белого города, Китай-города, Кремлевских стен.

После Бородинской битвы икона Одигитрии вместе с Иверской иконой была отнесена в Лефортовский дворец, где лежали раненые воины. Перед взятием Москвы французами Смоленская икона была отправлена епископом Иринеем в Ярославль, где она оставалась до окончания Отечественной войны 1812 года. Из Ярославля икона снова была возвращена в Смоленск и поставлена в кафедральном соборе, где и находилась до 1941 года нашего столетия. Дальнейшая судьба Смоленской святыни неизвестна.

Надвратный образ

Сейчас на ее месте в Успенском кафедральном соборе находится чудотворный список, сделанный в 1602 году. История его такова. После окончания строительства крепостной стены икона была привезена в Смоленск царем Борисом Годуновым для установки над главными – Фроловскими – воротами у Днепровского моста, после чего стала именоваться Надвратной. Списана эта икона с чудотворного образа при царе Иоанне Грозном художником Постником Ростовцем.

К началу войны 1812 года Надвратная икона находилась в Благовещенской церкви, т.к. построенный для нее новый каменный храм не был освящен. В ночь на 6-е августа русские войска оставили Смоленск, и икона из Благовещенской церкви была взята 1-й артиллерийской ротой капитана Глухова. С этого времени и до изгнания французских войск за пределы Смоленской губернии Надвратная икона неотлучно находилась среди войск в 3-й гренадерской дивизии.

25 августа по распоряжению главнокомандующего М. И. Кутузова икона Смоленской Богоматери была обнесена по всем рядам войск, и перед ней в присутствии главнокомандующего и всей армии был совершен молебен с коленопреклонением.

Надвратная икона находилась в войсках до 5 ноября. После победы над французским корпусом генерала Нея под Красным икона по распоряжению Кутузова была перенесена в новую Надвратную церковь Богоматери.

Судьба же древнего образа неизвестна. В каталоге древней русской живописи, изданном Государственной Третьяковской галереей в 1963 году, лишь сказано, что «икона пострадала от войны».

Смоленская икона Пресвятой Богородицы с древнейших времен имеет на Руси великое почитание среди православного народа. Списки с этого образа распространены в огромном количестве. Только чудотворных и особо чтимых списков с этой иконы известно не менее 30. Среди наиболее известных чудотворных списков с этой иконы можно назвать: икону «Одигитрия – Смоленская» над Днепровскими воротами в Смоленске, «Одигитрия – Устюжская» из Великого Устюга, икону «Смоленская» в Белгороде, икону «Смоленская» из Троице-Сергиевой Лавры, икону «Смоленская – Седмиозерная» из Богородицкой Седмиозерной пустыни близ Казани и другие.

ТРИ августовских СПАСА. Развеиваем суеверия

Само название «Спас» указывает на то, что эти праздники связаны со Спасителем мира, Господом нашим Иисусом Христом, и напоминают нам о необходимости веры в Него. Примечательно, что кроме сугубо религиозного контекста, празднование этих событий имеет также измерение народной жизни, откуда и возникли наименования трех Спасов.

У этого вопроса есть два аспекта. С одной стороны, религиозные традиции, которые вошли в плоть и кровь нашего народа, свидетельствуют о том, что православная вера всегда являлась неотъемлемой частью его жизни, быта и мировоззрения. Религия играла такую значимую роль в жизни людей, что нашла свое отображение во всех ее важнейших аспектах. Хороший урожай или засуха, благоприятные климатические условия или опасность стихийных бедствий – все это было вопросом жизни и смерти. И все свое упование в житейских заботах люди возлагали на Господа. Работу начинали с молитвы, служили молебны на полях, обращались в тяжелых обстоятельствах к Богу и получали реальную помощь, так как молились от всего сердца, с глубокой верой. Получив хороший урожай, люди несли его символическую часть в храм как знак благодарности Богу. Не случайно в народе существует пословица: «Без Бога ни до порога». Наши предки хорошо знали, что любые бедствия – это результат греха и нарушения Божиих заповедей, а потому спешили в храм, каялись, причащались.

Приносить Богу начатки первого урожая – обычай, который берет свое начало еще с Ветхозаветных времен. На протяжении многих веков народ свято хранил древние религиозные обряды. Народное благочестие, которое всегда было связано с глубокой церковностью, почитанием православных праздников, хранением Евангельского идеала жизни – неукоснительно хранило христианскую душу нашего народа.

С другой стороны, нужно отметить также печальный факт распространения многих суеверий, связанных с почитанием праздников и святых. Суеверия – то есть суетная, пустая вера, вера в пустоту, когда обычным предметам приписываются сверхъестественные свойства – это результат религиозного невежества и потери живой связи с Церковью. Суеверия возникают тогда, когда второстепенные, внешние, обрядовые вещи ставятся во главу угла, а то, что действительно является главным и важным – внутреннее содержание – попросту забывается, теряется.

Взять, к примеру, традицию освящать в храме на особые праздники мед и плоды. То, что мы приносим в храм (в данном случае фрукты и мед), имеет второстепенное значение, ведь, по сути, Богу все это не нужно. Просто таким образом мы символически выражаем благодарность Творцу как Щедрому Создателю благ и Промыслителю о нашей жизни. А главное выражение нашей благодарности заключается в покаянии, молитве, приобщении Святых Христовых Таин. Церковный народ это хорошо знал. И отсюда народное благочестие, основанное на благоговейном страхе Божием – в воскресные и праздничные дни оставить все земные заботы и прийти в храм на Литургию, исповедаться, причаститься, помолиться Богу о себе и своих близких. Кроме того, нужно отметить, что приносили люди то, что выражали своими руками и добывали собственным трудом, потому и отношение к данной традиции, наверное, было несколько иным. Но когда человек видит лишь внешние атрибуты праздника, не понимая его духовного значения, не участвуя в таинственной жизни Церкви, он начинает приписывать этим предметам разные сверхъестественные свойства и таким образом впадает в грубые суеверия.

14 августа первый Спас (Медовый или Макковей)

14 августа Церковь празднует Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Мы вспоминаем Того, чьей силой орудие казни сделалось древом жизни для верующего. Происхождение этого праздника связано с традицией, которая в IX веке утвердилась в Константинополе в связи с распространением смертоносных эпидемий в разгар жары – износить в начале августа часть Животворящего Креста из домовой церкви греческих императоров в храм Святой Софии. При этом также освящали воду, выходили крест-

ными ходами на улицы и дороги, и многие недужные исцелялись. По сей день во всех православных храмах в этот праздник совершаются чин освящения воды.

Также в этот день празднуется память Ветхозаветных мучеников – Елеазара, его учеников братьев Маккавеев и их матери Соломонии, которые пострадали за неукоснительное хранение Закона Божьего. С именем мучеников Маккавеев связана традиция приносить на освящение мак, что, очевидно, вызвано созвучием его именования с именем мучеников.

Этот праздник в народе назван Медовым Спасом, так как к этому времени поспевают мёд нового сбора, который принят приносить в храм, как явное воплощение Божьей милости к нам грешным. Нужно помнить, что освящение меда в этот день – это всего лишь благочестивая традиция, которая никак не связана с праздником Всемилостивого Спаса, и уж тем более не должна затмевать собой истинное значение празднования.

Что касается целительной силы меда, то его благотворные свойства известны всем. Думаем, ни у кого не возникнет сомнений в полезности и целебных качествах этого продукта. Но суеверно придавать меду, освященному в храме в этот день, некую чудотворную силу – значит поклоняться твари, вместо того, чтобы почтить Творца, Который дал нам все эти блага.

Также 14 августа – начало Успенского поста, который длится две недели – до праздника Успения Божией Матери. Это строгий пост, посвященный памяти Пресвятой Девы Марии, Которая в посте и молитве пребывала в храме с раннего детства. Этим постом мы должны очистить свои души и, подражая Пресвятой Богородице, провести данное время в молитве, воздержании и богослужении.

Второй Спас (Яблочный)

Празднуется в день Преображения Господня 19 августа. Преображение имеет важный богословский смысл, так как показывает то состояние, в котором мы будем находиться после Второго Пришествия. Слава Преображения станет достоянием тех людей, которые разделят со Спасителем радость Царства Божьего. «Господь преобразился не без причины, но дабы показать нам будущее преображение existence нашего и будущее Свое пришествие», – писал святитель Иоанн Златоуст. В этот день христианин должен исповедаться и причаститься, почтить праздник молитвой в храме, чтобы посредством приобщения к этому величайшему событию хоть на шаг приблизиться к своему собственному преображению.

В этот праздник принято освящать в храме яблоки, виноград и другие поспевшие фрукты. Очень часто далекие от Церкви люди придают освящению плодов магические свойства, что является заблуждением. Смысл освящения в день Преображения состоит только в том, что мы приносим Богу начатки нового урожая. Эта традиция берет свое начало еще со времен Ветхого Завета, когда Богом было установлено приносить в храм все, что появлялось первым на поле или в хлеву – пшеницу, плоды, ягненка. Христиане переняли эту традицию и тоже стали приносить в храм плоды своих трудов. В Палестине праздник Преображения приходился на момент созревания винограда, который и приносили для освящения, тем самым благословляя новый урожай, из которого делали вино для Евхаристии. Когда праздник пришел на Русь, то вместо винограда, который еще не научились разводить, освящали яблоки. Но смысл остался тот же – принести Богу все первое и лучшее.

Типикон предписывает воздерживаться от вкушения яблок до их освящения. И смысл этого предписания заключается не столько в воздержании от плодов на определенный период, сколько в том, чтобы первые начатки урожая сначала обязательно освятить и только после этого потреблять. В некоторых монастырях есть традиция освящать плоды первого урожая сразу, как только они созреют, и после этого вкушать их за трапезой, не дожидаясь праздника Преображения.

Третий Спас, Ореховый

Празднуется 29 августа. Ореховым Спасом называют праздник в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. И, конечно же, совершенно очевидно, что не

об орехах нужно заботиться в этот день. Вообще, чем меньше мы будем уделять внимание вещам второстепенным, которые не влияют на спасение нашей души, тем лучше.

Чтобы разобраться в различных приметах, нужно всегда смотреть на смысл того или иного действия или обычая. В Церкви все осмысленно, все подчинено Евангельской логике, служит спасению души человека. А суеверие всегда лишено внутреннего смысла и ориентируется на внешнее действие, при полном отсутствии внутреннего содержания. Чтобы не стать жертвой душевредных суеверий, выдуманных нецерковными людьми, необходимо ходить в храм и строго держаться церковного предания.

**Спас Нерукотворный...
Это как?**

На православном Востоке о происхождении образа Спаса Нерукотворного рассказывают так. В те дни, когда Господь с учениками ходил по Иудее, городом Эдессой в Месопотамии (ныне это

город Шанлыурфа в Турции) правил царь Авгарь. Он тяжко заболел и просыпал про великолепного Целителя – Христа.

«Взгляну на Его лицо и исцелюсь!» — с верою сказал царь и послал в далекую Палестину придворного художника, чтобы тот написал портрет Христа. Художник не справился с заданием. Но Сам Иисус выручил его: умыв лицо, Он утерся платом (убруском), и пораженный художник ахнул: на плате нерукотворно запечатлелся лик Христов...

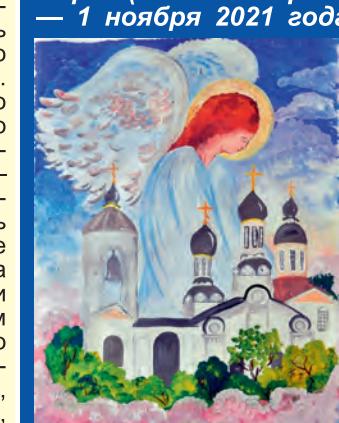
По преданию, чудесный плат – первая в истории икона Спасителя – исцелил Авгаря. Чудесный плат с изображением Христа долгое время хранился в Эдессе как великая святыня и был известен всем православному Востоку. В период иконоборчества на образ Спаса Нерукотворного ссыпались защитники иконопочитания.

Позднее образ был перенесен из Эдессы в Царьград (Константинополь), столицу восточного христианства, а оттуда похищен крестоносцами и утрачен на всегда... Но осталось много списков с дивного образа, они существуют по всему миру. Издревле любим и почитаем образ Нерукотворного Спаса у нас на Руси.

Есть вариант легенды о Спасе Нерукотворном и на христианском Западе. Согласно ему, когда Господь шел по улицам Иерусалима с крестом и упал под его тяжестью, к нему подошла благочестивая иудейка Вероника (такого еврейского имени нет, но его возводят к искаженному латинскому «вера икон» — «истинный образ») и утерла лицо своим платом. На лягуне плате запечатлелся лик Христов. Эта реликвия хранится в соборе св. Петра в Риме.

Внимание!!! Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» (с 1 сентября 2021 года – 1 ноября 2021 года) прово-

дится в рамках Международных Рождественских образовательных мероприятий. Приглашаем принять участие учащихся общеобразовательных организаций среднего профессионального образования, дополнительного образования, воскресные школы, воспитанников других детских учреждений России и стран зарубежья. Подробности на сайте <http://gagarin.blagochin.ru/> (Кнопка банера «Рождественские чтения»).

Успение Пресвятой Богородицы

Дата праздника: 28 августа (и 8 дней по празднику (по 5 сент.))

Слово «успение», однокоренное со словом «усопший», означает «сон». Так в Церкви называют день кончины Пресвятой Богородицы.

Событие праздника

Успения Богородицы:

Священное Писание ничего не говорит нам о жизни Пресвятой Богородицы после Воскресения Христова. Поэтому об Успении Богородицы мы знаем из двух латинских трактатов V века и из послания псевдо-Дионисия Ареопагита. Церковь верует, что эти источники сохраняют основу того Предания, которое жило в ранней Церкви.

Все годы после Распятия, Воскресения и Вознесения Иисуса Христа Пресвятая Дева провела большей частью в Иерусалиме, проповедуя Господа наравне с апостолами. Но вот настало время Ее земной кончины.

Однажды во время молитвы Дева Мария увидела Архангела Гавриила, некогда возвестившего Ей великую радость — что Ей суждено стать Матерью Спасителя мира. На сей раз известие было другое: через три дня душа Ее оставит тело. Но Богородица очень обрадовалась. Ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого Она любила гораздо больше, чем жизнь.

Три дня спустя в доме апостола Иоанна, где жила Мария, собрались и другие апостолы: Господь чудесным образом устроил так, что все они вернулись к этому дню из дальних странствий, где проповедовали Христа. Не было только Фомы.

Апостолы стали свидетелями блаженной кончины Святой Девы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы принять душу Своей Пречистой Матери и возвести Ее в рай.

Тело же Ее апостолы решили похоронить в Гефсимании, где находился Гроб Господень и где погребены были родители Девы Марии и Ее нареченный супруг, праведный Иосиф. Сопровождая гроб, апостолы и другие жители Иерусалима несли светильники и пели псалмы. Иудейский священник Афоний, которого раздражало почитание Иисусовой Матери, толкнул гроб, желая перевернуть его, — и тут же лишился кистей обеих рук: их отсек ангел, невидимо стоявший рядом. «Теперь ты видишь, что Христос истинный Бог», — сказал Афонию апостол Петр. Тот сразу покаялся —

и руки срослись.

На третий день к гробнице Божией Матери прибыл апостол Фома. Вход в пещеру открыли, но тела Богоматери там не было! В тот же день, собравшись на общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву, шедшую по воздуху со множеством ангелов. Она обратилась к ним со словами: «Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами!»

Суть праздника

Название праздника — Успение — отражает христианское отношение к смерти. Смерть — не конец нашего существования, а сон: усопший на время оставляет мир, чтобы после всеобщего воскресения снова вернуться к жизни. В Евангелии повествуется о нескольких случаях, когда Христос воскресил умерших, и смерть Он называл при этом именно успением. Не умерла, но спит, — сказал Спаситель об умершей дочери начальника синагоги Иаира (Мф 9:24). И о Лазаре, который заболел и умер: Лазарь, друг наш уснул; но Я иду разбудить его (Ин 11:11). В дни Пасхи в храме звучит песнопение: «Плотию уснув, яко мертв...» — и здесь сну подоблена смерть Самого Христа.

Вот и праздник Успения Богородицы в народе называют «малой Пасхой». Как Христос в третий день пробудился от смертного сна и воскрес телесно, так и Успение Богородицы оказалось всего лишь кратковременным сном. Христос возвзвал Ее от смерти к вечной жизни, и в третий день апостолы убедились, что Она не просто жива: теперь она пребывает с нами всегда и везде, утешая и поддерживая нас на пути ко Христу.

На примере Богородицы мы убеждаемся: Воскресение Христово действительно стало победой над смертью для всех, кто пребывает в общении с Ним и старается следовать Его заповедям.

ИНТЕРЕСНО!!! На иконе Успения изображен Христос с младенцем на руках. Младенец символизирует чистую душу Пресвятой Богородицы.

Катехизация

Катехизация — это обучение истинам православной веры и порядку церковной жизни. Целью катехизации является вос孱ование — приобщение людей к христианской богоугодной жизни.

В 26 номере «Звонницы», мы начали изучение значения молитвы **«Символ Веры»**. Молитва Символ веры — краткое и точное изложение основ христианского вероучения, составленное и утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских Соборах.

Напомним, что весь Символ Веры состоит из двенадцати членов, и в каждом из них содержится особая истина, или, как еще называют, догмат нашей православной веры. 1-й член говорит о Боге Отце, 2-й по 7-й члены говорят о Боге Сыне, 8-й — о Боге Духе Святом, 9-й — о Церкви, 10-й — о крещении, 11-й и 12-й — о воскресении мертвых и о вечной жизни. Труд протопресвитера Александра Шмелёмана даёт очень подробное и понятное толкование этой молитвы, раскрывая смысл всего христианского вероучения. Итак, мы изучили значения «Веру» и «Во единого Бога Отца...», «И во единого Господа, Иисуса Христа...»; «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенная, единогущна Отцу, Имже вся быща...» Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес... И воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и влечевечившегося...». Распятого за нас при Понтийском Пилате... Распятого Страдавшего... Погребенного... И воскресшего в третий день по Писанием...».

В этом номере мы рассмотрим 13. **Бессмертие**

Религиозное сознание воспринимает воскресение Христа прежде всего как чудо, каковым, конечно, оно и является. Но для бытового религиозного сознания чудо это остается «единичным», относящимся ко Христу. А поскольку Христа мы признаем Богом, то чудо это в некотором смысле перестает даже быть чудом: Бог всесилен. Богу всё возможно. И, конечно, что бы ни означала смерть Христова, Его Б

жественная сила и власть не дали Ему остановиться во гробе. Но дело в том, что все это составляет только половину изначального христианского восприятия воскресения Христова. Радость раннего христианства, радость, живущая и доныне в Церкви, в ее богослужении, в ее песнопениях и молитвах, особенно же в них чем не сравнимом празднике Пасхи, не отделяет воскресения Христова от «общего воскресения», от воскресения всех людей, воскресения, начавшегося в воскресении Христом.

Празднуя за неделю до Пасхи воскресение Христом умершего друга Его Лазаря, Церковь торжественно, радостно уверяет, что это чудо есть «общего воскресения удостоверение». Но вот в сознании верующих вера в воскресение Христа и вера в начатое им «общее воскресение» как бы разъединились. Осталась нетронутой вера в восстание Христа из мертвых, воскресение Его в теле, к которому призывает Он прикоснуться сомневающегося Фому: «Вложи пальцы твои в раны Мои и не будь неверующим, но верующим...». В том же, что касается нашей последней участи и судьбы после смерти, то они понемногу перестали восприниматься в свете воскресения Христова и по отношению к нему. Про Христа мы утверждаем, что Он воскрес, про самих же себя говорим, что верим в бессмертие души, в которое задолго до Христа верили греки и евреи и до сих пор верят все без исключения религии и для веры в которое воскресение Христа, как это ни странно звучит, — даже не нужно.

В чём причина этого странного раздвоения? Причина эта в нашем понимании смерти или, лучше сказать, в понимании смерти как отделения души от тела. Вся дохристианская и внехристианская «религиозность» призывает отделение души от тела считать не только «естественным», но и положительным, видеть в нём освобождение души от тела, мешающего ей быть духовной, небесной, чистой и блаженной. Поскольку в опыте человеческом зло, болезни, страдания, страсти — от тела, то смыслом и целью религии, религиозной жизни естественно становится освобождение души от этой «темницы» тела, освобождение, достигающее полноты своей именно в смерти. Но нужно со всей силой подчеркнуть, что такое понимание смерти — нехристианское, больше того — с христианством несовместимое, ему открыто противоречащее.

Христианство провозглашает, утверждает и учит, что отделение души от тела, называемое смертью, есть зло. Это то, чего Бог не сотворил. Это то, что вошло в мир и покорило его се, но против Бога, в нарушение Его замысла, Его воли о мире, о человеке и о жизни. Это то, что Христос пришел разрушить. Но чтобы не то что понять, а ощутить, почувствовать христианское восприятие смерти, нужно сначала хотя бы несколько слов сказать об этом Божием замысле, поскольку он открыт нам в Священном Писании и в полноте своей явлен в Христе — в Его учении, в Его смерти, в Его воскресении. Кратко, упрощенно замысел этот можно очертить так: Бог создал человека с душой и телом, то есть одновременно духовным и материальным; именно это соединение ду-

ха, души и тела называется в Библии и в Евангелии Человеком. Человек, каким создал его Бог, — это одушевленное тело и воплощенный дух, и потому всякое разделение их, и не только последнее

— в смерти, но и до смерти, всякое нарушение их единства есть зло, есть духовная катастрофа. Отсюда и наша вера в спасение мира воплощением Бога, то есть принятием Им плоти, тела, и не призрачного, не «как будто тела», а тела в полном смысле этого слова: нуждающегося в пище, устывающего, страдающего. Таким образом, в смертном разделении души и тела кончается то, что в Писании называется жизнью, то есть тем, что и состоит в первую очередь в одушевлении человеческого тела и в воплощении духа. Нет, в смерти не исчезает человек, ибо не дано твари уничтожить то, что призвал из небытия в бытие Бог. Но он, человек, погружается в смерть, в тьму безжизненности и бессилия, он, как говорит апостол Павел, предается распаду и тлению.

Я хочу еще повторить и подчеркнуть: не для этого разделения, умирания, распада и тления создал Бог мир. И потому Евангелие христианское провозглашает, что «последний враг истребится — смерть!» Воскресение есть воссоздание мира в его первозданной красоте и целостности, это полное одухотворение материи и полное воплощение духа в создании Божием. Мир дан человеку как его жизнь, и потому, по нашему христианскому, православному учению, Бог не уничтожит его, а преобразует в «новое небо и новую землю», в духовное тело человека, в храм Божьего присутствия и Божьей славы в творении.

«Последний же враг истребится — смерть...» Это разрушение, это истребление смерти началось тогда, когда Сын Божий вольно, из бессмертной любви к нам, Сам снизошел в смерть и ее тьму, ее отчаяние и ужас наполнил Своим светом и Своей любовью. Вот почему на Пасху мы поем не только «Христос воскрес из мертвых...», но также: «Смертию смерть поправ...»

Воскрес из мертвых Он один, но разрушил Он наше смерть, разрушил ее владычество, ее безнадежность, ее окончательность. Нет, не нирвана, не тусклое загробное житие обещает нам Христос, а восстание жизни, новое небо и новую землю, радость всеобщего воскресения. «Восстанут мертвые, и сущие во гробах возврадятся», «Христос воскрес и жизнь жительствует» — жизнь живет. Вот смысл, вот бесконечная радость этого действительно главного, сердцевинного утверждения Символа веры: «И воскресшего в третий день по Писаниям». По Писаниям, то есть в согласии с тем знанием жизни, с тем замыслом о мире и о человеке, о душе и теле, о духе и материи, о жизни и смерти, которое открыто нам в Священном Писании. Тут вся вера, вся любовь, вся надежда христианства. И вот почему, «если Христос воскрес, вера ваша тщетна...».

Газета содержит священные изображения. Просьба: не использовать газету в хозяйственных целях.

Расписание с 28 августа 2021 г. по 8 октября 2021 г. (Благовещенский собор)

28 августа суббота	Успение Пресвятой Богородицы	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, Крестный ход с плащаницей 17:00 – всенощное бдение
29 августа воскресенье	Неделя 10-ая по Пятидесятнице, Нерукотворенного Образа, «З-ий Спас»	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия 11:30 – молебен для учащих и учащихся На начало учебного года 17:00 - Акафист
1 сентября среда		09:00 – исповедь 10:00 - Литургия
4 сентября суббота		09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, панихида 17:00 – всенощное бдение
5 сентября воскресенье	Неделя 11-ая по Пятидесятнице. Собор Московских святых	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, молебен 17:00 - Акафист
8 сентября среда	Владимирской иконы Божией Матери	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, молебен
11 сентября суббота	Усекновение главы св. Иоанна Предтечи	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, молебен, панихида 17:00 – всенощное бдение
12 сентября воскресенье	Неделя 12-ая по Пятидесятнице, св. Александра Невского	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, молебен 17:00 - Акафист
14 сентября вторник	Начало Ипидикта – церковное новолетие	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, водосвятие
18 сентября суббота		09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, панихида 17:00 – всенощное бдение
19 сентября воскресенье	Неделя 13-ая по Пятидесятнице, Чудо Архистратига Михаила	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, молебен 17:00 - Акафист
20 сентября понедельник		17:00 – всенощное бдение
21 сентября вторник	Рождество Пресвятой Богородицы	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, молебен
25 сентября суббота		09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, панихида 17:00 – всенощное бдение
26 сентября Воскресение слов Упес		09:00 – исповедь 10:00 – Литургия пасхальным чином 17:00 – всенощное бдение
27 сентября понедельник	Вознесение Креста Господня	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия
29 сентября среда	мч. Людмилы Чешской	10:00 - молебен
30 сентября четверг	Веры, Надежды, Любви и матери их Софии	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, молебен
2 октября суббота		09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, панихида 17:00 – всенощное бдение
3 октября воскресенье	Неделя 15-ая по Пятидесятнице	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия 17:00 - Акафист
8 октября пятница	при. Сергия Радонежского	09:00 – исповедь 10:00 – Литургия, молебен

Храм Благовещенья Святого!

О благодать великой веры,
Земной чудесной чистоты!
Ты вновь явила прелест храма,
Подняв его из пустоты.
И засияла, засияла,
Крестов великих благодати
И необъятной красотою,
И белоснежной чистот