

НИКОЛАЕВСКИЙ ВЯТОВОСТ

По благословению Алексия, архиепископа Алматинского и Астанайского
№ 34 (139), 22 декабря 2002 г.

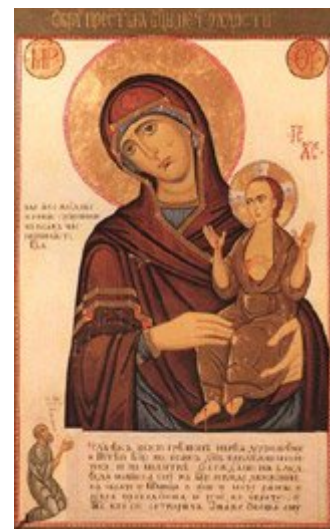
Неделя 26-я по Пятидесятнице 22 (9) декабря совершается празднование иконе Божией Матери "Нечаянная Радость"

ИСТОРИЯ ОБРАЗА

В Москве находятся три чудотворные иконы Божией Матери "Нечаянная Радость". Ко всем иконам Нечаянной Радости верующие во множестве прибегают и получают утешение и исцеление в недугах.

Изображение иконы Нечаянная Радость следующее: в комнате, вверху, - икона Божией Матери, а внизу пред иконою коленопреклоненно молящийся юноша. В книге "Руно орошенное" так описывается проявление благодатной силы сей иконы: "Эта икона находилась в доме одного грешника, который не утратил привычки ежедневно молиться пред нею словесами Архангельского целования: "Радуйся, Обрадованная!" Однажды, хотящу ему ити к скверному беззаконию, обратится к образу Пресвятыя Богородицы, да первее совершит моление, посем да идет, и абие нападе на него страх и быв во ужасе, видит образ движущься, и се жива Богородица с Сыном, на руку держимым; отверзошася же язвы Младенца в руках и ногах и боку, и се течаше кровь потоками, яко же на кресте. Сие человек виде, паде от страха и возопи: "О Госпоже, кто сия сотвори?" Отвеща Богородица: "Ты и прочие грешницы грехами Сына Моего распинаете, яко иудеи". И рече грешник: "Помилуй мя, Мати милосердия!" Отвеща Богородица: "Мать милосердия Мя нарицаете, скорби же мя исполняете". Грешник рече: "Ни, Владычице, да не преодолее моя злоба Твоя неизреченныя благодати. Ты бо еси всем грешным надежда. Умоли о мне Сына Твоего, Отца моего". Тогда Преподобная Мать нача молити Господа: "Благуотробне Сыне Мой, любви ради Моея помяни сего грешника и прости вся дела его елико содея". И тако скончася видение". И Божественный голос заставил грешника раскаяться, и получил он нечаянную радость от иконы Пресвятой Богородицы, спасшей его от вечной гибели.

День празднования этой иконы в неделю Всех Святых, а также 9 декабря ст. ст.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

В нынешний воскресный день, братья и сестры, Святая Церковь предложила нашему вниманию евангельское повествование о чуде исцеления десяти прокаженных. Апостол и евангелист Лука рассказывает о том, как однажды ко Господу обратились десять прокаженных. Они не подошли близко ко Христу, так как закон запрещал прокаженным людям общаться с прочими людьми, и, как пишет Евангелист, они "остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас" (Лк.17,12-13). И Господь, услышав молитву этих людей, совершает чудо исцеления. Правда, совершает его как бы прикровенно, говоря им: "Пойдите, покажитесь священникам" (ст. 14). И те, когда шли к священникам, почувствовали, что они совершенно здоровы. И один из исцеленных, который был не иудеем, а самарянином, узнав о своем исцелении, решил вернуться ко Христу и воздать Ему благодарность. И когда он приходит к Спасителю, "пав ниц к ногам Его, благодаря Его", Иисус говорит: "Не десять ли очистилось? Где же девять?" (ст. 17) Какой очень понятный для нас евангельский сюжет, и, вместе с тем, в этом сюжете очень много назидательного и поучительного для каждого человека. И какой урок для себя мы бы смогли извлечь из него?

Прежде всего, мне вот на что хотелось бы обратить ваше внимание. Прокаженные люди - это те, кто болеет неизлечимой болезнью. Она была неизлечима не только тогда, 2 тысячи лет назад, в то время, когда на этой земле проповедовал Господь и Спаситель наш Иисус Христос, она неизлечима и до сегодняшнего дня. Это - страшное, инфекционное заболевание, во время которого разлагается все тело, покрываясь ужасными струпами и язвами. Проказа - не столько заболевание тела, сколько - заболевание крови, которая не способна дать организму здоровые клетки. Поэтому не случайно древний закон предписывал прокаженным не общаться со здоровыми людьми. Почему я вам все это рассказываю? Дело-то в том, что все мы, и пусть это сейчас не шокирует ваш слух и ваши чувства, все мы прокаженные. Правда, мы прокаженные не телом, а своей душой, потому что душа наша поражена грехом. Но это - не менее страшная болезнь. И сегодняшний евангельский сюжет говорит нам, что проказа тела неизлечима (если Господь Сам не сотворит чуда), и врачи не могут исцелить эту болезнь. Но проказа греха, к счастью, излечима, хотя исцеление каждый человек получает так же лишь от Господа, когда обращается к Нему в Таинстве покаяния. Не случайно, братья и сестры, Святая Церковь этот евангельский рассказ напоминает нам в дни Рождественского поста. Мы знаем, что именно в Рождестве - через Воплощение, когда Господь становится Человеком, наступило избавление для каждого человека от рабства греха. И, вместе с тем, мы знаем, что только лишь через покаяние, через свое обращение ко Христу, через наше сокрушение и желание избавиться от этой страшной болезни, от этой проказы, мы можем исцелиться. И сделать это можно именно сейчас, в дни поста, того самого благодатного времени, которое дарует всем нам Святая Христова Православная Церковь. Это - первое.

Второе, о чем сегодня никак нельзя умолчать, - это то сожаление, которое высказал Христос: "Разве не десять очистились, да девять где?" То есть, другими словами, Иисус говорит исцеленному человеку, который вернулся поблагодарить Его: "Вот ты один пришел, чтобы воздать Мне благодарность, а остальные, получив милость, получив исцеление, забыли поблагодарить Меня". Невольно может возникнуть вопрос, неужели Господь настолько тщеславен, что Ему так уж необходима эта людская благодарность? Неужели что-то могло убавиться от Христа или прибавиться в зависимости от того, что пришли бы десять или пришел бы только один? Здесь, братья и сестры, каждый из нас должен себе четко уяснить: не Господу нужна была эта благодарность, а самому человеку, потому что благодарность есть ничто иное, как выражение любви. Когда человек по-настоящему любит, любит большой, открытой любовью, наполняющей все его сердце, тогда это сердце исполнено и благодарности. И когда человек по-настоящему любит Бога, тогда он по-настоящему готов благодарить Его. Но кто-то может сказать: "А за что же благодарить Бога? Ведь как трудно нам живется здесь, на этой земной, плачевной юдоли! Сколько нестроений, сколько неприятностей, сколько болезней, трудностей и потерь приходится переживать постоянно!" Наверное, найдется сейчас в храме не один человек, кто допускал такое, если не в словах, то в мыслях: "Господи, да зачем я живу на этом свете? Зачем Ты даровал мне эту жизнь, наполненную столькими скорбями? Да лучше б я умер или совсем не рождался на белый свет, чем так жить!" Да, к сожалению, бывают не только такие мысли, появляющиеся в сознании человека, но и слова, упрекающие Господа. И это недопустимо!

Мы, верующие во Христа люди, должны постоянно обращаться к Богу со словами благодарности. Тогда возникает вопрос: "А все-таки за что мы должны благодарить Бога?" На этот вопрос замечательно отвечает святитель нашей Церкви Тихон Задонский. Он говорит: "Слава Богу за все! Слава Богу, что создал меня по образу Своему и подобию! Слава Богу, что меня, падшего, искупил! Слава Богу, что обо мне, недостойном, промыслил! Слава Богу, что меня, согрешившего, к покаянию призвал! Слава Богу, что дал мне Свое святое слово как светильник сияющий в темном месте и тем меня на истинный путь наставил! Слава Богу, что мои сердечные очи просветил! Слава Богу, что дал мне познать святое Имя Свое! Слава Богу, что банею крещения грехи мои омыл! Слава Богу, что показал мне путь к вечному блаженству, Путь же есть Иисус Христос, Сын Божий, Который говорит о Себе: "Я есмь путь и истина, и жизнь!" Слава Богу, что согревающего меня не погубил, но по Своей благодати терпел согрешения мои! Слава Богу, что показал мне прелесть и суету мира сего! Слава Богу, что помогал мне в различных искушениях и смертных случаях меня сохранял! Слава Богу, что меня от врага - дьявола - защищал! Слава Богу, что меня, лежащего, поднимал! Слава Богу, что меня, печалющегося, утешал! Слава Богу, что меня отечески наказывал! Слава Богу, что мне объявил страшный Суд, чтобы я боялся его и каялся в грехах своих! Слава Богу, что сказал мне о вечной

муке и о вечном блаженстве, чтобы я избежал муки и стяжал блаженство! Слава Богу, что мне, недостойному, подавал пищу, которая мое немощное тело укрепляла; подавал одежду, которая мое нагое тело покрывала; подавал дом, в котором я находил покой! Слава Богу, и за прочие Его блага, которые подавал для утешения моего! Сколько я от Него получил благодеяний, сколько раз вздохнул: Слава Богу за все!" Вот, какие прекрасные слова, братья и сестры, слова, исполненные, прежде всего, чувством любви к Богу, услышали мы для нашего назидания. Тот же святитель Тихон, обращаясь к христианам, научает, что нужно воздавать Богу благодарность чаще, чем дышать. Вдумайтесь в эти слова! Ведь действительно все, что ниспослано нам Богом, все служит нашему спасению, и не роптать мы должны, не жаловаться, не искать другого креста, не отказываться от того, что Господь нам посылает, а с благодарностью принимать все в своей жизни и радоваться тому, что Господь с нами, Он не оставляет нас, Он помогает нам.

И здесь я не могу не вспомнить жизнь одного из величайших святителей нашей Церкви Христовой - Иоанна Златоуста. Те, кто читал его житие, тот хорошо знает, какую внешне тяжелую жизнь прожил этот человек. Сколько гонений, унижений пришлось ему претерпеть! Его изгнали с той кафедры, на которой он находился, а он был архиепископ Константинополя. Его лишили всего и сослали в далекую ссылку. И уже по дороге в ссылку, недалеко от Сухуми, близ города Каманы, тяжело больной святитель умирает. И знаете, какие были его последние слова? "Слава Богу за все!" Он не роптал на Бога, не жаловался и не говорил: "Господи, да за что же Ты меня так наказываешь? Да разве я от юности своей не стал служить Тебе? Разве я, оставив все, что имел, не пошел вслед за Тобою, взяв тот крест, который Ты мне дал?" Но не задает эти вопросы Богу святитель Иоанн, он говорит: "Слава Богу за все!" Потому что он твердо верил в благость и милость Божию, что Господь, попуская ему скорби в этой, временной жизни, вознаградит его за верность, терпение и мужество, и за этими земными скорбями наступит вечная, небесная радость сопребывания со Христом. И нам надо в это твердо верить, и от этой веры должна рождаться в нашем сердце любовь к Богу, и эта любовь должна быть источником нашей благодарности Богу.

Конечно, многие из нас готовы постоянно благодарить Господа за Его великие благодеяния к нам, грешным. Но при этом всем нам необходимо знать, что наша благодарность не столько необходима Богу, сколько необходима нам самим. Без сомнения, правильно мы поступаем, когда спешим в храм, чтобы поставить свечу, положить в церковную кружку пожертвование и сказать Господу: "Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты меня услышал и подал то, о чем я у Тебя просил". Но дело-то в том, братья и сестры, не знаю, задумывались ли вы над этим или нет, но каждая наша благодарность Богу, по замечательному выражению одного отца нашей Церкви, есть ничто иное, как протянутая рука за новыми Божественными милостями. Вот, что такое благодарность - она привлекает новые Божественные дары на того человека, который благодарит. Поэтому не случайно многие святые отцы говорили об этом. Святитель Василий Великий: "Посей славословие Богу, чтобы пожать венцы почести и похвалы в Царстве Небесном". А преподобный Никодим Святогорец говорил: "Богу не нужны благодарения твои, но тебе необходимы Божественные благодеяния. Вместилище и хранилище этих благодеяний - благодарное сердце". А преподобный Петр Дамаскин так говорил: "Насколько человек благодарит Бога и подвигается из любви к Нему, настолько и Бог приближается к нему дарованиями Своими и желает упокоить его". И вот замечательное высказывание святителя Димитрия, митрополита Ростовского: "Ничем иным нельзя отблагодарить Господа Бога - Создателя и Искупителя нашего, Который всегда оказывает нам неисчислимы благодеяния, как только тем, чтобы усердно и по силе своей стараться неотступно и всегда пребывать с Ним, Господом нашим, ибо явная, известная и совершенная благодарность состоит в том, чтобы всегда прилепляться к Благодетелю своему". Вот, что такое наша благодарность. Это - стремление к Богу, это - выражение нашей любви, это, если хотите, новая просьба о милостях Божиих, без которых ни один человек не способен жить здесь, на земле.

И еще мне бы хотелось сказать о том, что не только Бога мы должны благодарить, но и тех людей, которые оказывают нам свою любовь и свою заботу. Надо понимать, что чаще всего Господь именно через людей оказывает нам свои милости и помогает нам в нашей земной жизни. Я хочу привести вам пример из жития старца-пустынника. Он прожил в пустыне очень долгую подвижническую жизнь. И однажды один ученик, подойдя к нему, сказал: "Авва отче, я с тобою уже 40 лет. И всякий раз, когда ты читаешь молитву, то поминаешь имя неизвестного мне человека. Скажи, почему ты поминаешь его?" И преподобный ответил, что когда он был еще

совсем юным, у него родилось желание уйти в монастырь. Дорога была дальняя, а одежда и обувь у него были настолько ветхие, что сандалии развалились по дороге, и он в кровь разбил свои ноги. И тут он встречает человека, который, сняв с себя свою обувь, отдает ему. Единственно, что спросил тогда юноша у того человека - о его имени. И все. Больше никогда на протяжении всей жизни он с этим человеком не встречался, но до конца своих дней молился о нем, через эту молитву выражая благодарность тому человеку, который некогда был так милосерден к нему.

Но это - из жизни преподобного отца, который жил в очень отдаленное от нас время и кто-то сейчас может сказать, что сейчас время другое, и отношения между людьми складываются совсем по-иному. Но добро всегда остается добром, и вот - совсем близкий к нам пример митрополита Иосифа. Имя этого человека, я думаю, вам хорошо известно, а, может быть, кто-то из вас помнит его, потому что совсем недавно, чуть более четверти века назад, он служил в этом соборе, возглавляя Алматинско-Казахстанскую епархию. Жизнь Владыки была очень непростой, и мы знаем, что на протяжении 20 лет из 83-х, которую Господь даровал ему жить на этой земле, он провел в лагерях, ссылках и тюрьмах. И вот однажды, возвращаясь после очередной "отсидки", он ехал в ссылку в обычном товарном вагоне. А у Владыки была такая ветхая одежонка, что он весь продрог. На одной станции поезд остановился, и Владыка решил сбежать на вокзал и взять хотя бы кипятку, чтобы согреться, не мечтая ни о чем другом. Он зашел внутрь вокзала в буфет, набрал кипятку. За прилавком буфета стояла продавщица. Она сначала как-то брезгливо посмотрела на этого арестанта, а потом что-то произошло в ее душе: она взяла яблоко и подала Владыке. И я свидетель тому, что впоследствии всякий раз, когда Владыка Иосиф стоял у жертвенника, совершая богослужение, он, не зная имени этой женщины, образно вспоминал ее и вынимал за нее частицу святой просфоры. И он это делал до конца своей жизни. Вот так святые люди могли благодарить. И это поучительный для нас пример.

И еще один немаловажный момент. В житии преподобного Петра Хлебодара рассказывается, как однажды он, пожалев нищего, дал ему кусочек хлеба. И после этого случая снится преподобному сон. Он видит себя на Страшном Суде, и Господь судит его. Переполнена чаша гнева Божия на него, потому что много прегрешений совершил в своей жизни этот человек. И душа Петра ужасается, боится, трепещет: неужели разверзнется пред ним преисподняя, и он окажется в ее объятиях? И вдруг на чаше весов появился тот кусок хлеба, который он дал нищему. И перевесила эта чаша весов, и смилостивился Господь: Преподобный постоянно помнил этот сон и рассказывал всем об этом случае для назидания. Как милостив Господь! То, что мы делаем другому человеку, мы делаем, оказывается, для Самого Господа. И как Он благодарит нас за эту милость! Он готов даже за простой кусочек хлеба даровать жизнь вечную в Царстве Небесном.

И еще об одном человеке мне бы хотелось напомнить сейчас. Это Святейший Патриарх Алексий I, который блаженно почил в 1970 г. Те, кто имели возможность общения с ним, рассказывали, как Святейший читал благодарственные молитвы после Святого Причащения. Патриарх долгое время не отпускал от себя книгодержца - иподиакона, который держал ему Чинovníк, по которому он читал благодарственные молитвы. Святейший не просто, как мы говорим, "пробежал глазами" по словам молитв, а подчас несколько раз перечитывал ту или иную молитву! Почему? Да потому, что он знал какую милость оказывает Господь, даровав человеку возможность причащения Святых, Животворящих Таин. Я не случайно затронул эту тему. Ведь очень многие, причастившись, забывают воздать благодарность Богу, забывают прочесть благодарственные молитвы. И это - наша беда. А отцы Церкви говорят, что тот человек, который, причастившись, не воздал благодарность Богу, причастился в суд и в осуждение.

Будем, братья и сестры, благодарить Бога за те милости, которые Он нам оказывает. Будем благодарить тех людей, на которых мы можем опереться в трудную минуту, которые идут рядом с нами по жизни, и благодаря которым мы можем твердой поступью идти по этой земле. Вот те уроки, которые всем нам сегодня преподносит Святая Христова Православная Церковь. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров. 2001 г.

**25 (12) декабря - день памяти
святителя Спиридона,
епископа Тримифунтского**

одиною дивного Спиридона был остров Кипр. Сын простых родителей и сам простодушный, смиренный и добродетельный, он с детства был пастырем овец, а пришедши в возраст, сочетался законным браком и имел детей. Он вел чистую и богоугдную жизнь, подражая - Давиду в кротости, Иакову - в сердечной простоте и Аврааму - в любви к странникам. Прожив немного лет в супружестве, жена его умерла, и он еще беспрепятственнее и усерднее стал служить Богу добрыми делами, тратя весь свой достаток на принятие странников и пропитание нищих. Этим он, живя в миру, так благоугодил Богу, что удостоился от Него дара чудотворения. Он исцелял неизлечимые болезни и одним словом изгонял бесов. За это Спиридон был поставлен епископом города Тримифунта в царствование императора Константина Великого и сына его Констанция. И на епископской кафедре он продолжал творить великие и дивные чудеса:

В 325 г. святитель Спиридон участвовал в I Вселенском Соборе в Никее. Осененный Божией благодатию, он обратил в Православие ученого греческого философа, защищавшего ересь Ария: "Един есть Бог, сотворивший Небо и Землю, и создавший из земли человека, и устроивший все прочее, видимое и невидимое, Словом Своим и Духом; и мы веруем, что Слово это есть Сын Божий и Бог, Который, умилосердившись над нами, заблудшими, родился от Девы, жил с людьми, пострадал и умер ради нашего спасения, и воскрес, и с Собою совокресил весь род человеческий; мы ожидаем, что Он придет судить всех нас праведным судом и каждому воздаст по делам его; веруем, что Он одного Существа со Отцом, равной с Ним власти и чести: Так исповедуем мы и не стараемся исследовать эти тайны любопытствующим умом, и ты - не осмеливайся исследовать, как все это может быть, ибо тайны эти выше твоего ума и далеко превышают всякое человеческое знание". Философ признал правоту святителя и сказал своим друзьям: "Пока состязание велось посредством доказательств, я своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда, вместо доказательств, из уст этого старца стала исходить какая-то особенная сила - доказательства против нее бессильны, - Богу человек противиться не может: последуем за этим старцем, устами его говорил Сам Бог". На Соборе в Никее святитель Спиридон так объяснил арианам исповедуемое православными единство Трех Божественных Ипостасей Святой Троицы: святой взял в руки кирпич и стиснул его - вверх мгновенно метнулся огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. "Вот три стихии, а кирпич один, - сказал святитель Спиридон. - Так и в Пресвятой Троице - Три Лица, а Божество Едино".

Господь открыл святителю приближение его кончины. Последние слова святого были о любви к Богу и ближним. Около 348 г. во время молитвы святитель Спиридон преставился ко Господу. Погребли его в храме в честь святых Апостолов в г. Тримифунте. На нетленных мощах угодника Божия совершаются многочисленные чудеса.

Митрополит Николай (Ярушевич, +1961 г.),

**выдающийся архипастырь Русской Православной Церкви в новейшую эпоху.
Ревнитель истинной веры, глубокий богослов, яркий проповедник - "новый Русский
Златоуст", снискал широкое признание еще при жизни.**

Исповедь

Святая Церковь призывает нас в дни поста к исповеданию наших грехов, к открытой, с сокрушенным сердцем, исповеди перед духовным отцом во всех наших грехах и беззакониях. Эта исповедь перед духовным отцом необходима для нас, потому что в ней - проявление живой потребности каждого кающегося сердца, потому что в исповеди - начало исцеления нас от болезни греховной и средство облегчения нас от греховной тяжести. Касалось бы, ничто и никто ближе к человеку не может быть, как сам человек, никто не может знать так человека, как он сам. И, казалось бы, нетрудно принести нам полное и совершенное покаяние в грехах своих, во всех нечистых помышлениях, во всех скверных движениях своей грешной, немощной души. Но отчего так нередко получается, что

приходит христианин на исповедь и как будто и не о чем ему сказать, кроме как о неизменных, обычных для всех грешников греховных поступках. И нередко слышит пастырь: "Грешен во всем, а особенно ни в чем." Отчего получается так, что мы не умеем осознавать свои грехи? Это оттого, что мы невнимательны к своей совести, что мы рассеяны и не умеем принести покаяние, которое ждет от нас Святая Церковь.

Ведь как проходит день у большинства людей? Встает человек от своего ложа, и начинается день забот, трудов, волнений, всякие впечатления заполняют его сердце. К вечеру он устает и торопится изможденное тело успокоить сном. И так день он провел как бы вне себя: у него не осталось ни одной минуты заглянуть в свое сердце и осудить себя за греховные и нечистые свои помыслы и деяния или хотя бы подумать о том грязном и скверном, что он сделал за этот день. Так идет день за днем, проходят месяцы, проходят годы и может пройти и вся жизнь; и мглою покроется все прошедшее, и сердце становится для носителя его покрытым какой-то непроницаемой корой; нам уже трудно углубиться в самих себя, вспомнить и осудить свои помышления, движения, поступки. И грехи, изо дня в день соделываемые нами, остаются на нашей совести неупомянутые и нераскаянные. Вот почему Святая Церковь завещает нам на вечерней нашей молитве вспоминать согрешения, содеянные в течение дня, просить себе у Господа прощение их, чтобы не оставались эти наши согрешения прожитого дня забвенными и покрытыми пылью последующих дней. Если этого мы не делаем, если мы до сих пор не умеем испытывать своей совести в вечер каждого дня, пусть каждый приступающий к исповеди, накануне ее или в дни приготовления к исповеди, найдет, непременно найдет такое время вечером или даже ночью, не дав сна себе, чтобы испытать самого себя прежде, чем он придет к исповеди, прежде, чем будет говорить о своих грехах духовному отцу. Пусть каждый, вспомнив о содеянных согрешениях, сумеет еще до исповеди пережить тяжесть своих грехопадений. Вот такое полное, искреннее, совершенное исповедание грехов своих надо приносить на исповедь. Все, что содеяно нами грязного, скверного, греховного, мы должны сложить у ног Христовых, ожидая своей скорбящей, кающейся душой, что Господь как Отец чадодобивый снимет с нас тяжкое греховное бремя, покроет благодатью покаяния кающуюся душу и не вспомнет тех согрешений, в которых мы приносим покаяние, там, в жизни вечной, на Своем последнем Страшном Суде. Истинное покаяние должно быть невозвратным. Надо каяться для того, чтобы не возвращаться на путь греха. Если мы приносим покаяние и в то же время знаем, что будем идти по этой же дороге, какая цена такому покаянию? Это значит, как бы похитить себе прощение у Господа, обмануть Господа. Но если мы по немощи вновь впадаем в те же согрешения, для нас никогда не закрыты двери к покаянию, ибо Господь повелел прощать кающихся столько, сколько раз кается грешник перед Ним. Мы грешные, грязные в своих грехах, трепещущие перед мыслью о своей вечной гибели, ищем для себя спасения из греховной бездны, в которую мы впадаем, и жаждем прощения своих беззаконий. Мы идем за этим прощением к ногам Христовым, мы просим о нем своего Небесного Отца и верим, что Он ни

одному из кающихся грешников никогда не откажет в этой милости Своего прощения. Тот, Кто прощал блудниц, плакавших у Его ног, кто озарил радостью прощения благоразумного разбойника, Тот не оттолкнет и никого из нас от Себя. Ведь Господь милует кающегося грешника не так, как мы прощаем друг друга: простив, продолжаем помнить о нанесенной нам обиде. Господь прощает навсегда, и мы знаем, что прощенного греха Он уже не вспомнит на Своем последнем праведном Суде. Какую же радость дает сердцу покаяние и прощение грешника! Самый грязный, самый преступный человек, оплакав свои грехи, становится чистым, и благодать покаяния смывает с его душевной одежды всякий след греха.

Радость покаяния

В поучениях и наставлениях подвижников первых веков христианства, собранных в книге "Добротолюбие", часто раскрывается мысль о том, что покаяние "радостотворно". Покаяние всегда приводит человека к радости прощения. Чем окончилось покаяние блудного сына в известной всем нам евангельской притче? После его слезного обращения к отцу оно привело к радости всепрощения в отеческих объятиях. К чему привело покаяние разбойника, распятого рядом с умиравшим Спасителем? К радости. И какой радости? Разбойник обратился к Господу с мольбой вспомнить его в Царстве Божиим. И в ответ на свою мольбу получил радость первым войти в этот же день в место вечного блаженства и вечного общения с Господом. И эту радость получил тот, на руках которого были капли крови многочисленных человеческих жертв, сердце которого было изъедено грехом кровавых убийств! Таков конец каждого покаянного подвига: радость покаяния и новой жизни.

"Слуху моему даси радость и веселие и возрадуются кости смиренные" (Пс. 50,10), - просил ветхозаветный грешник, пророк Давид. Напрасно говорят о христианстве, что оно - религия слез, что оно заставляет человека только плакать о своих грехах. Христианство не знает безнадежных слез. Оно жизнерадостно, оно религия света и духовных радостей. Христианин не отрекается ни от каких земных чистых радостей, но все освящает благословением Божиим. Он отдает свое сердце чистым радостям любви, дружбы, наслаждается красотами природы, произведениями искусства, как отображениями вечных непреходящих радостей будущего века. И те покаянные слезы, которые неизбежны на земном пути христианина, ведут его к вечным радостям. А сколько отрады в покаянии: быть уверенным в том, что Господь тебя простил, простил все твои прегрешения, в которых ты со слезами покаялся перед Ним. Все вы помните о Закхее, о котором повествует святой евангелист. Когда этот грешник Закхей почувствовал сердцем, что Господь готов простить ему его долгие согрешения, он от радости воскликнул: "Половину имения моего я отдам нищим и, если кого обидел, воздам четверо" (Лук. 19,8). Вот радость покаяния! Разве каждый из нас, кающихся перед Господом в своих грехах, не переживал всякий раз, когда приносил такое покаяние, радость прощения, радость о том, что грехи мои, и самые тяжкие, какие оплаканы моими слезами и омыты благодатью покаяния, не вспомнутся и на Страшном Суде Божиим и навсегда вычеркнутся незримой рукой Всемогущего Господа из книги моей жизни?! Когда ангел-хранитель мой на Страшном Суде будет как бы перелистывать нерукописную книгу моей жизни, этих грехов уже не будет на ее страницах.

Митрополит Николай (Ярушевич)

ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Навечерие Рождества Христова

В отличие от большей части двенадцатых праздников у Рождества Христова, кроме предпразднства, есть еще один день, особо выделяемый из всех дней подготовки к празднику и называемый навечерием Рождества Христова, или "сочельником". Из других двенадцатых праздников навечерие имеет только праздник Крещения Господня, по своему богослужебному строю во всем подобный Рождеству Христову. В этот последний день Рождественского поста и предпразднства, в канун праздника, 24 декабря (ст. ст.), в богослужение включается ряд праздничных песнопений и чтений. Значению дня, как наивысшей ступени в подготовке к празднику, соответствует особая строгость поста, предусматриваемая Уставом для рождественского сочельника. Вкушение пищи разрешается

один раз в день, после вечерни, то есть после того, как в храме будут пропеты тропарь и кондак празднику. На трапезе полагается "сочиво обварено, или кутия с медом". Отсюда происходит и самое название дня - "сочевник", или в просторечии "сочельник".

Богослужение рождественского сочельника начинается, как и в другие дни предпразднства, с вечерни, малого повечерия и утрени. Читаемый на повечерии канон по своему содержанию приближается к песнопениям самого праздника. Сосредоточенное на содержании праздника и несколько грустное настроение, постепенно уступает место радости и ликованию. Еще полнее это настроение выражено в каноне, читаемом на утрени 24 декабря. Он весь наполнен ликованием и благодарностью ко Христу, Который "в малый вни ти щится вертеп, умалена мя яко да возвеличит, и обнищавша безмерным богатством обогатит Пребожественный". Ликование и радость связаны с ожиданием вочеловечения Сына Божия: "Радуйся, вся земле, се Христос приближается, в Вифлееме раждайся: море, возвеселися: пророческий сонм, възиграй, событие зря днесь твоих словес, и вси радуйтеся, праведнии". Святая Церковь, в предшествующие дни раскрывшая пред духовным взором верующих тайну нисхождения Бога на землю, теперь обращает внимание на земные обстоятельства празднуемого события: на время и место, в которые оно должно совершиться, и на его участников. Земля, готовящаяся с принятию Богомладенца Христа, становится для нас небом: "Небо мне показася днесь земля: на ней бо раждается Творец и в яслех восклоняется в Вифлееме Иудейстем".

Это все нарастающее ожидание и внимание к конкретным обстоятельствам события Рождества Христова и его участникам особенно полно выражены в тропаре 24 декабря, отличном от тропаря прочих дней предпразднства. Если в тропаре на дни 20-23 декабря раскрывается общий догматический смысл праздника, говорится о Христе как о "Древе Живота", которое Бог насаждает на земле, "от него же ядше, живи будем", то тропарь 24 декабря большей частью посвящен земным обстоятельствам события Рождества Христова и его участникам: Пресвятой Деве Марии и праведному Иосифу: "Написовашеся иногда со старцем Иосифом, яко от семени Давидова, в Вифлееме Мариам, чревоносящи бессеменное Рождение. Наста же время рождества и место ни едино же бе обиталищу". И только последние слова: "Христос раждается прежде падший воскресити образ", которыми заключается тропарь, как и тропарь предшествующих дней предпразднства, выражают во всей полноте духовный и догматический смысл праздника.

Кондак на 24 декабря тот же, что и на предшествующие дни. Он составлен по образцу кондака самого праздника, только о событии Рождества Христова говорится в нем не в настоящем времени: "Дева днесь Пресущественнаго раждает", а в будущем: "Дева днесь Превечное Слово в вертепе грядет родити неизреченно". Этим подчеркивается, что праздник еще не наступил, что наше ликование и радость связаны с ожиданием его наступления. Однако следующий за кондаком икос говорит о нем в настоящем времени. Если в иконе 20-23 декабря мы слышим, что Господь, по Своей благодати дарующий всем жизнь, "в вертепе родитися грядет и в яслех положитися", то икос 24 декабря торжественно возвещает, что "священная пророков речения конец прияша: се бо Дева раждает Всесовершеннаго в Вифлееме граде, внутрь вертепа". Сочетание будущего времени в кондаке с настоящим в иконе не случайно - оно создает впечатление стремительного движения времени, наполненного вечностью.

Последующие службы навечерия праздника Рождества Христова, рождественские часы и вечерня, характеризуются не только особенностями содержания, но и своим богослужебным строем. Рождественские часы, в отличие от обычных, не присоединяются к другим службам, но представляют собой богослужебное последование, объединяющее 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часы. "Последование часов, певаемых в навечерии Рождества Христова", совершается с особой торжественностью. Ему предшествует благовест, начинающийся по Уставу "в начале 2-го часа", то есть, по нашему счету, в начале 8-го часа утра. Служится это последование при открытых царских вратах на середине храма, где на аналое полагается Евангелие, пред началом часов износимое священником из алтаря. Уже в этих внешних особенностях совершения часов заключается глубокий смысл, обращающий души и сердца молящихся к духовному содержанию праздника. Открытые царские врата знаменуют открывшееся нам в Рождестве Христовом небо, изнесение Евангелия на средину храма - сошествие Христа Спасителя на землю. Наконец, каждение фимиамом пред Евангелием напоминает о ливане и смирне, принесенных Христу волхвами.

С еще большей полнотой раскрывается духовный смысл праздника в самом содержании часов.

Прежде всего, из обычно читаемых на каждом часе псалмов на рождественских часах сохраняется лишь по одному, остальные же представляют пророчества о явлении в мир Мессии. Кроме того, на каждом часе читается паримия, содержащая одно из ветхозаветных пророчеств о пришествии Христа, а также Апостол и Евангелие. Пред началом чтений из Священного Писания поются особые тропари, сопровождаемые стихами из псалмов. Главное место в последовании часов занимают евангельские чтения, которые обращают наше внимание на обстоятельства Рождества Христова, говорят о земных и небесных участниках события и их отношении к родившемуся Младенцу. Евангельскими чтениями рождественских часов охватывается весь цикл событий, связанных с Рождеством Христовым, начиная со смущения Иосифа и кончая его возвращением вместе с Богомладенцем и Его Матерью из Египта. Может возникнуть вопрос, какой смысл имеет включение в службу, совершаемую в день навечерия, евангельских повествований не только о самом событии праздника, но и о том, что последовало за ним. Перенесение на день, предшествующий празднику, отдельных элементов праздничного богослужения, прежде всего, посвященного событиям праздника евангельского чтения, встречается, кроме праздника Рождества Христова, также и в праздники Богоявления и Пасхи. Если вдуматься в смысл этих особенностей служб навечерия Рождества и Пасхи, то можно сказать, что такое предварение праздника является как бы лучами, проникающими к нам из того "невечерного дня Царствия Христова", в котором все, что было явлено когда-то во времени, пребывает в нерушимом единстве вечности, потому что "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евр. 13,8). Предварение праздника в богослужении навечерия как бы открывает пред живущими во времени завесу вечности, полагая начало приобщения верующих празднику. В евангельских чтениях, посвященных празднику Рождества Христова, как во всем Евангелии, повествуется не только о явлении на земле Богочеловека и свершенном Им деле спасения, но и о многообразных путях и отношениях человека к своему Спасителю. Это - путь простодушных и чистых сердцем вифлеемских пастырей, путь мудрых волхвов и, наконец, праведного Иосифа, у которого он начинается с "бури помышлений сумнительных" (Акафист Божией Матери) и кончается благоговейным служением родившемуся в Вифлееме Богомладенцу. Этот его исключительный по глубине и силе душевных переживаний путь раскрывается Святою Церковью не только в евангельском повествовании, но и в особых тропарях рождественских часов. Из трех тропарей каждого часа один посвящен праведному Иосифу. С поразительным психологическим реализмом, глубиной и большой поэтической силой они рисуют его душевные переживания.

Рассказ Евангелия о смущении Иосифа (Мф. 1,18-19) дополняется изображением его душевного смятения в тропаре 1-го часа: "Сия глаголет Иосиф к Деве: Марие, что дело сие, еже в Тебе зрю! Недоумею и удивляюся и умом ужасаюся: отай убо от мене буди вскоре. Марие, что дело сие, еже в Тебе вижу? За честь - срамоту; за веселие - скорбь; вместо еже хвалитися укоризну ми принесла еси. К тому же терплю уже поношений человеческих: ибо от иерей из церкви Господни яко непорочну Тя приях, и что видимое?" В тропаре 3-го часа Иоиф показан уже уверившимся, что "Бога родит Мария несказанно". Но эта уверенность, полученная им чрез явившегося ему во сне Ангела и исследование пророчеств, должна пройти горнило испытаний. Ей противостоят сомнения, а подчас, может быть, и насмешки окружающих: "Иосифе, рцы нам: како юже от святых приял еси Деву, непраздну приводиши в Вифлеем?" Но Иосифа уже невозможно поколебать в вере, полученной от Бога чрез Ангела. Он спокойно отвечает вопрошающим: "Аз, рече, пророки испытах и весть приим от ангела, уверихся, яко Бога родит Мария несказанно: Ему же на поклонение волсви от востоков приидут с дары честными служаще". Слова Ангела не только разрушили сомнения Иосифа, но и указали ему путь служения Пресвятой Деве и Богомладенцу. "Родит же Сына, и наречеши Ему имя Иисус" (Мф. 1,21). "Хотя Родившееся есть от Духа Святого, - говорит об этом святой Иоанн Златоуст, - но не думай о себе, что ты устранен от служения при воплощении". И праведный Иосиф, как видим из Евангелия, с благоговением принял и совершил это порученное ему от Бога служение.

Тропарь 6-го часа раскрывает новую ступень в переживаниях Иосифа. Он, получивший от Ангела уверение о непорочности своей Обручницы, уже совершает порученное ему от Бога служение. Более того, его духовному взору открыто, что лики ангельские предтекут Той, Которая приходит родить Господа. И вот теперь в его душе растет новое недоумение, - уже пред непостижимостью чуда, совершающегося на его глазах. За разрешением этого недоумения он обращается теперь не к кому иному, как к Самой Пресвятой Деве: "Что еже в Тебе странное таинство, Дево? И како хочещи родити, неискусомужная Юница?" Ответом Пресвятой Девы,

заклученным в тропаре 9-го часа, заканчивается эта изумительная повесть о сомнениях праведника Иосифа, побежденных с помощью Божией, и о радости, которую он испытал от поклонения родившемуся на земле Зиждителю и Господу: "Егда Иосиф, Дево, печалию уязвляшеся к Вифлеему идя, вопияла еси к нему: что Мя зря неспрадную дряхлуеши и смущаеши, не ведый всяко, еже во Мне страшнаго таинства? Прочее отложи страх всяк, преславное познавая: Бог бо нисходит на землю милости ради, во чреве Моем ныне, аще и плоть прият. Его же рождаема узриши, якоже благоизволи, и радости исполнися, поклонишися яко Зиждителю твоему. Его же Ангели поют непрестанно и славословят со Отцем и Духом Святым". Теперь в сердце праведного Иосифа нет больше места для смущения. Оно полно веры и радости, о которой говорила ему Пресвятая Дева. Поэтому, когда он получил от ангела повеление взять Младенца и Матерь Его и бежать в Египет, Иосиф даже не полюбопытствовал о времени возвращения, но всецело предал себя воле Божией и водительству Божию, которые так явно были видны во всех предшествующих событиях.

Включение этих тропарей в одну из важнейших служб Рождественского навечерия имеет глубокий смысл для готовящихся в эти дни к встрече праздника, к тому, чтобы вновь принять Христа во внутреннюю храмину души. Для этого мы и приходим в храм. Но как часто мы входим в него, "бурю внутрь имея помышлений сумнительных": наша вера, стремление жить со Христом часто являются для мира соблазном и безумием, а "похоть плоти, похоть очей и гордость житейская" (1Ин. 2,16) проникают в наши души, рождая в них греховное смятение. И вот Святая Церковь как бы так говорит нам этими песнопениями: ты смущаешься, тебя одолевают сомнения и грехи, но взгляни на праведного Иосифа и последуй его пути. Доверься Богу, и Он чрез Ангела-хранителя укрепит тебя и разрешит твои сомнения. Более же всего, подобно праведному Иосифу, прибегай к Пресвятой Деве, и Она Сама утвердит тебя и уверит, что и ты "Рождаемаго узриши, якоже благоизволи, и, радости исполнися, поклонишися, яко Зиждителю твоему".

Продолжение следует:

Месяцеслов

Седмица 27-я по Пятидесятнице

Понедельник 23 декабря - Мчч. Мины, Ермогена, Евграфа. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.

Вторник 24 декабря - Прп. Даниила Столпника. Прп. Никона Сухого. Прп. Луки.

Среда 25 декабря - Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского. Сщмч. Александра.

Четверг 26 декабря - Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

Пятница 27 декабря - Мчч. Фирса, Левкия, Каллиника.

Суббота 28 декабря - Сщмч. Елевферия, мц. Анфии, мч. Корива. Свт. Стефана Сурожского.

Воскресение 29 декабря - Неделя 27 по Пятидесятнице, святых праотец. Прор. Аггея.