

Приходская газета Троицкого храма д. Троице-Сельцо

И СВѢТЪ ВО ТМѢ
СВѢТИТСА, И ТМЯ
ЄГѠ НЕ ѠБѢАТЪ.
(ІѠ ННЗ 1:5)

КЪ СВѢТУ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ. МОЛѢБЕН

Кз СВѢТУ

ВЫПУСК № 08-10(261)

Август - Октябрь
2023 года

Содержание газеты:

- ✦ СЛОВО НА ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
- ✦ СОБЫТИЯ ПРИХОДА
- ✦ ПОЧЕМУ ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ
НАДО БЫЛО ЗАВОЕВЫВАТЬ?
- ✦ СТЫД В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЕ МИРА
- ✦ НАЧАЛО ГОРДЫНИ - ПРЕЗРЕНИЕ
К ДРУГИМ. СВТ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
- ✦ ПУТЬ ХРИСТИАНИНА - ПУТЬ
СЛУЖЕНИЯ
- ✦ ТОЛКОВАНИЕ КАНОНА НА
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
- ✦ ВОСХОДИЛИ ЛИ ИЛИЯ И ЕНОХ НА НЕБО?
- ✦ РАСПИГАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА
ОКТАБРЬ 2023

Прп. Никодим Святогорец

ТОЛКОВАНИЕ ПЕРВОЙ ПЕСНИ КАНОНА НА ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ (ПРП. КОСМЫ МАЮМСКОГО VII ВЕК)

Песнь 1. Ирмос:

*Крест начертав Моисей впрямю
жезлом, Черное пресече Израилю
пешеходящу: тойже обратно,
фараоновым колесницам ударив
совокупи, вопреки написав
непобедимое оружие. Тем Христу
поим Богу нашему, яко прославился.*

Толкование

Пророк Моисей был творцом первой песни (которую он написал в 15 главе книги Исход после того, как Евреи перешли Черное море, а Египтяне и Фараониты потоплены были в нем). Поэтому и песнопевец Косма заимствует настоящий ирмос от той песни и говорит, что онный боговидец (Моисей) начертал, т. е. предызобразив символически и прообразовав крест, прежде всего ударом жезла провел прямую и ровную линию по поверхности Черного моря и таким образом рассек его Израилю пешеходящу, т. е. для Израильского народа, который был пешим, иначе сказать, перешел его пешком и босыми ногами, не замочив их.

Тем же самым жезлом своим Моисей, повернув его, ударив косвенно (ибо это обозначает слово: обратно) по Черному морю, после того как его перешли Израильяне, и таким образом соединил две рассеченные части его. Почему же он так поступил с колесницами Фараоновыми или против колесниц

и повозок царя Фараона? Потому что Фараон преследовал Израильян, чтобы захватить их. Тотчас же после того как по морю сделан был второй удар и море соединилось, оно потопило Фараона и все войска его. Этим прямым и вместе поперечным ударом жезла Моисей и чувственно начертал, или изобразил на поверхности моря непобедимое оружие христиан, т. е. Крест. Ибо крест состоит из двух дерев: прямого, ровного и поперечного. Поэтому, говорит он, и мы хвалящиеся Крестом христиане, воспоем песнь Христу Богу нашему, подобно тому как и тогда Моисей со всеми мужами и Мариам со всеми женами пели ту первую победную песнь, после того как перешли немокренно Черное море. Ибо тогда, сказано, «воспе Моисей, и сынове Израилевы песнь сию: поим Господеви, славно бо прославился» (Исх. 14, 32; Исх. 15, 1).

Усмысливай же, читатель, мудрость и разум божественного Космы. Он применил и этот ирмос к первой Моисеевой песни, из которой заимствовал его; и в то же время не уклонился от цели, — прославления Креста, предлежащей ему. Взяв из первой песни, с одной стороны, жезл Моисеев, а с другой, — Черное море, одним этим уже сохранил приличествующее и первой песни и празднику Креста.

Продолжение на стр. 10-13.

В

последние тяжкие времена, когда, с умножением грехов наших, увеличились наши бедствия - во исполнение слов святого Апостола Павла: «в опасностях

от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями» (2Кор. 11:26); когда во исполнение слов Самого Господа восстает народ на народ, и царство на царство, и наступают глады, моря и землетрясения по местам (Мф. 24:7), когда теснят нас нашествия иноплемеников, междоусобные войны и смертоносные раны, - Пречистая и Преподобная Дева Мария, Матерь Господня, подает нам в защиту Свой покров, чтобы освободить нас от всяких бедствий, чтобы защитить нас от глада, мора и землетрясения, спасти от войн и ран и сохранить нас невредимыми под Своим покровом. Знамение сего явилось в царственном городе Константинополе, в правление благочестивого царя Льва Мудрого, в преславной церкви Пресвятой Богородицы, что во Влахернах (Влахерны - местность в Константинополе на западном углу города. Во времена процветания Византийской империи славилась по всему Востоку своими святынями). Там во время совершения всеобщего бдения, в день воскресный, первого числа октября месяца, в четвертом часу ночи, в присутствии многочисленного народа, святой Андрей, Христа ради юродивый, возвел очи свои вверх и увидел Царицу Небесную, Покровительницу всего мира, Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей Своим честным омофором. Видя то, святой Андрей сказал ученику своему, блаженному Епифанию:

- Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?

Епифаний ответил:

- Вижу, святой отче, и ужасаюсь.

Как некогда святой Иоанн Богослов видел на небе великое знамение, жену облеченную в солнце, так и святой Андрей, во Влахернской церкви, подобной небу, увидел Невесту Невестую, одетую в солнечную порфиру. Знамение, виденное Иоанном Богословом прообразовало Премилосердную Покровительницу нашу, так как такое же знамение явилось в то время, когда была открыта тайновидцу угрожавшая всей твари гибель: «и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град. И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце» (Откр. 11:19, 12:1). Почему

же сие знамение, прообразовавшее Пречистую Деву, не являлось раньше молний, громов, голосов, землетрясения и града, когда еще все стихий были спокойны, но во время самого страшного смятения на небе и на земле? Для того, чтобы показать, что Преподобная Защитница наша поспешает к нам на помощь в самое тяжкое время, при наступлении для нас гибели, и защищает нас от блеска обольстительной, недолог сияющей, мирской суеты, от голосов житейской гордости и тщеславия, от громов внезапного нападения врагов, от бури страстей и от града свшше угрожающей нам казни за грехи. Ибо, когда все эти бедствия теснят нас, тотчас, подобно великому знамени, является скорая роду христианскому Помощница, охраняя и покрывая нас невидимым предстательством. Таковое "знамя, [дал Господь боящимся его], чтобы они подняли его ради истины» (Пс. 59:6); ибо в сем мире мы поставлены как бы целью для стреляния. Стрелы летят на нас со всех сторон: одни от оружия врагов видимых, поспешно напугающих лук свой и похваляющихся пред нами в своей гордости; другие из лука врагов невидимых, чтобы мы со скорбью сознались, что не можем выносить бесовских стрел; иные — от нашей плоти, противоборствующей духу; иные — от лука праведного гнева Божия и грозы наказания, как о сем святой Давид говорит: «если [кто] не обращается. Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его, приговаривает для него сосуды смерти, стрелы Свои делает палачицами» (Пс. 7:13-14). Дабы мы не были смертельно уязвлены всеми этими стрелами и могли избежать опасности, дано нам знамение, — покров Пречистой Преподобной Девы. Покрываемые как щитом Ее покровом, мы остаемся невредимыми от стрел. Ибо наша Защитница имеет тысячу щитов для нашей охраны, как о сем говорит ей Дух Святой: «шея твоя — как столп Давидов, сооруженный для оружия, тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных» (Псн. 4:4).

Некогда Давид создал свой, прекрасный и высочайший, столп между Сионом, стоящим на высокой горе и расположенным ниже Иерусалимом, называвшимся дочерью Сиона. И был тот столп между ними, как бы шея между телом и головою, ибо он своею высотой превосходил Иерусалим и достигал до Сиона. На том столпе были повешены щиты и все оружие, необходимые для войны и защиты Иерусалима. Дух Святой уподобляет Пречистую Деву сему столпу Давидову: ибо Она, будучи дочерью Давидовой, является посредницей между Христом, Главою Церкви, и верующими, кои составляют тело Церкви; Она превосходит Церковь, потому что поистине выше всех ее членов, но Она доспехает и до Христа, как давшая Ему плоть. Она является

посредницей и ныне, когда стала на воздухе между небом и землею, между Богом и людьми, между Подвигположником - Христом и воинствующею церковью, подобно Давидову столпу между Сионом и Иерусалимом, увешанному крепкими щитами. Щиты сии означают всемогущие Ее молитвы за нас к Богу, слышанные достойными во время видения Ее честного Покрова. Она молилась с умилением, как Матерь к Своему Сыну и Творцу, произнося во время молитвы следующие, исполненные Божественного милосердия и любви, слова:

- Царю Небесный! прими всякого человека, прославляющего Тебя и призывающего Пресвятое Имя Твое на всяком месте, - и где есть память о имени Моем, то место осяти; прославь прославляющих Тебя и с любовью почитающих Меня, Твою Матерь, принимая от них всякую молитву и благочестивые обеты и избавляя их от всяких зол и бедствий. Таковые Ее молитвы не суть щиты, защищающие воинствующую церковь? Воистину они - несокрушимые щиты, при помощи коих мы можем угасить все огненные стрелы.

Святой Амвросий о столпе Давидовом говорит, что он был создан с двойною целью: для защиты города и для украшения его. «Давид, - говорит Амвросий, - создал столп, для защиты и украшения города: защитою он был, потому что со столпа можно издали видеть врага и прогнать его от города, - украшением - потому что он превосходил своею высотой все высокие здания Иерусалима». Не напрасно, посему, уподоблена столпу наша Покровительница, Которая для нас есть твердый столп пред лицом врагов: поистине Она защищает нас и украшает. Защищает, когда далеко прогоняет от нас видимых и невидимых врагов, когда освобождает пленных от уз, когда избавляет мучимых нечистыми духами, когда утешает скорбящих, является заступницею обижаемых и тихою пристанью для гонимых бурей, когда плачет алчущих и посещает больных. Она украшает нас, покрывая пред Богом постыдную наготу нашей жизни Своими высочайшими заслугами, как драгоценнейшими одеждами, и премногою благодатию, как не истощимым сокровищем, восполняя нашу скудость, делает нас благоуханными пред очами Господними. Она украшает, когда покрывает нас, не имеющих брачного одеяния, Своею ризою, и делает как бы невидимую для Всевидящего Ока постыдную наготу нашу душевную, которая искони была прообразуема землею невидимую и неустроенною, покрытою водами (Быт. 1:1-2). Земля неустроенная и пустынная была прообразом грешной души, утратившей свою духовную красоту, лишенной добрых дел и чуждой благодати Божией. Воды же, покрывавшие неустроенную землю, прообразовали милосердие

Свт. Димитрия Ростовского СЛОВО НА ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Богородицы, неисчерпаемое как море, и, подобно многоводным рекам, на всех изливающееся и всех покрывающее. Когда Дух Божий носился над водами, то носился и над землею, скрытой под водами и не украшенной, как бы не видя ее неблагообразия. Сие таинственно прообразовало, что и душа, покрываемая премилостивым

Ибо не Одна Она явилась во храме стоящею на воздухе, но с ангельскими воинствами и со множеством святых, благоговейно окружавших Ее в белых одеждах. Молитвы за нас всех сих святых суть как бы стрелы сильных, могущие прогнать все полчища врага нашего - дьявола. Пречистая Госпожа Богородица знает, что наша жизнь

ангелам вместе с Нею непрестанно помогать людям: восходя к Богу, возносить молитвы людей, а нисходя - приносить им от Бога помощь и благодеяния. Та же Лествица и ныне низвела с Собою множество ангелов с небес, принося нам свыше покровительство и защиту. Она пришла с ангелами, чтобы заповедать им - сохранить нас на всех путях наших; Она привела с собою сонмы всех святых, чтобы, совершивши за нас совместное моление, совместно принести и наши грешные молитвы к Сыну Своему и Богу нашему. Между всеми святыми, явившимися во храме с Пречистою Деву, были два избраннейшие: святой Иоанн Предтеча, коего «из рожденных женами не восставал больший» (Мф. 11:11), и святой Иоанн Богослов, «которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его [был]» (Иоан. 21:20). Их обоих, как имеющих великое дерзновение пред Богом, наша Молитвенница воздвигла с Собою, чтобы вместе с ними скорее преклонить Бога на милость: «много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16). И стала Пречистая Дева между двумя девственницами, как бы кивотом между двумя херувимами, как престол Господа Саваофа между Серафимами, как Моисей с простертыми дланями между Аароном и Ором; тогда пал адский Амалик со всем темным царством и с силою своею (Исх. 17:11-14).

Итак, мы празднуем покров Пресвятой Богородицы Девы, вспоминая Ее преславное явление во Влаернском храме, виденное святым Андреем и Епифанием. Мы празднуем, вознося благодарение Покровительнице нашей за столь великое милосердие Ее, явленное роду христианскому, и прилежно молим Ее, дабы Она и ныне и всегда милостиво покровительствовала нам, ищущим Ее покрова. Молим потому, что без Ее покрова, нам, постоянно прогневающим Бога, невозможно было бы жить. Многократно согрешая, мы подпадаем и многим наказаниям по слову Псалмопевца: «Много скорбей нечестивому» (Пс. 31:10). Мы погибли бы уже за свои беззакония, если бы за нас не представлявала премилостивая Владычица: «Аще бо не бы предстателя молящи» сия Предстательница: «кто бы нас избавил от толиких бед, кто же бы сохранил доныне свободны». Пророк Исаия советует иудеям: «укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев» (Ис. 26:20). Но где можно укрыться от гнева Господня? Во время страданий мы нигде не нашли покрова для защиты, кроме единой Владычицы мира, Которая говорит

Покров Пресвятой Богородицы

покровом Девы Богородицы, если и не будет украшена добродетелями, не лишится благодати Святого Духа, ибо покров Пресвятой Богородицы покроеет ее неблагообразие, как вода покрывала неустроенную землю, а равно украсит ее благолепием своей благодати и привлечет к ней Святого Духа. Пречистая Дева украшает нас, когда грешных делает праведными, а нечистых чистыми, как о сем говорит блаженный Анастасий Синаит: «Чародеев Она делает апостолами и мытарей Евангелистами, а блудных - достойными большего почета, нежели дев. Так, Марию Египетскую, бывшую некогда блудницею, Она сделала ныне почетнейшею многих дев; та, которая прежде была омраченной и нечистой, ныне сияет, как солнце, в царстве Христовом - по заступничеству Пречистой Девы Марии, пребывающей покровом и украшением для всех прибегающих к Ней. Украшает Она и весь духовный Иерусалим, или Христову Церковь, которая так воспевает в нынешний день: «О, чудное украшение всем верным еси, пророческое событие, Апостолом слава и мучеником удобрение, девству похвало и всему миру предивный покров».

На столпе Давидовом вместе со щитами были стрелы защитников страны: и Пречистая Дева, сей одушевленный столп, также имеет при Себе стрелы сильных, т.е. молитвы святых, молящихся с Нею.

на земле есть война: воюет против нас враг со всеми своими силами; он воздвигнул против нас свои полчища и окружил нас своими легионами по слову Псалмопевца: «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои; раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий» (Пс. 21:17, 21:14). Потому Небесная Царица, восхотевши помочь нам, воздвигла на врага нашего все силы небесные, призвала пророков и Апостолов, собрала мучеников и девственников, соединила преподобных и праведных, и явилась с ними оказать нам помощь, окружить нас сильным воинством и подать нам победу на врагов: «Тоя бо воздвигнутся победы, Тоя ниспадают врази». Она пришла с ангельскими воинствами, ибо Она была предвиденной Иаковом лествицей (Быт. 28:12-15), которую окружает множество ангелов. Вспоминая здесь лествицу Иакова, кто-нибудь мог бы удивиться: почему ангелы не оставались на ней неподвижно, но непрерывно восходили и нисходили. Уразумевши же, что та лествица была прообразом Девы Марии, по слову церковной песни: «радуйся мосте, к небесем преводяй, и лествице высокая, юже Иаков виде», - он поймет, почему ангелы не оставались на лествице неподвижными. Ибо «в молитвах неусыпающая Богородица» повелевает

о Себе устами Духа Святого, что Она, «подобно облаку, покрыла землю» (Сир. 24:3). Подлинно, мы укрываемся под покровом Той, Которая, как облако, покрыла землю. Но почему же, о пречестнейшая Дева Богородице, Ты уподобляешь Себя столь недостойной вещи, облаку? Разве у Тебя нет для уподобления солнца, луны и звезд, тем более, что о Тебе сказал Премудрый с удивлением: «Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце» (Песн.6:10)! Какую же красоту имеет облако, что Ты не гнушаешься уподобиться ему? Тайна эта ясна: когда облако сгущается над землею и покрывает ее, тогда все звери невинимы от ловцов, ибо никто не может поймать их. Потому-то и Пречистая Дева называет Себя облаком. Она скрывает нас от ловцов. Мы же, грешные, согласно рассуждению Златоуста, по своему бесчеловечию - скоты и звери мы угождаем чреву как медведи, - утолщаем плоть как лошаки, злопамятны как верблюды, занимаемся хищением как волки, гневаемся как змии, жалим как скорпионы, коварны как лисица, носим в себе яд злобы как ехидна. Таких зверей, как мы, преследуют различные ловцы: постигает нас праведный гнев Божий, наказывая за дурные начинания, - по слову: «Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя!» (Пс.93:1). Постигают нас и беззакония наши, так что каждый из нас может сказать: «постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу» (Пс.39:13). Преследует нас и невидимый враг: «Он стал для меня как бы медведь в засаде, [как бы] лев в скрыпном месте» (Плач.Иер.3:10). Угрожает нам и видимый враг. Он говорит: «погноюсь, настигну, разделю добычу; насытятся ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя» (Исх.15:9). Но мы имеем дерзновение, мы имеем мысленное облако, покрывающее нас, - Пречистую Деву Марию. На Нее мы уповаем к Ней прибегаем; под Ее покровом, и влас главы нашей не погибнет, лишь только мы с умилением воззовем: покрой нас покровом Твоим, Покровительница наша, Пречистая Дева: «в день зол наших покрой нас!» (ср. Пс.26:5). Но все дни нашей жизни бедственны, как некогда сказал патриарх Иаков: «малы и несчастны дни жизни моей» (Быт.47:9). Особенно бедственны те наши дни, в кои мы видим зло, и сами творим много зла, «собирая себе гнев в день гнева» (Рим.2:5). Все сии бедственные наши дни требуют Твоего милостивого покрова, о Пресвятая Дева! Покрывай же нас во все дни жизни нашей, и особенно в день лютой, когда душа будет разлучаться с телом. Предстани нам с помощью Твоею и сокрой нас от воздушных духов злобы поднебесной, а в день страшного суда сокрой нас в тайниках Твоего Покрова! Аминь.

Источник: azybka.ru
Икона: <http://sofiyskiy-monastyr.ru>
Софийский женский монастырь

Ветхий Завет, как известно, во многом пророческий или прообразовательный. Ветхозаветные образы или события во многом являются "предтечами" предшественниками образов и событий новозаветных. А ещё Ветхий Завет - это практическое руководство, потому что там все про быт, про жизнь, ответ на вопрос: что делать и как быть. Например, что делать, если: у тебя украли что-то, забодал соседский бык, заболел проказой, надоела жена и проч. Все очень регламентировано и в жестких рамках. Потому что народ был неотесанный, "жестоковыйный" - упертый, если по-русски сказать, который не хотел подкланяться под Божий Промысел. Когда человек воспитан и совесть в нем не молчит, ему не нужен закон, потому что закон современности в его сердце (к вопросу о современной культуре, кстати). А для того, кто ничего не хочет терпеть, понятие о Боге размыто или стерто, а понимания культуры отношений, уважения нет, - никакие законы не помогут...

Вот и история завоевания земли обетованной, есть борьба людей Божиих и людей безбожных.

Причём обе эти категории присутствовали и среди избранного еврейского народа.

Ведь, если бы весь народ уповал на Бога, то не пришлось бы ходить вокруг да около обещанной Богом земли сорок лет, после того, как были уже на её границе.

Напомню, что после бегства из Египта народ иудейский, руководимый Моисеем с Аароном, пришёл в землю Ханаанскую, к её южной границе, и стоял вблизи Иордана. Тогда решено было удостовериться, а точно земля богата и узнать, кто в ней живёт. Из все колена израилевых были посланы представители, которые в количестве 12 человек вернулись из разведки с дарами, подтвердившими и плодородность земли, но при этом и удостоверились в многочисленности и воинственности народов, её населявших и защищённости этой земли. (мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее; но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там;

Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее.

А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас.

) Вот тут-то очередное разделение в народе произошло, одни слушали Иисуса Навина и Халева, которые были среди разведчиков или соглядатаев, как их называет Писание, и были готовы к завоеванию новой земли, а другие боялись войны и хотели даже чуть ли не вернуться в Египет, к сытой, хотя и рабской жизни, чтобы не УМЕРЕТЬ От меча

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ НАДО БЫЛО ЗАВОЁВЫВАТЬ?

и не отдать свои семьи в добычу врагам. Воля Божия все равно свершилась. Бунтовщиков не поубивали сразу, но из-за них весь народ был обречен на 40-летнее странствование, чтобы то поколение, которое помнило египетское рабство закончило свою жизнь раньше, чем народ вступит в новую землю обетованную. Даже Моисей, живя среди ропотников, под конец поддался общему настроению и не был допущен войти в Ханаанскую землю, а только перед смертью увидел её с горы Нево.

- силами зла-, молитвой и постом. Значит, та ветхозаветная борьба с хананеями, это и внешняя борьба с идолопоклонниками, и внутренняя борьба за сохранение своей веры, за верность Богу.

Известно, что хананейская земля была плодородна не только в плане урожайности, но и изобилвала грехом: приносились в жертву люди (дети), существовали невероятные формы разврата (подобие древних Содомы и Гоморры), не милосердие к немощным и нуждающимся: вдовам, сиротам, старикам.

Переход через Иордан.
Шнорр фон Карольсфельд

После сорока лет хождений по пустыням, израильтян возглавил Иисус Навин, который и ввёл избранный народ в святую землю.

И вот свершилось, первое завоевание Иерихона, достаточно легкое: обошли стены семь дней по слову Архистратига Михаила, а потом закричали по команде, стены города рухнули, а дальше перебили всех жителей, кроме Раав и её родственников, которые помогли когда-то двум разведчикам спастись от преследования.

После очередного воспоминания событий взятия Иерихона и Гая у меня вдруг возник вопрос, а почему надо было завоёвывать новую землю, неужели Господь не мог дать обещанные уголья просто так, мирно, без всяких воинов. Ну, например, какое-то стихийное бедствие устроить или междоусобную войну с другими народами, чтобы истребить население, погрязшее в грехах. Или вообще дать землю ненаселенную, хотя нет, такую надо долго обустроить.

Но ведь, если вспомнить о прообразовании, о том, что земля обетованная - это прообраз Небесного Царства, то тогда понятно. "Небесное Царство найдется, и только нуждицы на следуют его". Т. Е. просто так, лёжа на печи в Рай не войдётся. Нужна борьба с врагом внешним-еретиками, безбожниками-, обличением и исповедничеством, врагом внутренним

Война с народом хананейским при завоевании земли обетованной - это истребление зла, это восстание против него малыми силами с упованием на Бога.

Значит, для нас это образ того, что если во всем положиться на Бога, то так можно сохранить веру, нравственную чистоту и верность Ему. Наше сражение в современном мире заключается в исповедании веры в Бога, в реальном исполнении законов Божиих, данных в Евангелии (не только 10 заповедей и заповедей блаженств, но и всего остального, например, "... любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас", мф. 5,44), в обличении зла и бесстрашном выступлении против всего того, что противоречит заповедям Божиим.

Без внутренней борьбы за свое сердце, без жизни по Евангелию мы скорее всего не решимся на борьбу внешнейю. А к сожалению, именно внутренняя борьба часто затихает от привычки, неблагоприятия к богослужению и церковной жизни, от отсутствия покаяния и самоукорения, от захватывающей суесть мира и постоянного осуждения ближних, просто от немощности.

Но с Богом и один в поле воин. И Крест Господень - знамя Победы!

Источник: редакционный материал

Стыдно, горячо, холодно

Чувство, которое испытывает человек, попавший в ситуацию, которая отклоняется от нормы, из-за чего другие люди думают или могут думать о нем хуже, известно всем народам.

Русское слово стыд восходит к праславянскому *stydъ, *stydъ. Первоначальное значение слова - "то, что заставляет сжиматься, цепенеть, коченеть отсюда и однокоренные слова "студеный", "стужа".

В русском языке соотношение слов стыд и холод/мороз не столь очевидно. Мороз может вызвать румянец, в то время как от стыда нередко лицо заливаается краской: Он сбился, не докончил и стоял как потерянный, протягивая и втыкая в руку Надежды Федосеевны фуляр с браслетом, который та не хотела брать, и, покраснев от стыда и гнева, отводила свои руки назад (Ф. М. Достоевский. "Вечный муж"). От холода можно замерзнуть, а от стыда - сгореть: Покраснеть, сгореть от стыда - было ее первым движением почти при каждой неудаче, в досаде ли, от гордости ли, когда ее уличали за шалости, - одним словом, почти во всех случаях (Ф. М. Достоевский. "Неточка Незванова").

Однако известно, что холод в русском языке имеет отрицательные значения. См. постылый - неприятный; опостылить - надоесть; мерзкий, мразь, мерзость этимологически связаны со словом мороз. Человека, который дистанцируется от социума и старается избегать общения и дружбы, называют холодным. В общественных отношениях понятие холод является показателем отчужденности. В этом, вероятно, и состоит связь стыда и холода.

Чтобы понять, в каких значениях стыд представлен в русской языковой картине мира, необходимо обратиться к примерам его употребления в отечественной литературе и народном творчестве.

Стыд - это, прежде всего, чувство: И хмель, и злора, и тупая самоуверенность - все вылетело разом. Осталось одно чувство стыда и безобразия - да сознание, сознание несомненное, что на этот раз он и с собой покончил (И. С. Тургенев. "Записки охотника").

Стыд связан с мнением другого человека или группы лиц, т.е. часто стыдно бывает перед кем-то: Володя имел такой странный взгляд на девочек, что его могло занимать: сыты ли они, выпались ли, прилично ли одеты, не делают ли ошибок по-французски, за которые бы ему было стыдно перед посторонними (Л. Н. Толстой. "Юность").

"СТЫД" В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Чувство стыда часто сопровождается отрицательными переживаниями, которые описываются как пытка, мучение, нечто болезненное: И боль жестокою, и стыд, Неутолимый и бесстрастный, Который медленно томит, Который мучит сладострастно (Н. С. Гумилев. "Адам").

В то же время стыд бывает настолько неотвратим и невыносим, что его связывают со смертью: Ступайте прочь, прочь - и помните, что если мама ваша будет вас бранить, а меня бабушка не простит, вы и глаз не кажите - я умру со стыда, а вы на всю

поэтому не требует уточнения.

Кроме прилагательного красный, со стыдом сопряжено розовый: И розовый цвет их подобил цвету стыда... (М. Ю. Лермонтов. "Синие горы Кавказа, приветствую вас..."). Видно, однако, что стыд здесь имеет иное значение: в данном случае он синонимичен смущению, застенчивости и робости.

От стыда можно дрожать: Она понурилась, устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда (М. Горький. "Дело Артамоновых"). Такое сочетание указывает на этимологическую связь стыда со словом студ, поскольку от холода

женский стыд. Он связан, прежде всего, с понятием целомудрия. Известна такая пословица: Девичий стыд до порога, переступила и забыла. Она - показывает легкомысленность некоторых девушек в отношении нравственности.

Стыд в русских пословицах и поговорках

Согласно русским пословицам и поговоркам причины стыда могут быть такими:

Тому великий стыд, кто языком льстит - лезть;

И сам себя стыду ты предаёшь, когда твой рот твердит повсюду ложь - ложь.

Лишнее слово досаду наводит и до стыда доводит - многословие;

Кто изменит слову, тот теряет стыд - невыполнение обещания;

Упорствовать в ошибке для мудрого позорно и постыдно - непризнание ошибок;

Не знать не стыдно, стыдно не учиться - нежелание учиться;

Стыдно не тому, кто пляшет, а тому, кто смотрит - безделие;

Не стыдно спуститься по дороге, стыдно остаться в стороне - нежелание помогать окружающим.

В народном творчестве есть и указание на то, что не должно быть стыдным. А значит, причины стыда бывают ложными.

Итак, не является постыдным: Оказывать почтение: Не стыдись, а нагнись да поклонись;

Говорить правду: Не стыдись говорить, коли правду хочешь объявить;

Молчать: Не стыдно молчать, когда нечего сказать;

Исправлять ошибку: Ошибаясь, не стыдись исправляться;

Не знать чего-либо: Спросить - минутный стыд, не спросить - стыд на всю жизнь.

Однако есть в русской фольклоре оправдание и даже поощрение стыда, преимущества его отсутствия: Отгорось стыд и будешь сыт; Сыт стал, так и стыд взял; Когда сыт, знай стыд; Стыдненько, да сытенько; Когда приходит голод, уходит стыд.

Итак, в русской языковой картине мира стыд, прежде всего, является чувством сильного смущения от осознания предосудительности своего поступка. Однако его значение в некоторых случаях может выражать эмоцию, способную сдерживать человека от совершения неправильных действий.

Источник: <https://dzen.ru/vsegdazhivoy?noredir=true>

Картинка: <https://thepresentation.ru/uncategorized/61040-formirovanie-universalnyh-uchebnyhdeystviy-na-urokah-russkogo-yazyka>

Не стыдись говорить, коли правду хочешь объявить.

С ложью далеко не уедешь.

жизнь останетесь нечестны (И. А. Гончаров. "Обрыв").

Отражается это и в пословицах: Стыд - та же смерть; не смерть страшна - стыд страшен.

Краска стыда

Нужно сказать и об отражении стыда на физическом состоянии человека. Стыд может вызвать покраснение на лице: Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду (А. П. Чехов. "Попрыгунья").

В ряде случаев употребляется словосочетание краска стыда: Опять краска стыда покрыла ее лицо, вспомнилось его спокойствие, и чувство досады к нему заставило ее разорвать на мелкие клочки листок с написанной фразой (Л. Н. Толстой. "Анна Каренина"). Конечно, под ней понимается покраснение лица, которое в русской картине мира неразрывно связано со стыдом и

человек также может дрожать.

Д. Д. Бурлюк в стихотворении "Свидание" употребляет необычное сочетание: Студент, значок, студеный стыд... (Д. Д. Бурлюк. "Свидание"). Вероятно, такое сочетание сделано намеренно и указывает на этимологическое родство слов.

Еще одним физическим проявлением стыда является попытка спрятать лицо или взор: "Боже мой! Боже мой! за что?" подумал Алексей Александрович, вспомнив подробности развода, при котором муж брал вину на себя, и тем же жестом, каким закрывался Вронский, закрыл от стыда лицо руками (Л. Н. Толстой. "Анна Каренина").

Если говорить о месте стыда в человеке, им можно назвать сердце или душу: На душе и стыд, и горе: как осмелиться богине, рассказать свою кручину (А. А. Фет. "Телемак у Калипсо").

В русской языковой картине мира из общего для всех людей стыда выделяется девичий или

23 АВГУСТА.
ЗАНЯТИЯ В ЛЕТНЕМ
ТВОРЧЕСКОМ КРУЖКЕ.

ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА
ФИГУРЫ В ДВИЖЕНИИ.

**ТРОИЦКИЙ
ХРАМ
Д. Троице-
Сельцо**

**СОБЫТИЯ
ПРИХОДА**

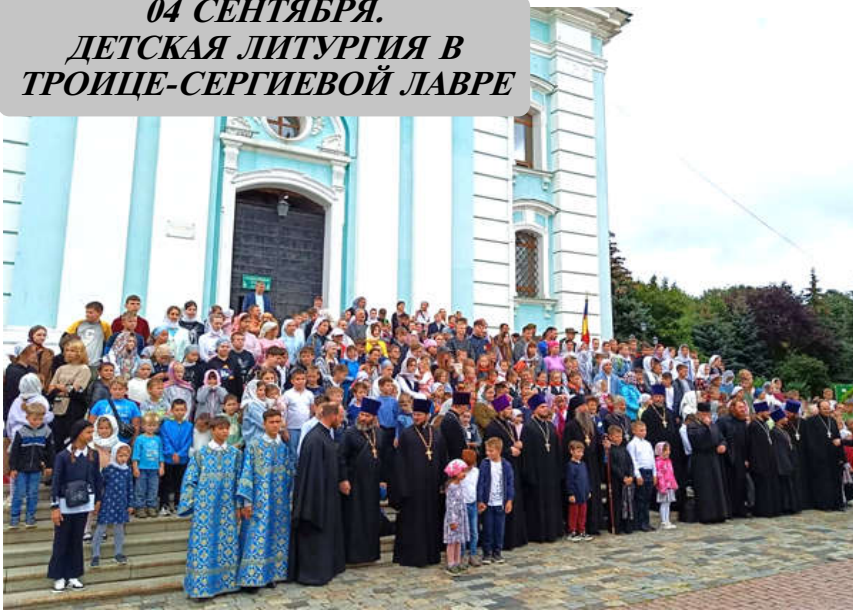
28 АВГУСТА.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ

**27 АВГУСТА.
МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА.**

**04 СЕНТЯБРЯ.
ДЕТСКАЯ ЛИТУРГИЯ В
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ**

**11 СЕНТЯБРЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
ПРОТ. ДИМИТРИЯ С ЮБИЛЕЕМ!**

**21 СЕНТЯБРЯ.
РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ**

В 30-й раз, после возобновления приходской жизни в 1993

году, совершается богослужение праздника Рождества Пресвятой Богородицы в нашем Троицком храме. Наш гость из Вологодской епархии, о. Кирилл, настоятель Никольского храма с. Никольский Горжок Кирилловского благочиния.

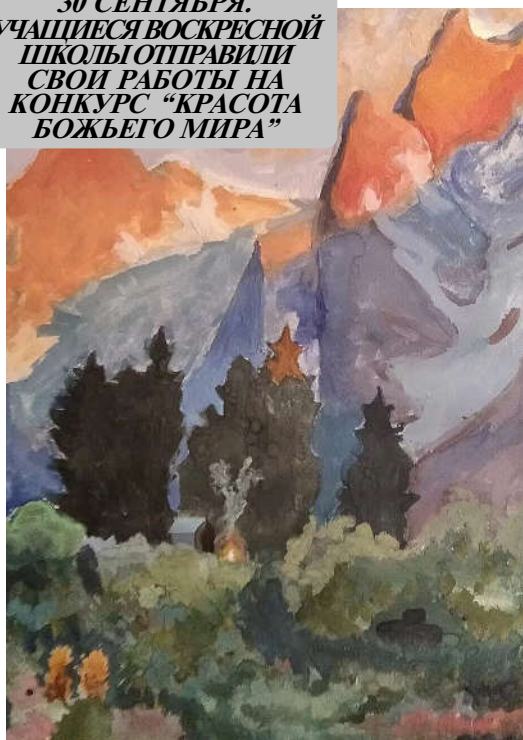

**28 СЕНТЯБРЯ.
ВОЗДВИЖЕНИЕ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.**

поклонение обретенному Кресту, возносимому Иерусалимским патриархом Макарием, а также возвращение Креста из персидского плена в Иерусалим. В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский (память 4 июля) говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество».

**30 СЕНТЯБРЯ.
УЧАЩИЕСЯ ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЫ ОПРАВИЛИ
СВОИ РАБОТЫ НА
КОНКУРС "КРАСОТА
БОЖЬЕГО МИРА"**

**10 ОКТЯБРЯ.
ПРИХОЖАНЕ НАШЕГО ХРАМА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ДОНОРСКОЙ АКЦИИ
МЫТИЩИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ.**

Продолжение, начало на стр. 2.

Подобно тому как тогда Моисей железом своим рассек Черное море, так впоследствии и новый Моисей, Христос Господь, собственным железом Своим, т. е. честным Крестом, о котором Давид сказал: «жезл правости, жезл Царствия Твоего» (Псал. 44, 7), этим самым, говорю, железом рассек грех, который представляется красным и кровавым по Писанию; ибо убиит и грешников Давид именует мужами кровей (Псал. 35, 24). А пророк Исаия еще явнее свидетельствует об этом, говоря: «аще будут греси ваши яко багряное» (т. е. как цвет морской соли, склоняющийся к белому на вид) «яко снег убелю», т. е. сделаю их гораздо более белыми: «аще же будут, яко червленное», т. е. как цвет кровавый и темный, «яко волну убелю» (т. е. менее убелю) (Ис. 1, 18).

Итак, Христос, рассекши железом Креста своего красный грех, нас, новых Израилитян, следующих Ему, переправил в пустыню греха, т. е. в бесстрашие. Фараона же, т. е. сатану, и бесовские колесницы его и триставот потопил. Колесницами сатаны называются демоны не как имеющие что-нибудь приличное и благопристойное, ибо все дела демонов не благопристойны и не приличны, но их называют колесницами за их гордость и надменность, от которых они ниспадут с небес. Тристами же именуются демоны, потому что воюют с тремя (τρία) частями души человеческой, т. е. с желающей, чувствующей и рассуждающей, по толкованию Птохопродрома.

Не только самый этот ирмос песнопевец применил к празднику Креста, но и заключительный его конец: тем Христу поим Богу нашему, яко прославися. По мнению Птохопродрома поим Христу Богу нашему, яко прославися, сказано в том смысле, что Он распялся. Ибо если слава Христа есть и называется крест, то стало быть и выражение «распялся» можно заменить выражением «прославиться». Поэтому и Господь, идущий на крестное страдание, говорил: «Ныне прославися Сын человеческий» (Иоан. 13, 31). Но крест называется не только славою Христа, а и начальством, как написано у Исаии: «Егоже начальство бысть на раме Его» (Ис. 9, 6), что толкуя, Григорий Богослов говорит: «ибо с крестом совозвышается» (слово на Рождество Христово), т. е. крест, который нес Господь на Своих раменах, стал для Него начальством, т. е. властью. Ибо дадеся Ми, говорит сладчайший Иисус после страдания Своего и воскресения, «дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли» (Матф. 28, 18).

Кто-либо пожалуй спросит,

почему Богослов не сказал, что Христос на Кресте возвышается, но: «совозвышается»? Ибо так и Иоанн Дамаскин сказал во 2 главе: на кипарисе, яко благоволил еси, и на певге и кедре плотию совоздвигаем. Решая этот вопрос, Зонара в толковании вышеприведенного тропаря говорит: не сказал: возвышаемый (прибавь и поднимаемый), но «плотию» совоздвигаем (и с крестом поднимаемый), ибо когда плоть Слова возвышается и страдает на Кресте, то само Слово представляется возвышающимся и

Трофей (τροπαιο), по изъяснению схолиаста на Аристофана, устраивался так: когда кто-нибудь обращал в бегство и побеждал врагов своих, то ставил камень, или устраивал стену, на которой записывал победу, одержанную над врагами, чтобы и потомки видели и вспоминали о ней. Такая стена или камень назывался трофеем от греческого глагола τρωω – обращаю, ибо побежденные враги обращались в бегство. Зонара в толковании 3 гл. Октаиха так говорит: «был древний обычай давать победившим неприятелей какой-нибудь знак, который, будучи поднят, делал известными победителей. Этот знак назывался трофеем, как символ поражения неприятелей, обратившихся назад и предавшихся бегству, чтобы в бегстве найти спасение. Трофеем же Господним и знаменем победы Его над дьяволом был также крест, который Он, идя на страдание, нес на плечах; ибо пригвожденный к нему Владыка и умерший победил смерть, от ада и смерти восстав». И Златоуст добавил: «совлек, – говорит апостол Павел, – начала и власти, изведе в позор дерзновением, победив крестом» (Кол. 2, 15). Много знаменей победы, говорит он, имеет трофей: добыча висит высоко, на кресте. Ибо как храбрый царь, победив в самой жестокой войне, броню, щит и оружие тирана и побежденных воинов ставит на высоте, в виде трофея, так и Христос, победив в войне с дьяволом, все оружие его, смерть, проклятие, повесил на вершине креста, как бы на трофее, чтобы все видели трофей: горние силы на небесах, дольные люди на земле и самые лукавые демоны побежденные» (Слово во имя Свят. Гроба и Креста, том 5).

с плотию совозвышаемым, усвоя себе принадлежащее плоти, так как после воплощения становится уже едина ипостась Слова и плоти. С другой стороны, когда Божество Его проявлялось и просияло бывшими во время страдания чудесными знаменами, то крест Слова служил Ему славою и возвышением, не потому, что Оно приняло большую славу, а потому, что в нас возрастает возвышается слава Его совершающимися в кресте чудесами. На кипарисе же, на сосне и кедре сказал, т. е. в древе крестном; ибо оно, говорят, составлено было из этих трех древ. И Кирилл Александрийский, толкуя вышеупомянутое изречение пророка Исаии, говорит, что «по-видимому пророческая речь словом: ramo хочет указать на силу, потому что вся сила наша в мышцах и плечах. Итак, Христос начальствует над всей поднебесной Своею силою; ибо Он есть сила Бога и Отца.

Какую же душеполезную мысль можешь ты, возлюбленный, приобрести от сего ирмоса? Слушай:

Прп. Никодим Святогорец

ТОЛКОВАНИЕ ПЕРВОЙ ПЕСНИ КАНОНА НА ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ ПРП. КОСМЫ МАЮМСКОГО (VIII ВЕК)

Канон на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня принадлежит перу преподобного Космы Маюмского (VIII в.), который составил каноны на большинство двенадцатых праздников. В каноне св. Космы содержится множество ссылок на историю Ветхого Завета и историю Церкви, в которой святой находит большое количество прообразов Креста Господня.

море Черное есть настоящая жизнь. Египтяне же и Фараониты суть злые демоны. Ветры, возмущающие эту жизнь, суть приращения хульных, постыдных и лукавых помыслов, которыми демоны смущают трехчастный состав нашей души, именно: ум, волю и сердце. Волны же этого моря суть разнообразные искушения, обстояния и скорби, сопровождающие жизнь сию. Поэтому, если ты, возлюбленный, ухватишься как за сильное оружие за крест Господень, то можешь безопасно проводить жизнь сию,

запечатлей его образом животноносного Креста, и ничего больше ему не делай, по совету того же Златоречивого: «ничем иным не должно окружать дитя, как только охраною Креста» (Беседа 12 на перв. посл. к Коринф.). И опять тот же Златоречивый убеждает родителей, чтобы они с первого возраста детей своих научали делать крестное знамение; и прежде чем дети могут сами сделать это, пусть родители держат руки детей своих и изображают на челе и на всем теле их» (Слово 13 на перв. посл. к Коринф.). Вообще говоря, во всех обстоятельствах, когда он (демон) следует за тобою, не бойся, но делай крестное знамение, и избавлен будешь. Ибо так и древние христиане постоянно делали на себе крестное знамение и, так привыкши, уже не нуждались, чтобы кто-нибудь напоминал им об этом, как свидетельствует тот же Златоуст: «Многие установились в своей привычке запечатлеть себя, и уже не нуждаются в напоминающем» (Беседа 7 на втор. посл. к Тимоф.).

Тропарь 1

Образ древле Моисей пречистыя страсти в себе самом прообрази, священнх среде стоя: Крест же вообразив, простертыми победу дланми возвиже, державу погубив Амалика всегубителя: тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися.

Толкование

И этот тропарь песнопевец заимствовал из книги Исход, как и вышеприведенный ирмос. Ибо, слыша Павла, говорящего, что ветхозаветный закон имел тень и прообраз таинств новозаветной благодати: «сень бо имый закон грядущих благ» (Евр. 10, 1), он представляет иносказательно и в переносном смысле повествования Ветхого Завета в отношении к Новому Завету Евангелия. Поэтому и говорит, что в древности пророк Моисей предызобразил в себе самом образ пречистого страдания Владыки Христа. Как и каким образом? Священнх среде стоя, то есть как Моисей стоял среди тех священнх мужей, разумю Аарона, брата его и Ора (Ор, по мнению Кирилла Александрийского, был судиею неподкупным. По Иосифу же (гл. 2, 3 кн. Археологии) Ор был муж Мариамы, сестры Моисеевой, хотя Григорий Нисский, в Слове о девственности, говорит, что эта Мариамна осталась девой; ибо в Священном Писании ничего не говорится, была ли она замужем,

или нет): так и Владыка Христос страдал на кресте, находясь среди двух разбойников. С другой стороны, сотворив на себе образ Креста, он крестообразно распростертыми руками воздвигнул *тропай** (См. примечание в рамке) в знак победы. Ибо посредством этого крестообразного распростертия рук он упразднил силу оногo всегубителя и разрушителя царя Амалика, который вел войну против Израильского народа и не допускал его переходить и вступить в землю обетованную, как об этом повествует сама история в 17 главе книги Исход. Поэтому, говорит, мы христиане, взирая на образ креста, славный и побеждающий, еще и в тени Ветхого Завета, воспоем победную и торжественную песнь Христу Богу, который даровал столь великую силу дара самому ветхозаветному образу креста, почему и прославляется. Поэтому и божественный Григорий Фессалоникийский в слове своем на поклонение кресту излагает глубокую мысль, говоря: «Крест Христов предвозвещает и предъобразует был таинственно от родов древних, и никто никогда не примирялся с Богом без силы Креста»... И как несмотря на то, что еще не было человека греха, сына беззакония, т. е. антихриста, возлюбленный Христу Богослов говорит: "и ныне", возлюбленные, «антихрист» есть (I Иоан. 2, 18); так и Крест был уже в предшествующие времена, прежде нежели совершилось крестное страдание. Ибо великий апостол Павел, яснее научая нас тому, что антихрист, и не пришедши еще, пребывает между нами, говорит, что "тайна" его "деется" в нас (2 Сол. 2, 7). Так и Крест Христов, не быв еще в действительности, был между праотцами, ибо тайна его действовала между ними. Затем приводит примеры Авеля, Сифа, Эноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова и прочих праотцов и пророков».

Кто-либо может спросить, на каких колесницах Израильтяне сражались с Амаликом и его войсками, когда никаких колесниц не имели по выходе из земли Египетской? Иосиф с блаженным Феодоритом на этот вопрос отвечают так: когда Черное море выбросило Египтян на берег с их колесницами, тогда Евреи, расхищая добычу, взяли себе их колесницы и пользовались ими во время войны.

Какую же мысль выводишь ты, возлюбленный читатель, из этого тропая? Назидательную по истине и душеполезную. Потому что как Моисей тогда, доколе держал руки поднятыми высоко, в виде креста, одерживал победу Израильский народ над Амаликом; когда же опустил их вниз, побеждал Амалик: «и бысть, егда воздвизаше Моисей руце, одолеваше Израиль: егда же

опускаше руце, одолеваше Амалик» (Исх. 17, 11): так и ты ныне, доколе имеешь руки крестообразно поднятыми для молитвы, одолевашь мысленного Амалика, - дьявола, который воюет с тобою и не допускает тебе перейти и войти в горний Иерусалим; когда же по небрежности опускаешь руки твои и разрушаешь победительный образ Креста, тогда побеждается, согласно мнению Василия Великого, внутренний наш Израиль, т. е. проницательный наш разум: потому что слово «Израиль» значит «ум, видящий Бога». - Посему и пророк Давид прежде делал впоследствии апостол Павел заповедует нам поднимать руки, когда молимся. Для чего? - Чтобы запечатлеть на себе самих в молитве победный образ креста. Именно первый говорит: «воздеяние руку моею, жертва вечерняя» (Псал. 140, 2). Второй же увещает: «хошу убо, да молитвы творят мужие на всяком месте воздеяше преподобныя руки» (I Тим. 2, 8). Вот причина, по которой Церковь Христова придумала седалища в храме, очевидно для того, чтобы молящиеся христиане, упирая руки на боковые их стороны (ибо невозможно во все протяжение молитвы в церкви иметь руки поднятыми), образовали собою в молитве честной крест, подобно тому, как и Моисей тогда образовал его, доколе имел руки свои простертыми вверх.

И так, силою честного Креста и молитвою, действующею воздеянием рук, можешь и ты, брат, победить мысленного Амалика - дьявола, о котором написано: «начало языков Амалик и семья их погибнет» (Числ. 24, 20). Какие же это народы, которых началом оказывается дьявол? Это множество демонов, подчиненных дьяволу. А что это за семья Амалика и демонов? Это - грех и все страсти, которые произвел дьявол и подчиненные ему демоны, как-то: себялюбие, самомнение, надменность, чревоугодие и проч. Поэтому мудрый Нил сказал: «начало язычников Амалик, а начало страстей - чревоугодие». Итак не бойся, христианин, мысленного Амалика и его невидимой брани! Нет! Ибо тайною силою Креста воюет с ним Христос и не дает ему победить, помогает и тебе, ведущему войну против него, и делает тебя победителем его, как написано: «рукою тайною ратует Господь на Амалика от рода в род» (Исх. 17, 16). Ободряет же тебя и Григорий Богослов словами: «Если таким образом выйдешь из Египта, то Амалик будет завоеван тобою, не только оружием, но и воинственными руками праведников, изображающими молитву и вместе непобедимый трофей Креста».

Тропарь 2
Возложи Моисей на столпе
врачевство, тлетвориваго

избавления и ядовитаго угрызения,
и древу, образом Креста, по земли
пресмыкающагося змия привяза,
лукавный в сем обличив вред; тем
Христу поим, Богу нашему, яко
прославися.

Толкование

Историю этого тропая песнопевец заимствовал из 21 главы книги Чисел, где говорится, что Бог послал на Еврейский народ змей и умерщвлял его, ибо он, малодушествуя, возроптал на Бога. Поэтому Моисей, воткнув в землю прямое дерево, поставил на нем поперечно медного змия, на которого взирая, те из Евреев, которые были укушены, не умирали. Эту-то историю применяя к празднику Воздвижения Креста, песнопевец говорит, что пророк Моисей поставил высоко на столпе, т. е. на вбитом прямо в землю дереве. Что поставил? - Врачевство, т. е. медного змия, как врачебное средство, которое разрушало и исцеляло тлетворное смертоносное оное укушение змеей. Итак, этим деревом, поставленным в образ прямого древа Креста, Моисей пригвоздил чувственного змия, пресмыкающегося по земле вследствие проклятия, которое он получил изначала от Бога, сказавшего ему: «на персех твоих и чрево ходити будещи, и землю снеси все дни живота твоего» (Быт. 3, 14). Каким же образом пригвоздил Моисей живого змея? - Тем, что восторжествовал над ним, что публично и перед всеми показал мертвым и бессильным его пагубное действие, т. е. вред, который он причинял Евреям. Каким же средством уничтожил он этот вред? Средством медного змия, которого повесил на том дереве, не прямо, но поперек (ибо это значит косвенно), и таким образом представил вид совершенного креста. Потому что из двух, т. е. из прямого дерева, вбитого в землю, и медного змия, поперек подвешенного к вершине, составилась совершенный образ и вид креста. Поэтому-то он оказался впоследствии и целебным для укушенных змеями, как утверждает это Священное Писание: «и сотвори Моисей змию медяну, и постави ю на знамени: и бысть егда угрызаше змия человека, и взираше на змию медяну, и оживаше» (Числ. 21, 9).

И тебе, христианин, полезен нравственный смысл этого тропая. Ибо, как тогда чувственные змеи угрызали и ядом губили Евреев, так и ныне уязвляют тебя мысленные змеи, т. е. злые демоны, которые никогда не ходят прямо, а всегда пресмыкаются по земле и земному, как и чувственный змий. И не только это делают, но и стараются, мерзкие, увлечь и нас к себе. Какой же яд этих мысленных змеев? - Грех и страсти. Как они кусают тебя? - Посредством приражения лукавых, постыдных и хульных помыслов и просто посредством гнева и похоти.

Поэтому, брат, когда демоны угрызают тебя приражением какого-либо греха, тотчас прибегай к кресту Христову и, взирая на пригвожденного к нему Господа, зывай с теплою верою о помощи Его; и будь уверен, что Он тебе поможет и не попустит тебе умереть с намерением или совершением этого греха. Ибо тот медный змий был прообразом распятого Христа, по объяснению Кирилла Александрийского, блаженного Феодорита, Григория Нисского и Севириана, а лучше сказать, по учению Самого Владыки Христа, сказавшего о Себе: «якоже Моисей вознесе змию в пустыни, тако подобает возвестися Сыну человеческого: да всяк веруяй в Онь не погибнет, но имать живот вечный» (Иоан. 3, 14, 15). Ибо как медный змий имел образ змеи, но не имел яда змеиногo, так и Господь имел тело человеческого, но не имел и греха человеческого. Потому и апостол Павел сказал: «Бог Сына Своего посла в подобии плоти греха и осуди грех во плоти» (Рим. 8, 3). Исаия же говорит: «Он греха не сотвори» (Ис. 53, 9). Григорий Богослов уразумел здесь следующий глубокий и удивительный смысл. Он утверждает, что тот медный змий был не образом распятого Христа, а противоположностью, т. е. образом противным Христу, иначе говоря, он был прообразом мысленного змия, - дьявола. А недоумевающим о том, каким образом этот змий спасал и исцелял взиравших на него, если он был противоположностью Христа и прообразом дьявола, отвечает Богослов и говорит, что змий тот исцелял взиравших на него; но каких? - тех, очевидно, которые веруют, что дьявол, представляемый под образом змия, уже не живет, а умерщвлен от распятого Христа, - и уже сам умерщвил подчиненных ему демонов. Вот подлинное слова святого отца: «медный змий повешен против угрызавшего змея не как прообраз пострадавшего за нас, а как противоположност; и спасает взирающих на него в уверенности, что он больше не живет, но умерщвлен и, погибая, чего и достоин был, умерщвляет вместе с собою и подвластные ему силы» (Слово на Пасху). Поэтому и ап. Павел согласно пишет: "совлек" (Господь) «начала и власти, изведе в позор дерзновением, победив» (или сделав бессильными) "их" (демонов) "на нем" (т. е. на Кресте) (Кол. 2, 15). Принести может тебе, брат, пользу и такой смысл. Именно, если и ты несомненно веруешь, что дьявол умерщвлен и остался бездушным, как тот медный змий силою распятого Христа, то с такою верою ты не будешь страшиться нападений, которые производит на тебя проклятый, но будешь презирать его как муравья, и считать за ничто все его коварные замыслы. Ибо вся причина, по которой

дьявол подчиняет тебя своей власти, состоит в отсутствии у тебя твердой веры в то, что Христос умертвил его крестом и смертью Своею, и в том, что ты боишься его, как будто бы имеющего какую-либо силу. Поэтому-то Давид умолял Бога избавляя его от такого страха врага - дьявола, говоря: «от страха вражия изми душу мою» (Псал. 63, 2).

Григорий Нисский (в «Жизни Моисея») заметил две вещи в истории настоящего тропаря, полезные душе твоей, возлюбленный читатель. Во-первых, что ты, устремляя твой взор на Крест и на пригвожденного к нему Христа, должен считать себя мертвым и распятым для мира и земных предметов и неподвижным ко всякому греху; и во вторых, что искушения змей излечимы, т. е. злая смерть грешника не совершится над тобою, если ты будешь взирать и уповать на Крест и распятого Господа. Змеи же, т. е. злые демоны, или похоть плоти, воздвигающаяся против духа, не совсем исчезают, а остаются и после распятия Господня на Кресте и после крещения, по двум причинам: во-первых, для углубления подвига и испытания тебя христианина и как основание к получению больших наград, а во-вторых, чтобы ты, зная, что враги твои живы и воюют против тебя, не спал и не был беззаботным, а действовал и был внимателен всегда, опасаясь, чтобы не уязвили тебя внезапно мысленные змеи - демоны нападениями греха и чтобы врожденная похоть плоти не восставала неожиданно против души твоей и не подстрекала тебя ко греху. К тому, чтобы мы бодрствовали, побуждает нас верховный апостол Петр, говоря: «трезвитесь, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкающий ходит, иский кого поглотити» (1 Петр. 5, 8).

Тропарь 3
Показа небо Креста победу, благочестия держателю и царю богомудру, врагов в нем же злосердных низложися свирепство, леств же превратися, и вера распрострется земным концем божественная: тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися.

Толкование

После того, как в трех вышеприведенных тропарях Песнопевец сообщил нам истории из Ветхого Завета и весьма искусно применил их к празднику Воздвижения Креста, теперь, в этом последнем тропаре, приводит одну новую историю, подходящую к тайне Креста, и полагает как печать и золотой венец и украшение этой первой песни. Эта история заключается в том, что когда Константин Великий вел войну с Максентием тираном, увидел, вместе со своими воинами, на небе, в полуденный час, столб света в виде

Креста, на котором были написаны и слова: en toutf nica («им побеждай»), т. е. силою его победишь. Поэтому, сделав знамя или штандарт на подобие явившегося Креста, воевал с Максентием и недалеко от Рима на так называемом Волвием или Молвием мосту победил его и его войска, бывшие числом во 190 тысяч (см. Церковную Историю Мелетия том 1, стр. 299).

Божественный Косма говорит, что небо показало Константину Великому, благочестивейшему самодержцу и богомыслиющему царю, победительный трофей и знамение Креста. Силою этого явившегося Креста натиск и надменность чувственных и неприязненных врагов Константина были побеждены; прелесть же нечестия и идолослужения исчезла

находится во всей твари и содержит весь мир, ибо мир сам весь основан на образе Креста, так как крестообразно расположенными оказываются четыре части мира: восток, запад, север и юг. **Поэтому и первый человек Адам (Adam), долженствовавший населить и наполнить мир, именовался крестообразно четырьмя стихиями (буквами), обозначающими вышеупомянутые четыре части мира: буква А обозначает anatolh (восток), буква D – dusiv (запад), – A – arctoV (север), M – meshbria (юг).** Так истолковала имя Адама одна из пророчиц – Сивилл.

Обрати же внимание и на то, что сей мудрый песнопевец применил историю вышеупомянутых тропарей не только к образу Креста, но и к празднику

чтобы ты побеждал и ниспровергал трех своих мысленных врагов: мир, плоть и миродержителя дьявола. Будь же внимателен, возлюбленный; и когда ведешь войну с упомянутыми выше врагами твоими и побеждаешь их, приписывая всю победу силе Креста и пригвожденного ко Кресту Христа; и несомненно Бог сделает победу над врагами твоими сильнее камня, как обещает чрез Иезекииля: «крепче камене дах прю твою» (Иезек. 3, 9). Но если ты будешь чрезмерно гордиться и победу над врагами твоими припишешь не силе Креста, а своей собственной силе, то горе тебе! Знай, что Бог отнимет у тебя силу твою, и таким образом окажется, что победа отойдет от тебя и ты будешь произносить плачевное изречение Иеремии: «и рех: погибе победа моя» (Плач. 3, 18).

Итак, две вещи необходимы тебе, брат мой, христианин. Во-первых, непрестанно вести войну и побеждать страсти и врагов своих; ибо если их победишь, то будешь сидеть и ты вместе с Иисусом Христом на престоле славы и царствия Его, как Он обещает в священном Апокалипсисе: «побеждающему, дам ему сести со Мною на престоле Моём, якоже и Аз победих и сядох со Отцем Моим на престоле Его» (Апок. 3, 21). Если же не ведешь войны и не побеждаешь своих страстей, то знай, что не получишь венца от Бога. Ибо Василий Великий говорит: «кто спя воздвиг трофей? или проводя время в наслаждениях и игре на флейте, украсится венцем? Конечно никто». Во-вторых, когда воюешь со страстями своими и побеждаешь их, то прилично всю причину победы приписывать Кресту и распятому Христу, как мы сказали выше, потому что всякая победа, особенно же такая мысленная и духовная, не приобретается множеством телесной силы, или с помощью чувственных колесниц, как свидетельствуют об этом книги Маккавейские: «не во множестве воев одоление» (1 Мак. 3, 19), и еще: «не оружием победа» (2 Мак. 15, 21). Но приобретается она верою и силою Креста и Иисуса Христа. Ибо сказано: «кто есть побеждай мир, токмо веруяй яко Иисус есть Сын Божий?» (1 Иоан. 5, 5); и еще: «сия есть победа победившая мир, вера наша» (1 Иоан. 5, 4). Выражая это в виде общего положения, скажем так: те христиане, которые побеждают страсти и дьявола, силою Креста и кровию Христа побеждают их. Посему и сказано в Апокалипсисе, что «победиша его», мысленного змия, «кровию Агнчею» (Откр. 12, 11). Поэтому и после победы таковые должны говорить следующие слова Давида к Богу: «Тебе Господи, величество, и слава, и одоление, и крепость» (1 Пар. 29, 11).

Источник: <http://azbyka.ru>

Явление на небе Креста св. Константину

из мира, а с другой стороны, божественная вера Христа и благочестие распространились по четырем частям земли т. е. по востоку, западу, северу и югу. Потому Христу воспоем...

Обрати внимание, читатель, на мудрость священного песнопевца. По мнению Птохопродрома, песнопевец не ограничился показанием образа Креста Господня в одной только или двух стихиях, но в четырех зараз. В ирмосе посредством чуда Черного моря показал он прообраз Креста в стихии воды; в первом тропаре - в стихии земли и воздуха: ибо когда Моисей стоял с простертыми по образу Креста руками, ноги его находились на земле, а руки в воздухе. Подобным образом то же самое показал он и во втором тропаре, когда дерево, составляющее прямое древо креста, было в земле утверждено, а медный змий, поставленный на нем, находился в воздухе. В этом же третьем тропаре показывает Крест на небе, которое есть стихия эфира, т. е. огня и света. Итак, посредством этих четырех стихий показывает, что образ Креста

Воздвижения Креста; ибо это составляет основание настоящего канона. Так и в ирмосе указывается на возвышение Креста: «простре Моисей руку на море» (Исх. 14, 21). И в первом и во втором тропарях указывается на воздвижение Креста простиранием рук Моисея и поставлением на высоту медного змия. Подобным образом и в третьем тропаре указывается на воздвижение Креста образом сего последнего на небе и на знамени Константина. И так как все истории в трех тропарях и ирмосах содержат победу над врагами, то поэтому и блаженный Косма теми же победными песнями украсил все четыре, говоря: тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися; или вернее сказать, божественный Косма имеет обычай в большей части своих канонов применять ко всем тропарям каждой песни один и тот же конец (который именуется и эподом), характеризующий эту песнь.

Применим и к тебе, брат, смысл этого тропаря. Ибо как царю Константину - образ Креста был дан для того, чтобы он побеждал и ниспровергал чувственных врагов, так и тебе дан тот же образ Креста,

Ис.2:12. День бо Господа Саваофа на всякого досадителя и горделиваго,

Может быть, первый грех есть досаждение и гордыня, потому что диавол, сделавшись досадителем от пресыщения дарованными ему благами, отступил от Бога и отторгнул с собой сопротивные силы, говоря: "выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе высокой, на горах высоких, яже к северу; възду выше облак, буду подобен Вышнему" (Ис.14,13-14).

Поэтом с сего же начинается и отмщение. И если кто "разгордевся в суд впал диавол" (1Тим.3,6), то и осужден будет вместе с начальождом и как бы зждителем гордыни, ибо Господь "гордым противится" (1Пет.5,5). Началом гордыни бывает обыкновенно презорство. Кто презирает и считает за ничто других и одних признает бедными, других - людьми низкого происхождения, иных же - невеждами, тот вследствие такого презорства доходит до того, что почитает себя одного мудрым, благоразумным, благородным, богатым, сильным, и презрение служит для него началом гордыни. Ибо гордиться - значит прилагать усилие стать выше других, а чтобы достигнуть сего, человек уничижает ближнего, превозносит же себя самого. И презорство есть начало гордыни, и гордыня - злое порождение презорства. Посему и отмщение "на всякого досадителя и горделиваго", потому что сродные грехи и наказываются подобным образом. Итак, славный день Господень принесет с собой отмщение "на всякого досадителя и горделиваго". Но мы, бедные, каждый день предаваясь сим порокам, и не разумеем, как злорешим. "Досадителем Царствия Божия не наследят" (1Кор.6,10). А мы предаемся злоречию и злословию, не разумеем, что слова, которые теперь произношу, станут против меня в день Суда, пресекут мне путь и сделаются как бы стеной, чрез которую нельзя перейти. Кто из нас не превозносит сам себя? Кто не презирает ближнего? Но презорство важнее злоречия. Ибо последнее есть бесчестие, наносимое только словом, а презорство имеет в виду пристыдить оскорбляемого самым делом. Конечно, возможно высокому ныне, если захочет, снизойти до смирения смиренных; и есть опасность, что смиренный ныне будет приведен в возношение гордых. Ибо самая мысль о себе, что дошел до высоты смирения, служит поводом к возношению, и превозносится над тем, кто по видимому великий грешник, есть уже страшная гордыня, которую допустил в себе фарисей пред мытарем.

Тем же пороком одержимы "высокий и величавый", отличаются же от "досадителя и горделиваго" только своим положением. Последний оказывает презорство и

гордыню пред другими, а первый, когда и один, превозносит сам себя, величается и возвышает себя по суетности ума. И чтобы тебе в точности представить "величаваго", вспомни, каков сам ты был в суетной своей юности, как иногда сам с собой составлял предначертания о своей жизни и занятиях, с каким удобством в представлениях ума восходил от чина к чину, от одной начальнической должности к другой, осыпал себя богатством, строил дома, откладывал золото и серебро, собирал имение, которое бы в год приносило столько и столько талантов дохода, имел у себя тысячи слуг, всякого рода искусства, прибыль от них, табуны коней, стада овец и волов, выручаемые за них деньги, жену, детей, внуков, благодетельствовал друзьям, мстил врагам, управлял городами, народами, а наконец, и царствовал. Видишь, как, по легкомыслию, такой ум "высок и величав"! Ни на чем не останавливается, но несется выше невозможного, выше природы. Посему и величавым угрожает страх одного дня. Сказано, что величавость есть грех. Ибо слушай, что говорит Господь: "и не возноситеся" (Лк.12,29). И блаженный Давид в числе добрых дел поставляет - не величаться и не возноситеся. Ибо говорит: "Господи, не вознесеса сердце мое, ниже вознесостеса очи мои" (Пс.130,1). Но возможно возноситеся и похвальным образом, когда ты не мелочен, не заботишься о низком, но возвышен в мыслях, с великой душой и с высоким умом украшаешься высотой добродетели. Та высота воли достойна одобрения, когда не унижаешься в скорбях и презираешь земное. Такой человек имеет жителство на небесах; его сердце горит любовью к тамошним сокровищам. И такая высота духа обыкновенно столько же различна от кичливого надмения, как истинное здоровье от опухоли тела в водяной болезни: тело надмевается, но не имеет в себе плотности и больно.

Ис.2:13. И на всяк кедр Ливанский высоких и превознесенных

Скажут: "Что за порок в кедре? За что и его высота, какую имеет по природе, подвергается взысканию? И вообще, за что слово угрожает сим Дном кедрам Ливанским?" Никто не будет спорить, что речь идет об одушевленных тварях, которые надмеваются и до безумия превозносятся. Но почему же они кедр? И почему Ливанские? Кедр - суть растения, которые приносят

малополезные плоды, растут весьма высоко, с течением времени непрестанно прибывают, не скоро стареются и нелегко загнивают. А Ливан был в древности горой идолослужения. Посему, чтобы указать нам на обитающие там погубительные силы, Пророк назвал кедром Ливанским и возношения лукавства, "взимающияся на разум Божий" (2Кор.10,5), о которых и Псалмопевец говорит, что "стрыет Господь кедр Ливанский" (Пс.28,5). Но можно разуметь под кедром тщеславные нравы в людях,

превозносящихся без всякой достаточной причины к надмению. Ибо и в кичении или есть какая-либо правдоподобная причина, производящая превозношение, или оно вовсе неосновательно, например иной о себе высоко думает по причине воздержания, другой - по причине целомудрия, а иной - по причине постоянного пребывания в молитвах. Худо таковой делает, думая о себе выше надлежащего, однако же его возношение имеет для себя основание. Таковой есть высокое дерево, но плодовитое. Но кто без всякого доброго дела превозносится или ради богатства, или знатного рода, или ради телесной крепости - тот кедр, гордящийся бесплодной и бесполезной жизнью. Но почему же он - кедр Ливанский? Потому что как растения, стоящие на горах, пользуются чужой высотой, так опирающиеся на богатство, или силу, или славу предков, в предлог к собственному своему превозношению употребляют

ни мало им не принадлежащее. Впрочем, есть и похвальные кедр. "Насытятся древа Господни, кедр Ливанский, иже насадил" (Пс.103,16). И к славословию приобщаются "древа плодоносна и вси кедр" (Пс.148,9), в доказательство, что по природе ничто не лукаво и не отчуждено Богом; напротив того, каждая тварь по собственной воле или отдается от Бога, или приближается к Нему. Посему и на построение храма употребленные кедр привезены были с Ливана, чем история показывает, что возможно от идолослужения перейти к святине. По сим причинам сокрушается кедр - то когда не отлучен он от Ливана, то когда, оставив древнее, делается достойным освящения. Вообще же и нравы животных, и виды растений берутся к означению различного произволения в людях.

И на всяко древо желуду Васанска.

Вот упоминание о другом растении, в показание, что жизни человеческой угрожает опасность подпасть суду. Нравы жесткие и непреклонные, на все отвечающие упорством и противлением, и общее словоупотребление уподобляет дубу. Это дерево приносит и плод, но годный в пищу свиньям. Почему Пророк назвал его деревом студа, потому что Васан берется в значении студа. Посему, у кого слава плодоношения есть стыд, на тех приидет "день Господа". Находим еще, что и идолослужение называется студом, как в Третьей книге Царств. Илия говорит Ахааву: "и ныне послы и собери ко мне всего Израиля на гору Кармилскую, и пророки студныя... и пророков дубравных четыреста мужей, ядущих трапезу Иезавелину" (3Цар.18,19). Итак, поскольку "всяко древо, не творящее плода добра, посекается и во огонь вметается" (Мф.3,10), день Господа, как страшный, угрожает и древам студа. Посему и царь Васанский называется Огом, а Ог толкуется "преграда", так как студные дела преграждают нам путь ко спасению, ибо блудники, прелюбодеи, и все делатели студа имеют над собою царем Ога, который производит отлучение от Бога. Господь сокрушит его для освобождения содержимых в его власти. "Исповедайтесь Господеву, яко благ... поразившему цари велия... и убившему цари крепкия... Сиона... и Ога" (Пс.135:1,17-20).

Источник: Собрание сочинений свт. Василия.

Икона свт. Василия, средник иконы с житием 17 век, иконописей Семен Спиридонов Халмогорец.

Диакон Петр Михалев

ВОСХОДИЛИ ЛИ ЕНОХ И ИЛИЯ НА НЕБО?

Аночной беседе с Никодимом Спаситель говорит: "Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах" (Ин. 3: 13). В этой фразе многие противники Христовы усматривают противоречие словам Писания, ведь в Ветхом Завете повествуется, как Илия вознесся на небо и Еноха Бог забрал к Себе. Но давайте попробуем разобраться с этим вопросом, используя ключ к Писанию - Предание отцов Церкви.

Енох

Рассмотрим вначале повествование о Енохе. Апостол Иуда говорит, что Енох был седьмым от Адама (см.: Иуд. 1: 14). В Библии есть две фразы, повествующие об окончании его земной жизни: в Ветхом Завете сказано: "И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его" (Быт. 5: 24); о Енохе также говорит апостол Павел: "Верую Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его" (Евр. 11: 5). В обеих фразах нет ни слова о небе. Сказано лишь, что Енох был переселен, но разве переселение должно обязательно быть на небо? Енох был перемещен в некое место, но это не то место, куда взошел Христос. Святитель Григорий Палама говорит: "Еноха переместил Бог; следовательно - переместил его на небо? - Прочь, такая мысль! - Потому что, как говорит Евангелие, "никтоже взыде на небо, токмо Сшедший с небесе"[1]. Столь же апофатично об участии Еноха высказывается и святитель Феофилакт Болгарский: "Итак, что он живым был переселен и что теперь еще живет - мы знаем, но где или как - неизвестно, так как в Писании не сказано об этом"[2]. Поэтому и говорить, что слова Христа противоречат жизнеописанию этого праведника, нет ни малейшего основания.

Особого внимания заслуживает еще один аспект в анализе текстов Ветхого и Нового Заветов. Спаситель говорит о Себе как об активном участнике восхождения на небо, а Енох пассивно участвует в переселении. Подчеркнем, что Спаситель Сам взошел на небеса, Еноха же переселил Бог и не на небо, а в некое место.

Что случилось с другим ветхозаветным праведником, который, как и Енох, пока что не вкусил смерти? Куда же вознесся пророк Илия?

Пророк Илия

Вопрос о вознесении Илии более сложный и более интересный. Что мы знаем о пророке Илии и его восшествии на небо? В Синодальном переводе Библии говорится: "Вдруг явилась

колесница огненная и кони (4 Цар. 2: 11), а Иисус прямо на

огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо" (4 Цар. 2: 11). Казалось бы, вот явное противоречие словам Христа, что "никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий" (Ин. 3: 13). Но неужели Спаситель не знал этой истории с Илией? Неужели ее не знал апостол Иоанн, приводящий слова Христа? Почему же знаток закона и пророков Никодим тут же не опроверг Спасителя повествованием о вознесении Илии? Вероятно, потому, что во времена Спасителя в 4-й книге царств не говорилось о вознесении пророка Илии на небо.

Дело в том, что для перевода книги Ветхого Завета на русский язык (так называемый синодальный перевод) за основу был взят Масоретский текст. Текст, который иудеи-масореты редактировали вплоть до X века по Рождеству Христову, всячески "зачищая" пророческие и мессианские места. Но в Церкви наибольший авторитет имел другой перевод книг Ветхого Завета - перевод 70 толковников. Эта работа была осуществлена в III-II веках до Р.Х. еврейскими мудрецами. Данным текстом пользовались апостолы, святые отцы, проживавшие в Восточной части Римской империи. Именно этот перевод был взят за основу святыми Кириллом и Мефодием. Посмотрим, что же в нем говорится о вознесении Илии на небо:

"И бысть идушема има, идяста и глаголаста: и се, колесница огненная и кони огненнии, и разделиша между обема. И взят бысть Илия вихром яко на небо" (4 Цар. 2: 11).

Единственное отличие от Масоретского текста в частице "яко", однако смысл от этого меняется кардинально. Илия был взят на небо, но как бы на небо, то есть был поднят в воздух. Как понимали данное место Писания святые отцы?

Святитель Иоанн Златоуст: "Илия, восходил как бы на небо, потому что он был раб, а Христос вознесся на самое небо, потому что Он был Господь"[3].

Святитель Кирилл Иерусалимский: "Тот "аки на небо"

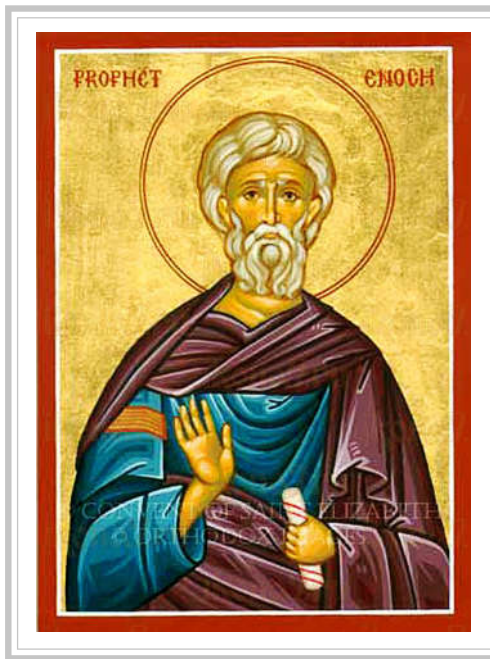
духовным, раем. Весьма апофатично об этом размышляет преп. Симеон Новый Богослов:

"Илия был взят на огненной колеснице и прежде него Енох, не на Небеса, а в некое другое место, хотя и не сам по себе, однако же был преложен"[10]. Более катафатичный образ даёт Святитель Григорий Двоеслов. Он описывает место пребывания пророка Илии так: "Илия был восхищен на небо, но на воздушное, которое отлично от эфирного... так что он был отведен в сокровенную область земную, где должен обитать в телесном и душевном успокоении доколе, пока при кончине мира паки явится на земле заплачивать долг смерти"[11].

Пророк Илия вознесся "яко на небо" не собственной силой, но на огненной колеснице, при помощи ангелов, как писал святитель Фотий[12]. Так в вознесении Илии проявилась его человеческая природа и человеческая немощь, он не

мог сам взойти на небо и был вознесен ангелами. Христос, возносясь, показал Свою Божественную природу и всемогущество. Святитель Григорий Двоеслов говорит: "Илия вознесся на небо на колеснице в доказательство того, что он, яко человек, не мог быть без внешних пособий. Это пособие сделали ему ангелы, когда он восходил на воздушное небо; ибо он сам собою не мог вознестись и туда, потому что естественная слабость не позволяла ему отделиться от земли; между тем как Спаситель не нужна была колесница, не нужны были ангелы, ибо Творец Своею Божественною силою вознесся на небо, потому что Он возвратился туда, откуда сошел; вошел туда, где от века имел пребывание: ибо хотя по человечеству Он возносился, но по Божеству обладал и небом и землею"[13]. Следовательно, Спаситель, Сын Человеческий, вознесся Сам на небо, как и обещал, а Илия был поднят в воздух и помещен в сокровенную область земную.

Если Илия был взят "яко на небо", то что же за небо, на которое взошел Спаситель? Как говорит преподобный Иоанн Дамаскин, Сын Божий "делается Человеком, но не покидает небес и лоно Отчего"[14] и, обожив человеческую природу, "восходит туда, где был прежде как Бог"[15]. Сын Божий, вторая Ипостась Святой Троицы, восприняв человеческую природу, возносит ее в "лоно Отца", или, как

небо"[4].

Святитель Фотий: "И Илия, как раб, бысть взят на воздушную высоту, но не на небо, а "яко на небо" (4 Цар. 2: 11). Господь же, как Владыка всяческих, не яко на небо вознесся, но действительно на небо вознесся"[5].

Евфимий Зигабен, цитируя блаженного Феодорита Киррского, говорит: "Повелевается им (ангелам) отворить вечные врата, как никогда для природы человеческой не отворявшиеся. Ибо из людей не прошел их никто. Хотя великий Илия и вознесся, но не на небо, а - как бы на небо"[6].

Преподобный Максим Грек: "Также и Илия взят был не на небо, но яко на небо"[7].

Гимнографические произведения также говорят об относительном вознесении пророка:

Так, Преп Андрей Критский воспевает: "Колесничник Илия колесницею добродетелей вшед, яко на небеса, ношашеся превыше иногда от земных: сего убо, душе моя, восход помышлай"[8].

Преп. Роман Сладкопевец, замечает, что, прор. Илия хоть и был вознесен, но не сподобился войти в рай: "Илия же, седяя на огненной колеснице възде, яко на небо, якоже пишется, но не достиже небесе"[9].

Из приведенных цитат следует, что пророк Илия был взят не на небо. Но куда? И где он находится сейчас? Пророк был поднят на воздух ("яко на небо"), однако это небо не одно и то же с небом

говорится в Евангелии, одесную Бога (см.: Мк. 16: 19). Туда, куда ни один из людей, ни даже ангелы, не могут взойти, туда, где только Дух проникает глубины Божии.

Вывод

Итак, мы коснулись таинственного сокрытия Богом двух ветхозаветных праведников. Пророк Илия и Енох были перемещены в некое сокровенное земное место, в котором и ожидают дня апокалипсиса. Пророки не восходили на небо, в этом не встречается разногласия со словами Христа, произнесенными в ночной беседе с Никодимом: "Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах" (Ин. 3: 13).

Примечания.

[1] См.: Григорий Палама, святитель. Омиллии. Ч. 2.

[2] См.: Феофилакт Болгарский, святитель. Толкование на Послание к евреям.

[3] См.: Иоанн Златоуст, святитель. На Вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Слово второе.

[4] См.: Кирилл Иерусалимский, святитель. Поучения огласительные.

[5] См.: Фотий Константинопольский, святитель. Беседа на вознесение Господне.

[6] См.: Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь. Толкование на псалом 23.

[7] См.: Максим Грек, преподобный. Возражение против глав Самуила евреянина.

[8] Андрей Критский, преподобный. Великий покаянный канон.

[9] Роман Сладкопевец, преподобный. Кондак на Вознесение Господне.

[10] Симеон Новый Богослов, преподобный. Божественные гимны.

[11] Григорий Двоеслов, святитель. Беседа XXIX, говоренная к народу в храме Св. Апостола Петра на Вознесение Господне.

[12] "Господь же, как Владыка всяческих, не яко на небо вознесся, но действительно на небо вознесся. Илия был взят посредством огненных коней, т. е. ангельской силы, облекшейся в этот образ; такое понимание события показывает, что пророк совершит свое воздушное восхождение не выше неба, но, достигнув его, остановится в своем необыкновенном вознесении" (Фотий Константинопольский, святитель. Беседа на Вознесение Господне).

[13] Григорий Двоеслов, святитель. Беседа XXIX, говоренная к народу в храме Св. Апостола Петра на Вознесение Господне.

[14] Иоанн Дамаскин, преподобный. Слово против несториан.

[15] Там же.

Источник: www.pravoslavie.ru

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет.

Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего.

Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий.

Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время?

Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над всем именем своим поставит его.

Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, - то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов. (Мф. 24:42-51)

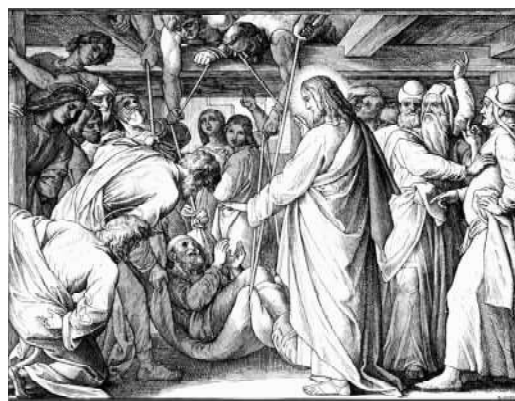
Маленький привычный фрагмент Евангелия, который в силу своей специфики, как-то поверхностно воспринимается, как бы не о нас, а о каких-то товарищах, господине, а оказывается, что именно этот фрагмент, переключаясь с притчей о талантах, говорит о том, как надо жить по-христиански, как пользоваться благами и талантами Богом данными, о благоразумии.

У нас нет ничего своего. Все Божие. Но мы не чувствуем этого. Мы понимаем, цитируем Евангелие, но не чувствуем, а потому и не поступаем по Евангелию. Мы невольно приписываем себе все дары Божии, даже самые невзрачные, даже не то чтобы огромные дары, а просто приобретенные (по воле Божией, конечно), привычки или какие-то преимущества над ближними. Если у нас что-то обретается, то оно дается нам для служения ближним. Ведь путь Христа - это путь служения людям, равно и всему человечеству. Значит и настоящий путь христианина - путь служения людям. Служения не только родным и близким, которые нас окружают, но и всем тем, с кем нам приходится встречаться, вернее, попускается встретиться на этой земле. Этот путь служения - та пища, которой мы должны питать "слуг Божиих", т. е. наших ближних, которые, подобно нам служат Богу какими-то своими дарами, полученными от Господа.

Если посмотреть на современную церковную действительность, то внешне казалось бы все только тем и занимаются, что служат: кто-то проповедует или учит, кто-то социальную и медицинскую помощь оказывает, кто-то служит своим творчеством другим. Но правильное служение предполагает смирение (отсутствие ропота), когда служащий чувствует себя не благодетелем, а благодетельствованным. Ибо по

Путь христианина - путь служения

Евангелию: если сделаете повеленное Вам (т.е. служите кому-то), то считайте себя рабами неключимыми, т.е. ничего не стоящими. Потому что дело раба служить, делать что повелели и отнюдь не похвалиться, не возмущаться, не надмеваться, не важничать, одним словом не превозноситься и терпеливо проходить свое дело. Не превозносится только смиренный человек, который труд свой делает терпеливо, ради Бога, не на словах только, потому что мы любим говорить эти слова - "ради Бога", а на деле, когда служишь добровольно,

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд.
Иисус Христос

потому что призван к этому Богом, призван поделиться с другими имеющимся даром. Все наши полезные знания, умения, привычки нужны не для нас лично, не для наших выгод, но для пользы ближних. Ибо закон любви - нести трудности друг друга. Здоровье дается, чтобы ухаживать за нездоровым, богатство для облегчения бедных, знание - для просвещения неразумных, творческие навыки - для успокоения и утешения страждущих, искреннее доброе слово для умирения недобрых, умение шутить для ободрения унывающих. Но служение - это не одноразовая акция, это стиль жизни. Если при любом одноразовом мероприятии еще можно сохранить жертвенное настроение, искреннее, полное усердия и любви отношение к ближнему, то регулярное служение, как и любое в мире дело - это испытание терпения, это уже труд, причем труд рабский, в прямом и переносном смысле. И в этом труде камнем преткновения становится наша гордыня, наше нетерпение, наше неразумное превозношение над теми, кому мы служим. Мы раздражаемся, осуждаем, ропщем, негодуем на тех, кому служим и обязаны служить. Педагоги на учеников, медики и социальные работники на пациентов и немощных, родители на детей, супруги друг на друга, каждый на каждого, с которым он поставлен в отношение служения. А где же в таком служении христианство? Где же здесь

Христос. Бог не раздражался, когда за ним ходили толпы и не давали ни поест, ни отдохнуть, ни поспать нормально. Он делал Свое дело, делал до конца, до самого невыносимого конца, до бездны отвержения, до томления, до оставленности и одиночества, непонимания, страдания. Но он на это пришел, на служение тем, кого возлюбил. Своим Крестом он говорит: в терпении Вашем стяжите (создайте) души ваши. И любое служение - это претерпевания трудностей, это принятие их как чего-то естественного для преобразования сердца. Именно терпением создается наша жизнь. Потому что, если человек не хочет претерпеть какие-то обстоятельства и пытается при первой трудности поменять служение: место работы, место духовного делания или старается насадить что-то удобное для себя, но чуждое тому месту, где он поставлен на

служение, то такой человек сворачивает с правильного пути, он ищет облегчения обстоятельства, а не просит помощи для их перенесения, а значит, он не смиряется пред Богом и все его служение оказывается просто бесплодным наемничеством. Когда народ израильский шел по пустыне в землю, назначенную Богом, он тоже изнемогал, хотя Бог и давал пищу, воду, был рядом в облаке. Но народ должен был очиститься, должен был научиться терпеть, должен был научиться смирению, чтобы прийти к лучшей земле, к лучшей жизни. Они тоже хотели не манну, а привычного мяса и вина и роптали, желали не постоянного движения, а какой-то определенности и оседлости, уставали от зноя пустыни, но смирялись над Промыслом Божиим и шли. Эта пустыня переплавляла их гордыню, научила их терпению.

И наша земная жизнь с любимыми ее трудами, являющимися служением другим, это тяжелый труд, в котором переплавляется наша душа, умиряется наше сердце, успокаиваются и собираются наши мысли, если мы действительно чувствуем себя благодетельствованными Богом, когда нам позволено чем-то послужить ближним ко славе Божией, - это единственный путь, которым мы призваны идти, к Небесному Отцу в Его Царство.

Источник: редакционный материал

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ

1 ВОСКРЕСЕНЬЕ	Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 8-й. Попразднство Воздвижения Креста Господня. Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Прославление прп. Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1698). Прп. Илариона Оптинского (1873).	08-00	Часы. Исповедь. Литургия св. Иоанна Златоуста.
7 СУББОТА	Прп. Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца (1581).	08-00 16-00	Утренняя. Исповедь. Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Всенощная. Исповедь.
8 ВОСКРЕСЕНЬЕ	Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.	08-00	Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
9 ПОНЕДЕЛЬНИК	Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославление, 1989).	08-00	Часы. Исповедь. Литургия св. Иоанна Златоуста.
13 ПЯТНИЦА	Сщмч. Григория еп., просветителя Великой Армении (ок. 335). Прп. Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.	16-00	Всенощная. Исповедь.
14 СУББОТА	Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.	08-00 16-00	Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Всенощная. Исповедь.
15 ВОСКРЕСЕНЬЕ	Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Прав. воина Феодора Ушакова (1817). Блгв. кн. Анны Кашинской (1338).	08-00	Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
21 СУББОТА	Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского (1482). Прп. Трифона, архим. Вятского, чудотворца (1612).	08-00 16-00	Утренняя. Исповедь. Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Всенощная. Исповедь.
22 ВОСКРЕСЕНЬЕ	Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. Память святых отцов VII Вселенского собора (787). Празднование в честь Пресвятой Богородицы и иконы Ее Корсунская-Изборская.	08-00	Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен.
26 ЧЕТВЕРГ	Празднование в честь Пресвятой Богородицы и иконы Ее Иверская.	08-00	Утренняя. Часы. Исповедь. Литургия св. Иоанна Златоуста.
28 СУББОТА	Димитриевская родительская суббота. Прп. Евфимия Нового, Солунского (889). Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.	08-00 16-00	Утренняя. Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Всенощная. Исповедь.
29 ВОСКРЕСЕНЬЕ	Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни. Обретение мощей свт. Иоанна, митр. Тобольского.	08-00	Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.

Во все дни служения Божественной Литургии: 07- 45 - Утренние молитвы. Канон ко Причащению.

Благословение Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на издание газеты № 2579 от 24.12.01

Братья и Сестры!

Таинство Крещения над людьми старше 12 лет совершается **полным погружением** каждое первое (для лиц женского пола) и последнее (для лиц мужского пола) воскресенье месяца. **Обязательно предварительное уведомление о своем намерении!**

При себе иметь: сменную обувь, крестильную рубашку, простыню и полотенце.

www.selci-orthodoxy.ru

сайт нашего храма в интернете. На нем вы найдете информацию об истории храма, последний номер приходской газеты, расписание богослужений на текущий месяц, а также обширный фотоархив – своеобразную приходскую летопись в фотографиях.

Уважаемые читатели! Просим Вас не использовать эту газету в хозяйственных целях. Если она Вам не нужна, - отдайте ее тем, кому она может быть полезна.

Троицкий храм д. Троице-Сельцо,
141502 Московская область, г.о. Мытищи,
д. Троице-Сельцо, ул. Сельская, стр. 3
E-mail: Verlug@yandex.ru

Ответственный редактор:
Протоиерей Димитрий Дубинин
Технический редактор, набор, верстка:
Светлана Кутьева