

РАДО ВЕСТЬ

ЯНВАРЬ,
2017 - № 1/83

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ

ПРОРОЧЕСТВА О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ

Одно из первых пророчеств о Рождестве Христовом содержится в книге Чисел и принадлежит, как ни странно, язычнику по происхождению – пророку Валааму. Мы не можем сказать точно, к какому племени он принадлежал, но зато мы знаем, что к нему с большим почтением относились и обращались за помощью враги Израиля моавитяне.

Не видно бедствия в Иакове, и не заметно несчастья в Израиле; Господь, Бог его,

с ним, и трубный царский звук у него; Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него; нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог!

...Говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, но открыты очи его.

Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых (Чис. 23:21-23, 24:15-17).

Здесь предрекается не только грядущее величие израильского царства, не только чистая вера в истинного Бога («нет волшебства... нет ворожбы»), но и что-то значительно большее. А именно: из контекста фразы очевидно, что Валаам видит в будущем («но ныне еще нет») Самого Бога. В христианской традиции эти и следующие слова понимаются как относящиеся к рождению Христа.

В восточно-христианском богословии точно такого разбора пророчества Валаама нет. Преподобный Ефрем Сирийский считал, что Валаам говорит не о самом Христе, а о Зоровавеле – вожде иудеев, который через много веков после сказанного пророчества выведет свой народ из другого плена, вавилонского, будет трудиться над восстановлением Иерусалимского Храма и успешно воевать с врагами израильтян. Однако и святой Ефрем полагал, что сам Зороваель, спасший иудеев, является образом Христа – Спасителя всех народов: «Это – Зороваель, спаситель Иудеев и образ Иисуса, Спасителя всех народов».

Приведем другое не вполне традиционное для Православия, но очень уж рождественское, радостное толкование. Католический теолог XIV в., монах-кармелит Иоанн Хильдесхаймский, автор замечательной рождественской «Легенды о трех святых царях» писал:

«И нашлись люди, что согласились дено и ночью ждать и стеречь звезду, о коей пророчествовал Валаам. Долго она не являлась; и чем дольше они ее ждали, тем более росла молва о той звезде, и ширилась

день ото дня... и тем сильнее горели они надеждой ее увидеть...»

Когда Христос, Бог и человек, родился в пещере вифлеемской, в ту же ночь всемогущий Бог, Который всечасно находится рядом с теми, кто во истине Его призывает, поднял в небо звезду, о ней же пророчествовал Валаам.

Католический богослов полагал, что ожидали эту звезду – Вифлеемскую Рождественскую звезду – не только израильтяне, чаявшие пришествия Мессии, но и персы, халдеи и представители других языческих народов – предки пришедших поклониться Младенцу-Христу волхвов – звездочетов, астрономов своего времени.

В латинской традиции считается, что имена волхвов: Мельхиор, Бальтазар и Гаспар – цари «трех Индий» Нубии, Годолии и Фарсиса. Православное Предание сообщает нам мало подробностей об их именах и биографии. Достоверно мы знаем лишь, что они пришли ко Христу и принесли Ему подарки.

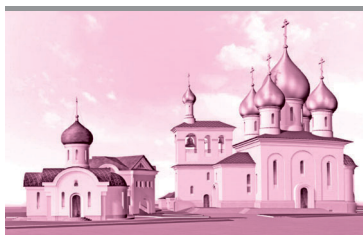
Для нас должен быть поучителен этот пример – безвестных дарителей, которые одними из первых узнали Господа – Царя Славы. И нам было бы хорошо в Рождество (да и не только) послужить Господу через меньших Его братьев. Разве мало у нас нищих, больных, бездомных, сирот, которым доставили бы радость сущие мелочи: теплые варежки, шоколадка к празднику, игрушка?

Пусть не драгоценности и не роскошные благовония – пусть наш дар будет небольшим, но от чистого сердца. Имена дарителей вписывает в Книгу Жизни Сам Господь. А узнают эти имена другие люди, как промыслительно был узан святитель Николай, или не узнают, как произошло с волхвами – не так важно...

pravoslavie.ru

Епископ Воскресенский СВВВ совершил Божественную Литургию и осветил детский городок Лукоморье, построенный к 10-летию воскресной школы «Радовесть» в храмовом комплексе прп.Сергия Радонежского на Рязанке в престольный праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. 04 декабря 2016 г.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА

1 января	воскресенье	06.40 Ранняя Литургия. 09.40 Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.	Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Мч. Вонифатия.
2 января	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Седмица 29-я по Пятидесятнице. Прав. Иоанна Кронштадского.
3 января	вторник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
4 января	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Вмц. Анастасии Узорешительницы
5 января	четверг	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Св. Феоктиста, архиеп. Новгородского.
6 января	пятница	08.00 Царские часы. Великая Вечерня. Литургия Василия Великого. 17.00 Великое повечерие. Утреня. 23.30 Общая исповедь. 23.40 Часы.	Навечерие Рождества Христова. (Рождественский сочельник).
7 января	суббота	00.00 Ранняя Литургия. 09.40 Поздняя Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8 января	воскресенье	06.40 Ранняя Литургия. 09.40 Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Попрядство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
9 января	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Седмица 30-я по Пятидесятнице. Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
10 января	вторник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших.
11 января	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избивенных.
12 января	четверг	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Свт. Макария, митр. Московского.
13 января	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Отдание праздника Рождества Христова.
14 января	суббота	08.40 Часы. Литургия Василия Великого. 17.00 Всенощное бдение.	Суббота пред Богоявлением. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
15 января	воскресенье	06.40 Ранняя Литургия. 09.40 Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Претавление, второе обретение мощей прп. Серафима Саровского.
16 января	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Седмица 31-я по Пятидесятнице. Прор. Малахии. Мч. Гордия.
17 января	вторник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Собор 70-ти апостолов.
18 января	среда	08.00 Царские часы. Вечерня. Литургия св. Василия Великого. Великое освящение воды. 17.00 Великое повечерие. Утреня.	Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). <u>Раздача святой воды с 10.00 до 17.00 и с 19.00 до 21.00.</u>
19 января	четверг	06.40 Литургия. Великое освящение воды. 17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.	Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. <u>Раздача Святой воды с 9.00 до 21.00.</u>
20 января	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.	Попрядство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21 января	суббота	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Суббота по Богоявлению. Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп.
22 января	воскресенье	06.40 Ранняя Литургия. 09.40 Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.	Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлению. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.
23 января	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Седмица 32-я по Пятидесятнице. Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
24 января	вторник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.
25 января	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.	Мч. Татьяны. Свт. Саввы, архиеп. Сербского.
26 января	четверг	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.	Мчч. Ермила и Стратоника.
27 января	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.	Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузин.
28 января	суббота	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кушника.
29 января	воскресенье	06.40 Ранняя Литургия. 09.40 Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.	Неделя 32-я по Пятидесятнице. Поклонение честным веригам ап. Петра.
30 января	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Седмица 33-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Великого.
31 января	вторник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.	Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.

Настоятель Храмового комплекса
прп. Сергия Радонежского на Рязанке

протоиерей Виктор Сандар

Наступившее будущее и другие особенности праздника Богоявления

Не зря ведь одно из названий этого праздника – Просвещение. Накануне дня Богоявления крестили оглашаемых. Наше поколение, люди, крещенные толпами по велению сердца (и часто даже не своего, а родительского) в конце 80-х – середине 90-х XX века – мы уж точно должны считать Богоявление «своим» днем. И наверстывать упущенные знания о вере.

«Если ты приходишь к нам один раз в год, чему необходимому мы можем научить тебя – о душе, о теле, о бессмертии, о царстве небесном, о наказании, о геенне, о долготерпении Божию, о прощении, о покаянии, о крещении, об отпущении грехов, о тварях небесных и земных, о природе человеческой, об ангелах, о коварстве бесов, о кознях дьявола, о поведении, о догматах, о правой вере, об извращенных ересьях? Это и гораздо больше этого должно знать христианину и о всем давать ответ спрашивающим вас. А вы не можете узнать и малейшей части этого, собираясь сюда однажды в год, и притом мимоходом и по обычаю праздника, а не по благочестивому душевному расположению», – это слова не современного проповедника, а святителя Иоанна Златоуста, и сказаны они именно в день Богоявления. Утешительно: выходит, проблема необразованности верующих стояла уже шестнадцать веков назад. И тогда в Византии – стране победившего Православия, тоже приходили за крещенской водой да еще посвятить пасхальные куличи, чтобы потом на много месяцев забыть о том, что храмы не для красоты стоят.

Прислушаемся к мудрому отцу Церкви и задумаемся – если не о геенне и ангелах, то хотя бы о том дне, когда даже наименее «церковные» из нас заглядывают в храм. Хотя бы за святой водой.

В древности отдельного дня, посвященного Крещению Господню, не было. 6 января до IV века отмечался праздник «Богоявление» (Феофания, или Эпифания – явление), в который вспоминались сразу все события явления Господа миру: Рождение Его по плоти, просвещение язычников-волхвов (тех самых, о дарах которых идут споры в последний месяц) Вифлеемской звездой, Крещение Его в водах Иордана, когда впервые была явлена Троица – Отец свидетельствовал о Сыне, и Дух Святой сходил на Него, а также первое чудо Господа – превращение воды в вино на браке в Кане Галилейской (в католической богослужебной традиции брак в Кане вспоминается в праздник Богоявления и сейчас).

*О первом явлении Троицы говорится и в тропаре праздника:
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троицкое явися поклонение: Родителей бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, известоваши словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.*

(Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, открылось поклонение Пресвятой Троице: ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, в виде голубя, заверял истинность слова. Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!)

Почему Богоявлением стали называть именно этот праздник, а не Рождество Христово? Этот вопрос, вероятно, задавали уже во времена Иоанна Златоуста – во всяком случае, в той же проповеди святитель объясняет: в Рождество Спаситель не был явлен всему миру, но именно крестившись, стал известен для всех, узанный Иоанном Предтечей. «Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящийся Духом Святым» (Ин. 1:33).

Своим Крещением Господь устанавливает первое Таинство – Крещение, которого Иоанн не знал. А что он знал?

Иоанн знал «крещение покаяния» – обычную иудейскую практику, но понимаемую более ответственно. Слово Крещение – славянское, в греческом оригинале Евангелия употребляется слово «баптизю» – «погружаю» (им же по-гречески обозначается Таинство Крещения). Исторический Иоанн, вероятно, употреблял слово, связанное с термином «миква» – «собрание вод».

Миква в иудейской практике присутствует по сей день: это специальный резервуар для воды, в котором совершается ритуальное очищение. Ритуально нечистым человек может стать по самым разным причинам («женская нечистота» – далеко не единственная): прикосновение к мертвому телу, контакт с большим инфекциями типа проказы, – так что в древние времена и период средневековья религиозное требование могло иметь и практический смысл. Элементарное соблюдение правил гигиены позволяло избежать массового заражения инфекциями – в Средние века подозрительное отношение к иудеям в Европе и было связано, в частности, с тем, что когда эпидемии выкашивали целые города, выживаемость евреев была значительно выше.

Только вот очистить человеческое естество и омыть грехи вода Ветхого завета не может. И при Иоанне Крестителе тоже не могла. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Иоанн не говорил: вымой одежду твою, омой тело твоё, и будешь чист; но что? «Сотворите же достойный плод покаяния» (Мф. 3:8). Потому именно оно было выше иудейского, но ниже нашего, что крещение Иоанново не сообщало Духа Святого и не доставляло благодатного прощения; оно повелевало каяться, но не было властно отпускать грехи»

Только крестившийся в воде Господь Иисус Христос не только навесегда очистил ритуальную нечистоту всего человечества (так как воспринял всю человеческую природу, стал Новым Адамом), но и изменил, сделал благодатной саму материю – воду. «Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи, Владыку зря крещаемая», – поется в стихирах праздника.

Почему освящается естество воды? Почему, например, не огня? Был бы у нас ритуал посвящения себя Богу не в виде погружения в воду, а в виде, например, перепрыгивания через костер – вполне читаемый символ, смерть в огне и рождение после огня. Почему не земли? Крестились бы через посыпание головы пеплом – тут и символ покаяния. Почему не воздуха? Было бы еще проще – освящались бы вздохом...

Вода – первая стихия, упоминаемая в Библии, причем упоминается она в первых же стихах книги Бытия. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою» (Быт., 1:1-2). Апостол Петр поясняет: «вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою» (2 Петр. 3:5). Таким образом, вода – стихия творения. Об этом же говорит святитель Василий Великий, толкуя Шестоднев: «Дух носился, то есть приготавливал водное естество к рождению живых тварей».

Итак, в Крещении Господнем мы наблюдаем обновление творения: снова Дух Божий носится над водою, которая, приняв своего Творца, готовится к новому рождению каждого человека. Крещение – рождение от воды и Духа.

Вода Крещения – не только вода жизни, но и вода смерти. Погружение символизирует смерть и погребение, и мы, по слову апостола, крестимся в смерть Христову, и Сам Спаситель принял «рабское крещение» во образ Своего погребения. Вода – могила. Христос сходит в нее – и выходит победителем смерти.

Это не измышления современных религиозоведов – о том, что Крещение Господне символически указывает на Его смерть и воскресение, еще в XIV веке говорил святитель Григорий Палама. Глас Отца и Дух в виде голубя сходят с небес, по мысли святителя, тоже не случайно: «при Своем сошествии в ад, Он, быв ради нас под землею, выходя оттуда, отверз для Себя, а также и для нас, все не только земное и связанное с землею, но и самое высочайшее небо». Ад пуст, земля исполнена благодати, вода – освящена и обновлена, мы свидетели отверстого неба, а Христос с нами до окончания века.

Пожалуй, Богоявление – один из самых эсхатологичных праздников. Обновление материальной стихии, которое можно наблюдать в настолько обыденном, что даже не замечаем чуде – крещенская вода может не портиться годами – залог наступления будущего века с новым небом и новой землей. Будущее настало, и времени, которое может повредить эту новую, живую воду – элемент нового бытия – больше нет.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП ИСТОРИЯ ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ

В старину на Руси, накануне Рождества Христова, в Сочельник, повсеместно ходили по домам христославы, по-другому – славильщики. Радостно, с песнями и стихами, они славили рождение Спасителя. Нередко среди участников были и те, кто показывал вертеп. Что же такое вертеп и как он попал в Россию? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к церковным зрелищам – мистериям, которые устраивались в средневековой Европе.

Из истории Западной церкви известен тот факт, что 25 декабря 360 года римский епископ Либерий, посвящая в монахини сестру Марцеллу, обратился к ней со словами: «Ты видишь, сколько собралось народа в день праздника Рождения твоего Христа». Отсюда видно, что именно в этот день уже в IV веке празднование Рождества Христова было признано на Западе как церковное установление.

Этот праздник совпадал с языческими празднествами, которые проводились ранее у греков, римлян и варварских народов Западной Европы. Церковь боролась против языческих обрядов, которые в те времена соблюдались наряду с новыми, христианскими. Для обращения народных обрядов в христианское празднество Церковь увеличила и время богослужений в эти дни, и торжественность их проведения.

Накануне праздника храмы, роскошно украшенные и освещенные тысячами свечей, были переполнены молящимися. Вся ночь проходила в совершении разных служб, при участии хора певчих и всех прихожан.

С XI века в Западной церкви становится известен обряд-мистерия «Поклонение пастырей». Нужно сказать, что слово «мистерия» указывает на таинство и, следовательно, на связь с богослужением.

Итак, на мраморном столике, возвышавшемся над главным престолом, устраивались ясли, в которых находилась статуя или изображение Девы Марии. Пять старших священников-каноников в церковном облачении с амиктами (льняными платками) на голове и с жезлами в руках представляли со-

бой вифлеемских пастырей у входа в алтарь. К ним подходил мальчик из хора, изображавший ангела, и возвещал пастырям рождение Спасителя, произнося евангельские строки.

Пастыри проходили в алтарь, а в это время дети-певчие, стоявшие в разных местах храма, представляли небесное ангельское воинство и пели: «Слава в вышних Богу...» Затем пастыри направлялись к яслям с пением гимнов в стихах.

Здесь их ожидали два каноника, условно представлявшие двух женщин, находившихся при Святой Деве. Они спрашивали: «Кого ищите в яслях, пастыри?» – «Мы ищем, – отвечали пастыри, – Спасителя Христа». Женщины (каноники) отдергивали завесу, которая скрывала статую Младенца Иисуса. Указывая на нее, они говорили: «Вот он – этот Младенец со своей Матерью».

Тогда пастыри преклонялись перед Ним и приветствовали Деву Марию гимном: «Будь благословенна, Царица Неба», а потом торжественной процессией возвращались в алтарь. При этом они пели: «Аллилуйя, аллилуйя! Воспойте же Его пришествие!» Затем следовал возглас священника, которым начиналась обедня.

Вот эта древняя мистерия и называлась «Вертепным действием». Как «вертеп» она была известна в Западной Украине, куда перешла из Польши, которая, в свою очередь, получила ее из Германии. В мюнхенской рукописи XIII века есть описание рождественского действия, исполнявшегося монахами.

Автор этой мистерии был, несомненно, лицом церковным – монахом и, может быть, одним из преподавателей в монастырской школе. Воспитанники таких школ обычно принимали участие в представлении мистерий, и не случайно, что эта рукопись была написана в Мюнхене, ведь «монах» по-немецки – «мюнх», и город рос когда-то вокруг монастырских стен...

Интересно, что Византия в этом отношении опередила Запад: здесь мистерии появились уже в V–VI веках, а в X–XI веках в церкви Святой Софии в Константинополе и других городах торжественно устраивались драматические пред-

ставления.

Кукольные рождественские мистерии были известны в Европе с XVI века, и на протяжении веков формировались ее многочисленные разновидности: это касалось и архитектуры сцены, и текста представления. В Польше такие представления назывались «шопками», на Украине – «вертепами», в Белоруссии – «батлейками».

Вертеп как кукольный театр представлял собой переносной ящик из тонких досок или картона. Внешне он напоминал домик, который состоял из одного или двух этажей. Чаще всего встречались двухэтажные вертепы.

В верхней части игрались драмы религиозного содержания, в нижней – интермедии, комические бытовые сценки. Это определяло и оформление частей вертепа. Верхняя часть («небо») обычно оклеивалась изнутри голубой бумагой, на задней ее стене были нарисованы сцены Рождества; или же сбоку устраивались макет пещеры либо хлева с яслями и неподвижные фигуры Марии, Иосифа, Богомладенца Христа и домашних животных.

Нижняя часть – «земля» или «дворец» – оклеивалась яркой цветной бумагой или фольгой, посередине на небольшом возвышении устраивался «трон», на котором находилась кукла, изображающая царя Ирода. В дне ящика и в полочке, разделявшей ящик на две части, были прорезы, по которым кукловод передвигал стержни с прикрепленными к ним неподвижно куклами – персонажами драм. Передвигать стержни с куклами можно было вдоль ящика, куклы могли поворачиваться во все стороны. Справа и слева каждой части были прорезаны «двери»: из одной куклы появлялись, в другой исчезали.

Кукол обычно вырезали из дерева, изредка лепили из глины, красили и наряжали в матерчатую или бумажную одежду и закрепляли на металлических или деревянных стержнях. Если в «шопках», «вертепах», «батлейках» использовались куклы на палке, то в бельгийских театрах применялись тяжелые марионетки на проволоке длиной до одного метра, а в провансальских вертепах куклы были наполовину механизированными: каждая из них имела собственный

механизм, приводящий в движение конечности, а для движения в пространстве была необходима помощь аниматора.

В Центральной и Западной Европе были популярны мистерии стационарные – переносные. Их показывали на сцене, унаследованной от барочного театра. Такая сцена имела просцениум, в глубине – задник-перспективу, иногда по бокам кулисы. А вот постоянные чешские и итальянские вертепы строились под крышей, но как бы в открытом пространстве, то есть в пространстве, не ограниченном сценической рамой. Сцена такой мистерии поднималась кверху несколькими планами, причем куклы могли действовать на каждом этаже.

Представление состояло из мистериальной драмы «Царь Ирод» и из бытовых сцен. Исследователь народного театра Н.Н. Виноградов в своей работе «Народная драма. История русской литературы» так описывал вертепное представление в России:

«Действие открывается благовестием о рождении Христа. Новорожденному идут поклониться и принести дары пастыри и три царя (волхвы – мудрецы Востока). Затем в нижнем ярусе происходит торжественный выход царя Ирода, который призывает воинов и велит им избить (убить) младенцев “сущих первенцев”. Воины уходят и возвращаются обратно, ведя с собою к Ироду Рахиль, которая не дает на смерть своего ребенка. Она со слезами, на коленях умоляет Ирода пощадить своего младенца, но царь неумолим и приказывает поднять малютку на копье. Рахиль с рыданиями мечется по сцене, проклиная Ирода. Воин выгоняет ее вон. Оставшись один, Ирод начинает помышлять о смерти и, желая избежать ее, окружает себя караулом. Раздается песнь, возвещающая приближение страшной треск – и на сцене вырастает зловещий скелет с косою на плече – Смерть. Стража в ужасе бежит, а трепещущий Ирод начинает умолять о пощаде. Смерть вызывает к себе на помощь черта, являющегося с криком “гу-гу-гу!”. Узнав в чем дело, он велит сестре поднять косу и убить Ирода, которого затем и тащат в ад со словами:

О, проклятый Ироде, за твою превеликия злости Поберу тя в

преисподнюю бездну и с кости.

Этим заканчивается первая серьезная часть вертепной драмы. Вторая часть состоит из неодинакового в различных местах количества сцен и диалогов, представляющих самостоятельную обработку сюжетов из народной жизни. Сцены эти часто совершенно не связаны одна с другою и могут следовать в произвольном порядке. Все действие в этих сценах заключается почти исключительно в том, что типы различных национальностей, полов и профессий дерутся или пляшут».

Постепенно первая часть представления сокращалась, а вторая, наоборот, расширялась. Действующими лицами сенок с бытовым содержанием были мужик, барин, франт, священник, еврей-шинкар, цыган и другие персонажи.

Когда вертепная драма разыгрывалась не только куклами, но и живыми любителями, тогда она носила название «живой вертеп».

Со временем вертепщики, то есть кукольники, становились профессиональными бродячими исполнителями. Обычно кукловод был владельцем и вертепа, и кукол. Во время представлений он, стоя за ящиком, приводил в движение кукол, водя их по прорезам в полу ярусов вертепного домика. При этом вертепщик произносил текст драмы, изменяя тембр голоса и интонации речи, чем создавал иллюзию, что представление играет несколькими актерами. Он помнил текст наизусть и мог его изменять в зависимости от условий выступления.

На Руси вертепный ящик часто напоминал не пещерку, а часовенку, олицетворяющую Церковь Христову. При хождении с таким вертепом дети распевали духовные песни или все вместе пели рождественский ирмос. Бывало, что вертепы никто не носил, а ставили их в середине храма, убирали цветами и хвойными ветками, внутрь ставили икону Рождества Христова. Очень радовались прихожане такому праздничному чуду.

И в наши дни эта традиция не забыта в церкви: во все дни Святых, до праздника Богоявления Христова, любой может зайти в храм и поклониться Богомладенцу Христу.

Статья опубликована в православном журнале для родителей «Виноград» (№21, январь-февраль 2008).

ДОРОГИЕ БРАТЯ И СЕСТРЫ!

С радостью сообщаем Вам, что **15 января в 11.30** после Божественной Литургии на Соборной площади нашего храмового комплекса прп. Сергия Радонежского на Рязанке по адресу: г. Москва, ул. Окская, вл. 17 состоится **Рождественская Ёлка**.

Воспитанники Воскресной школы покажут увлекательную сказку, а после начнутся Рождественские гуляния, ярмарка ремесел, угощения, конкурсы, интересные игры и множество других сюрпризов.

Мы приглашаем **Всех** желающих принять участие в этом празднестве! Мы будем вместе встречать Дедушку Мороза и Снегурочку!

18 и 19 января ждем **ВСЕХ** детей и родителей на празднике Богоявления для помощи в раздаче Святой воды.

Рождественские каникулы продлятся до **03 февраля**. Мы ждем всех учащихся воскресной школы **04 февраля** на кружки, **04 февраля** на занятия в воскресную школу!

О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ

Крещенская вода носит название Великая агнаσμα, что в переводе с греческого — Великая святыня. Она подает исцеление недугов — душевных и телесных, гасит пламя страстей, отгоняет недобрые силы. Поэтому святой водой окропляют жилище и всякую вещь, которую освящают.

Великое водоосвящение совершается дважды — в самый день праздника и накануне, в Крещенский сочельник. Некоторые ошибочно полагают, что вода, освященная в эти дни, различается по своим свойствам. Однако и в сочельник, и в самый день праздника Крещения при освящении воды читаются одни и те же молитвы.

Святитель Иоанн Златоуст еще в IV веке говорил, что святая вода в продолжение многих лет остается нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, как будто бы она только минутку назад была почерпнута из живого источника. Вот чудо благодати Божией, которое и сейчас может увидеть каждый!

Крещенская вода — это одно из благословений и даров, данных Богом Православной Церкви. Известно, что святые имели великое благоговение к святой воде и часто пользовались ею. Так, например, преподобный Герафим Саровский после исповеди паломников всегда давал им святой Крещенской воды. Преподобный Амвросий Оптинский однажды послал смертельно больному человеку бутылочку со святой водой — и неизлечимая болезнь, к изумлению врачей, прошла. Иеросхимонах Герафим Вырицкий всегда советовал окроплять продукты Крещенской водой. Когда кто-нибудь сильно болел, он благословлял принимать по столовой ложке святой воды каждый час. Старец говорил, что лекарств сильнее, чем святая вода и освященное масло, нет.

Чудеса исцелений происходят и в наши дни. Однако чудесных действий святой воды удостоиваются лишь те, кто примет ее с живой верой в Бога, кто верит в силу молитвы Церкви, кто имеет искреннее и чистое желание изменить свою жизнь. Бог не творит чудес там, где хотят видеть их только из любопытства или где не имеют намерения воспользоваться ими для спасения души. Род лукавый и прелюбодейный, — говорил Спаситель о своих неверующих современниках, — ищет знамения; и

знамение не дастся ему.

Святитель Феофан Затворник пишет: Вся благодать, идущая от Бога через святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и др., включая Святейшее Причастие Тела и Крови Христовых, имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добродетелей христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет, она не действует автоматически и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан.

Бытует распространенное заблуждение, что купание в Крещенской проруби очищает нас от грехов. Это не так: купание в проруби — всего лишь старинный народный обычай. А от грехов очищает таинство покаяния, совершаемого через исповедь. Таинство это обязательно для всех православных христиан, тогда как Крещенское купание совершенно необязательно. Впрочем, имеющие большое желание могут искупаться.

В праздник Крещения многие берут святую воду домой. Это правильно: Крещенская вода должна быть в доме каждого православного христианина. Хранить ее следует в достойном месте, лучше в святом углу, рядом с иконами. Святую воду, как и просфору, принято употреблять натощак, после утреннего молитвенного правила, с благоговением и молитвой. Однако в ситуациях, требующих особой помощи Божией, при недугах или нападениях злых сил пить ее можно и нужно в любое время. Самое главное, следует помнить, что, если мы не будем стараться изменить себя для Бога, употребление святой воды нам не поможет. Чтобы святая вода принесла пользу, будем заботиться о чистоте души, о высоком достоинстве наших помыслов и поступков.

Молитва на принятие просфоры и святой воды.

Господи Боже мой, да будет дар Твой святой и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

ОБ ОСВЯЩЕНИИ ЖИЛИЩА КРЕЩЕНСКОЙ ВОДОЙ

Православная Церковь учит нас не разделять свою жизнь на мирскую и духовную, а освящать её всю. Мы не должны становиться христианами лишь на несколько часов в субботу и в воскресенье, проводя все остальные дни и часы безбожно, то есть без Бога. Человек, сочтавшийся Христу в Таинстве Святого Крещения, не может быть христианином «на полставки», но должен быть верен Христу, и в храме, и дома, и на работе, и в семье, и в общении с верующими людьми, и с неверующими — во всей полноте своей земной жизни.

Святая Православная Церковь учит нас, что не только мы приходим в храм, но мы и есть храм (1 Кор. 3:16); не только мы собираемся в церкви, но мы и есть Церковь (Кол. 1:24); не только мы причащаемся Телу Христову, но мы и есть Тело Христово (1 Кор. 12:27). Поэтому, как Дары Святого Причастия остаются Телом Христовым и во время Божественной Литургии, и по окончании службы, и хранятся Они в храме на престоле в освященных сосудах, так и христианин должен позаботиться о святости своей жизни за стенами приходского храма и после окончания богослужения. Дом христианина должен быть малым храмом, работа — трудом во славу Божию, а семья — малой церковью.

Православная Церковь помогает христианину освятить всю свою жизнь и несёт святую в каждый христианский дом — малый храм. Церковь освящает само основание дома, как и основание нового храма; новопостроенный дом, как и новый храм; и ежегодно после освящения приходского храма крещенской водой священник несёт ту же самую воду в дома верующих. Молитвословия освящения храма, конечно же, отличаются от молитвословий освящения дома, как отличаются функциональные предназначения храма и жилого дома, но освящающее действие Духа Святого — одно. И как в Крещении Христовом омывается и очищается мироздание, так и христиане ежегодно после праздника Крещения Господня (19-го января по гражданскому календарю) освящают крещенской водой себя и свои дома.

Церковь учит нас освящать всё: дома, места работы, все наши начинания и плоды наших трудов. И как освященные храм и церковные сосуды уже никогда не должны быть использованы для чего-либо, кроме служения Богу, так и христианин, освященный водами крещения, и жилище его, и все дела его — не должны быть жилищем греха и делами сатаны, а только храмом Духа Святого и исполнением воли Отца Небесного. Поэтому, Церковь освящает всё, что есть в доме; и если что-либо недостойно освящения, то недостойно такой вещи вообще быть в христианском доме и в жизни христианина.

Молитва Церкви бесценна; её нельзя ни купить, ни продать. Церковь одинаково освящает жизнь и жилище каждого христианина вне зависимости от материального состояния человека. Однако, необходимо помнить очевидное: приходят освящать наши дома не ангелы Божии только, но с ними и священнослужители — такие же люди, как и все мы, которым тоже нужно заботиться о своих семьях, и которым, так же как и всем нам, бензин на заправочной станции дают только за деньги. Поэтому принято благодарить священнослужителей за их время и труды. Размеры этого вознаграждения, конечно же, зависят исключительно от нашего усердия и наших возможностей.

Хотя часто прихожане хотели бы пригласить священника остаться на обед или ужин после освящения дома, нужно помнить, что освящая несколько домов подряд, священник просто физически не в силах несколько раз подряд пообедать или (и) поужинать. Не нужно смущаться, если священнику приходится спешить — длительные духовные беседы за чашкой чая очень важны, но не менее важно найти для них подходящее время в другой день или заранее убедиться в том, что у батюшки есть время после освящения вашего дома.

КРЕЩЕНИЕ И ГАДАНИЯ

«Раз в Крещенский вечерок девушки гадали...» Что такое гадания на Крещение? Чем больше забывалось в народе христианство, тем больше находилось места язычеству, в частности гаданиям — святочным, крещенским.

Церковь категорически запрещает гадания (будь то святочные или любые другие)

«Предвещающие волшебникам, или другим подобным, дабы узнати от них, что восходят им открытия, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитимии. Той же епитимии подвергати и тех, кои произносят гадания о счастье, о судьбе, а равно и так именуемых обаятелей, деятелей предохранительных талисманов и колдунов. Закосневающих же в сем и не отвергающихся от таковых пагубных языческих вымыслов определяем совсем извергать из Церкви, как священныя правила повелевают» (61 правило VI Вселенского собора).

Любые гадания являются грехом и прямо запрещены Богом еще в ветхозаветные времена: «Не ворожите и не гадайте» (Лев. 19, 26). Тем паче, в эти светлые праздничные дни гадания будут являться сугубым кощунством.

Стоит заметить, что многие виды гаданий, особенно в дни рождественские и крещенские, требуют снятия с себя нательного креста. Мимоходом предлагается крестик убрать в сторону, то есть отречься от Бога, дабы не мешал предстоящему диалогу с бесами. Для гаданий выбираются места, где, как считается, «обитает нечистая сила, сильно активизировавшаяся в святочный период». Места нежилые и нестандартные, такие как заброшенные дома, бани, подвалы, сени, чердаки, кладбища и т.д.

Необходимо постоянно помнить, что любое предсказание и магическое утверждение, обязательно оставляет след в нашей жизни, даже если мы просто их выслушиваем и считаем лишь «игрой». Этот след далеко не безобиден. Он волю и невольно будет лишать нас того, что есть высшая ценность — свободы собственной воли, Богом нам данной.

Лукавый на выдумки хитер и для того, чтобы свое лукавство оправдать, обязательно удивительные по находчивости аргументы преподнесет.

Нет оправдания гаданию. Церковь об этом на протяжении всех веков своего существования неоднократно высказывалась. Не существует безопасных методик, как и нет деления на «белых» и «черных» магов. Многократно проповедовали и писали о вреде гаданий и предсказаний Святые Отцы Церкви. Вот слова святителя Василия Великого:

«Не любопытствуй о будущем, но с пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода предвосхитить веление? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не знал заранее. А если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписанное Евангельским Законом и ожидай наслаждения благами».

pravoslavie.ru