

Православная газета прихода Спаса-Преображения с. Бронница

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

По благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва
Издается с 1 октября 2010 года

№ 7 (136),
июль 2021 г.

Праздники

июля

Время поста!

Пост называется Петровым в честь святых апостолов Петра и Павла. Он установлен в память о том, как апостолы постились перед евангельской проповедью всему миру. Этот пост еще называют Апостольским.

Начало Петрова поста — всегда в понедельник через неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы), на следующий день после праздника Всех святых. Дата Троицы зависит от даты празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится на разные даты. И длиться он может от 8 до 42 дней. В этом году пост начинается 28 июня.

Заканчивается Петров пост всегда 12 июля (11 июля — последний день поста) — день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Нреподобный Иустин Сербский говорит, что «невозможно быть человеком и не стремиться к Вечному...» Человеческая природа имеет в себе некую жажду Бога, желание искать Его и Его познавать! Тертуллиан еще говорил, что «каждая человеческая душа уже по природе — христианка!»

Священное Писание очень ярко показывает и подчеркивает центральное положение человека во Вселенной, потому, что после сотворения мира человек

был поставлен Богом господином над всем чувственным миром, священником всего мироздания!

И как состоящий из души и тела, человек объединяет в себе духовный и вещественный миры, т. е. он является малым миром, микрокосмосом, вселенною в миниатюре. Как в зеркале человек таинственно

отражает в себе все мироздание и отражает в себе Самого Бога!

Человек, по замыслу Божию — это венец творения, прекрасная заключительная нота, вершина всех созданий Божиих и царственное драгоценное украшение всего Космоса, всей Вселенной, всего Мироздания!

Преп. Макарий Великий прекрасно говорит, что «нет иной такой близости и взаимности, какая есть у души человеческой с Богом и у Бога с душой... Бог сотворил разные твари: сотворил небо и землю, солнце, луну, воды, древа плодородные, всякие виды животных. Но ни в одной из сих тварей не почивает Господь. Всякая тварь во власти Его, однако же не утвердил Господь в них престола, не установил с ними общения. Благоволил же о едином человеке, с ним вступив во общение и в нем почивая!»

Сердце человеческое — это таинственный прекрасный Престол, на котором человек должен приносить Творцу свою главную жертву — сокрушенный дух.

Время поста!

Время любого Поста — это удивительная возможность для каждого из нас еще и еще раз прочувствовать и понять: великое достоинство человека; высоту высшего звания; «ощутить, — как говорит преп. Антоний Великий, — сладость жизни по Богу». И одновременно ужаснуться от видения глубины нашего падения, нашего добровольного удаления себя от Бога Живаго...

Душа, призванная быть обладательницей всего мира, жалко ползает по земле, довольствуясь тленом и плотью. Сердце, призванное быть умелым ограничиком духовных небесных алмазов, с удовольствием играет стекляшками земных дел и временных наслаждений! Ум, призванный быть Царем с радостью напяливает на себя грязные нищенские одежды срамных помыслов...

«Почетно, но и очень опасно быть человеком», — говорят св. отцы.

Человек пытается закрыть глаза на неумолимые метафизические вопросы о тайне бытия, о вечной жизни, о Боге, о смерти, о Суде, об аде и рае.

Человек пытается забыться и для этого выбирает наиболее удобный для себя способ: деньги, слава, успех, наркотики, водка, блуд, собирание марок, установка новых спортивных рекордов.

Человек хочет спрятаться от Бога! Спрятаться — обставив себя как крепостью красивыми вещами, влиятельными друзьями, накопленным богатством...

Но как бы человек не относился к Вечным вопросам — они все равно будут подстерегать его на том или ином повороте его жизненной дороги... Человек плывет по реке жизни, беззаботно и радостно. Строит какие-то планы. Но как блаженный старец Паисий замечательно говорит: «Течение реки уносит нас далеко от того места, где мы хотели бы оказаться!» Неожиданная болезнь, смерть близких, какая-то внезапная катастрофа — и пробивается в человеческом сердце броня самодовольства, броня уверенности в себе, в правильности своей жизни. То, что человек считал светом в своей душе, оказывается страшной тьмой.

Преп. Амвросий говорит, что человек — как жук. Когда тепло, светло, тихо — жук летает и думает: «Все поля — мои, все луга — мои». А пойдет дождик, подует ветер, жук прижмется к листку и говорит: «Только не спихни!» И порою человеку бывает полезно быть спихнутым с этой укатанной, ровной, удобной, самодовольной колеи жизни! Чтобы он услышал Евангельские слова: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться! Душа не больше ли пищи, и тело — одежды?»

Как бы человек не насыщал себя из корытца земных дел — все же в любом человеке есть такой внутренний сердечный голод, голод по такой полноте, которую не может насытить, наполнить, удовлетворить ничто земное, вещественное, временное...

Только Церковь, только Вера, только Сам Христос Господь могут сдвинуть человеческую душу с мертвой точки, с того места, на котором духовная жизнь человека остановилась, замерла и стала похожей на загнивающую стоячую болотную воду...

Душа человеческая грехом раздроблена на части и задача подвижнической жизни христианина (как говорят св. отцы) — исцелиться от этой трагической раздробленности! Душа должна стать целой, целостной, цельной, целомудренной! Эту целостность душа обретает в Церковных Таинствах, в непрестанной молитве, в покаянии, в стяжании благодати Св. Духа!

И первое, что мы должны понять, осознать — что наша душа очень больна, что она вся — в проказе, в струпьях, в ранах и греховном гное. Чтобы мы не просто декларировали, что «да, мол, мы грешные, самые грешные», а чтобы по-настоящему, очень глубоко и очень серьезно прочувствовали черноту своей души, ее отдаленность от Бога!

О величайшем достоинстве христиан св. Ап. Петр говорит: «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел...» Звание христиан, учеников Христовых налагает на нас большую ответственность! А мы, зачастую, зная Божественную Небесную, Евангельскую весть, зная, что надо спасаться — все равно ведем очень расслабленную, вялую, пустую, неглубокую и не духовную жизнь! Наша жизнь как верующих людей не убедительна для окружающего мира.

Мир и нас, современных христиан, как-то засасывает, увлекает, опьяняет, кружит голову! Мир очень много обещает, но всегда обманывает! Главное — это не расплескать Божественную благодать, которую дает нам Господь! Не растоптать сапогами повседневности, равнодушия, пошлости — те ростки духовной жизни, которые только начинают прорастать в нашем сердце!

Христиане — это люди, увлеченные Небом! «Духа не угашайте!» — говорит Ап. Павел и предостерегает нас: «Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков!» Вы искуплены драгоценною кровию Христа Спасителя! Не делайтесь рабами человеков, кумиров, рабами телевизоров, наркотиков, рабами успеха, денег... А самое главное — не делайтесь рабами своей гордыни, своей самости, самонадеянности!

Праздники

июля

Время поста!

Нужно, чтобы мы были православными не только в храме, но и за его порогом — там, в наших буднях, в наших ежедневных встречах с людьми, в нашей семье!

Преп. Нил Синайский говорит, что «нужно найти себе путь ко всему Прекрасному!» Это таинственное Прекрасное — Сам Бог, Сам Христос, Святая Церковь, Вера, Таинства, Евангелие, Благодать Св. Духа! Поэтому наше сердце должно пульсировать в одном ритме с жизнью Церкви! И все наши дела, планы,

заботы мы должны «обернуть золотым покрывалом молитвы»! Должны почувствовать Небесный, Прекрасный удивительный «аромат Православия», должны познать «сладость Церковной жизни». Тогда мы поймем таинственный, удивительный, глубокий, возвышенный, неземной смысл слов Спасителя:

«Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам!»

Источник: <https://www.optina.ru>

НЕ БЫЛО В ДРЕВНЕЙ РУСИ НИКАКОГО «КУПАЛЫ»

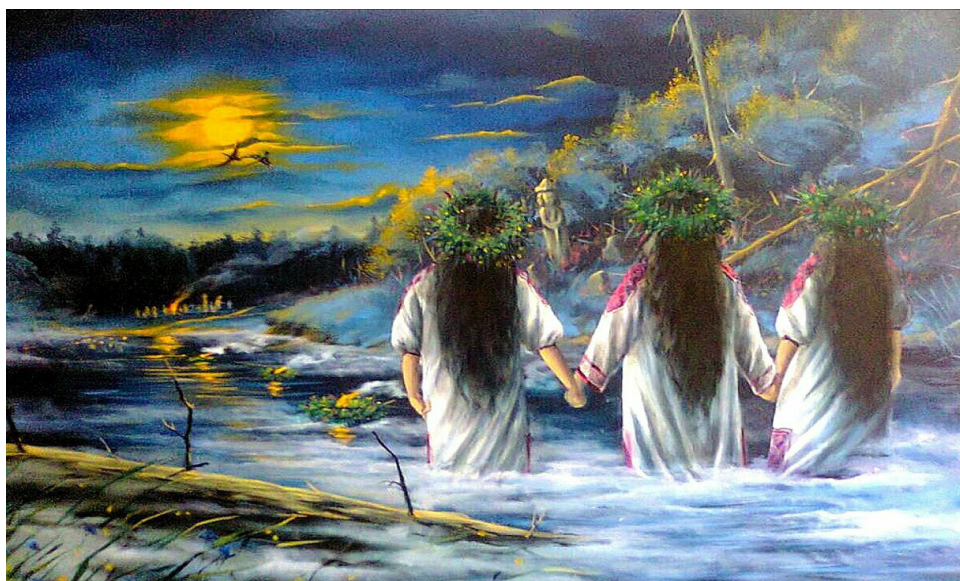
Благодаря стараниям СМИ создалось впечатление, что все русские стремятся отмечать не праздник Рождества Предтечи и Крестителя Господня, а некий праздник «Ивана Купала». При этом с авторитетностью заявляют, что это праславянский праздник. Однако древние славяне никогда о «Купале» не слыхивали. Упоминание о нем появилось только в XVII веке!

ней Густынской летописи (XVII век) и является плодом недоразумения: летописец, зная о «бесовских игрищах» на Ивана Купалу, принял название праздника за имя языческого бога. Впоследствии это недоразумение было повторено переписчиками, а затем и ранними исследователями славянской мифологии, в результате чего в славянском пантеоне появилось новое «божество». «Бесовские» имена начали тира-

Общепринятую точку зрения о дохристианских истоках праздника критикует современный историк В. Я. Петрухин.

Происхождение названия Дохристианское название праздника неизвестно. Название «Иван Купала» имеет народно-христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель, поскольку эпитет Иоанна переводится с греческого как «купатель, погружатель» (греч. βαπτιστής). Выбор именно глагола «купать» для перевода эпитета «креститель» был обусловлен и собственно славянскими представлениями: праслав. «kupati» обозначало ритуальное омовение, очищение, которое осуществлялось в открытых водоёмах.

Божество «Купала» впервые упоминается в позд-

жироваться в русской позднесредневековой книжности как имена “богов” под влиянием польской историографии. На деле же Купала божеством никогда не являлся и мог появиться в народных представлениях лишь как фольклорная персонализация праздника,

НЕ БЫЛО В ДРЕВНЕЙ РУСИ НИКАКОГО «КУПАЛЫ»

отразившаяся, к примеру, в песнях.

Церковь о народной обрядности

Празднование новомесячий возжиганием костров и прыжками через них осуждает ещё 65-е правило Трулльского собора (692 год), приводя в пример языческие обряды ветхозаветного царя Манассии. Феодор Вальсамон (XII век) в своём комментарии к этому правилу детально описывает празднование Рождества Иоанна Предтечи в Константинополе:

«Вечером 23-го июня месяца собирались на морских берегах и в некоторых домах мужчины и женщины и какую-нибудь первородную девицу убирали как невесту. Затем после пиршества и неистового плясания, после пения и криков, наливали в медный сосуд с узким горлом морскую воду и влагали туда некоторые вещи, принадлежащие каждому из них. Как скоро эта девица получала от сатаны силу давать ответы на вопросы, они с криком спрашивали о чём-нибудь добром или предвещающем несчастье, а девица, вынуженная из вложенных в сосуд вещей какую-нибудь наудачу попавшуюся, показывала. Принимая вещь, неразумный владелец ее тотчас же приобретал уверенность, что в будущем ему предстоит благополучие или неблагополучие. На следующий день с тимпанами и хорами выходили на морские берега, почерпали много морской воды и окропляли свои жилища. И эти неразумные люди делали не только это, но и во всю ночь жгли груды сена, скакали чрез них и демонскою силою ворожили, то есть гадали о счастье и несчастье и о другом. Свой путь туда и обратно, здание, в котором происходило волхование, с прилежащими к нему наружными местами убирали коврами и украшали шелковыми тканями и венками из древесных листьев».

Патриарх Михаил III Анхиальский, по словам Вальсамона, приказывал покончить с этими обрядами.

В средневековой Руси обряды и игрища этого дня тоже считались бесовскими и запрещались церковными властями. Так, в послании игумена Спасо-Елиазарова монастыря Памфила (1505 г.) к псковскому наместнику и властям обличается языческое буйство жителей Пскова в ночь на Рождество Иоанна Предтечи:

«зело не престала zde ещё леть идольская, кумирное празднование, радость и веселие сатанинское... тому (сатане) я(ко)же жертва приносится всяка скверна и беззаконие богомерзкое празднование... стучат бубны и глас сопелий и гудут струны, женам же и девам плескание (ударенье в ладоши) и плясание и главам их накивание, устам их неприязнен кличь и вопль, всескверненные песни, бесовская угодил свер-

шахуся, и хребтом их вихляние и ногам их скакание и топтание».

В «Стоглаве» (сборнике решений Стоглавого собора 1551 года) также осуждается разгул купальских празднеств, который возводится к эллинскому язычеству:

«Еще же мнози от неразумения простая чадь православных христиан во градах и в селех творят эллинское бесование, различныя игры и плескание против праздника рождества великого Ивана Претечи в нощи и на самый праздник в весь день и нощь. Мужи и жены, и дети в домех, и по улицам обходя, и по водам глумы творят всякими игры и всякими скомрашствами, и песньми сатанинскими, и плясанми, и гуслими, и иными многими видами, и скардными образованиями, ещё же и пьянством» (Стоглав. Гл. 92. Ответ о игрищах эллинского бесования).

Но, несмотря на однозначное осуждение купальских традиций, поселяне очень стойко их держались. Ещё в XVIII веке Никодим (Кононов) писал:

«Народ издавна привык и не скоро оставляет эти <купальские> обычаи, а ревностным священникам приходилось терпеть и обиды. Ольшанский, напр., священник Потап чуть не был избит сотником за эту ревность. Наговоры, заговоры, залом колоса, гаданье с сушеною жабою, чтение заговорных волшебных тетрадей даже военными, гадание с родильною младенческою рубашкою, отравы — все это было в большом ходу среди насельников белгородской епархии».

Современные представители Русской Православной Церкви по-прежнему выступают против некоторых обычаев праздника. При этом, отвечая на вопрос о «переплетении» христианского и языческого праздников, иеромонах Иов (Гумеров) выразил мнение:

«Вековая живучесть в народе некоторых обычаев дня Купалы не свидетельствует о двоеверии, а скорее о неполноте веры. Ведь сколько людей, никогда не участвовавших в этих языческих развлечениях, склонно к суевериям и мифологическим представлениям. Почвой для этого является наше падшее, поврежденное грехом, естество».

Итак, язычество мимикрировало и использовало торжество Церкви. Однако сегодня, как ни стараются журналисты, «купала» не имеет популярности у народа и остается фольклорным изыском массовиков-затейников.

Церковь же прославляет истинного Виновника торжества — Бога — и ликует о Предтече Христовом и его славном Рождестве.

С Праздником, други!

Архимандрит Алипий (Светличный)

Праздники

июля

Исторические сведения и традиции почитания святых Петра и Февронии в Муроме

...Радуйтесь, багряницу княжескую на власяницу иноческую пренившие.

Житие святых князя Петра (Давида) и княгини Февронии (Евфросинии), написанное во второй четверти XVI века Ермолаем-Еразмом к Собору Русской Православной Церкви 1547 года (на этом Соборе угодники Божии были причислены к сонму общерусских святых) — является, по слову Д. С. Лихачева, величайшим поэтическим памятником русского средневековья.

Следуя агиографическим канонам, выработанным святителем Макарием, митрополитом Московским, составитель жития святых Петра и Февронии, совершенно очевидно, опустил малозначительные (на его взгляд) исторические детали их жизни, которые, тем не менее, в настоящее время можно реконструировать по данным из древнерусского летописного свода. Сведения эти гармонично дополняют житие великих Божиих угодников, приоткрывая для нас завесу над некоторыми спорными историческими интерпретациями.

Вот что повествует Воскресенская летопись, сообщая нам о правлении в конце XII века князей из муромской династии: «В лето 6683 (1174/75). Преставился князь Юрьи Володимировичь и по немъ были на Муроме дети его Володимерь да Давидъ».

Житие Муромского князя Петра (в иночестве Давида) до мельчайших деталей совпадает с летописными свидетельствами о правлении муромского князя Давида Юрьевича так, что у агиографов и историков никогда не было поводов сомневаться в исторической идентичности житийного повествования с летописными данными. Абберация же имен Петр-Давид, лишь подтверждает рецепцию церковным сознанием русского народа одновременно как мирского (гражданского), так и монашеского имени муромского князя (так, к примеру, в народной памяти зафиксировалось имя св. кн. Александра Невского, хотя по летописям известно о пострижении князя в схиму с именем Алексей).

Летописи сообщают, что в 1203/04 году скончался муромский князь Владимир Юрьевич, а на престоле остался его брат князь Давид (Петр) Юрьевич: «В лето 6711... Того же лета преставися Володимерь Гургевичь Муромский князь». В Воскресенской летописи: «В лето 6712... и остася на Муроме братья его князь Давидъ Юрьевичъ». По житию св. кн. Петр (Давид) принял муромский княжеский стол после кончины своего брата князя Павла (который, по всей видимости, до крещения именовался Владимиром).

Житийное повествование сообщает, что еще во время княжения на муромском престоле кн. Владимира (Павла) Юрьевича, его брат — святой князь Давид (Петр) Юрьевич заболел неведомым кожным заболеванием (возможно, проказой), от которой никто не мог его излечить. Будучи уже сам на княжеском престоле в Муроме, в сонном видении князю Давиду (Петру) было открыто, что уврачевать его недуг сможет дочь пчеловода-бортника благочестивая дева по имени Феврония из деревни Ласково, что на Рязанской земле. Через своих посланников князь муромский Давид (Петр) Юрьевич дал обет, что за полученное исцеление он женится на Февронии. Князь сочетался с ней законным браком, хотя муромская знать всячески противилась этому. Верный долгу христианского супруга, кн. Давид (Петр) Юрьевич соглашается скорее оставить княжеский престол, чем разлучиться с дарованной ему Богом супругой. Гонимые городской знатью, князь Давид и княгиня

Исторические сведения и традиции почитания святых Петра и Февронии в Муроме

Феврония добровольно покидают Муром, но возникшая в отсутствии князя городская смута и нестроения, заставляют муромских бояр послать к нему гонцов с просьбой возвратиться на княжение в Муром. Далее житие святых князя Давида (Петра) и княгини Февронии (Евфросинии) повествует, что правление их в Муроме было правдолюбивое, но без суровых строгостей, милостивое, но без слабости. Умная и благочестивая супруга князя, вышедшая из простого сословия, помогала ему практическими советами и делами благотворительности.

Под 1220 годом летописи оставили нам упоминание о двух сыновьях святых князя Давида (Петра) и княгини Февронии — князе Юрии Давидовиче и князе Святославе Давидовиче, а также их внуке — князе Олеге Юрьевиче. Сын и внук святого муромского князя Давида (Петра) участвовали вместе с суздальской ратью в военном походе против волжско-камских булгар: «В лето 6728... посла же и къ Муромскимъ княземъ, веля имъ послати сыны своя, и посла Давид сына своего Святослава, а Юрьи Олга... Изряди же Святославъ полки своя: Ростовский по правой руке, а Переславской по левой, а самъ ста съ Муромскими князи посреди». Вероятно, в этом военном походе внук св. кн. Давида (Петра) — молодой княжич Олег Юрьевич погиб, т. к. имя его более не упоминается в исторических источниках. Народное же предание (зафиксированное, к примеру, в рукописях графа А. А. Епанчина †1998) сохранило сведения, что в раке с мощами свв. Петра и Февронии почивает «их малолетний сын», который, вероятнее всего, был все-таки их внуком, т. е. убиенным княжичем Олегом Юрьевичем (в Муроме убиенный князь-отрок также почитался горожанами в лике местночтимых святых).

25-летнее княжение князя Давида (Петра) Юрьевича и княгини Февронии (Евфросинии) свидетельствует, что прожив насыщенную событиями жизнь, они не утратили крепкой христианской веры — той сердцевины их бытия, которая наполняла их сердца. Святая княжеская чета, чувствуя ослабление физических сил, принимает решение принять иноческое пострижение, дабы еще более усердным постом и молитвами потрудиться для спасения своих душ. Однако, достоверных сведений о месте пострижения св. Петра не имеется. До времени Иоанна Грозного монашествующие могли проживать вне монастырей, в связи с чем муромский историограф начала XIX века

А. А. Титов в «Историческом обозрении г. Мурома» предполагал: «Незадолго до кончины Петр и Феврония, оставив княжество, приняли монашеский чин и названы Давид и Евфросиния. По тогдашнему обыновению, им хотя и можно было проживать в особых дворцах своих вне монастырей, но они, полагать надо, жили: один в монастыре, где епископ, другая — в Крестовоздвиженском».

Житие праведников, дополненное летописными сведениями, свидетельствует, что кончина святых князя Петра и княгини Февронии последовала в один день и час в период Пасхальной Седмицы, выпавшей на апрель 1227/28 года. Летописи дополняют это повествование тем фактом, что за несколько дней перед этим скончался их младший сын — князь Святослав Давидович (который, вероятно, также был погребен в княжеской усыпальнице): «В лето 6736. Умре сын Давыдовъ Муромскаго месяца апреля, святая неделя праздная. Тое же недели преставися и самъ Давыдъ Муромский в черньчих и въ скиме». Кончина святых муромских князей выпала на годы архипастырского служения в Муроме епископа Муромского и Рязанского Евфросина I (Святогорца) (†1225-1239), который, вероятно, и совершил их пострижение в монашество, наименовав княгиню соименным со своим монашеским именем, а также, предположительно, совершил церковное погребение княжеской четы.

Как повествует житие, не смотря на то, что изначальное погребение венценосных схимников произошло — одного в соборном (который Ермалай-Еразм ошибочно называет Богородицким. Житие составлялось 350 лет позднее кончины праведников и многие сведения об их жизни уже были утрачены), а второй — в Крестовоздвиженском монастыре, тела св. кн. Давида (Петра) и его супруги княгини Февронии (Евфросинии) на следующий день чудесным образом были обретены горожанами в едином гробе, приготовленном князем и княгиней еще при их жизни в соборной церкви, которая именовалась в честь святых мучеников Бориса и Глеба и находилась в «старом вышнем городище». После нескольких неуспешных попыток горожан разъединить благоверных супругов, их святые тела были с почестями погребены в едином гробе в крипте соборной Борисоглебской церкви.

Указание летописей на то, что кончина святого князя Давида (Петра) и княгини Февронии (Евфросинии) и их погребение выпали на Светлую Седми-

Исторические сведения и традиции почитания святых Петра и Февронии в Муроме

цу (апрель) 1228 года, ставит вопрос: почему почитание их отнесено Церковью на 25 июня (8 июля)? Церковная богослужбная практика знает два случая поминовения святых — в день их кончины, и в день перенесения их св. мощей. Таким образом можно предположить, что с датой 25 июня (8 июля) связано перенесение мощей святых князя Петра и княгини Февронии из старого (обветшавшего) Борисоглебского кафедрального собора в новопостроенный Богородице-Рождественский, уже существовавший в XV веке (и обновленный в XVI веке) на Воеводской горе.

Почитание муромских супругов местно и среди московской знати началось задолго до их церковного прославления на церковных соборах 1547/49 годов. Уже на рубеже XV-XVI веков проходили службы святым Петру и Февронии, о чем свидетельствуют две рукописи, относящиеся к этому времени.

Авторство части стихир и канонов святым приписывается Пахомию Сербу, они были дополнены в середине XVI века. Автором «Повести о Петре и Февронии Муромских» является известный церковный писатель и публицист Ермолай-Еразм. Повесть была написана им в 1540-50-х годах на основе местных легенд и преданий.

Дореволюционные авторы, изучавшие историю Муром, сообщают, что один из спасенных детей — великий князь Иван III — не единожды посещал Муром, чтобы вознести в муромском соборе благодарственные молитвы за свое спасение и поклониться гробнице Петра и Февронии.

К XVI веку Муром был уже прочно связан с жизнью великокняжеской семьи, членам которой были известны местные предания о князе Петре и его мудрой супруге Февронии. В 1523 году, по сообщению муромского краеведа и издателя В. И. Пехова, сын Ивана III — великий князь Василий III — пожаловал муромскому соборному храму участок пахотной земли. Подобные дары храму князья, как правило, давали на помин души погребенных в нем «сродников».

Иван Грозный — сын Василия III, в 1549 году перед Казанским походом посетил два древних города — Владимир и Муром. И в Муроме, и во Владимире он молился у гробов своих прославленных предков, испрашивая у них молитвенной помощи в трудном военном предприятии. Во Владимире он посетил Рождественский монастырь, где покоились мощи святого Александра Невского. В древнем Успенском

соборе он молился у гробов Андрея Боголюбского и других святых владимирских князей. Из Владимира царь Иван направился в Муром и здесь молился в церкви Рождества Богородицы «великим чудотворцам» Петру и Февронии. Все перечисленные святые обрели впоследствии свое место в росписи кремлевского Архангельского собора в Москве — великокняжеской усыпальнице.

Быстрому распространению почитания муромских святых способствовало одно знаменательное событие, предшествовавшее походу на Казань.

Казанский поход в 1552 году Иван начал с посещения Коломны, следуя примеру князя Дмитрия Донского, чтобы помолиться о победе в древних храмах прославленного города. Когда царь находился в Коломне, из-под Тулы пришло сообщение, что к стенам города подступили войска крымского хана Девлет-Гирея. Иван был вынужден ввиду грозной и неожиданной опасности на время оставить свой план и выступить против крымского хана. Дальнейшие события в летописи расписаны по дням: 22 июня (по ст. стилю) царь подошел к Туле; 23 июня начался штурм, и войска хана обратились в бегство; 24 июня с вестью о победе возвратились преследовавшие врага воеводы. Официальные торжества по случаю победы над татарами совершались, надо полагать, 25 июня, то есть в тот день, когда церковь поминает святых царских сродников Петра и Февронию. Это событие сыграло значительную роль в формировании общероссийского почитания муромских святых. Именно оно заставило царя видеть в них молитвенников и помощников в ратном деле (в каноне они называются «щитом и крепостью»). В свою очередь, «внеплановая» победа над татарами под Тулой воспринималась как предзнаменование удачного исхода Казанской кампании, обусловив решение царя идти на Казань через древний Муром, чтобы принести благодарственные молитвы Петру и Февронии.

То, что день победы над татарами пришелся на день святых супругов, своим целомудрием сумевших поправить врага рода человеческого — «змия», был использован наставником Ивана IV митрополитом Московским Макарием для назидания молодого государя. Едва успев прибыть в Муром, Иван получил послание митрополита. Вдохновляя царя на подвиг, Макарий воспользовался случаем еще раз преподать ему урок, какими образцами поведения должен руководствоваться в жизни государь. В послании он

Исторические сведения и традиции почитания святых Петра и Февронии в Муроме

напоминал ему, что главная функция православного государя — это защита православной веры. Далее святитель проводил мысль о необходимости соблюдения супружеской чистоты, которая, будучи проявлением целомудрия, неповрежденной грехом мудрости, является неременным условием достижения победы над змием-диаволом.

Этот мотив супружеской чистоты, сохраненной благодаря мудрости княгини, является одним из основных в «Повести о Петре и Февронии». Тульская победа обратила мысль митрополита к образам Петра и Февронии, которые он спроецировал на Ивана IV и его супругу Анастасию Романовну. Увещая сохранять супружескую верность, Макарий приводит много примеров и из русской, и из византийской истории, но главным среди них является пример Петра и Февронии. В макарьевском послании мы впервые сталкиваемся с назидательным использованием образов Петра и Февронии как идеальной супружеской пары, в дальнейшем закреплённым литературной традицией.

После Мурома царь двинулся навстречу своим воеводам на Алатырь. Собственно от Муромы и начался для Ивана победоносный поход. Впоследствии значение этого города и его святых покровителей в истории Казанского взятия Иван Васильевич подчеркнул щедрыми дарами городу. Он выстроил здесь новый каменный храм и вложил в него писанную на золоте икону с изображением Петра и Февронии. Вновь Муром был вовлечен в магистральные события русской истории. Все эти события способствовали быстрому распространению почитания муромских святых по всей России.

И в дальнейшем соборная церковь Рождества Богородицы пользовалась вниманием московских государей. В 1594 году царь Феодор Иоаннович и царица Ирина (Годунова) вложили к мощам святых покров, шитый в

знаменитой мастерской этой царицы. Долгое время в царской семье не было наследника. Ходили слухи о бесплодности царицы и об ее удалении в монастырь. Царица Ирина особо почитала святую княгиню Февронию и молилась святым супругам о даровании детей. По молитвам Муромских чудотворцев в царской семье появился долгожданный младенец, о чем сообщает шитая вкладная надпись на покрове: «Повелением Благоверного Государя Царя и Великого князя Феодора Иоанновича Всея Руси и его Благоверные Царицы и Великия княгини Ирины и их Благоверные Царевны Феодосии сделан бысти сий покров лета 7102 (1594 год)».

День памяти Муромских чудотворцев в дореволюционные времена был одним из главных общегородских праздников. В этот день в Муроме проходила ярмарка, в город стекалось множество окрестных жителей. Можно по праву сказать, что мощи святых князей являлись общегородской святыней и главным православным символом города.

Свято-Троицкий женский монастырь.

Праздники

июля

О высоте и глубине. Память святых апостолов Петра и Павла

Рдень памяти святых первоверховных Апостолов приводится именно тот случай из жизни Петра, когда на вопрос Господа: «а

вы за кого почитаете Меня?» – он ответил: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго». И тогда Господь сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин», но блажен вовсе не потому, что ты такой умный, что своим умом все понял. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Бог ничего не делает напрасно и не расточает Свои дары впустую. А значит, блаженство Петра в том, что хотя и несовершен он был тогда по плоти и по разуму, но Бог увидел самую глубину его души, и засвидетельствовал о нем, открыв ему одному истину о Своем Сыне.

Хотя другие, по-видимому, были сильнее Петра. Ведь не кого-то, а того же Петра плоть и кровь заставили тут же преклословить Господу, а потом – трижды отречься от Него. И все же то, что было усмотрено Господом, никуда не делось. И хотя пал Петр своими делами, своей плотью, но тот же Петр на мучительные вопросы воскресшего Иисуса: «Симон Ионин! любишь ли ты Меня?» – из самой этой глубины отвечает: «Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя». Да, Господь все знает, и поэтому Он даже после предательства, не снял с Петра обетования, однажды данного: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее».

А Своего второго столпа, Павла, Господь усмотрел еще на большей глубине, когда тот был лютым гонителем церкви. Но одним прикосновением, одним вопросом: «Савл, что ты гонишь Меня?» – Господь возродил его к жизни. И вот уже и Петр, и Павел, – делают дело Божие, предавая и плоть, и кровь свою в жертву Богу.

В Божьем человеке нет лукавства, он всем открыт: «Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто со-

блазняется, за кого бы я не воспламенялся?» И если живущие по плоти обычно хвалятся, что царь осыпает их всякими благами, – Божий слуга хвалится,

что он «гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, и многократно при смерти». Другие хвалятся, что царь выполняет каждую их просьбу. А Божий слуга не скрывает, что Господь не внял его троекратным молитвам и не удалил ангела сатаны, который удручал его.

И постепенно, преображая плоть и кровь, Господь возвышает Своих избранников даже до того, что еще при жизни показывает рай и дает слышать «неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». И – мало того: Он еще и дает «ключи Царства Небесного» и говорит: «Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».

Так, в каждом человеке есть глубина, где сам еще себя не видишь, но, тем не менее, это – ты, и никто другой. И сначала один только Бог видит, как, например, в рыбаке Симоне кроется «камень» Петр, и как в гонителе Савле сокрыт «избранный сосуд», Павел. И начинает Господь класть основание Своей Церкви именно с этой сокровенной глубины. И Божий человек потому стоит так твердо, что, как бы высоко ни вознес его Бог, его сокрушенное сердце всегда – на глубине былого падения. Павел говорил о себе, что «недостойн называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию» (1Кор.15:9). А Петр до самой смерти плакал, слыша пение петуха.

Если павшему Господь говорит: «вспомни, откуда ты ниспал» (Откр.2:5), то и возвеличенный должен помнить, откуда возвел его Господь, чтобы поистине «ни высота, ни глубина» не могли отлучить «от любви Божией во Христе Иисусе Господе Нашем» (Рим.8:39).

Протоиерей Вячеслав Резников.
Полный круг проповедей, 1999 г.

Праздники

июля

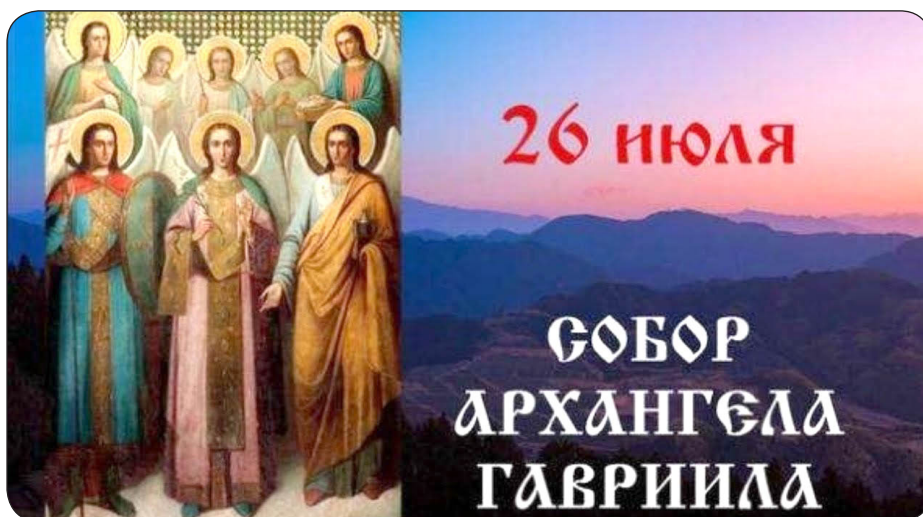
Благовестник нашего спасения!

Благовестника нашего спасения, великого слугу Божьего и радостного посланника к Пречистой Деве Марии (Лк.1:26), Архангела Гавриила мы восхваляем в песнопениях, составляя ему второй раз праздничный собор. Первый его собор празднуется на другой день после Благовещения Пресвятой Богородицы, 8 апреля, теперь же снова этот собор празднуется в святой церкви и снова его чудесные по Божьему повелению явления воспоминаются и прославляются 26 июля.

Архангел Гавриил научил в пустыне книжному писанию Моисея, избежавшего руки фараона. Сообщил ему о начале мира, создании первого человека Адама, о жизни его и по нем бывших патриархов, о последующих временах, – о потопе и разделении языков; объяснил ему расположение небесных планет и стихий, научил его арифметике, геометрии и всякой премудрости. Он пророку Даниилу объяснил чудесные видения о царях и царствах, имеющих быть впоследствии и изображенных ему в виде разных зверей: сообщил ему о времени освобождения людей Божиих из плена Вавилонского, а также и о времени первого пришествия в мир Христа чрез воплощение от Пресвятой Девы (Дан. 8:1–27, 9:1–27). Он явился святой праведной Анне, которая в своем саду скорбела о своем неплодии и со слезами молилась Богу, и сказал ей:

– Анна, Анна! твоя молитва услышана, воздыхания твои прошли облака, а слезы твои дошли до Бога: ты зачнешь и родишь благословенную Дочь, о Которой благословятся все племена земные, Ею дастся спасение миру, а получит Она имя Марии.

Также святой Гавриил явился и праведному Иоакиму, постившемуся в пустыне, и возвестил ему тоже, что и святой Анне, что они будут иметь дочь, от века избранную Матерью Мессии, грядущего для спасения рода человеческого. Сей великий Архангел был приставлен от Бога хранителем рожденной от неплодных богоотроковицы Марии и, когда Она была введена в храм, питал Ее, ежедневно принося Ей пищу. Он же явился святому

26 июля

СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА

священнику Захарии, стоящему на правой стороне алтаря кадильного, возвестил ему разрешение от неплодства престарелой жены его Елисаветы и рождение святого Иоанна Предтечи Господня, и, когда он не поверил, связал язык его немотой до дня исполнения слов его (Лк.1:25). Этот же предстатель Божий, будучи послан Богом в Назарет, явился Пресвятой Деве, обрученной праведному Иосифу, и возвестил Ей зачатие Сына Божия осеменением и действием в Ней Духа Святого. Также явился он во сне и Иосифу, объяснивши ему, что отроковица осталась невинной, ибо Зачатое в ней от Духа Святого (Мф.1:18–21). А когда Господь наш родился в Вифлееме, сей Ангел Господень Гавриил явился пастырям, стерегущим ночью стада свои, и сказал:

– Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям; ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь.

А затем тотчас со множеством небесных воинов воспел: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк.2:10–14).

Полагают, что этот Ангел явился с неба Христу Спасителю перед Его страданиями, когда Он молился в саду, ибо имя Гавриил значит крепость Божия. Явившийся Гавриил укреплял Его, так как между другими служениями имел и это – укрепление в подвигах, а Господь наш тогда подвизался в усердной молитве (Лк.22:43; Евр.5:7). Сей же ангел явился мироносицам, сидящим на камне у гроба, возвещая им о воскресении Господнем (Мф.28:1–20; Мк.16:1–20; Лк.24:1–53; Иоан.20:1–31): таким образом, будучи благовестником зачатия

Расписание богослужений на июль

Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.

Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.

Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.

1.07 ЧТ		
2.07 ПТ	<i>Прп. Варлаама Хутынского.</i>	Литургия.
3.07 СБ		Вечернее богослужение.
4.07 ВС	Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших.	Литургия.
5.07 ПН		
6.07 ВТ	<i>Владимирской иконы Божией Матери.</i>	Литургия. Вечернее богослужение.
7.07 СР	<i>Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.</i>	Литургия.
8.07 ЧТ	Блгвв. кн.Петра и кн. Февронии.	
9.07 ПТ	<i>Тихвинской иконы Божией Матери.</i>	Литургия.
10.07 СБ		Вечернее богослужение.
11.07 ВС	Неделя 3-я по Пятидесятнице, Собор Новгородских святых. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица»	Литургия. Вечернее богослужение.
12.07 ПН	Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.	Литургия.
13.07 ВТ		
14.07 СР		
15.07 ЧТ		
16.07 ПТ		
17.07 СБ	Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.	Литургия. Вечернее богослужение.
18.07 ВС	Неделя 4-я по Пятидесятнице. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.	Литургия.
19.07 ПН		
20.07 ВТ		
21.07 СР	<i>Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.</i>	Литургия.
22.07 ЧТ		
23.07 ПТ		
24.07 СБ	Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены.	Литургия. Вечернее богослужение.
25.07 ВС	Неделя 5-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».	Литургия.
26.07 ПН	Собор Архангела Гавриила.	Литургия.
27.07 ВТ		
28.07 СР	<i>Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия.</i>	Литургия.
29.07 ЧТ		
30.07 ПТ		
31.07 СБ		

В расписании возможны изменения!

Праздники

июля

Благовестник нашего спасения!

и рождества Господа, он явился и благовестником Его воскресения. Он же явился и Пресвятой Деве Богородице, горячо молившейся на горе Елеонской, возвестил Ей приближение Ее честного успеха и от земли на небо переселения, и дал Ей светлую райскую ветвь. Святая Церковь, вспоминая его многократные явления в Ветхом и Новом Завете и зная его постоянное ходатайство пред Богом о роде христианском, ныне совершает ему соборное празднование, чтоб люди Божии с усердием всегда и горячо прибегали к заступничеству и помощи этого ходатая и благодетеля рода человеческого,

и его молитвами получали оставление грехов от Христа Господа Спасителя нашего.

Настоящий праздник появился не позднее IX века; поводом к его установлению послужило, вероятно, освящение храма в Царьграде, созданного в честь Архангела Гавриила.

Источник: Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней святого Димитрия Ростовского, 2010.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 2016 года по благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва при храме Спаса-Преображения с. Бронница ведется строительство Духовно-просветительского центра.

За прошедшее время общими усилиями нам удалось сделать многое: возвести стены и перекрыть крышу здания, вставить окна и утеплить мансардный этаж. Но работы, по-прежнему, остается много. Хочется выразить благодарность всем, кто остался не равнодушным и оказал помощь как финансовую, так и собственными трудами. Просим ваших молитв о благополучном продолжении строительства, и надеемся на вашу материальную помощь.

Обращаемся ко всем с просьбой о возможности оказания спонсорской поддержки в виде материального пожертвования на это благое дело.

Банковские реквизиты: МРО православного Прихода во имя Спаса-Преображения с. Бронница Новгородского района Новгородской области Новгородской Епархии РПЦ (МП) ИНН 5310005939 КПП 531001001 Р/С 40703810043020109759 Отделение №8629 Сбербанк России Великий Новгород БИК 044959698 Кор/с 30101810100000000698 Назначение платежа: добровольное пожертвование на строительство Духовно-просветительского центра.

Газета «Преображение»
издается приходом церкви
Спаса-Преображения Господня.
Адрес: 173510, Новгородская обл.,
Новгородский р-н,
с. Бронница, ул. Бронницкая, д. 8.
Тел. 8-953-903-41-74.

Главный редактор -
протоиерей Алексей Самуйлов
Верстка - А.М. Михайлова
Наш сайт: www.bronnitsa.prihod.ru
Отпечатано в Информационно-
издательском отделе
Новгородской епархии.

Тираж 200 экз.

На страницах газеты вы видите святые иконы, читаете священные имена, **УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: не использовать газету в хозяйственных целях.**