

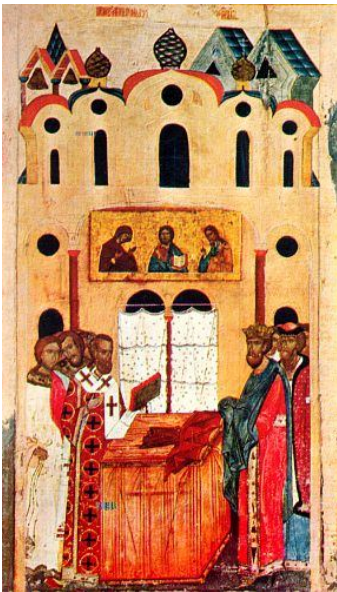

Московская Епархия, Богородское благочиние,
Храм Тихвинской Иконы Божией Матери г.Погинска

Тихвинский листок №33

Июль 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА В МОСКВЕ (1625)

Честную Ризу Спасителя не следует отождествлять с нешвенным Его Хитоном - они ясно различаются в Священном Писании: "Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, - да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий" (Ин. 19, 23-24; Пс. 21, 19).

По преданию Грузинской Православной Церкви, Хитон Господень был принесен еврейским раввином Элиозом из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского Патриаршего собора Светицховели (празднование в честь Хитона Господня совершается 1 октября). Никто из мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией - Животворящим Столпом (см. Синаксарий мцхетского собора № 48. "ЖМП", 1977, № 9, с. 53). Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, а именно срачи'ца (известны

также части Ризы Господней в Западной Европе - в г. Трире, Германия, и Аржантейле, близ Парижа, Франция), как и Хитон Господень, оказалась в Грузии. В отличие от Хитона, Риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Светицховели вплоть до XVII века, когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и Ризу Господню. Чтобы расположить к себе царя Михаила Феодоровича, шах прислал в 1625 году Ризу Господню в дар Патриарху Филарету (1619-1633) и царю Михаилу. Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским Феофаном, прибывшим из Византии, и Иоанникием греком, в особенности же чудесными знаменами, явленными Господом над больными через принесенную святыню. Впоследствии две части Ризы Господней находились в Петербурге: одна в соборе Зимнего Дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть Ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые частицы - в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах. В Москве ежегодно 10 июля Риза Господня торжественно выносилась из придела во имя святых апостолов Петра и Павла Успенского собора, и она полагалась на аналое для поклонения во время Богослужения. После Литургии Ризу уносили на прежнее место.

Слово в Неделю 7-ю по Пятидесятнице

Прекрасное наставление предлагается, братие и сестры о Господе, в нынешнем апостольском чтении о том единомыслии и единомудрии, с какими христиане должны совершать предлежащий им подвиг веры и любви.

Много поводов представляет для напоминания о подобном наставлении современная общественная жизнь: люди как бы стараются отеснить друг друга с лица земли, «угрызают и снедают», — по апостолу (Гал. 5:15), друг друга и убивают. Всюду веет убийственное дыхание смерти. Но и в обществе, по видимости единомысленном, живущем одною жизнью, преданном одному делу, как много бывает поводов к взаимному огорчению, гневу, тайному недоброжелательству, зависти, наконец, человекоубийственному настроению ненависти!

И вот, как на врачество против этих душевных недугов указывает святой апостол на любовь Христову. «Принимайте друг друга, — говорит он, — как и Христос принял вас» (Рим. 15:7). Это приятие друг друга должно состоять во взаимном снисхождении и терпении. «Мы, сильные (почитающие себя таковыми), должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал» (Рим. 15:1-3). Итак, когда видишь недостаток в ближнем, покрой его и не старайся словом осуждения, осмеянием или еще как-либо сделать более явным недостаток брата, чтобы еще более отягчить скорбь последнего; когда чувствуешь в себе гнев и ненависть, рассмотри, не себе ли ты угождаешь, досаждая ближнему, забывая о любви к брату. Ты, который еще так мало видел огорчений в жизни, так мало еще слышал злословий и поношений, воззри на Христа, о Котором написано: «Злословия злословящих Тебя падают на Меня» (Пс. 68:10), или еще: «Вместо еже любити Мя, оболгаху Мя, Аз же моляхся, и положиша на Мя злая за благая, и ненависть за возлюбление Мое» (Пс. 108:4-5).

Это высочайший пример любви и терпения. Святой апостол Павел указывает и на источник, откуда должно почерпнуть силы для подобной любви к людям и для перенесения ненависти с их стороны. Этот источник Священное Писание: «Все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4). В частности, из Писания святой апостол указывает на книгу псалмов, из которой и приводит указанное уже нами место о Христе: «Злословия злословящих Тебя падают на Меня» (Пс. 68:10). И подлинно, какой богатый источник утешения, какое училище терпения представляет из себя эта книга, содержащая столь яркое начертание великих подвигов и душевных борений Божественного Страдальца! Как часто Сам Он говорил словами псалмов и в них изливал Свою душу! Так, когда на Тайной Вечери душа Его возмутилась при виде уготовляющегося на предание ученика, Он указывает предателя словами псалма: «Ядый со Мною хлеб воздвиге на Мя пяду свою» (Ин. 13:18; Пс. 40:10). Когда в Гефсиманском саду душа Его скорбела смертельно, то Он молился: «Обаче не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42), каковая молитва есть как бы повторение слов, сказанных Им уже ранее чрез псалмопевца, изобразившего Его Божественные страдания: «Еже сотворити волю Твою, Боже Мой, восхотех, и закон Твой посреде чрева Моего» («у Меня в сердце») (Пс. 39:9). Когда поношения и злословия людей, возненавидевших Его туне, когда грехи всего мира отяготели на Нем и когда внутренняя глубокая скорбь облегла душу Его, как бы «внидоша воды до души Его» (Пс. 68:2, 8-10), тогда слова псалма, в котором обо всем этом было написано, служили подкреплением для изнемогавшего Его духа и Он, воскликнув: «Жажду», засвидетельствовал, что о Нем в псалме написано: «Даша в снедь Мою желчь и в жажду Мою напоиша Мя отца» (Пс. 68:22). Когда тьма облегла землю от шестого часа до девятого, знаменуя то, что «болезни... адовы» (Пс. 114:3) объяли душу Божественного Страдальца, то из души Его исторгся болезненный вопль: «Боже Мой, Боже Мой, вскую оставил Мя еси?» – и это были опять слова псалма (Мф. 27:46; Пс. 21:2). Если же Сам Христос носил в сердце Своем постоянно Божественное поучение псалмов, то не тем ли более мы можем извлечь для себя из этой книги великую пользу? Вот как изображает эту пользу святой Иоанн Златоуст: «Ничто столько не способно восторгать и окрылять душу, освобождать ее от уз плоти и возбуждать к любомудрию, как божественные песни псаломские. В Псалтири ты найдешь бесчисленные блага. Ты впал в искушение? Найдешь в ней наилучшее утешение. Впал в грехи? Найдешь бесчисленные врачества. Впал в бедность или в другое несчастье?

Увидишь много пристаней. Если ты праведник, приобретешь оттуда самое надежное подкрепление, если грешник – самое действенное средство к исправлению. Если тебя надмевают добрые дела твои, там научишься смирению. Если грехи повергают в отчаяние, там найдешь себе великое ободрение. Если ты богат и славен, псалмопевец убедит тебя, что на земле нет ничего великого. Если поражен скорбью, услышишь утешение.

Видишь ли, что некоторые наслаждаются здесь недостойно счастьем, научишься не завидовать им. Видишь ли, что праведные терпят бедствия наравне с грешными, получишь объяснение этого. Каждое слово там заключает в себе беспредельное море мыслей».

Но и кроме Псалтири ты имеешь священные писания Нового Завета, еще более важные и поучительные. Для тебя Божественная книга Евангелия, в которой как бы на величественной картине изображены дела любви, подвиги и страдания, крестная смерть Лучшего и Несравнимого с прочими из «сынов человеческих». Для тебя учительные послания апостольские, в которых образец совершенной жизни христианской представлен во всей полноте в приложении к разнообразным частным случаям жизни.

Между тем не являются ли для многих из нас эти книги совершенно неизвестными, как бы «сокровищем, сокрытым в поле» (Мф. 13:44)? Не еще ли более сокровенно для нас содержание книг, употребляемых в Церкви при богослужении, в которых изображены опыты духовной жизни лучших людей, христианских святых, известна ли нам самая история жизни многочисленных святых Церкви? Да будет же более драгоценно для вас это скрытое от нас духовное сокровище писаний! В этих книгах даже неверующие люди находили неотразимую привлекательность, обретали чрез чтение их утраченный мир души, встречали давно искомую ими и нигде доселе не найденную единственную правду общественных отношений. Тем более наша душа, которая, как мы мним, хранит веру, пусть чаще и чаще напечатлевает в себе спасительные уроки из этих книг путем ежедневного их чтения, или беседы, или молитвенного размышления!

Преподобный Серафим (как и многие другие святые) непрестанно читал Новый Завет, который в основанной им обители Дивеевской можно видеть и доселе; из этого чтения извлек он богатый источник утешения не только для себя, но и для множества людей, приходивших к нему. И вы, когда снова рассеетесь по глухим селам и деревням для того, чтобы быть светом для народа и сеять в душу его семя слова Христова, совершать среди скорбей жизни дело Христово, не должны ли сами прежде просветить этим словом око души своей и научиться находить в этом слове источник утешения среди скорбей жизни, «терпением и утешением из Писаний, – по слову апостола, – сохраняя (всегда) надежду» (Рим. 15:4)? Аминь.

священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской

Использованы материалы Православие.ru

Ответственный редактор: архимандрит Сергей (Шагаев)

Технический редактор: священник Сергей Макаров

Верстка: Ирина Тимошина