

№ 98

Май

2018 г.

Газета издаётся по благословию
Преосвященнейшего Владимира,
епископа Новокузнецкого и Таштагольского

Свет Православия

С Днём Победы!

Поздравление Преосвященнейшего Владимира, епископа Новокузнецкого и Пашагольского с Днём Победы

Дорогие братья и сестры!
С Днём Победы!

В этот великий и светлый день, я поздравляю всех, чьи молитвами и слезами было отведено наше право на мирную жизнь: ветеранов, сражавшихся за Родину, и тружеников тыла – женщин, подростков, детей, трудившихся на заводах, фабриках, в госпиталях. С горячей признательностью и сыновней любовью я обращаюсь к вам со словами благодарности: вашей доблестью, самопожертвованием и трудом ковалась Великая Победа.

Вы не только разгромили врага, но и отстроили заново разрушен-

ную страну, создали для России репутацию непобедимого государства.

Для меня большая радость быть вместе с вами в этот день, так как именно 9 Мая мы все, как никогда, ощущаем себя единым народом: по всей России и за рубежом миллионы людей шествуют в рядах единого Бессмертного полка. Мы горячо молимся за тех, кого уже нет с нами, и за тех, кто, как и прежде, празднует этот осо-

бий день в истории нашего Отечества.

9 Мая 1945 года маршал Жуков сказал: «Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпение. Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда нам сопутствуют. И Победа всегда будет за нами!».

С праздником, дорогие!
Храни вас Господь!

ПОБЕДА И СПАСЕНИЕ

Сергей Худиев

Мы вспоминаем победу — причем победу в уникальном смысле. По милости Божией, уже выросло несколько поколений, не знавших большой войны, людей, для которых слово "победа" означало скорее победу в футбольном матче. Что-то волнующее, радостное, но, скажем так, добавочное — что-то, без чего вполне можно обойтись. Жизнь не кончится, если наша футбольная команда проигрывает. Так, например, американцы ликовали по поводу уничтожения Усамы бен Ладена. Усама, конечно, злодей, и он представлял определенную опасность — но если бы они до него не добрались, Америка бы не погибла, а ее жители продолжали бы жить, как всегда.

Победа в той войне была вопросом жизни десятков миллионов людей, вопросом выживания русского народа — и других народов восточной Европы, которым, по генеральному плану "ОСТ" предстояло не просто попасть в рабство, но и навсегда исчезнуть со страниц истории. Мы живем, потому что тогда эта победа была одержана.

Мы привыкли к тому, что цена победы — упорство и профессионализм. Ценой той победы были непосильный труд и голод, тяжкие страдания и смерть неисчислимого множества людей — наших дедов и прадедов, и тех, кто уже никогда не станет ничьим отцом, дедом или прадедом. К такой бездне человеческого горя и страдания можно приближаться только с осторожностью и благоговением.

Поэтому так чудовищно неуместны разговоры про то, что в ту войну столкнулись, де, два сопоставимых по жестокости режима, и еще неиз-

вестно, чья победа была бы лучше. Нет, в ту войну столкнулись безжалостные захватчики, пришедшие навсегда стереть Россию с карты мира, и защитники нашей Родины. Остальное уже не так важно.

Важно с благоговением и благодарностью, вспомнить тех, кому мы обязаны жизнью, тех, чьим страданием и смертью оплачено само существование нашей страны.

Однако наше восприятие истории не заканчивается на этом. Как православные христиане, мы верим в то, что история обладает смыслом, что в ней действует промысел Божий, что в ней есть уроки, которые мы призваны извлечь. Мы верим, что Бог любит Россию, что у Него есть замысел о ней. Тогда почему, зачем на нашу землю пришел весь этот ужас? В другие времена, другой народ, столкнувшийся с нашествием жестоких захватчиков, уже ставил этот вопрос. И Бог давал на него ответ: "Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает владетеля своего, и осел - ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, - повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена; города ваши сожжены ог-

нем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими"

Дан ли этот ответ только лишь древнему Израилю? Нет. Богоотступничество, измена правой вере отцов всегда ведет к катастрофе. В эти дни многие противники Церкви вновь цитируют слова Патриарха: "Если мы и на эту военную катастрофу посмотрим тем взором, которым взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве сможем удержаться от совершенно ясного свидетельства, что сие было наказание за грех, за страшный грех богоотступничества всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над Церковью, над святынями, над верой". Их это приводит в немалое раздражение.

Что же, это раздражение относится не Патриарху, а к вере в Бога как таковой.

Ибо если мы верим в Бога, который является Господом человеческой истории и держит в Своих руках судьбы народов, мы верим, что ничто — особенно такое грандиозное и ужасающее событие, как война — не могло совершиться без Его промысла. Противники Патриарха предлагают нам другой взгляд на мир — Бога то ли нет, то ли ему нет дела до России. Потому, что если Бог есть, и Он любит Россию — а то и другое несомненно — то именно Он указывает на неправду тех путей, которыми страна пошла после революции 1917 года.

Кто-то возмущается тем, что орудием Божиего промысла в этом случае послужил Гитлер; что же, орудием промысла послужил и Иуда —

все вообще, в том числе злую волю безбожных людей, Бог таинственно обращает к исполнению Своих замыслов.

Люди же несут ответственность за свои намерения — ни Гитлер, ни Иуда, и не намеревались служить промыслу, а следовали своим страстям. Бог видим помышления каждо-

го сердца - тех, что движим гордыней, алчностью и властолюбием, и тех, кто, даже будучи отторгнут от Церкви, полагает душу свою за братьев своих.

Победа, которую одержал наш народ, для верующего человека является знаменем того, что Россия нужна Богу и Он, несмотря все наши грехи, тогда не попустил ей погибнуть — не попустит и сейчас. Спасение России тогда, в те страшные годы, указывает на то, что в замысле Божиим Россия должна жить — и, значит, принести какие-то новые плоды Богу.

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ, Епископ Кавказский

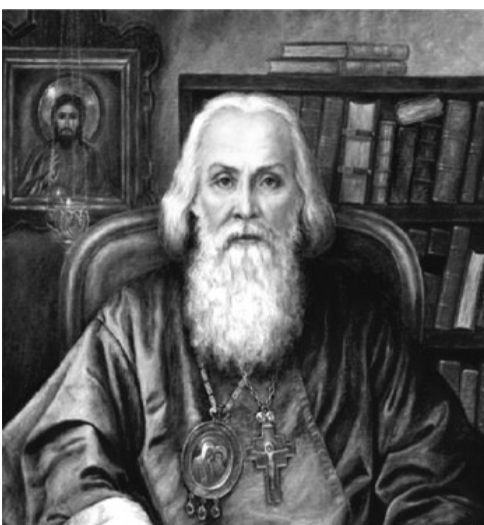
Память 13 мая

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов) родился 6 февраля 1807 г. в родовом имении отца, селе Покровском Вологодской губернии. Мать родила Дмитрия после продолжительного бесплодия, по горячей молитве и путешествии по окрестным святым местам. Детство мальчик провел в уединении сельской жизни; с ранних лет безотчетно влекся он к жизни иноческой. С возрастом его религиозное настроение обнаруживалось все заметнее: оно проявлялось в особенной расположенности к молитве и чтению духовных книг.

Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оставался первым учеником в своем классе. Его способности были самые разносторонние — не только в науках, но и в рисовании, и в музыке. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств А.Н. Оленина; здесь на литературных вечерах он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с А. Пушкиным, К. Батюшковым, Н. Гнедичем, И. Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни Дмитрий не изменял своим душевным стремлениям. В поисках «вечной собственности для вечного человека» он постепенно пришел к малоутешительному выводу: значение науки ограничивается земными потребностями человека и пределами его жизни.

Столь же ревностно, как занимался наукой, принимается Дмитрий за изучение древней и новой философии, пытается успокоить свое духовное томление, но на этот раз не находит решения главного вопроса об Истине и смысле жизни. Изучение Священного Писания было следующей ступенью, и оно убедило его в том, что, предоставленное произвольному толкованию отдельного человека, Писание не может быть достаточным критерием истинной веры и прельщает лжеучениями. И тогда Дмитрий обратился к изучению Православной веры по писаниям святых отцов, святость которых, как и чудное и величественное согласие, стали для него ручательством их верности.

Дмитрий Брянчанинов посещает богослужения в Александро-Невской лавре и там находит истинных наставников, понимающих его духовные нужды. Окончательный переворот в жизни произвело знакомство со старцем Леонидом

Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре.

В январе 1832 г. иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопотова монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 г. возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург; по высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его наградили званием архимандрита и назначили настоятелем Сергиевой пустыни.

(впоследствии оптинский иеромонах Лев). Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение «света» и недовольство своих родителей, в 1827 г. уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий постриг с именем

Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 г. он был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1861 г. поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни († 1867) он отдал работе над духовными сочинениями.

Имя святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Ставропольского и Кавказского, сияет в летописях Церкви и России ярким светом благодатного избранничества. Строгий ревнитель аскетической традиции, выдающийся ученый, подвижник, архипастырь, миротворец, человек высочайшей духовности и культуры, он известен всему цивилизованному миру как творец бессмертных духовных произведений, талантливый администратор, ревностный хранитель православных традиций и культуры, как один из наиболее авторитетных руководителей человека на пути к вечной жизни.

<https://azbyka.ru/days/sv-ignatij-brjanchaninov>

Свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Том 1 ВИДЕНИЕ ХРИСТА

Его спасительным голосом: уклонись от греховной жизни и слушай со вниманием учение Христово, которое — живот вечный.

Хочешь ли, чтоб тебе явился Христос? Он научает тебя, как это получить. *Имеяй заповеди Моя, и соблюдай их, той есть любяй Мя: а любяй Мя, возлюблен будет Отцем Моим: и аз возлюблю его, и явлюся ему Сам* (Ин. 14:21).

Ты усыновлен Богу таинством святого Крещения, ты вступишь в теснейшее единение с Богом таинством святого Причащения: поддерживай усыновление, поддерживай единение. Чистоту и обновление, доставленные святым Крещением, восстанавливай покаянием, а единение с Богом питай житием по Евангелию и по возможности частым причащением святым Христовым Таинам. *Будите во Мне и аз в вас* (Ин. 15:4), сказал Господь. *Аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей* (Ин. 15:10). *Ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, и аз в нем* (Ин. 6:56).

Хочешь ли увидеть Господа Иисуса Христа? — *Прииди и виждь* (Ин. 1:46), говорит Его апостол.

Господь Иисус Христос дал обетование пребывать с учениками Своими до скончания века (Мф. 28:20). Он — с ними: в святом Евангелии и таинствах Церковных. Священномученик Петр Дамаскин говорит: «Христос сокровен в Евангелии. Хотящий найти Его должен продать все имение свое и купить Евангелие, чтоб не только найти Христа чтением, но чтоб принять Его в себя подражанием пребыванию Его в мире. Ищущий Христа, говорит святой Максим, должен Его искать не вне, но внутри себя, то есть телом и душою быть, как Христос, безгрешным по возможности человеческой». Его нет для тех, которые не веруют в Евангелие: они не видят Его, будучи ослеплены неверием.

Хочешь ли услышать Христа? — Он говорит тебе Евангелием. Не пренебреги

соблюдает слово Его поистине, в сем любви Божия совершенна есть (Ин. 2:4.5).

Если ты исполняешь греховную волю твою и тем нарушаешь евангельские заповеди, то Господь Иисус Христос причисляет тебя к числу не любящих Его. *Не любяй Мя*, говорит Он, *словес Моих не соблюдает* (Ин. 14:24).

Не устремись безрассудно, не рассмотрев тщательно риз твоих, в ветхом, смрадном рубище, на брак к Сыну Божию, на соединение с Ним, хотя ты и призван на этот брак, на который призван каждый христианин. Есть такие слуги у этого Домовладыки, которые свяжут тебе руки и ноги, и ввергнут во тьму кромешную, чуждую Бога (Мф. 22:11-15).

Слуги, власти которых предается дерзостный, неочищенный покаянием, напыщенный самомнением и высокоумием искатель любви и прочих возвышенных духовных состояний, — демоны, ангелы отверженные. Тьма кромешная — слепота духа человеческого, состояние страстное, плотское. Грех и падшие духи властвуют в человеке, находящемся в этом состоянии. Он лишен нравственной свободы: руки и ноги его связаны. Связанием рук и ног означает утрата способности к богоугодному жительству и к духовному преуспеянию. В этом состоянии находятся все самообольщенные. Из этого бедственного состояния выходит человек с сознанием своего заблуждения, отвержением его, вступлением в спасительное поприще покаяния.

Труден выход из самообольщения. У дверей стоит стража; двери заперты тяжеловесными крепкими замками и затворами; приложена к ним печать адской бездны. Замки и затворы — гордость самообольщенных, глубоко тающаяся в сердце, тщеславие их, составляющее начальную причину деятельности их, лицемерство и лукавство, которыми прикрываются гордость и тщеславие, которыми облакаются они в личину благона-

меренности, смирения, святости. Печать несокрушимая — признание действий самообольщения действиями благодатными.

Может ли находящийся в самообольщении, в области лжи и обмана, быть исполнителем заповедей Христовых, которые истина от Истины — Христа? Сочувствующий лжи, услаждающийся ложью, усвоивший себе ложь, соединившийся с ложью в духе, может ли сочувствовать истине? Нет! Он возненавидит ее, соделается испуганным врагом ее и гонителем.

Какое будет ваше состояние; несчастные мечтатели, мнившие о себе, что вы провели земную жизнь, в объятиях Божиих, когда поразит вас изречение Спасителя: *Николиже знах вас: отидите от Мене делающии беззаконие* (Мф. 7:23).

Истинный друг мой о Господе! Иди к Господу Иисусу Христу, приближайся к Нему путем евангельских заповедей; ими познавай Его; исполнением их оказывай и доказывай любовь твою к Господу Иисусу. Он Сам явит тебе Себя, явит в день и час, известные Единному Ему. Вместе с этим явлением прольет в сердце твое несказанную любовь к Себе. Божественная любовь — не что-нибудь, собственно принадлежащее падшему человеку: она — дар Святаго Духа (см. Рим. 5:5), посылаемый одним Богом в сосуды, очищенные покаянием, в сосуды смирения и целомудрия.

Верь себя Господу, а не себе: это гораздо надежнее. Он — Создатель твой. Когда ты подвергся горестному падению, он для тебя принял человечество, Себя отдал за тебя на казнь, за тебя пролил кровь Свою, Свое Божество доставил тебе: чего же еще Он не сделает для тебя? Приготовься для даров Его очищением себя: это твое дело. Аминь.

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/ignatij_br/tom_1/txt_06.html

В праздник Вознесения Господня!

(17 мая)

Куда вознесся Христос?

ДИАКОН ПАВЕЛ СЕРЖАНТОВ

Люди того времени крепко стояли ногами на земле. Земля – наш общий дом, место жизни для всех нас. Это и мы со всей очевидностью сознаем, но в то далекое время у людей было еще понятие об аде, которое из сознания большинства наших современников вытравлено.

Воскресший Господь несколько раз являлся апостолам. Благословлял их, кушал с ними, беседовал, ободрял. Давал светлую надежду и силы на предстоящую им нелегкую жизнь. Каждый раз Господь беседовал... и в какой-то момент апостолы переставали Его видеть.

Не оттого, что это было призрачное явление и подобное видение не могло продолжаться долго. Явление было совершенно реальным. Причина в том, что воскресшее Тело Господа стало преображенным. Тело оставалось осязаемым и все же могло свободно проходить сквозь затворенные двери. Внешний облик пришедшего Спасителя был хорошо знаком апостолам, но порой оказывался неузнаваемым. Господь являлся апостолам и был зримым, осязаемым, а потом – невидимым.

Так апостолы после Пасхи встречали Христа несколько раз. Но в день Вознесения все было иначе. Христос снова явился беседовать с учениками. Снова благословил их, а потом вознесся на небо, и они перестали видеть Учителя.

Произошло нечто исключительное, небывалое. Что именно? Апостолы не просто перестали созерцать Господа, как бывало и раньше, – а Господь вознесся от земли на небо. Как это неземное «небо» понимать?

Небо и земля

Люди того времени крепко стояли ногами на земле. Земля – наш общий дом, место жизни для всех нас. Это и мы со всей очевидностью сознаем, но в то далекое время у людей было еще понятие об аде, которое из сознания большинства наших современников вытравлено.

Апостолы знали, что в преисподней, под землей, влачат существование души отошедших от нас отцов и матерей, братьев и сестер. А над землей распростерто огромное небо. Оно может считаться частью огромной вселенной. Правда, на небе люди не живут, но птицы, например, летают. И у них это ловчее получается, чем у нас ходить и бегать.

А где ангелы небесные живут, не на небе ли? И вот мы подбираемся к главному, – небо может еще восприниматься как высокий предел все-

ленной. И даже как нечто запредельное – как «место, где» Бог живет.

Небо и Бог... Посмотрите, в Евангелии на равных правах существуют выражения Царство Божие и Царство небесное. Откроем первые строки Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Матф. 5:3). У евангелиста Матфея смиренным людям обещано Царство небесное.

Еще раз перечитаем ту же Нагорную проповедь, по другому Евангелию: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие» (Лук. 6:20). Здесь Царство небесное названо Божиим.

У слова «небо» есть много значений, обнаруживается несколько смысловых слоев. И эта «небесная многозначность» проступает в русском слове «небеса» («небо» во множественном числе) и в древнееврейском слове «шамаим» («небо» в двойственном числе).

Вознесение и обожение

– Куда же вознесся Господь Иисус Христос?

– На небо, к Богу.

– Подождите, Христос ведь и Сам – Бог?

– Да.

– Значит, Он всегда присутствует на небе?

– Правильно. Как Бог Он всегда на небе, но Он же не только Бог.

– Не только, Он еще и Человек, Богочеловек...

– Христос вознесся именно как Человек – «туда, где» всегда пребывал как Бог.

– И что это означает?

– Что человеческая природа Христа получила в Вознесении несказанную славу, которую имеет только Божественная природа.

– О славе Христос молился перед Пасхой...

– И это прямо относится к нашей теме. Христос в Гефсимании говорит Богу Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне про-

– Надо быть аккуратнее, когда мы рассуждаем о богословских вопросах. Есть одна богословская книга, ее написал архимандрит Киприан (Керн). С немецкой пунктуальностью он приводит и анализирует множество святоотеческих изречений о Боге и человеке. Среди них есть весьма необычная цитата из святителя Григория Паламы. В цитате так говорится о Христе: «Слава Его Божества при первом пришествии была скрыта под телом, которое Он от нас и ради нас воспринял; а теперь она скрывается на небе у Отца с богопричастною плотью... при втором пришествии, Он откроет Свою славу».

Итак, Божественная слава Христа скрывается на небе у Отца с богопричастною плотью... Отец Киприан настаивает, что греческое слово «омофеос» следует «переводить на русский только как «богопричастный», но никак не «равнобожественный»... Если бы это слово в самом деле толковать как «равнобожественный», то естеству человеческому, или плоти Спасителя, было бы придано единосущное Богу значение». Для язычников уравнивать природу человека и Божества, смешать две природы воедино, – вполне допустимо. Для христиан – нет.

– А что же допустимо для нас?

– Допустимо признавать, что в Вознесении человеческая природа Христа стала богопричастной, в высшей степени – причастной Божественным энергиям. То есть произошло полное обожение человеческой природы. Обсуждать, что такое обожение, исходя из богословских понятий о сущности и энергии, мы сейчас не будем. Это отдельная большая тема. Пока просто назовем: Вознесение Господне – это небесная высота обожения, которую достигла человеческая природа Господа Иисуса Христа. Вот кратко богословский смысл Вознесения.

То, что произошло со Спасителем, имеет отношение и к нам. Его человеческая природа сродна нам, мы же все люди. Вознесшийся Христос и верным Своим ученикам дает взойти к высотам небесной славы, каждому в свою меру.

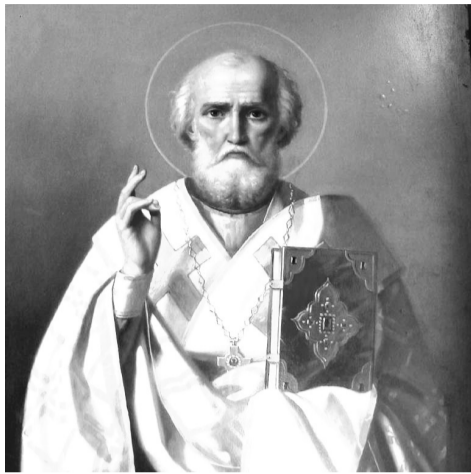
Посреди храма в день праздника полагается икона Вознесения – это икона обожения.

<http://www.pravmir.ru/kuda-voznessya-hristos/>

-hristos/

– Хотя что?

22 мая перенесение мощей Святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари

В XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и сёла, убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским миром.

В 792 году калиф Аарон Аль-Рашид послал начальника флота Хумейда разграбить остров Родос. Опустошив этот остров, Хумейд отправился в Миры Ликийские с намерением взломать гробницу святителя Николая. Но вместо нее он взломал другую, стоявшую рядом с гробницей Святителя. Едва святотатцы успели это сделать, как на море поднялась страшная буря и почти все суда были разбиты.

Осквернение святынь возмущало не только восточных, но и западных христиан. Особенно опасались за мощи святителя Николая христиане в Италии, среди которых было много греков. Жители города Бар, расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя Николая.

В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те и другие предполагали на обратном пути взять мощи святителя Ни-

колая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бар опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили, что в городе - все тихо, а в церкви, где покоится величайшая святыня, они встретили только четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая, монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под которым была скрыта гробница святого, где, по обычаю, чужестранцев помазывали миром от мощей святителя. Монах рассказал при этом о явлении накануне святителя Николая одному старцу. В этом видении Святитель приказывал бережнее хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил барян; они увидели для себя в этом явлении соизволение и как бы указание Святого. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп - 300 золотых монет. Сторожа отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем им несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей своих сторожей. Они разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усердием отличался юноша Матфей, желавший как можно быстрее обнаружить мощи Святителя. В нетерпении он разбил крышку и баряне увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром. Соотечественники барян, пресвитеры Лупп и Дрого, совершили литию, после которой тот же Матфей стал извлекать из переполненного миром саркофага мощи Святителя. Это произошло 20 апреля 1087 года.

Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрого завернул мощи в верхнюю одежду и в сопровождении барян перенес их на корабль. Освобожденные монахи сообщили городу печальную весть о похищении иностранцами мощей Чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было поздно...

8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь город. На

следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалеку от моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что возбуждало еще большее благоговение к великому угоднику Божию. Через год была построена церковь во имя святителя Николая и освящена папой Урбаном II.

Событие, связанное с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное почитание Чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника 9 мая. Вначале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями итальянского города Бар. В других странах Христианского Востока и Запада он не был принят, несмотря на то, что о перенесении мощей было широко известно. Это обстоятельство объясняется свойственным средним векам обычаем чествования преимущественно местных святынь. Кроме того, Греческая Церковь не установила празднования этой памяти, потому что потеря мощей Святителя была для нее событием печальным.

Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар 9 мая установлено вскоре после 1087 года на основе глубокого, уже упрочившегося почитания русским народом великого угодника Божия, перешедшего из Греции одновременно с принятием христианства. Слава о чудотворениях, явленных Святителем на земле и на море, была широко известна русскому народу. Их неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой благодатной помощи великого святого страждущему человечеству. Образ Святителя, всесильного Чудотворца-благотворителя, стал особенно дорог сердцу русского человека, потому что он вселил глубокую веру в него и надежду на его помощь. Бесчисленными чудотворениями ознаменовалась вера русского народа в неоскудеваемую по-

мощь Угодника Божия.

В отечественной письменности очень рано составила о нем значительная литература. Сказания о чудесах Святителя, совершенных на русской земле, стали записываться еще в глубокой древности. Вскоре после перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар град, появилась русская редакция жития и повести о перенесении его святых мощей, написанной современником этого события. Еще ранее было написано слово похвальное Чудотворцу. Еженедельно, каждый четверг, Русская Православная Церковь особо чтит его память.

В честь святителя Николая воздвигались многочисленные храмы и монастыри, русские люди называли его именем своих детей при Крещении. В России сохранились многочисленные чудотворные иконы великого Святителя. Наиболее известные среди них образ Можайский, Зарайский, Волоколамский, Угрешский, Ратный. Нет ни одного дома и ни одного храма в Русской Церкви, в котором не было бы образа святителя Николая Чудотворца. Значение благодатного предстательства великого угодника Божия выражает древний составитель жития, по словам которого святитель Николай "многа великая и преславная чудеса сотвори на земли и на море, в бедах сущим помогая и от потопления спасая, и из глубины морския на сухо износя, от тления восхвещающая и принося в дом, от уз и темниц избавляя, от мечаго посещения заступая и от смерти свободя, многим многая подаде исцеления: слепым зрение, хромым хождение, глухим слышание, немым глаголение. Многих в убожестве и нищете последней страдающих обогати, гладным пищу подаде и всякому во всякой потребе готовый помощник, теплый заступник и скорый предстатель и защитник показася, и овим такожде призывающим его помогает и от бед избавляет. Весть великаго Чудотворца сего Восток и Запад и все концы земнии ведят чудотворения его".

<http://days.pravoslavie.ru/Life/life1023.htm>

ЖИТИЕ СВ. РАВНОАПП. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни.

Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл - его монашеское имя) - самым младшим. Состоя на военной службе, святой Мефодий правил в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, в болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Прожив там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп.

Святой Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего Патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова, а за свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем Патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила

веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему, святому Мефодию на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов. Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсунь, готовясь к проповеди. Там святые братья чудесным образом обрели мощи свяченномученика Климента, папы Римского (память 25 ноября). Там же в Корсунь святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где он подвизался прежде.

Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата

святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году.

После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквях Богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском. Святой Константин отвечал им: «Вы признаёте лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте Господу все земля, хвалите Господа все языци, всякое дыхание да хвалит Господа! И в Святом Евангелии сказано: Шедше научите вся языки...». Немецкие епископы были посрамлены, но озлобились еще больше и подали жалобу в Рим. Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут особой святой мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были встречены с почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквях и совершать литургию на славянском языке.

Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело - просвещение славянских народов светом истинной веры. Святой Мефодий умолял папу Римского разрешить увезти тело брата для погребения его на родной

земле, но папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса.

После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого Апостола Андроника. В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке. Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились ареста и суда над святителем Мефодием, который был сослан в заточение в Швабию, где в течение двух с половиной лет претерпел многие страдания. Освобожденный по приказанию папы Римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боровоя и его супругу Людмилу (память 16 сентября), а также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на святителя за неприятие римского учения об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в чистоте Православное учение, и был снова возвращен в столицу Моравии - Велеград.

Здесь в последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик).

Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников - Горазда как на достойного себе преемника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках - славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда.

<http://www.pravoslavie.ru/30522.html>

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

7.6. Почему надо носить нательный крест?

– Православные христиане традиционно носят крест с момента принятия таинства Крещения.

Крест является вещественным свидетельством принадлежности человека к Христовой Церкви. Одновременно он является оружием в духовной борьбе: «Назnamenуем животворящий крест и на дверях своих, и на челе, и на персях, и на устах, и на всяком члене своем, и вооружимся этим непобедимым христианским оружием, победителем смерти, надеждой верных, светом для концов земли, оружием, отверзающим рай, низлагающим ереси, утверждением веры, великим хранилищем и спасительной похвалой православных. Сие оружие будем, христиане, носить при себе во всяком месте, и днем, и ночью, во всякий час и во всякую минуту. Без него не делай ничего; спишь ли, встаешь ли от сна, работаешь, ешь, пьешь, находишься в пути, плывешь по морю, переходишь реку – украшай все члены свои животворящим крестом, и не придет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему (Пс. 90:10)» (преподобный Ефрем Сирий).

Смысл ношения на себе креста раскрывается в словах апостола Павла: «Я сораспялся Христу» (Гал. 2:19).

7.7. Какой выбрать крестик – золотой или серебряный?

– Не имеет значения, из какого материала изготовлен крест – никаких правил о материале для крестов нет. Очевидно, здесь приемлемы и драгоценные металлы, ибо для христианина не может быть ничего дороже креста – отсюда стремление его украсить.

Но главное заключается в том, чтобы крест носить осмысленно, с верой, не снимая.

7.8. Можно ли носить неосвященный крестик?

– Можно. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что бесы обходят место, где просто две палочки (веточки) упали с дерева и легли крестообразно. Тем не менее принято нательные крестики освящать в церкви, особенно приобретенные не в храме.

7.9. Можно ли носить крестик на цепочке?

– Принципиальной разницы между цепочкой и тесьмой нет. Важно, чтобы крестик прочно держался.

7.10. Можно ли носить крестик, который носила сестра, если она купила новый?

– Можно. Крест – это святыня, символ спасения. В чине освящения нательного креста не указывается имя конкретного человека.

7.11. Можно ли на одной цепочке носить крестик и знак зодиака?

– Нательный крест – знак принадлежности к Церкви Христовой, а знаки зодиака, обереги, амулеты – свидетельства о приверженности различным суевериям, поэтому носить их нельзя вообще. «Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2 Кор. 6:14–16).

7.12. Надо ли снимать крест при мытье в бане?

– Не принято снимать освященный нательный крест. В особых случаях металлический крест можно заменить на деревянный.

7.13. Должны ли православные верующие почитать четырехконечный крест или только восьмиконечный?

– Православная Церковь одинаково

почитает как восьмиконечный, так и четырехконечный крест, как орудие страданий Христа Спасителя. Форма креста – вопрос не догматический, а исторический и эстетический.

Почитая крест четырехконечный и восьмиконечный, Православная Церковь почитает не два креста, а один крест Господень, как например, почитая полное и поясное изображение Христа Спасителя, чтит Одного Спасителя.

Любой крест: четырехконечный, шестиконечный или восьмиконечный, сделанный из дерева, металла или какого-либо другого материала почитается не за внешний вид или материал, а почитается как образ и символ Христова Страдания. «Ибо всякий раз, как где будет знамение, там будет и Сам Он» (св. Иоанн Дамаскин).

7.14. Как отличить православный крест от католического?

– По церковной традиции православный крест может быть восьмиконечным и четырехконечным; католический – обычно четырехконечный с более вытянутой вертикальной перекладиной, с изображением распятого Спасителя или без Него. Отличителен и образ Иисуса Христа на нем. На католических крестах с распятием тело Иисуса Христа изображают тяжело провисающим и с ногами, прибитыми к кресту одним гвоздем. На православных крестах ноги Христа прибиты двумя гвоздями, каждая отдельно. Сверху помещена табличка с надписью: Иисус Назарянин Царь Иудейский. На православном распятии стоят заглавные славянские буквы: ІНЦІ, на католическом латинские: INRI (Iesus Nazareus Rex Iudaeorum). На обороте православных нательных крестиков по традиции делают надпись «Спаси и сохрани». Эти внешне отличительные формы православных и католических крестов не имеют принципиальной разницы, являясь отражением разных церковных традиций.

7.15. Можно ли поднимать найденный на улице крестик и что с ним делать?

– Найденный на улице крестик обязательно надо поднять, так как это святыня, и она не должна попирааться ногами. Найденный крестик можно отнести в Церковь или освятить и носить, если нет своего, или отдать тому, кто будет его носить.

8. О НАРЕЧЕНИИ ИМЕНИ И ОБ ИМЕНИНАХ

8.1. Именины и День Ангела – это одно и то же?

– Иногда день именин называют Днем Ангела, потому что святой и ангел-хранитель сближаются в своем служении человеку настолько, что обозначаются даже общим именованием, хотя и не отождествляются.

«Господь каждому из нас дает двух Ангелов, – учит нас Феодор Едесский, – один из которых, Ангел-хранитель хранит нас от всякого зла, от разных несчастий и помогает делать добро, а другой Ангел – святой угодник Божий, имя которого мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. Его молитвы, как более достойные, угодные Богу, скорее приемлются, чем наши, грешные».

День памяти святого, имя которого носит человек (ближайший после дня его рождения), является днем именин.

Днем Ангела является день Крещения человека, а еще Днем Ангела можно назвать день памяти всех Небесных Сил бесплотных (21 ноября по новому стилю).

Но в народном сознании эти праздники слились воедино, и в день именин поздравляют с Днем Ангела.

8.2. Как выбрать имя младенцу?

– В Русской Православной Церкви существует обычай нарекать имя младенцу в честь святых (по святам). Младенца обычно называют именем святого, память которого отмечается Церковью в сам день рождения, в восьмой день после его рождения, или в день Крещения. Но можно выбрать имя любого святого, память которого празднуется вскоре после дня рождения младенца. Иногда ребенка называют в честь святого, которого избрали заранее и молились ему еще до появления чада.

8.3. Как правильно определить, кто твой святой?

– Надо найти в месяцеслове (в конце Православного церковного календаря) одноименного святого, а если их несколько, то выбрать того, чей день памяти следует первым после дня рождения или того из них, кого особенно почитаете. Можно положить и на выбор имени священником при крещении.

8.4. Как определить день именин?

– Именинами, Днем тезоименитства, является день памяти одноименного святого, ближайший после дня рождения, или того, в честь которого Вас нарек священник при совершении таинства Крещения.

8.5. Как следует проводить день своих именин?

– В этот день надо пойти в Церковь, причаститься, подать записки о здравии и упокоении своих сродников, заказать молебен своему святому покровителю. Лучшим занятием в день именин является чтение жития своего святого и других духовных книг, а также совершение дел благочестия. Не возбраняется и праздничная трапеза для близких и друзей без особых излишеств.

8.6. Можно ли назвать ребенка именем отца?

– Можно, если это имя есть в православном месяцеслове.

8.7. Что делать, если у ребенка не православное имя?

– Если имя, под которым ребенок зарегистрирован, отсутствует в православном месяцеслове, это еще не значит, что при Крещении его имя следует менять. Вполне возможно, что по неосведомленности родители дали ребенку православное имя, но в западноевропейской или местной его форме. В таком случае священник обычно переводит его в церковнославянскую форму и крестит под этим именем, предварительно сообщив его родителям крещаемого или ему самому.

Вот примеры таких переводов: Ангела – Ангелина; Жанна – Иоанна; Оксана, Аксиныя – Ксения; Аграфена – Агриппина; Полина – Апполинурия; Лукерия – Гликерия; Егор – Георгий; Ян – Иоанн; Денис – Дионисий; Светлана – Фотина или Фотиния; Марта – Марфа; Аким – Иоаким; Корней – Корнелий; Леон – Лев; Томас – Фома.

В том случае, когда не удастся установить подобного соответствия

(например, их не имеют такие имена, как Эльвира, Карл), священник рекомендует родителям или самому крещаемому выбрать православное имя (лучше близкое по звучанию), которое впредь будет его церковным именем.

8.8. Что делать, если человек с не-православным именем, не помнит имени, с которым его крестили?

– Можно поднять архив в том храме, где человека крестили. Если это невозможно, нужно обратиться к священнику. Священник прочитает молитву на наречение имени и наречет имя православного святого.

8.9. Можно ли данное при рождении православное имя при Крещении менять на иное православное имя? Например, Виталия крестить с именем Вячеслав?

Если при рождении младенцу было присвоено имя, содержащееся в православных святцах, при наречении менять это имя на иное не следует. Иногда люди, желающие креститься, просят о наречении имени, отличающегося от данного при рождении. В большинстве случаев это связано не с желанием в корне изменить образ жизни, как это бывает при принятии монашества, а с суеверным стремлением избежать воздействия колдунов, знающих имя человека.

9. О СМЕРТИ, ПОГРЕБЕНИИ И ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ

9.1. Почему люди умирают?

– «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия» (Прем. 1:13–14). Смерть появилась в результате грехопадения первых людей. «Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть: нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жреби-ем» (Прем. 1:15–16).

Чтобы разобраться в вопросе о смертности, необходимо различать смерть духовную и телесную. Смерть духовная – это разлучение души с Богом, Который для души есть Источник вечного радостного бытия. Эта смерть – самое страшное следствие грехопадения человека. От нее человек избавляется в Крещении.

Смерть же телесная после Крещения хотя и остается в человеке, но она приобретает иной смысл. Из наказания она становится дверью в рай (для людей, которые не только крестились, но и жили богоугодно), и она называется уже «успением».

9.2. Что происходит с душой после смерти?

– По церковному Преданию, основанному на словах Христа, души праведников относятся ангелами в преддверие рая, где они пребывают до Страшного Суда, ожидая вечного блаженства: «Умер нищий, и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово» (Лк. 16:22). Души грешников попадают в руки демонов и находятся «в аду, в муках» (см. Лк. 16:23). Окончательное разделение на спасенных и осужденных произойдет на Страшном Суде, когда «многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2). Христос в притче о Страшном Суде подробно говорит о том, что грешники, не творившие дел милосердия, будут осуждены, а праведники, творившие такие дела, будут оправданы: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:46).

Практическое руководство по приходскому консультированию (Учебно-методическое пособие)

История Православной Церкви

Дворкин

Александр Леонидович.
(Очерки по истории Вселенской Православной Церкви)

(Продолжение. Начало в № 27-97)

Литература, наука, философия, дипломатия, медицина, бытовые удобства - во всем этом Византия далеко опережала любое варварское государство.

На христианском Востоке никогда не существовало клерикальной монополии на образование, и грамотность была весьма широко распространена, в том числе и среди женщин.

Константинополь - великий город с его храмами, монастырями, дворцами, площадями, фонтанами, театрами, стадионами, рынками, портами - воистину выглядел столицей вселенной. В нем проживало более миллиона человек. Ни один из крупных западных городов даже отдаленно не мог приблизиться к такому величию. Например, население Парижа в то время не превышало 30 тыс. человек.

Интеллектуальная жизнь в столице кипела ключом. Уже к концу правления Василия II Болгаробойцы начали появляться семена будущего конфликта между двумя "партиями". Условно их можно обозначить как "гуманистов" и "монахов". Гуманистами обычно называют партию интеллектуалов, прежде всего увлекавшихся древнегреческим наследием и романтически мечтавших о возрождении эллинизма.

Первыми "гуманистами", наверное,

можно назвать уже упомянутого выше Михаила Пселла (1018-1096?) и его ученика **Иоанна Итала**. Однако если Пселл был очень осторожен и в своих увлечениях никогда не переходил границу дозволенного, то его ученик пошел намного дальше. В **1088 г.** Итал был осужден собором в Константинополе за платонизм (в том числе и за веру в переселение душ, творение мира из предвечной материи, предсуществование душ и т.п.). Итал покаяться, отказался от всех осужденных собором идей и умер в общении с Церковью.

Это соборное решение весьма показательно: Византийская Церковь сознательно отвергла возможность нового синтеза между греческой философией и христианской верой. Но на Западе, где вскоре через арабские переводы богословы откроют для себя Аристотеля, этот синтез между философией и богословием в XII в. будет создан. Сегодня мы знаем его под названием схоластицизма.

В Византии к этому времени возобладали "монашеская" партия. Монахи составляли весьма большой сектор общества - до 10% от общего числа населения, - традиционно консервативный и антиэллинистический. Можно сказать, что восточное монашество делается аскетичным не только физически, но и

интеллектуально.

Но было бы ошибкой считать всех монахов просто мракобесами и обскурантами. В их "интеллектуальном аскетизме" было много настоящей интеллектуальной и религиозно творческой жизни. Достаточно вспомнить хотя бы старшего современника Михаила Пселла - **преп. Симеона Нового Богослова (949-1022)**, жизнь которого описал его ученик св. Никита Стифат. Св. Симеон был автором замечательной духовной, богословской поэзии - гимнов. Он писал и богословские трактаты и вел активную переписку. Очень большая часть его наследия дошла до нас.

Св. Симеон - поэт и певец личного опыта общения с Богом, автор удивительных возвышенных стихов - жил во время правления одного из самых суровых императоров - Василия II. Вся жизнь св. Симеона была монашеской, игуменом одного из константинопольских монастырей. Он пережил ряд конфликтов с церковными властями, но в конце концов они все были разрешены. Преп. Симеон скончался мирно в Константинополе на исходе царствования Василия II.

Св. Симеон на основании собственного духовного опыта пишет о жизненной необходимости личного контакта с Богом, того "приращения Божественного света", которое и составляет главный

смысл и цель христианской веры. Продолжая традицию преп. Макария Великого, он говорит не об интеллектуальном богопознании, а о непосредственном опыте. Однако важно подчеркнуть, что богословие св. Симеона при всем его "харизматизме" было глубоко укоренено в таинствах Церкви и насковью евхаристично. Его гимны и молитвы перед причастием относятся к числу самых духовно реалистичных и затрагивающих душу из всего византийского наследия.

Такова была интеллектуальная атмосфера в столице. В дальнейшем обе эти тенденции - "монашеская" и "гуманистическая" - будут развиваться и играть очень важную роль в грядущих событиях. А пока вернемся к сложным взаимоотношениям константинопольской и римской кафедр.

9. Когда папу Сергия вычеркнули из диптихов, для византийцев это значило лишь, что папа лично изменил православие: это осуждение ни в коем случае не распространялось на всю Западную Церковь. Однако на Западе, где папа воспринимался уже как источник православной доктрины, это выглядело именно так, что и вызвало значительные трения в отношениях Константинополя с Западной империей.

В 1024 г. Константинополь предложил компромисс: папа признается патриархом Запада, первым среди равных, а Константинопольский патриарх признается занимающим точно такое же положение в своей сфере. Папа Иоанн XIX хотел было согласиться и принять эти условия, однако клюнийская партия, имевшая свои взгляды на папство, запретила ему идти на компромисс: лишь один папа должен иметь власть вязать и решать на всей земле.

Однако внешнеполитические события, казалось, диктовали свою логику в отношениях между двумя великими центрами христианства. В середине века начались норманнские вторжения в Южную Италию. Эти страшные набеги, огнем и мечом опустошавшие все вокруг, сделали вопрос союза между папством и Империей острой необходимостью. Но к этому времени папство уже было по духу клюнийским и требовало повсеместной унификации богослужений. Население на юге Италии было в основном греческим и придерживалось византийских литургических обычаев, а их копировали многие

церкви и вне итальянских владений Византии, даже вплоть до Милана.

Различия между византийцами и латинянами можно разделить на две категории: богослужебно-бытовую и вероучительную. Вот их краткий перечень (в то время две стороны чаще всего обозначали друг друга как "франки" и "греки"; для удобства мы также будем прибегать к этой терминологии):

I. Различия богослужебные и бытовые:

1) Латиняне постились по субботам, греки - нет. Для франков византийский отказ от субботнего поста казался распушенностью; а византийцы, в свою очередь, обвиняли франков в иудаистических тенденциях.

2) Латиняне совершали евхаристию в Великий пост, что для греков было совершенно недопустимым.

3) На Западе было принято употреблять в пищу кровь. Византийцы видели в этом нарушение решений апостольского собора (Деян.15).

4) Византийцы, бывающие на Западе, часто могли видеть клириков с оружием

в руках и даже клириков, принимающих участие в битвах. Представители восточной церкви видели в этом нарушение целого ряда канонов множества соборов, в том числе и Вселенских, запрещающих клирикам не только проливать кровь, но и вообще служить в армии и брать в руки оружие.

5) Восточные клирики носили бороды, западные - брились. Вообще, на Востоке бробритие ассоциировалось с желанием выглядеть женственно. Отсюда понятно, какие подозрения вызывали у восточных гладко выбритые западные епископы и священники.

6) На Западе и на Востоке были различные формы тонзуры для клириков: на Востоке лишь выбривали на затылке "гуменцо", а на Западе подбривали волосы и снизу, делая некое подобие тернового венца Христова.

7) На Востоке приходские священники были женатыми. На Западе, настаивающем на целибате, это считалось грехом николаитизма.

8) По законам Византийской империи допускался развод, но не позволялось

более трех последовательных браков. На Западе развод исключался совершенно, зато количество последовательных браков в случае смерти одного из супругов не ограничивалось вовсе.

9) На Востоке по окончании Евхаристического канона в Чашу добавлялась теплота (зеон) - обычай, неизвестный на Западе.

10) В римской литургии отсутствовала епиклеза - воззвание к Святому Духу после слов Христа при освящении Даров. На Востоке епиклеза считалась неотъемлемой частью Евхаристического канона.

11) На Западе после IX в. появилась обычай использовать для Евхаристии опресноки. К XI в. он уже повсеместно вошел в употребление. На Востоке, где использовался только квасной хлеб, западный обычай казался еще одной иудаистической тенденцией и, совместно с отсутствием епиклезы и filioque, - недопустимым принижением роли Святого Духа.

II. Различия вероучительные:

- 1) Filioque.
- 2) Роль папы в Церкви.

Конечно, значительная часть различий из первого списка образованным византийцам казалась несущественной, а то и просто глупой и отменялась ими. Но для народа, который больше обращал внимание на внешнее, они были весьма серьезны. Но также было бы несправедливым говорить, что все эти различия - лишь местные обычаи, которые могут сосуществовать в одной плюралистической Церкви. Безусловно, целый ряд из них никак не приемлем для православного богословия.

Однако инициативу в насильственной унификации богослужебной практики проявило клюнийское (т.е. франкское - в прямом смысле этого слова) папство, которое никак не могло примириться со всей разницей в обычаях и начало пытаться их уничтожить. Латинский обряд стал насильственно вводиться в церквях Южной Италии.

10. В 1043 г. патриархом был избран **Михаил Керуларий (1043-1058)** - один

из наиболее властных и политически активных людей, когда-либо занимавших патриаршую кафедру в Константинополе. До своего патриаршества он был сановником при имперском дворе, после участия в неудавшемся заговоре сослан и пострижен в монахи. В Константинополь он вернулся лишь по воцарении Константина Мономаха и довольно быстро преуспел в церковной карьере. Михаил, чрезвычайно заинтересованный в росте влияния и престижа кафедры царствующего града, также начал униформизацию обычаев в границах Константинопольского патриархата. Правда, его главным мотивом была борьба с армянским монофизитством в областях, недавно присоединенных к Империи, где так же, как и на Западе, употреблялись опресноки и так же не подливалась в чашу горячая вода. Но, борясь с этими обычаями, он неизбежно вошел в конфликт с папством и в Южной Италии, и даже в самом Константинополе, где были латинские церкви для купцов, паломников и членов варяжской дружины, входившей в имперскую гвардию. Церкви,

отказавшиеся подчиниться и унифицировать свою богослужебную практику согласно восточным правилам, были закрыты.

Итак, назрела острая нужда в переговорах, тем более что от вторгшихся в Италию норманнов страдали обе стороны: захватчики, хотя номинально и христиане латинского обряда, не разбирали своих или чужих. Полномочия для проведения предварительных переговоров были предоставлены ломбарду Аргирю - византийскому губернатору Южной Италии, который, кстати, сам придерживался западных обрядов. Император, похоже, во всяком случае поначалу, был готов к компромиссам. Он предложил папе Льву направить делегацию в Константинополь, чтобы обсудить все спорные вопросы, полюбовно договориться и восстановить его имя в диптихах. А куда делегация собирается к поездке, папе было предложено объединенными силами раз и навсегда проучить норманнов.

Папа принял это предложение. Однако, к сожалению, он поставил во главе направляемой им в Константинополь

делегации кардинала Сильвакандидского Гумберта - убежденного клюнийца, человека властного, жесткого, бескомпромиссного и совершенно несведущего в делах восточных. Сразу же после назначения легатов папа Лев IX выступил в поход против норманнов, которые, однако, не дали его войску соединиться с византийскими силами, разбили его, а самого папу взяли в плен.

Тем временем Керуларий, узнавший о предлагаемых уступках, отказался идти на компромиссы и подчинил своей воле слабого императора. Более мягкий и миролюбивый Петр III, патриарх Антиохийский, призывавший обе стороны к миру, постепенно также склонился на сторону Константинополя. Вот образец письма, которое Михаил Керуларий написал Петру Антиохийскому: "Меня достигли слухи, что патриархи Александрии и Иерусалима следуют учению папы Римского. Не только они принимают людей, которые вкушают пресный хлеб, но и иногда и сами совершают Божественные Тайны с опресноками.

(Продолжение в №99)

Расписание богослужений

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на богослужение!

Май

Ср. 09.05.2018 г. — 09:00 — Панихида. **День Победы.**
 Сб. 12.05.2018 г. — 16:00 — Всенощное бдение.
 Вс. 13.05.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия.
 Ср. 16.05.2018 г. — 16:00 — Всенощное бдение.
 Чт. 17.05.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия. **Вознесение Господне.**
 Сб. 19.05.2018 г. — 16:00 — Всенощное бдение.
 Вс. 20.05.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия.
 Пн. 21.05.2018 г. — 16:00 — Всенощное бдение.
 Вт. 22.05.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия. **Святителя Николая Чудотворца.**
 Ср. 23.05.2018 г. — 16:00 — Всенощное бдение.
 Чт. 24.05.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия. **Св. равноапостольных Мефодия и Кирилла.**
 Пт. 25.05.2018 г. — 16:00 — Вечерняя служба.
 Сб. 26.05.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия. Панихида. Троицкая родительская суббота.
 Сб. 26.05.2018 г. — 16:00 — Всенощное бдение.
 Вс. 27.05.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия. **День Святой Троицы. Пятидесятница.**

Крещение и венчание по договорённости, по прохождении двух огласительных бесед.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Обратите внимание!

Просим Вас не употреблять эту газету в хозяйственных нуждах. Если она стала Вам не нужна, отдайте её другим людям, если стала ветхой, сожгите.

Редактор: Протоиерей Максим Липунов
Тел. +7-951-577-96-59

Электронная почта: lipunov.net@mail.ru

Выпуск подготовила: И.Н. Андраханова

Адрес:

654250, Новокузнецкий р-н, пос. Кузедеево,
 ул. Советская, 25.

Сайт Прихода: kuz.cerkov.ru

Тираж: 150 экз.

Храм открыт

В будние дни	с 11:00 до 14:00
Суббота	с 11:00 до 14:00; с 16:00 до 19:00
Воскресенье	с 09:00 до 14:00