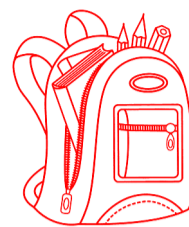
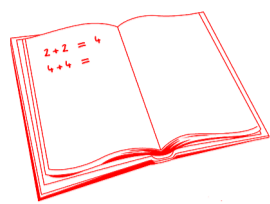

№115

Сентябрь

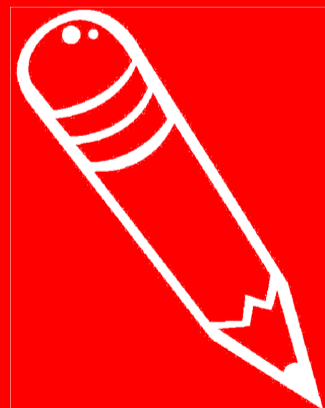
2019 г.

Газета издаётся по благословию
Преосвященнейшего Владимира,
епископа Новокузнецкого
и Таштагольского

Свет Православия

Поздравляем с Днём знаний и Церковным Новолетием!

СЕНТЯБРЬ 2019		ПН	2	9	16	23	30
	08 - Владимирской иконы Божией Матери	ВТ	3	10	17	24	
	11 - Усекновение главы Иоанна Предтечи	СР	4	11	18	25	
	12 - Благоверного князя Александра Невского.	ЧТ	5	12	19	26	
	17 - Святытеля Иоасафа Белгородского.	ПТ	6	13	20	27	
	Иконы Божией Матери "Неопалимая купина"	СБ	7	14	21	28	
	19 - Чудо Архистратига Михаила	ВС	1/8	15	22	29	
	21 - Рождество Пресвятой Богородицы						
	22 - Праведных Богоотцев Иоакима и Анны.						
	Святителя Феодосия Черниговского						
	27 - Воздвижение Животворящего Креста Господня						
	Иконы Божией Матери "Призри на смирение"						
	30 - Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии						

- двенадцатые праздники
 - великие праздники
 - дни постов
 - дни особого поминовения усопших

1 сентября

День знаний, отмечаемый всем нам идти по жизни. 1 сентября, официально был утвержден в нашей стране в 1984 году. Но до этого момента и после него, 1 сентября — это праздник начала нового учебного года, праздник встречи со своими друзьями, одноклассниками, которых не видели все лето. Для первокурсников вузов и первоклассников — это время начала новой жизни, как и для их родителей. Вот поэтому 1 сентября это волнующий и запоминающийся день, который порой помнится всю жизнь. Этот день всегда начинается с торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Во всех школах в этот день проводятся уроки добра и мира, открытые уроки, которые могут посетить все желающие. Это праздник знаний, которые стремятся к познанию и Божией премудрости!

Ощущения, которые ежегодно возникают и начинаются 1 сентября, невозможно сравнить ни с какими другими ощущениями из нашего детства. День знаний всегда отличается яркостью впечатлений и новых переживаний, новых надежд и неожиданных встреч. Первый звонок и начало нового учебного года — это праздник преподавателей и учителей, студентов и школьников, родителей, наших друзей и в какой-то степени даже праздник, который каким-то невероятным чудом объединяет все поколения. Поздравляем с Днем знаний, с новым учебным годом! Пусть этот год, принесет множество новых открытий, каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением. Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое и учиться. Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать Богом созданный мир. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и Божией премудрости!

1(14) сентября начало индикта — церковное новолетие

Без сомнения, все хорошо знают, что мы празднуем Новый год в январе, причём, дважды, и наша высокая логика недоступна рациональным иноземцам, не могущим понять, как это «новый» год может быть одновременно и «старым»? Но, оказывается, тот январский Новый год — петровское новшество, а сегодняшняя дата имеет у нас давнюю и почтенную традицию. Не случайно же в некоторых храмах молебны на начало учения повторяются и сегодня, потому что в нашем церковном (юлианском) календаре — ещё только 1-е сентября. Действительно, здесь мы читаем: «Начало индикта — церковное новолетие». Исходя из заголовка, можно предположить, что точка отсчёта этого сугубо церковного Нового года связана с неким таинственным «индиктом». Что же это такое? Историки знают, что **индикт** — это порядковый номер года внутри регулярно повторяющегося пятнадцатилетнего промежутка времени (так называемого «индиктиона»), от одной индикции (переписи) к другой. Сами индиктионные циклы не нумеруются, но используются для соотношения с другой системой датирования.

Первоначально «индикция» (лат. *indictio* — «провозглашение») — это объявление обязательных поставок съестных припасов правительству. Происхождение индиктионного цикла остаётся неясным (возможно, египетского происхождения), но уже при императоре-гонителе Диоклетиане (284–305), кардинально реформированной системе правления, каждые 15 лет в Римской империи производилась переоценка имущества для установления величины взимаемого налога. Необходимость для населения знать налоговый год и привела к исчислению годов по индиктам. Официально этот счёт времени ввёл

император Константин Великий (в 312/3 г.). Сначала индикт начинался с 23 сентября — даты рождения первого римского императора Октавиана Августа, но в 462 году из практических соображений начало года перенесли на 1 сентября. Датировка годов по индиктам стала обязательной с 537 года, получив широкое распространение в гражданском и церковном делопроизводстве. Она использовалась Верховным трибуналом Священной Римской империи вплоть до её распада в 1806 году и до сих пор употребляется в некоторых календарных системах. Для прикладной хронологии датировки по индиктам имеют огромное значение. «Среди хаоса средневековых датировок эти были по крайней мере устойчивыми» (Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975. С. 73).

В современном русском православном календаре, как уже было сказано, под 1/14 сентября значится «Начало индикта — церковное новолетие», отмечаемое в храмах благодарственным молебном. Этот Новый год (так называемый «сентябрьский стиль») — вместе с эрой от Сотворения мира, «апо ту кбсму, апо ту Адам» — был одновременно и государственным в России до 1700 года. Следует помнить, что этот Церковный Новый год по юлианскому календарю приходится на 14 сентября по григорианскому только в XX–XXI веках (в XIX веке он приходился на 13 сентября, а с 2100 года будет приходиться на 15 сентября, и т. д.). Индикт года соответствует остатку от деления числа года византийской эры от сотворения мира (с точкой отсчёта 1 сентября 5509 года до н. э.) на 15. При использовании летоисчисления от Рождества Христова (н. э.) к числу лет прибавляют 3 и результат также делят на 15.

(Поскольку смена индикта происходит 1 сентября по юлианскому календарю, то при работе с датами по январскому и мартовскому календарным стилям необходимо делать соответствующие поправки.) Так, 14 сентября 2000 года н. э. = 1 сентября 7509 года от сотворения мира, 9-й год индикта; 14 сентября 2006 года = 1 сентября 7515 года от сотворения мира, 15-й год индикта; 14 сентября 2007 года = 1 сентября 7516 года от сотворения мира, 1-й год индикта; 14 сентября 2017 года = 1 сентября 7526 года от сотворения мира, 11-й год индикта, и т. д. (См. также на сайте понятия Календарь, Новый год, Стиль, Эра.)

<https://azbyka.ru/days/prazdnik-nachalo-indikta-cerkovnoe-novoletie>
Юрий Рубан, канд. ист. наук, канд. Богословия

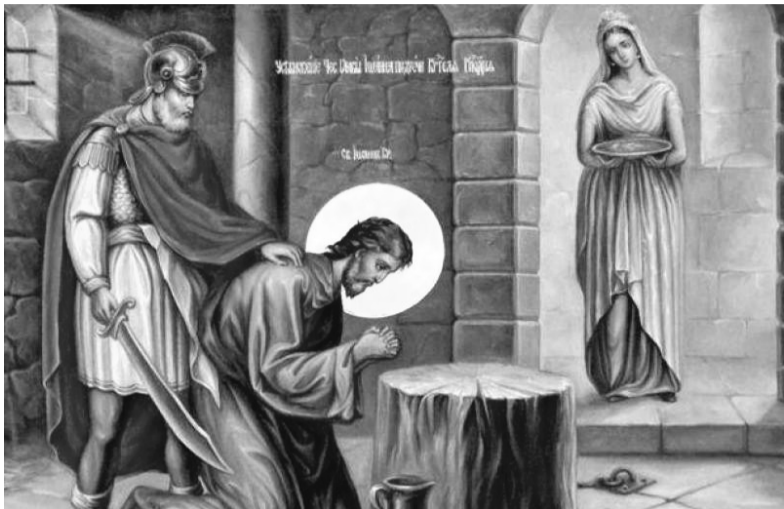
«ЛЕТО ГОСПОДНЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ»
Евангельское чтение (новолетия)
(Лк.4:16-22. — Зачало 13)

[Проповедь Иисуса Христа в Назарете]
[В то время Иисус] пришел в Назарет, где был воспитан, и в день субботний вошёл, как делал обычно, в синагогу, и встал, чтобы исполнить дело чтеца. И подали Ему свиток пророка Исаи; и, развернув свиток, нашёл Он место, где написано:

«Дух Господа на Мне;
ибо Он помазал Меня помазанием Своим
благовестить убогим
послал Он Меня,
возвещать пленённым свободу
и слепцам прозрение,
отпустить на волю утесняемых,
возвещать лето Господне благоприятное!»
(Ис.61:1-2)

И свернув свиток, Он отдал его слуге и сел; и взоры всех в синагоге устремились на Него. Он же начал говорить им, что сегодня исполнилось перед ними это слово Писания. И все подтвердили (засвидетельствовали) Ему это и удивлялись словам благодати, исходившим из Его уст, и спрашивали: «Разве Он — не сын Иосифа?»

Усекновение главы Иоанна Крестителя

11 сентября Церковь празднует Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День мученической смерти «величайшего из рожденных женами» описан евангелистами Матфеем (Мф. 14:1-12) и Марком (Мк. 6:14-29). Что произошло с Иродом потом? Где находится сегодня глава святого? Почему поститься в этот день – это значит стать свободнее от рабства удовольствиям?

После смерти Ирода Великого римляне поделили территорию Палестины на четыре части, назначив в каждую из них правителя из своих ставленников. Ирод Антипа получил от императора Ав-

густа Галилею в свое управление. Иоанн Креститель обличал Четверовластника в том, что он, оставив свою законную жену (дочь аравийского царя Арефы), незаконно сожил с Иродиадой, женой своего родного брата Филиппа. За это Ирод заключил святого в темницу. Некоторые историки утверждают, что Ирод сделал это не столько из-за злобы на Иоанна Крестителя, сколько потому, что желал защитить его от своей возлюбленной, зная ее мстительный нрав. Иродиада была чрезвычайно зла на пророка.

Усекновение главы Иоанна Предтечи произошло во время пира в честь дня рождения Ирода, на котором присутствовали вельможи, старейшины и тысяченачальники. Дочь Иродиады Саломия (Саломея) танцевала перед гостями, расположив тем самым к себе Ирода, который поклялся дать ей все, что она ни попросит – хотя бы даже и половину сво-

его царства. По наговору своей матери Иродиады, у которой появилась возможность отомстить святому Иоанну и навсегда избавиться от упреков и обличений, Саломея попросил дать ей голову Иоанна Крестителя и принести ее на блюде. Ирод смутился, так как боялся гнева Божия за убийство пророка, а также народного гнева, поскольку Предтеча был любим жителями Галилеи. При этом из Евангелий известно, что Ирод во многом слушал святого Иоанна и поступал по его словам – но, как пишет свт. Иоанн Златоуст, правитель «царствовал над удовольствиями, вернее, был рабом удовольствий». Златоуст полагает, что, скорее всего, клятвой Ирод прикрылся, как благовидным предлогом – на самом же деле, истинной причиной его поступка была боязнь потерять Иродиаду.

И он сдерживает свою клятву, данную в присутствии высоких гостей: он отдает соответствующий приказ – и происходит Усекновение главы Иоанна Предтечи. Существует предание, согласно которому уста мертвой главы пророка по-прежнему продолжали обличать правителя: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». После этого Саломея в ярости исколола язык пророка иглой и закопала главу Крестителя в нечистом месте.

Ирод продолжал править некоторое время после Усекновения главы Иоанна Предтечи – евангельская история свиде-

тельствует о том, что Понтий Пилат послал к нему связанного Иисуса Христа (Лк.23, 7-12).

Дальнейшая судьба Ирода и Иродиады сложилась печально. Любовники боялись, что святой Иоанн воскреснет из мертвых, а Ирод, когда начал проповедовать Иисус Христос, ужаснулся этому, сказав: «это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».

По прошествии времени после Усекновения главы Иоанна Предтечи, Саломея, переходя зимой по льду реку Сикорис, провалилась под воду и лед сдавил ее таким образом, что голова находилась на поверхности, а тело – в ледяной воде. Она тщетно пыталась выбраться, но это ей не удавалось – так продолжалось до тех пор, пока острые глыбы не перерезали ее шею. Тело Саломии не нашли, а голову принесли Ироду с Иродиадой, подобно тому, как некогда принесли главу Иоанна Предтечи. Усекновение главы Иоанна Предтечи отразилось и на судьбе самого Ирода – в отместку за бесчестие своей дочери, аравийский царь Арефа направил свои войска против него. Ирод потерпел поражение и по этой причине разгневал римского императора Калигулу. Он был сослан вместе с Иродиадой в заточение в Галлию, а затем – в Испанию.

<https://azbyka.ru/days/p-useknovenie-glavy-ioanna-krestitelja-pochemu>

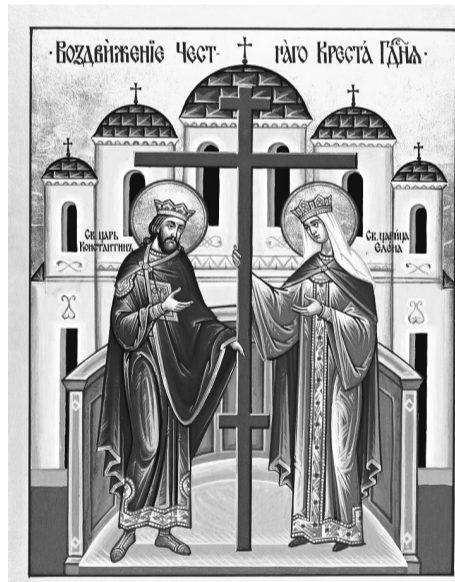
Крестовоздвижение

Это единственный праздник, получивший начало одновременно с самим событием, которому он посвящен. Первое Воздвижение отпраздновано при самом обретении Креста в Иерусалимской Церкви, т. е. в IV в. А то обстоятельство, что с этим праздником было вскоре (в 335 г.) соединено освящение великопещного, построенного Константином Великим на месте самого обретения Креста, храма Воскресения, сделало с самого начала здесь этот праздник одним из самых торжественных в году. Западная паломница в Иерусалим конца IV в. (аквитанка Сильвия, или Етерия) так описывает эти два неразрывных праздника в св. граде. «Днем обновлений зовется то время, когда святая церковь, что на Голгофе, которую зовут Мартириумом, посвящена Богу; и святая церковь, что в Воскресении, т. е. на том месте, где Господь воскрес после страданий, и она посвящена в этот день Богу. Обновление этих святых церквей празднуется с величайшей честью потому, что в этот день обретен Крест Господень. Поэтому и было так устроено, что день первого освящения вышеназванных церквей был тот день, когда обретен Крест Господень, чтобы все вместе праздновалось в один и тот же день со всей радостью. А в священном писании находим, что день обновления есть тот день, когда святой Соломон, по завершении дома Божия, который соорудил, стал перед алтарем Бога и молился, как написано в книгах Паралипоменон. Итак, когда наступают эти дни обновлений, они чувствуются восемь дней; за много дней начинают собираться отовсюду, не только из отшельников, или апотактитов, из различных провинций, т. е. из Месопотамии, и Сирии, и Египта, и Фиваиды, где много отшельников, но и изо всех различных мест и провинций; ибо нет никого, кто бы в этот день не стремился в Иерусалим к толикой радости и к столь честным дням: и миряне, как мужи, так и жены, верным духом подобным же образом собираются в эти дни из всех провинций в Иерусалим, ради святого дня. В эти же дни собираются в Иерусалиме епископы – когда их немного – более сорока или пятидесяти, и с ними приходит много их клириков. И что говорить много? Тот, кто не будет участвовать в столь великом торжестве в эти дни, полагает, что он впал в величайший грех, если только не будет какой-нибудь препятствующей необхо-

димости, которая удерживает человека от благого намерения. В эти дни обновлений украшение всех церквей бывает то же, какое бывает в Пасху и в Богоявление, и каждый день правится служба в различных святых местах так же, как в Пасху и в Богоявление. Ибо в первый и второй день правится служба в большой церкви, которая зовется Мартириум. На третий день – на Елеоне, т. е. в церкви, что на горе, откуда вознесся Господь на небо после страданий, в какой-либо церкви есть пещера, в которой учил Господь апостолов на горе Масличной. В четвертый же день... [лакуна]. Также, по свидетельству церковного историка Созомена (V в.), со времени освящения Мартириума при Константине Великом «Иерусалимская Церковь совершает этот праздник ежегодно и весьма торжественно, так что тогда преподается даже таинство крещения и церковные собрания продолжаются 8 дней; по случаю этого торжества туда стекаются, для посещения св. мест, многие почти со всей подсолнечной».

О праздновании Воздвижения 14 сентября в IV в. на Востоке есть свидетельство в жизни св. Иоанна Златоуста, Евтихия патр. Константинопольского (†582 г.), Симеона юродивого (†ок. 590 г.). О большом стечении паломников в Иерусалим на этот праздник и о торжественном совершении его здесь свидетельствует и житие преп. Марии Египетской (VI в.), записанное с ее слов; она именно в этот праздник чудесно обратилась к покаянию. Но замечательно, что в IV в. поклонение честному древу Креста было приурочено в Иерусалимской Церкви еще не к этому празднику, а к великой пятнице, как и ныне в Римской Церкви (см. ниже), иногда более неподвижной в богослужебном ритуале, чем наша Церковь.

Конечно, на первых порах это был чисто местный праздник Иерусалимской Церкви. Но очень скоро он должен был распространиться и по другим Церквам Востока, особенно в тех местах, которые владели частью животворящего древа, как напр., в Константинополе (а таких мест было немало). Особенно широкое распространение и вместе усиление в торжественности праздник должен был получить по возвращении Иерусалимского древа Креста из персидского пленения при имп. Ираклии в 628 г. Замечательно, что день торжественного внесения св.

древа Ираклием в Иерусалим, если он источниками указывается верно, 3 мая стал праздноваться лишь в Западной Церкви под именем «дня обретения Креста». Это могло произойти от того, что Восток и до этого имел уже праздник в честь св. Креста 14 сентября и в новом не нуждался.

И далее – насколько медленно и, так сказать, неуверенно праздник в честь св. Креста распространяется на западе, настолько быстро на востоке. Самое раннее упоминание о празднике св. Креста западных памятников – в Силосском (испанском) лекционарию (сборнике чтений), возникшем около 650 г., под именем «дня св. Креста» 3 мая; то же под именем «обретения св. Креста» в весьма древней галликанской литургии. Праздника 14 сентября ни тот, ни другой памятники не обозначают. Сакраментарий (Требник) Геласианский (приписываемый папе Геласию V в., но восходящий к VII - VIII вв.) имеет только в некоторых списках оба праздника, а обычно один, но праздник 14 сентября здесь явно позднейшая вставка. Сакраментарий Григорианский (приписываемый папе Григорию Великому VI в., составленный еще позднее того) имеет оба праздника. Еще большее колебание относительно этих праздников обнаруживают списки месяцеслова, приписываемого блж. Иерониму, но восходящего в древнейших списках к половине VII в. В древнейшем списке он не имеет ни того, ни другого праздника в честь св. Креста; в редакции ок.

750 г. оба; но в более поздней редакции один 3 мая. Один праздник 3 мая имеет и месяцеслов Беды (VIII в.), как и Падуанский Сакраментарий половины IX в. Таким образом, тогда как праздник возвращения св. Креста при Ираклии на западе 3 мая почти повсеместно распространен уже в VII в., 14 сентября становится впервые известно под именем «воздвижения Креста» (exaltatio crucis) лишь в VIII в., и то лишь по местам (но есть известие о введении его в Риме папой Гонорием I в VII в.). В некоторых же церквах, напр., в Миланской, последний праздник вводится лишь в XI в. Какая противоположность с востоком, где ни один из древнейших календарей (за исключением сирийского IV в., имеющего из двенадцатых праздников только Рождество Христово), не обходится без Воздвижения, а иные месяцесловы, напр., Константинопольский VIII в., дают ему четырехдневное предпразднство с 10 сент. (коптский календарь – трехдневное).

О начале нашей праздничной службы на Воздвижение памятники не позволяют сказать что-либо. Несомненно, что некоторые из нынешних песнопений праздника, напр., тропари «Кресту Твоему» и «Спаси, Господи», упоминаемые в памятниках VII в. (см. ниже), восходят к VI или даже V в., веку первых творцов тропарей (преп. Авксентия и др., см. Толковый Типикон, I, 365). Но характерно, что от первого творца кондаков – преп. Романа VI в. не осталось кондака на Воздвижение (из двенадцатых праздников есть, не считая Пасхи, на Рождество Христово, Богоявление, Сретение, Неделю Ваий, Вознесение, 50-цу и Благовещение).

Что касается поста в день Воздвижения, то он впервые появляется в уставах Иерусалимской редакции, и в самых ранних рукописях. О нем Никон Черногорец (XI в.) пишет: «не могли мы ничего найти записанного о посте Воздвижения Честного Креста; но везде он совершается. Известно из примеров великих святых, что они имели обычай предпочитать к великим праздникам. Говорят, что и этим постом верующие положили предпочитать к целованию честного креста, так как и сам этот праздник для того установлен. В соборных церквах сей праздник совершается один день и держится пост, а в Типиконе Студитовом и Иерусалимском два дня – праздник и предпразднство».

<https://azbyka.ru/days/p-istorija-prazdnika-krestovozdvizhenija>

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

20.9. Что символически обозначают эти существа, в виде которых изображают четырех евангелистов?

– Символом евангелиста Матфея стал человек, потому что он в своем Евангелии особенно подчеркивает человеческое происхождение Господа Иисуса Христа.

Символом евангелиста Марка стал лев, потому что он показывает в особенности царственное всемогущество Господа.

Символом евангелиста Луки стал телец (телец как жертвенное животное), так как он по преимуществу говорит о Христе как о великом Первосвященнике, принесшем Самого Себя в жертву за грехи мира.

Символом евангелиста Иоанна стал орел, так как он особой возвышенностью своих мыслей и даже самой величественностью своего слога высоко парит в небе, подобно орлу, «над облаками человеческой немощности», по выражению блаженного Августина.

20.10. Что такое апокрифическое Евангелие?

– Апокриф (в переводе с греческого «тайный», «сокровенный») – произведение иудейской и раннехристианской литературы, составленные в подражание книгам Священного Писания о священных лицах и событиях, большей частью от имени персонажей Священного Писания, не признанные Церковью каноническими.

Церковь признает лишь четыре Евангелия, которые написаны апостолами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Эти Евангелия с момента их написания стали распространяться по церковным общинам и читаться во время богослужебных собраний. С самого начала эти Евангелия – непререкаемый авторитет в Церкви. С конца I века в церковной среде появилась специфическая ересь – гностицизм, родственник современной теософии и оккультизма. Для того чтобы придать текстам, проповедующим гностические взгляды, некий авторитет, еретики стали подписывать их именами апостолов Фомы, Филиппа и др. Но Церковь не приняла эти «евангелия». Логика отбора базировалась на двух вещах: 1) в этих «евангелиях» проповедовалось совсем иное учение, отличное от учения Христа и апостолов, и 2) эти «евангелия» внедрялись в Церковь извне, их не знали все церковные общины, как это было с четырьмя каноническими Евангелиями; следовательно, они не выражали веру Вселенской Христовой Церкви.

20.11. Из чего можно видеть могущественное действие христианского учения?

– Хотя бы из того, что апостолы, большинство из которых до встречи со Спасителем были бедными и необразованными людьми, этим учением покорили и привели к Христу многие народы.

20.12. Когда Церковь предлагает учение Священного Писания не знающим его людям, какие она представляет свидетельства того, что это есть истинное слово Божие?

– С течением веков род человеческий не смог создать более возвышенного, чем Евангельское учение о Боге и человеке, о смысле человеческой жизни, о любви к Богу и людям, о смирении, о молитве за врагов и так далее. Это учение настолько возвышенно и глубоко проникает в человеческую природу, поднимает ее до такой высоты, до такого богоподобного совершенства, что совершенно невозможно допустить, что его могли создать люди.

Очевидно также, что и Сам Христос, если бы Он был просто человеком, не мог бы создать такого учения. Только Бог мог дать столь чудное, святое, Божественное учение, возводящее человека

на такую духовную высоту, которой достигли многие святые христианского мира.

21. О КОНЦЕ СВЕТА

21.1. Будет ли конец мира?

– Конец мира и Второе Пришествие Господа Иисуса Христа будет несомненно, так как об этом предсказано в Священном Писании: «*Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую*» (Мф. 25:31–33). Несомненно и то, что даже при всех великих предзнаменованиях Второе Пришествие Господа произойдет внезапно. «*Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого*» (Мф. 24:37–39). Все, что предсказано в Священном Писании, сбудется. «*Из уст Моих исходит правда, слово неизменное*» (Ис. 45:23). «*Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут*» (Мф. 24:35). Поэтому надо постоянно готовиться к встрече с Господом, не гадая о времени. «*Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий*» (Мф. 25:13).

21.2. Когда наступит конец света?

– Конец света предсказывали уже много раз. Но ведь Спаситель сказал «*О дне же том, или часе, никто не знает*» (Мк. 13:32). Поэтому незачем гадать и верить гаданиям других.

В Священном Писании написано о признаках приближения конца света. «*В последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наелы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся*» (2 Тим. 3:1–5).

21.3. Как относиться к предсказаниям о дате конца мира?

– В разные эпохи пытались предсказать дату кончины мира, причем апокалиптические предчувствия усиливались там, где обострялись социальные и иные бедствия. Приближение круглых дат тоже способствовало усилению подобного рода настроений. Чуть ли не каждый год все новые и новые «пророки» и «провидцы» появляются то здесь, то там, назначая дату кончины мира и предсказывая пришествие антихриста.

Как относиться к подобного рода предсказаниям? Всем, кто чрезмерно увлекается ими, следует, очевидно, напомнить слова Христа: «*Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти*» (Деян. 1:7). На вопрос учеников «*когда же это будет?*» (Лк. 21:7) Христос ответил: «*Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко*» (Лк. 21:8). В Новом Завете подчеркивается, что день Господень придет внезапно – не тогда, когда его вычислят, а когда его никто не ждет. Апостол Петр так пишет о внезапности последнего дня: «*Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят... Впрочем мы, по*

обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3:10, 13). Апостол Павел говорит о том же: «*О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба... Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться*» (1 Фес. 5:1–3, 6).

Таким образом, все попытки предсказать точную дату пришествия Христа являются сознательным или бессознательным противлением Евангелию, скрывшему от человечества эту тайну.

22. О ВЕРЕ В БОГА

22.1. Что подразумевается под верой в Бога и зачем нужна вера?

– Вера в Бога – это всецелый ответ души христианина на действие благодати Божией и Его Откровение о Себе. Проявляется она в доверии Богу и верности Ему.

Господь наш Иисус Христос сказал: «*Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет*» (Мк. 16:16). В послании святого апостола Павла к Евреям сказано, что «*без веры угождать Богу невозможно*» (Евр. 11:6).

22.2. Достаточно ли веровать в Бога только в сердце своем?

– Веровать в Бога только в сердце своем недостаточно, потому что веру нужно также исповедовать, «потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

Человек, который в Бога верует, но веру не исповедует, подобен сыну или дочери, которые своих родителей знают, но за таковых их не признают, а перед людьми от них отрекаются и их стыдятся.

Веру в Бога исповедуют молитвой, участием в богослужении и церковных таинствах, жизнью по вере, добрыми делами, защитой веры от ее противников и исповеданием веры устами. «*Человек оправдывается делами, а не верою только... Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва*» (Иак. 2:24, 26).

22.3. Чем укрепляется вера?

– Для укрепления веры следует чаще ходить в храм Божий, слушать проповеди и поучения, вдумчиво читать Евангелие с пояснениями и наставления святых отцов, искать и вопрошать духовно опытных людей, общаться с верующими, молиться и просить Бога об укреплении веры, часто исповедоваться и причащаться. Молитва должна быть как живой разговор с Богом, а не формальное вычитывание правила по молитвослову.

Вера усиливается молитвой, а сохраняется удалением от общения с людьми, творящими злое. Надо избегать случаев, которые могут возбуждать страсти.

Вера, как и любовь, не дается сразу и легко: ее надо искать, добиваться, и только со временем, после усиленного духовного делания, вера овладевает всем внутренним существом человека.

22.4. В Какого Бога веруют православные христиане?

– Православные христиане веруют в Бога Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. Троица – это не три бога, но один Бог в трех Ипостасях. Христианин может причаститься к тайне Троицы не через рассудочное познание, а через покаяние, то есть изменение и обновление ума, сердца, чувств и всего существа. Невозможно причаститься к тайне Троицы, пока ум не сделается просветленным и преображенным.

Учение о Троице не является изобретением богословов – это богооткровенная истина. В момент Крещения Иисуса Христа Бог впервые со всей ясностью

являет Себя миру как Единство в трех Лицах: «*Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился – отверзлось небо, и Дух Святой сошел на Него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес, говорящий: Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение*» (Лк. 3:21–22). Голос Отца слышен с небес, Сын стоит в водах Иордана, Дух сходит на Сына. Иисус Христос многократно говорил о Своем единстве с Отцом, о том, что Он послан в мир Отцом, называл Себя Сыном Его (Ин. 6–8). Он также обещал ученикам послать Духа Утешителя, Который от Отца исходит (Ин. 14:16–17; 15:26). Посылая учеников на проповедь, Он говорит им: «*Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа*» (Мф. 28:19).

22.5. Откуда можно получить правильное представление о Боге?

– Из Нового Завета можно получить истинное и наиболее полное представление о Боге. Сам Господь Иисус Христос свидетельствует: «*Я и Отец – одно*» (Ин. 10:30), и: «*видящий Меня видит Пославшего Меня*» (Ин. 12:45). В нескольких местах Спаситель говорит, что Он есть Сын Божий. Неоднократно в речи Господа встречается и упоминание о Святом Духе, Который ниспосылается от Отца по ходатайству Сына.

Новый Завет говорит о Боге как о едином существе в трех Лицах – об Отце, Сыне и Святом Духе. Единный Бог есть Троица – Отец, Сын и Святой Дух. Это три Лица, живущие в полноте любви. Полнота любви и есть единство. Бог есть единство трех Лиц, имеющих одну и ту же Божественную природу, которая во всей полноте принадлежит каждому из трех Лиц, так что они являют собою не трех богов, но одного, единого Бога. И вместе с тем в Нем – три Божественные Личности, три Лица, три Ипостаси. Это сочетание единства и множественности остается для человеческого воображения непознаваемой тайной.

Откровение в Новом Завете о природе Божественного воспринимается человеческим разумом как непостижимая тайна. Но тогда не является ли это наилучшим свидетельством в пользу того, что учение о Святой Троице имеет Божественное происхождение?

Ошибкой было бы думать, что в силу непостижимости учения о Святой Троице человек не может иметь никакого верного представления о Боге. Конечно, это знание всегда будет неполным и несовершенным, но человек способен приобрести некоторое ведение о Святой Троице из рассмотрения видимого мира и природы человека, сотворенного по образу Божию, то есть по образу Святой Троицы.

Одна из природных аналогий – это солнце, исходящие от него лучи и свет, подобно тому, как от Отца вечно и нераздельно происходят Сын и Дух. Другой подобный же пример – огонь, который дает свет и тепло, имеющие между собой единство и различие. Можно указать и другие аналогии. Например: корень дерева, его ствол и ветвь.

Более глубокие аналогии можно указать в богоподобной природе человека. Единой человеческой душе присущи ум, слово и дух, животворящий тело. Ум – образ Отца; слово (непроизнесенное слово обыкновенно называют мыслью) – образ Сына; дух – образ Святого Духа. Эти три силы, не смешиваясь, составляют в человеке одно существо, как в Троице Три Лица неслитно и нераздельно составляют одно Божественное Существо.

Практическое руководство по приходскому консультированию (Учебно-методическое пособие)

История Православной Церкви

Дворкин

Александр Леонидович.
(Очерки по истории Вселенской Православной Церкви)

(Продолжение. Начало в № 27-114)

4. Византийцы хорошо знали, что власть императора над Церковью ограничена, хотя границы эти и не были четко определены. Да, действительно, как правило, ему принадлежало последнее слово в выборах патриарха. Но мог ли он, таким образом, контролировать Церковь? Как мы помним, Юстиниан I писал, что "высочайшие дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, - это священство и царство. Первое служит делам Божественным, второе заботится о делах человеческих... Оба исходят из одного источника...". Далее он добавлял, что император, хотя и самодержец, не может деспотично диктовать свою волю над священством. Друг Юстиниана диакон Агапит писал, что "император, хотя и Господин над всеми, но тем не менее, как и другие, раб Божий". Св. Иоанн Златоуст ясно говорил, что "область царской власти - это одно, а область власти священства - это другое; и последнее превышает первое".

Когда император-иконоборец Лев III открыл свой сборник законов "Эклога" словами: "Так как Бог в Своем благо-

утробии вручил нам имперскую власть... и приказал нам, как Он приказал святому Петру, главе и князю апостолов, пасти его верных овец..." и когда он начал свое иконоборческое постановление провозглашением себя священником, св. Иоанн Дамаскин заявил, что "в обязанности императора не входит определять церковные законы", и продолжил: "меня невозможно убедить, что Церковь управляется имперскими постановлениями". Св. Феодор Студит заявлял, что вопросы, связанные с догматами, были поручены лишь тем, кому Господь дал власть вязать и решить, т.е. апостолам и их преемникам - пяти патриархам. Он писал императору Льву V: "Это пентархальная власть Церкви. Именно они составляют из себя суд для рассуждения по вопросам святого вероучения. Дело царей и правителей - оказывать им помощь в совместном свидетельстве веры и примирять различия между ними в делах мирских. Ты занимаешься политикой и войной. Оставь дела церковные иерархам и монахам".

В "Эпанагоге", сборнике, выпущенном при Льве VI, говорится: "Государство, как

и человек, состоит из членов, самыми важными из которых являются император и патриарх. Мир и счастье Империи зависит от их согласия". "Эпанагога" тоже исходит из параллелизма Царя и Патриарха - "величайших и необходимейших частей государства", и в ней определяются обязанности каждого из них. Далее там говорится: "Задача царя - охрана и обеспечение народных сил добрым управлением, восстановление поврежденных сил бдительной заботой и приобретение новых сил мудростью и справедливими путями и действиями. Цель патриарха, во-первых, та, чтобы тех людей, которых он принял от Бога, охранять в благочестии и чистоте жизни... он должен всех еретиков, по возможности, обращать к Православию и единству Церкви... а еще приводить к перениманию веры неверных, поражая их блеском и славною и чудом своего служения... Царь должен благодетельствовать, почему он и называется благодетелем... Цель патриарха - спасение вверенных ему душ; он должен жить о Христе и распяться для мира... Царь должен быть отличнейшим в Православии и благоче-

стии... сведущим в догматах о Св. Троице и в определениях о спасении через воплощение Господа нашего Иисуса Христа... Патриарху же свойственно быть учительным и равно относиться без ограничений к высоким и низким... а о правде и защите догматов говорить перед лицом царя и не смущаться... Патриарх один только должен толковать правила древних и определения Святых Отцов и положения Святых Соборов... Царь же имеет подкреплять, во-первых, все написанное в Божественном Писании, потом также все догматы, установленные семью Святыми Соборами, а также избранные римские законы". В "Эпанагоге" также подтверждаются предыдущие соборные запреты императору давать клирикам секулярные обязанности. Однако следует помнить, что "Эпанагога" была составлена не императором, а великим патриархом Фотием и что она осталась лишь законопроектом.

5. Похоже, что взгляды этих выдающихся церковных деятелей безоговорочно принимались народом лишь в особых кризисных ситуациях, как, например, в иконоборческие времена,

когда религиозная политика императоров отвергалась народом. При нормальных обстоятельствах все виделось иначе. Епископы, собравшиеся на Трулльский собор, лояльно заявили: "Мы все рабы императора". Действительно, если логически продолжить теорию пентархии, на которую ссылался преп. Феодор Студит, то во Вселенских Соборах отпала бы всякая нужда. К концу XII в., когда в Церкви уже длительное время не возникало каких-либо серьезных вероучительных разногласий, многие готовы были согласиться с мнением тогдашнего канониста Феодора Вальсамона, который писал, что император выше всех законов, как гражданских, так и церковных, и что он один может заниматься законотворчеством, как церковным, так и гражданским. Сравнивая императора с патриархом, он заявлял: "Служение императорское включает в себя просвещение и укрепление тела и души. Достоинство патриаршее ограничено попечительством о душах и не более того". Вальсамон прибавляет, что, хотя клирикам и не должно занимать мирские должности, император может, применяя икономию, обойти этот запрет, а также, если того потребуют обстоятельства, вмешаться в выборы не только патриарха, но и любого епископа. Одного только император не может - это диктовать дог-

маты веры. Однако дальнейшее развитие событий в XIII в. показало, что Вальсамон сильно переоценивал роль императора.

Лев III глубоко заблуждался, когда объявлял себя священником. Приблизительно веком раньше св. Максим Исповедник очень подробно и основательно объяснил, что император священником не является и являться не может. Можно сказать, что обряд венчания на царство давал императору некую священническую ауру. Он входил в алтарь царскими вратами. Он причащался в алтаре двумя видами отдельно, как священники. Его называли pontifex, или sacerdos, или ieréus. Даже папы римские беспрепятственно использовали эти титулы в обращении к императору, если, конечно, они считали его православным.

Но у императора не было апостольского преемства, как у епископата или священства. На самом деле он и патриарх взаимно зависели друг от друга. Император назначал патриарха, и даже в самой формуле этого назначения содержалось признание роли императора как орудия Бога. "Я признаю две власти в этой жизни: священство и царство; Создатель мира вручил первой заботу о душах и последней - заботу о телах; если ни одна из них не ущемлена, мир находится в безопасности", - говорил

один из могущественнейших византийских императоров Иоанн Цимисхий, но тут же добавлял: "Поскольку патриарший престол оказался вакантным, я помещаю на него человека, в достоинствах которого я убежден". Синоду оставалось лишь утвердить выбор императора.

Но императора короновал патриарх, и в поздней Византии преобладало мнение, что именно сам акт коронации возводил его в императорское достоинство. Патриарх принимал его исповедание веры и мог отказаться короновать его, если он не соглашался изменить свою веру или исправить свою нравственность. В качестве крайней меры патриарх мог отлучить императора от причастия.

Коронование императора патриархом приобрело еще большее значение после падения Константинополя в 1204 г. Феодор Ласкарис был не только венчан на царство в Никее, но и миропомазан, что никогда до этого не делалось при пощении нового императора. Выше уже отмечалось, что, вероятнее всего, тут сыграло роль влияние западного обряда коронования, уже с давних времен включавшего в себя миропомазание. Латинский император Константинополя был, разумеется, коронован по этому обряду, и, конечно, никейский император никак не хотел быть обойденным.

Богословски миропомазание значило личное освящение и посвящение личности императора Церковью, т.е. привносило аспект, не разработанный до этого в Византии. Миропомазание, обычно используемое лишь однажды при крещении, теперь употреблялось во второй раз при короновании императора. При ослаблении политической власти и престола императоров усиливается акцент на их религиозной и мистической роли, и, следовательно, они начинали зависеть гораздо больше от Церкви - проводника мистической власти...

Император, со своей стороны, мог добиться смещения патриарха. Это можно было сделать, либо заставив патриарха отречься по собственной воле, либо низложив его голосованием Священного синода, под предлогом, что он был либо неканонично избран, либо неканонично действовал. И то и другое удавалось, если патриарх не пользовался популярностью в церковных кругах. Но низложение патриарха являлось палкой о двух концах. Часто оно вызывало церковный раскол, который лишь усугублял проблемы императора.

Разделительная черта между гражданским и церковным законодательством была также весьма нечеткой.

Хотя на императора распространялись все законы Империи, он в то же время являлся единственным источником законов. Он издавал законы во всех областях, в том числе и церковные. Лишь он мог придать соборным деяниям силу закона, и, хотя Церковь могла определять собственные правила, они не были юридически обязательными, если император не ратифицировал их. Так считали такие видные канонисты, как Вальсамон и его младший современник Димитрий Хоматиан. Но тем не менее император должен был подчиняться изданным им законам. Случай с четвертым браком императора Льва VI - наглядное тому свидетельство и опровержение утверждения Вальсамона, что император выше всех законов, как церковных, так и гражданских.

6. Как мы знаем, в православной традиции не было принято разрабатывать четкие вероучительные формулы, если к этому не вынуждали обстоятельства или нововозникшее лжеучение не ставило древнюю традицию под вопрос. Точно так же византийцы избегали давать точные определения об отношениях Церкви

и государства. В каждом конкретном случае определяющими элементами были неписанные традиции, народное мнение и сила характера главных действующих лиц. При этом соблюдалась определенная граница, которую ни одна из сторон не могла переходить.

Патриарх не должен был вмешиваться в политику. Ни Николаю Мистикю, возмущавшемуся в борьбе по вопросу о четвертом браке, ни Михаилу Керуларю, одержавшему убедительную победу и заблокировавшему прозападную политику императора, не удалось их попытки управлять страной. Первый был смещен, когда попытался действовать в качестве регента, а второй, носивший красные царские сапожки и возвышавший и смещавший императоров, был низложен, когда попытался диктовать чисто гражданскую политику.

Император, со своей стороны, не мог принимать решения против воли Церкви. Ему было положено интересоваться богословием. В его обязанности входило бороться с лжеучениями и выносить суровые наказания неисправимым и антиобщественным еретикам. Его богословские

взгляды пользовались уважением. Когда придворный рискнул возразить Мануилу Комнени в разговоре на богословскую тему, его биограф Иоанн Киннам был шокирован такой непочтительностью. Он считал, что только церковные иерархи, профессиональные богословы и император могли обсуждать вопросы веры. Однако другой биограф Мануила, Никита Хониат, с иронией относился к желанию императора предстать новым Соломоном, а епископы изо всех сил пытались тактично ограничить его довольно бесплодные вмешательства в богословские дискуссии. Конечным арбитром между Церковью и государством было общественное мнение, на которое самое большое влияние оказывалось монашеством и приходским священством. Императорам-иконоборцам временно удалось заставить официальную Церковь принять свое учение, так как они вводили его через послушных патриархов и большую часть высшей иерархии.

Но в конце концов у них ничего не вышло, так как народ не принял таких взглядов. Несколько веков спустя их преемникам, пытавшимся заставить народ

принять унию с Римом, пришлось неизбежно столкнуться с теми же трудностями...

7. После IV Крестового похода в отношениях между Церковью и государством начали происходить перемены. Прежде всего византийцы столкнулись с затруднением, когда удалившийся в Болгарию Константинопольский патриарх Иоанн Каматир ушел на покой, никак не выразив мнения относительно номинации своего преемника. Феодор Ласкарис, обосновавшийся в Никее, созвал епископский собор в своей столице. По его представлению они избрали патриархом Михаила Автореана, и патриарх короновал Феодора императором. Но мог ли Феодор представлять кандидата на патриарший престол, не будучи сам императором? И мог ли Константинопольский патриарх жить в Никее? Другие греческие государства, образовавшиеся после распада Империи, выражали сомнения на этот счет. Великие Комнены в Трапезунде отказались признавать и императора, и патриарха.

(Продолжение в №116)

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на богослужение!

Расписание богослужений

Сентябрь

Вс. 01.09.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Сб. 07.09.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 08.09.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Вт. 10.09.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Ср. 11.09.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия. **Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.**

Сб. 14.09.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 15.09.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Пт. 20.09.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Сб. 21.09.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия. **Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.**

Сб. 21.09.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 22.09.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Чт. 26.09.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Пт. 27.09.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия. **Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.**

Сб. 28.09.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 29.09.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия.

**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: 100 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