

СВЕТ

№151
Август
2022 г.

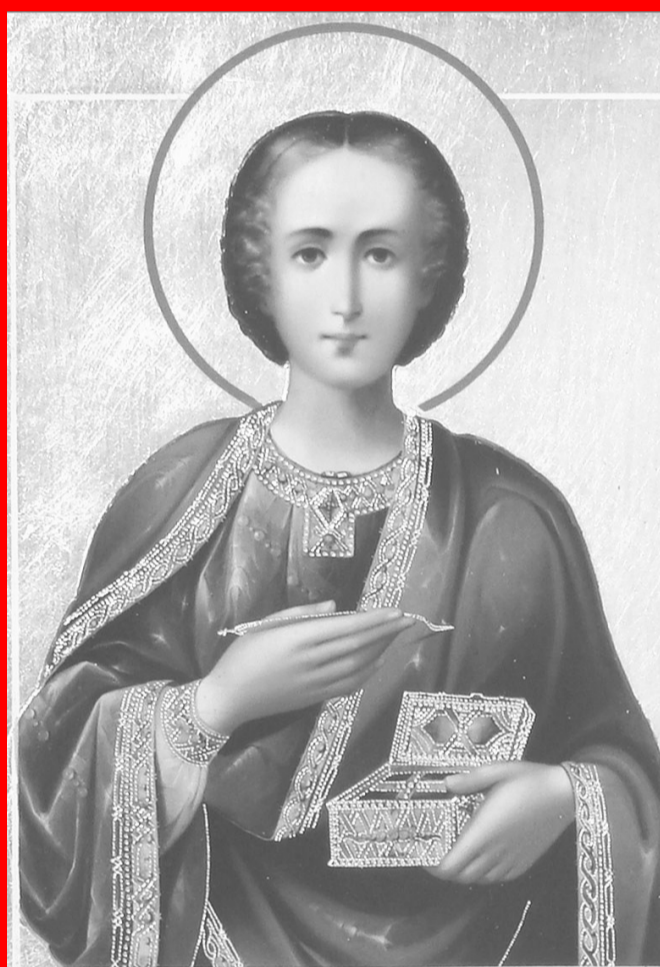
Газета издаётся по благословию
Преосвященного Владимира,
епископа Новокузнецкого
и Таштагольского

Православия

9 августа

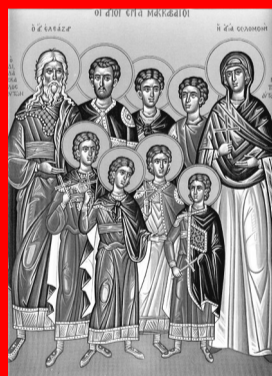
**День памяти
СВЯТОГО
великомученика
и целителя
Пантелеимона**

**Поздравляем
жителей и
гостей нашего
поселка
с Престольным
Праздником!**

**14-28 августа:
Успенский пост
Стр.3**

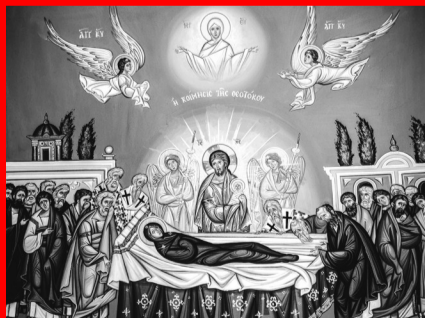
**14 августа: СЕМЬ МУ-
ЧЕНИКОВ МАККАВЕЕВ
Стр.3**

**Преображение Господне
Стр.4**

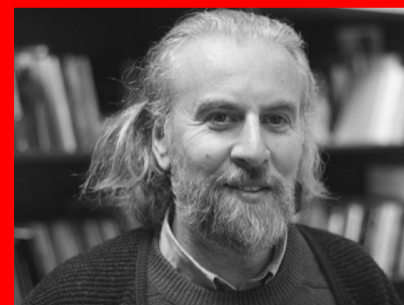
**Татьяна Черниговская.
Как избежать деменции и
до глубокой старости сохра-
нить ясность ума. Стр.5**

**Успение Пресвятой
Богородицы
Стр.6**

**ПОЧЕМУ
ПРАВОСЛАВНЫЕ
ТАКИЕ? Стр.7-8**

**История
Православной
Церкви Стр.9**

ВЕЛИКОМУЧЕНИК И ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕИМОН

— ЖИТИЕ СВЯТОГО

Будущий святой Пантелеимон родился в III веке от Рождества Христова в небольшом городке Никомидия, который относился к области Вифания. Вифания, в свою очередь, входила в состав Римской империи, однако при этом сохраняла свою самостоятельность, так как управлялась специальным проконсулом. В это время римским императором был Максимиан (284–305), который не любил христиан и жестоко преследовал их. Пантелеимон родился в семье знатных и уважаемых людей. Отец его, Евсторгий, был человеком обеспеченным и в жизни придерживался языческой веры. Мать же будущего святого, Еввула (в переводе с греческого «благосоветная»), была христианкой. Свою веру, как гласит предание Церкви, она получила еще в детстве, в своей семье. В то время достаточно распространенной была ситуация, когда один из супругов был язычником, а другой — христианином. Это было связано с тем, что христианство только приходило во многие области, и христианские общины только зарождались. При рождении мальчик был назван Пантолеоном, что в переводе с греческого означает «во всем лев». Вероятно, это было связано с тем, что его отец хотел, чтобы его сын был храбрым и могучим воином. В дальнейшем, когда юноша прославился в жизни Церкви, его имя изменилось на Пантелеимон, что означает «всемиловитый».

Свое христианское воспитание, любовь к добрым делам, а главное — искреннюю веру в Бога мальчик получил от матери, которая учила его богооткровенным истинам втайне ото всех. По смерти Еввулы Евсторгий отдал сына в одно из лучших языческих училищ, которое Пантелеимон закончил с успехом, а далее стал учиться врачебному делу у знаменитого никомидийского врача Евфросина. В разгар гонений Максимиана на христиан юноша Пантелеимон оказывается при дворе, где его представляют императору. В тот момент, когда Пантелеимон мог стать влиятельнейшей фигурой при дворе императора Максимиана, Господь даровал ему совершенно другой путь. В это время в Никомидии происходит трагедия — в результате гонений в городе были уничтожены почти все христиане, уцелело совсем немного верующих. Среди выживших были трое священников — Ермолай, Ермипп и Ермократ. Один из этих иереев, а именно — Ермолай, и заметил смиренного юношу, который часто проходил мимо дома священника.

Однажды Ермолай пригласил Пантелеимона к себе в дом, где спрашивал его о вере родителей и его вере, рассказывал ему о Боге, о Сыне Божием, раскрывал основы христианской веры. С этой встречи Пантелеимон стал все чаще бывать у Ермолая и укрепляться в вере. Через некоторое время Господь испытал веру Пантелеимона. Как сказано в житии

святого, однажды Пантелеимон возвращался от Ермолая и увидел на земле мертвого ребенка, рядом с которым ползала змея (ехидна). Сначала юноша испугался и хотел бежать, однако потом решил проверить — действительно ли так сильна христианская молитва и истинно ли все то, о чем ему рассказывал Ермолай. Обратив взор к небу, Пантелеимон стал молиться — и в этот момент ребенок ожил, а змея, наоборот, стала мертвой. После этого чуда Пантелеимон уже не мог сомневаться в христианской вере. Через некоторое время после этого чуда священник Ермолай крестил юношу. Собственно, в Таинстве Крещения будущий святой и получает имя Пантелеимон.

Став христианином, Пантелеимон захотел привести ко Христу и своего отца, который хоть и оставался язычником, но был человеком искренним и искавшим истину. Юноша стал все чаще беседовать с отцом о христианской вере, задавал ему вопросы о языке и даже хотел тайно уничтожить всех идолов в доме, но не желал вызывать гнев родителей. И здесь снова ему помог Сам Господь.

Так как Пантелеимон и после крещения продолжал заниматься врачебной практикой, то к нему постоянно обращались за помощью. Однажды к дому юно-

ши привели одного слепого, которому никто не мог помочь. Пантелеимон согласился исцелить слепца, однако его отец Евсторгий стал отговаривать сына, так как боялся, что над ним будут смеяться, ведь исцелить слепого еще никому не удалось. Пантелеимон же, дотронувшись до глаз слепца, призвал имя Господа Иисуса Христа и помолился. По окончании молитвы слепой полностью прозрел. Более того, после этого чуда оба — и прозревший, и отец Пантелеимона — уверовали во Христа и приняли Таинство Крещения. Через некоторое время Евсторгий умер, и все его имущество перешло к Пантелеимону. Однако юноша делает еще один шаг в стяжании святости и следовании за Христом — он отпускает всех слуг, снабжая их средствами, а остальное раздает нищим и больным.

Исполняя заповеди Господа, Пантелеимон обходит темницы и узилища, лечит больных, наставляет тех, кто пал духом, помогает материально всем нуждающимся. К юноше идут со всех окрестностей, так как весть о его целительском даре облетела всю область. Более того, Пантелеимон лечит бесплатно, не беря за услуги денег. Вполне естественно, что все это порождает зависть у никомидийских врачей. Вскоре завистники донесли на Пантелеимона императору Максимиану, обвинив юношу в поклонении Христу,

а не языческим богам. Таким обвинением этим людям удалось возбудить в императоре желание лично встретиться с юношей и, если обвинение окажется справедливым, потребовать от него отречения от Христа. Все остальное — посещение Пантелеимона тюрем, раздача имущества, исцеления — мало интересовало Максимиана, это было частным делом. Отрицание же языческих богов было на тот момент и отрицанием официальной религии империи, а значит, и отрицанием значимости культа самого императора. После того как Пантелеимон был вызван к Максимиану, последний долго уговаривал юношу отречься от Христа и принести жертву римским богам. Пантелеимон отказался это сделать. А после того, как он исцелил на глазах императора тяжело больного, в то время как этого не смогли сделать лекари-язычники, гнев Максимиана было уже не остановить. Император подверг святого многим мучениям, однако ни одно из них до поры не могло повредить юноше. Так, по приказу Максимиана Пантелеимона подвешивали к дереву и строга-ли железными когтями, опалия при этом свечами, кидали в котел с горящим оловом, бросали в море с камнем на шее, отдавали на растерзания зверям в цирке. Во всех этих случаях Господь берег Своего святого, тем самым прославляя христианскую веру. Народ в городе все больше впадал в смятение, а император становился все злее от бессилия.

Последним испытанием для святого стало усекование мечом. Пантелеимона привязали к маслине и пытались отрубить ему голову, но и здесь происходило чудо — мечи становились мягкими. Лишь тогда, когда Сам Господь призвал святого к Себе, Пантелеимон обратился к палачам с требованием продолжить казнь, так как они уже отказывались ее совершать. После этого им удалось наконец умертвить святого. По преданию Церкви, после казни из раны святого истекло молоко, маслина покрылась плодами, а многие из тех, кто видел казнь, уверовали во Христа. После казни палачи пытались сжечь тело святого, но оно не сгорело в огне и его просто бросили. Христиане с почетом погребли его.

В то же время мученической кончины сподобились и священники Ермолай, Ермипп и Ермократ. Сведения о жизни, чудесах и кончине святого дошли до нас благодаря его ученикам Лаврентию, Вассе и Провиану, которые видели его казнь, слышали Божий глас с неба и записали все в житии святого.

<https://foma.ru/velikomuchenik-tselitel-panteleimon-zhitie-svyatogo.html>

УСПЕНСКИЙ ПОСТ: УСПЕТЬ ПОДГОТОВИТЬСЯ

Иеромонах Дорофей (Баранов)

1 августа по церковному календарю (14 августа — по новому стилю) начался Успенский пост. Это самый непродолжительный пост, предваряющий праздник Успения Божией Матери, но почти такой же строгий, как Великий.

В начале каждого многодневного поста мы стараемся настроиться на преодоление этой духовной дистанции. Но в отличие от олимпийского старта, к которому спортсмен подходит в своей наилучшей форме, а на финише остается без сил, духовный старт предпринимается как раз для того, чтобы сделав некий рывок, совершив усилие, к окончанию поста подойти еще более сильным и свежим. В этом и заключается смысл любого самоограничения: отдавая силы физические и напрягая свою волю (для молитвы и богослужения), взамен получить от Бога силы духовные для встречи и осмысления великих христианских праздников, которые завершают многодневные церковные посты.

Кратким отрезком на длинном протяжении церковного года представляется нам двухнедельный Успенский пост. Он, действительно, довольно строгий: рыба разрешается только на праздник Преображения Господня — 19 августа; в понедельник, среду и пятницу полагается сухоядение, во вторник и четверг — горячая пища без масла, и только в субботу и воскресенье дозволяется горячая пища с маслом. Так об этом говорит церковный Устав, но, конечно, не у всех есть возможность строго поститься, поэтому каждый раз, готовясь к посту (или уже начав его) мы рассчитываем свои телесные силы, если нужно, берем благословение на послабления по немощи, и, самое

главное, стараемся наметить какие-то духовные вершины, достижение которых и является главным содержанием любого поста.

Много раз уже со страниц православных СМИ говорилось о том, что пост те-

озлобленную душу и остывшее сердце, но духовному зрению его откроется до того сокровенный смысл праздника Успения.

Что же может воспрепятствовать нам

необходимо определят нас на грех. Грех всегда дело свободы: борись, и не падешь. Падает только тот, кто не хочет бороться. Отчего не хотим бороться? На хотенье и нехотенье нет устава: хочу, потому что хочу; и не хочу, потому что не хочу: самовластие — вот источное начало; дальше его нельзя идти.

Укрощение собственной воли и ее конечное исцеление — дело не одного поста. Хотя в начале каждого мы надеемся хотя бы отчасти научиться направлять свою пока еще не исцеленную волю к духовному желанию: хотеть молиться, хотеть разговаривать с Богом, хотеть что-то делать для Бога, Церкви и ближних. И на этом пути одна из самых главных задач — бережное отношение ко времени, которое отпущено нам Богом.

Ко Господу мы не сможем прилечь за время земной жизни, не испрашивая Его помощи. Подготовиться к главной встрече в своей жизни, как это сделала Божия Мать, мы также не сможем без Его помощи. Богородица является как бы границей между тварным естеством и Богом, и к Ней мы тоже обращаемся за спасением. По слову святителя Игнатия Кавказского, «Ей даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать пред Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем Ангелам и Архангелам, говорит им: «молите Бога о нас», к одной Богородице она употребляет слова: «Спаси нас!»».

<http://www.pravoslavie.ru/55480.html>

лесный — это основание, почва для того, чтобы из него мог родиться настоящий пост души. По слову аввы Дорофея, «мы не в пище только должны соблюдать меру, но удерживаться и от всякого другого греха, чтобы, как постимся чревом, поститься нам и языком, удерживаясь от клеветы, от лжи, от празднословия, от уничижения, от гнева и, одним словом, от всякого греха, совершаемого языком... поститься и глазами, то есть не смотреть на суетные вещи, на давать глазам свободы, ни на кого не смотреть бесстыдно и без страха... и руки, и ноги должно удерживать от всякого злого дела». Делаящий так может надеяться на то, что путь его поста будет верным, и в конце он увидит в себе не утомленное тело,

бодро, даже с учетом телесной немощи, болезней или старости, пройти постный путь? Прежде всего, это ослабление воли, как одного из самых поврежденных грехом проявлений личности человека. Двоящиеся мысли не только лишают человека твердой опоры для совершения любого доброго дела, но, сочетаясь с расслаблением, скорее склоняют нас ко греху. Конечно же, мы восклицаем вместе с апостолом Павлом: «если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим. 7, 20), но выбор в пользу греха — это всегда произволение самого человека. Замечательный Феофан Затворник: «Много греха и в каждом лице и в обществе: но все это не

СЕМЬ МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЕВ

Память 1 / 14 августа

Эти святые мученики жили во II веке до Рождества Христова. В эти времена царь Сирии Антиох Епифан поработил еврейский народ и хотел заставить сынов Израиля принять языческие нравы, отвергнуть обычаи и правила, завещанные им от отцов. С этой целью он распорядился, чтобы все ели свинину — мясо нечистого животного, запрещенного Законом (это было во времена Ветхого Завета) (ср.: Лев. 11: 7-8).

Вначале к этому деянию решили принудить писца Елеазара, открыв ему рот силой. Но святой старец выплюнул пищу с презрением и отверг советы притвориться покоренным ради спасения жизни. Он сказал: «В нашем возрасте не стоит притворяться! Боюсь я, что многие молодые сойдут с пути из-за меня и моего утаивания мыслей, видя, что Елеазар в свои 80 лет присоединился к чуждым обычаям, и все это из-за короткого отрезка жизни, оставшегося мне. Я могу запятнать и покрыть позором свою старость. И если сейчас я избежу наказания человеческого, то не скроюсь, живой или мертвый, от руки Всемогущего». Говоря таким образом, он твердо принял истязания колесом. Под пытками он выказал мужество молодого воина, вызывая восхищение палачей. Умирая, Елеазар промолвил с улыбкой: «Господу, владеющему священным знанием, известно, что, имея возможность избежать смерти, я сейчас испытываю под бичом ужасные муки, но в душе я принимаю эту боль с радостью по причине трепета, который Господь мне внушает». И он предал душу Богу. Семь братьев, наставленные Елеазаром в обычаях израильского народа, были арестованы и предстали перед царем. Они казались слаженным хором, в центре которого находил-

ся головщик — их мать. Братья думали только об одном: этот священный лик, благословенный Богом, не должен разрушиться отступничеством одного из них. Поэтому они ободряли друг друга перед исповеданием веры следующими словами: «Если мы не погибнем сейчас, то так или иначе умрем однажды. Сделаем же из необходимости природы повод для торжества». Государь велел разложить перед ними инструменты для пыток и пытался устроить Маккавеев, но, побеждая его доводы вдохновенным любомудрием, старший из них ответил: «Лучше умереть, чем преступить Закон наших отцов».

Антиох, вне себя от гнева, приказал отрезать язык этому наглецу, потом снять кожу и отсечь конечности. После этого старшего брата подвергли пыткой колесом, а когда его положили на жаровню, он сказал: «Пусть вы отсечете мне руки и ноги, сожжете плоть, вывернете суставы! Через все пытки я покажу вам, что сын еврейского народа непоколебим, когда речь идет о добродетели!» Преображенный огнем, он казался нетленным и исполнил сказанное, не испустив ни единого стона. В это время его мать и братья, ободренные происходящим, молили Бога оказать им милость умереть так же мужественно, как старший брат.

Затем подвергли пытке второго из Маккавеев. Ему разорвали плоть железными когтя-

ми, а потом растянули на катапульте. Готовый предать душу Господу, он воскликнул по-еврейски: «Нечестивец, ты лишил нас жизни земной, но Царь мира воскресит нас, умерших за Его Закон, для вечной жизни». Третий с отвагой протянул руки палачам, высказав уверенность, что обретет их в будущей жизни. Он умер под пыткой колесом. Четвертый попросил Антиоха придумать для него самые жестокие пытки, чтобы он мог доказать тирану, что готов состязаться в отваге с братьями. Перед тем как ему вырвали язык, он произнес: «Даже если ты лишишь меня органа речи, Бог услышит голос немых. Бог приятно лишится членов ради Бога!»

Стремясь скорее получить награду, пятый сам предстал перед мучителями. Следующий брат был подвергнут пытке колесом, и когда ему пронзали внутренности, он вскричал: «Наше благочестивое знание непобедимо!»

Так эти мужественные люди один за другим посвятили свои жизни Богу, показав, что разум, просвещенный верой, может не только усмирять страсти души, но и торжествовать над мучениями и смертью, имея подтверждение жизни вечной и нетленной.

Соломония присутствовала при пытках сыновей, но не была охвачена скорбью. Именно она призывала каждого из них на языке отцов мужественно носить испытания во имя Господа и ради надежды на воскресение. Она говорила им: «Я не знаю, каким образом вы появились в моем чреве. Это не я наделила вас духом и жизнью. Это не я упорядочила

элементы, составляющие каждого из вас. Создатель, Который сотворил род человеческий и Который является началом всех вещей, вернет вам, по Своему милосердию, дух и жизнь, потому что вы презрели самих себя ради Его Закона».

Младшему из семи братьев тиран стал давать разного рода обещания и, призвав его мать, попытался ее склонить к тому, чтобы она заставила сына сберечь себе жизнь. Торжествуя над всеми чувственными привязанностями, она склонилась над юношей и, напротив, призвала перенести все пытки, чтобы она смогла встретить его вместе с братьями в Царстве Небесном. Одушевленный новым порывом, ее сын начал проклинать тирана, предсказывая ему скорое справедливое наказание за гордыню.

Он скончался, молясь о том, чтобы его жертва, как и жертва братьев, смягчила гнев Божий против угнетенного израильского народа. Антиох, пораженный в самое сердце, проявил по отношению к святому мученику еще большую жестокость, чем по отношению к его братьям. После того как последний торжественно предал душу Господу, Соломония, в свою очередь, принесла себя в жертву и присоединилась к сыновьям в сонме святых мучеников.

Действительно, хотя эти святые мученики свидетельствовали до воплощения Христа, они ничем не уступают тем, кто следовал за Господом, подражая Его животворящим Страстям. Именно вера во Христа уже жила в них через надежду на воскресение и помогла победить все земные привязанности.

Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский
<https://pravoslavie.ru/55233.html>

Преображение Господне

Когда Преображение Господне в 2022 году

Преображение Господне в 2022 году христианами, живущими по юлианскому календарю, отмечается 19 августа. А католики и православные, пользующиеся григорианским, празднуют его 6 числа последнего летнего месяца. Для большинства Церквей это непереходящий праздник, то есть он отмечается в один и тот же день и не зависит от даты Пасхи и Троицы. А вот в Армянской Апостольской Церкви Преображение отмечается через семь недель после Пятидесятницы и может быть даже в конце июня, а также в июле и начале августа.

Верующие вспоминают событие, которое произошло ещё при земной жизни Спасителя. Вместе со Своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном Иисус поднялся на гору Фавор и там во время молитвы Он «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Так трое апостолов первыми смогли увидеть Христа в Божественной Славе.

Случилось это незадолго (за сорок дней) до того, как Христос был схвачен, осуждён и распят. Соответственно, логично было бы вспоминать это событие зимой или весной, в преддверии Страстной седмицы и Пасхи. Но, чтобы праздник не попадал на дни Великого поста, дата была перенесена.

Несмотря на то что Преображение по календарю приходится на лето, в нём уже ощущается приближение осени. Недаром ведь его народные названия — «Яблочный Спас», «Первые осенины». Они не имеют прямого отношения к евангельской истории, но связаны с обычаем освящать в этот день плоды нового урожая.

Иван Шмелев в своём знаменитом романе «Лето Господне» прекрасно передаёт ощущения праздника: «Преображение Господне... Ласковый, тихий свет от него в душе — донине. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, — зелено-золотистый, мягкий. Ясный, голубоватый день, не жарко, август».

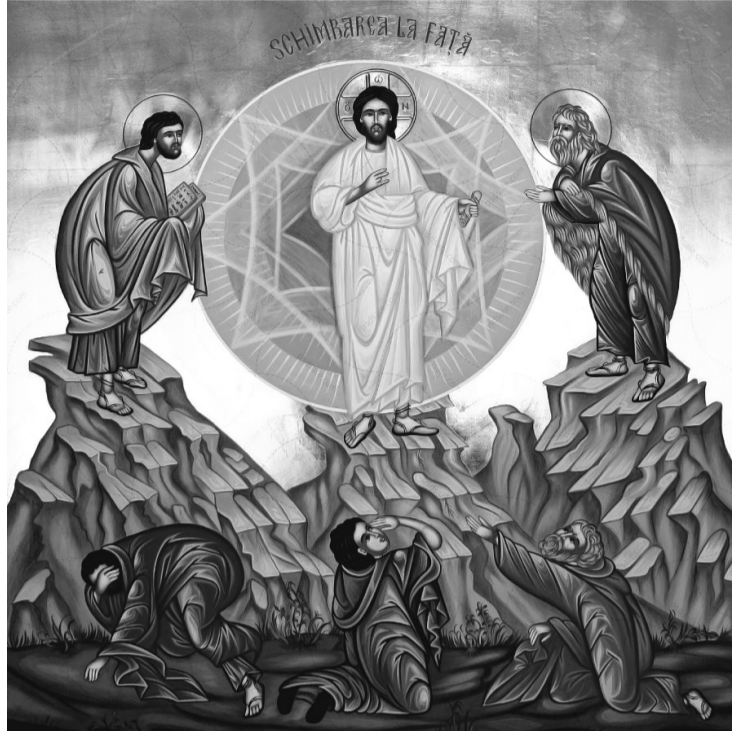
Богослужение Преображения Господня

Праздник Преображения имеет один день предпразднества (18 августа) и семь дней попразднества (20-26 августа). Это значит, что в этот период на богослужения звучат тексты, посвящённые вспоминаемому событию. Облачение священнослужителей в эти дни обычно белое — этот цвет символизирует свет Христа.

Что же касается непосредственно праздничной службы, то вечером накануне совершается Всенощное бдение, а утром — Литургия. Так как Преображение — двенадцатый праздник (то есть, один из двенадцати главных после Пасхи в православии), в храмах обычно многолюдно. И даже тех, кто не очень часто бывает в церкви, привлекает традиция этого дня освящать плоды.

Перед отпуском (благодарением верующих в самом конце службы) поются тропарь и кондак праздника, читаются специальные молитвы с просьбой благословить урожай и принесших его верующих, а затем плоды окропляются святой водой.

Эта особенность богослужения Преображения Господня известна ещё с VI века. Изначально в Израиле и Греции

благословлялись виноград и злаки, необходимые не только для пропитания, но и для совершения Литургии. Со временем обычай распространился по православному миру, а там, где виноград не растёт, освящать стали яблоки и другие фрукты.

Поблагодарить Бога за новый урожай, безусловно, важно. Но нужно понимать, что не в этом главный смысл праздника. Приходя в этот день в храм, нужно помнить, что Христос показал каждому, кто пойдёт за Ним, путь преобразования.

О том, на какую жертву добровольно пошёл Господь, чтобы подарить людям спасение души, напоминают праздничные богослужебные тексты. В кондаке праздника поётся: «славу Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное».

День Преображения Господня (история)

События этого дня описаны в трёх Евангелиях — от Матфея, от Марка и от Луки. Христос, зная, что Его ждёт впереди, готовил к этому и Своих учеников. Он говорил им о том, что Ему предстоит пострадать. Но чтобы они не отчаивались, Иисус приоткрывал им и тайну Своего Воскресения.

Накануне Преображения Он говорил: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Вскоре Он взял троих учеников и вместе с ними поднялся на высокую гору. Там Он предстал перед ними в Божественной славе, а рядом с Ним ученики узнали пророков Илию и Моисея.

Впечатленные увиденным, ученики были готовы навсегда остаться в этом потрясающем моменте — ведь тогда и Учителю не придётся идти на страдания! Голос Бога-Отца сообщил им, что перед ними Сын Божий и что им надлежит Его слушать. А Сам Спаситель попросил учеников никому не рассказывать о произошедшем до Его Воскресения. Это наставление объясняется тем, что ничто не должно было мешать свершиться предначертанному. Рассказ об этом чуде мог породить споры между учениками, которым не довелось его увидеть, и волнения в народе — увеличить, как говорит святитель Иоанн Златоуст, «соблазн о кресте».

Представления о том, что Христос с учениками поднялись именно на гору Фавор, находящуюся примерно в 9 км от города Назарет, утвердились в IV веке,

когда святая равноапостольная Елена построила на этом месте храм в память о произошедшем ещё до Воскресения Христова чуде. Вероятнее всего, тогда же было установлено и празднование в честь Преображения.

Принято считать, что Преображение Господне от Его распятия отделяет сорок дней. Несмотря на то, что праздник с дней Великого поста перенесён на лето, он не оторван от воспоминания о Страстях Христовых. Через сорок дней после него Церковь отмечает Воздвижение Креста Господня.

Год Преображения Господня

Известно, что Христу было 30 лет, когда Он вышел на проповедь. А распят Он был через три года после этого. Его Преображение на горе Фавор произошло незадолго до Его страданий и Воскресения. Таким образом, все это случилось в 33 году нашей эры, начало которой отсчитывается от Рождества Христова.

А если считать годы не от начала новой эры, а от сотворения мира, то принятой в православии датой рождения Богомладенца стал 5508 год. Соответственно, добавляем ещё 33 года и получаем, что Преображение произошло в 5541 году.

Возможно, в Средние века при расчётах была допущена ошибка. То есть велика вероятность, что Христос родился на несколько лет раньше, чем принято считать. А соответственно и описанные в Евангелии события происходили не в 30-е годы I века, а раньше — в конце 20-х.

Каковы бы ни были расчёты, сегодня назвать точно год Преображения Господня не представляется возможным.

Но для верующего человека важны не даты, а смысл тех перемен, которые происходили в обществе и в душах людей, готовых пойти за Спасителем, как в самом начале новой эры, так и на протяжении двух тысячелетий.

И сегодня Фаворский свет по-прежнему пробивается к современному человеку сквозь толщу столетий, освещает его душу и призывает преобразиться, отстранившись от греха и подражая Христу и святым в добродетелях.

Икона Преображения Господня

Икона Преображения Господня воссоздаёт события, произошедшие на горе Фавор почти две тысячи лет назад.

В центре изображения — сияющий Христос, а слева и справа от Него ветхозаветные пророки Илья и Моисей. Оба они были приняты Богом на Небеса, но один из них при этом не познал земной смерти. На переднем плане пали ниц апостолы Пётр, Иаков и Иоанн. Таким образом, икону можно разделить на две части — в одной мы видим совершенный небесный мир, а в другой — наш земной.

Спаситель обычно стоит на фоне круга или овала — мандролы. Такой большой нимб можно встретить на разных иконах (Успение Богородицы, Воскресение Христово, другие иконы Спасителя), но наиболее характерно его использование именно для икон Преображения. Мандрола символизирует Фаворский свет, сияние славы Господней. Чаще всего для её изображения иконописцы используют сине-голубой, красный

или золотой цвета. А, например, на иконе Преображения, написанной преподобным Андреем Рублевым, мандрола выполнена в тёмных тонах — но тем ярче и светлее смотрится фигура Преобразившегося Христа на её фоне.

До распространения известного нам образа существовала другая иконографическая традиция. Увидев изображение Преображения, созданное в VI веке, теперь не каждый зритель сразу догадается, что за событие перед ним. Ветхозаветные пророки присутствуют и здесь, а вот вместо фигуры Христа — Крест и десница Божья над ним, вместо учеников — агнцы. Такое символическое воплощение евангельской истории не получило дальнейшего распространения в христианском искусстве, но и современный человек может увидеть сохранившиеся древние образцы (например, в Равенне).

Ещё одна немаловажная деталь на многих иконах Преображения — это изображение Фавора. Несмотря на то, что это не скалистая гора, а достаточно пологий холм, перед зрителем обычно предстает каменистый крутой склон. Он символизирует восхождение, которое должна пройти душа на пути к Вечности. А деревья, растущие на горе, — это напоминание о Крестном Древе и приближающемся голгофском подвиге.

Есть ли пост в Преображение

Несмотря на то, что Преображение перенесено с периода Великого поста на лето, оно все равно всегда приходится на постные дни. Дата Праздника в Русской Православной Церкви неизменна, это 19 августа. А 14 августа у верующих начинается Успенский пост. Он короткий — всего две недели, но такой же строгий, как и Великий. Завершается он праздником Успения Богородицы, который, кстати, иногда называют «летней Пасхой».

Верующие обычно сами, посоветовавшись с духовником и учитывая состояние здоровья и обстоятельства жизни, определяют меру своего воздержания.

Но по уставу во время этого летнего поста не полагается есть не только мясо, молочные продукты и яйца, но даже рыбу. Зато разрешены овощи, фрукты, ягоды и грибы, которых в этот период года обычно предостаточно. В постный рацион входят также крупы, хлеб, бобовые. Одни добавляют к этому морепродукты, другие — стараются обходиться без них.

Преображение — это один из двенадцати самых главных праздников Церкви после Пасхи, соответственно, в этот день положено пищевое послабление.

Пост в Преображение есть всегда, но помимо перечисленных уже продуктов в праздник разрешается есть рыбу и даже выпить немного вина. Правило это действует, даже если 19 августа приходится на среду или пятницу (дни строгого поста в течение практически всего года).

Гастрономические послабления не должны быть самоцелью. Праздничная трапеза — дополнение к благодарности Богу за Его великую милость и любовь и к радости совместной церковной молитвы. Ведь событие, которое мы вспоминаем в это день, призывает нас отвлечься от земных нужд, поднять глаза к небу, сделать хотя бы маленький шаг к Богу.

«На Фаворе, — поясняет святитель Иоанн Максимович, — Христос показал красоту и славу Своего Божества, чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная, подобием Кого является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно».

<https://foma.ru/preobrazhenie-gospodne-2.html>

Как избежать деменции и до глубокой старости сохранить ясность ума. Татьяна Черниговская

плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы".
Татьяна Черниговская

Так чего же следует избегать? Что вредно для мозга?
1. Быстрые источники дофамина, гормона радости. Быстрые источники дофамина делают мозг ленивым. Полистали ленту TikTok –

От деменции, или старческого слабоумия, сегодня, по данным ВОЗ, страдают более 50 млн человек во всём мире. И эти цифры стремительно растут: предполагается, что к 2050 году это количество увеличится в несколько раз. Болезнь Альцгеймера составляет более половины всех случаев старческого слабоумия. Своё название она получила в честь немецкого врача Алоиза Альцгеймера, впервые описавшего её в 1906 году.

Деменция страшна тем, что лишает человека памяти, способности думать, принимать решения, узнавать близких людей. Она лишает его всех знаний и практических навыков, приобретённых в течение жизни. Эта болезнь превращает жизнь человека и всех его близких в ад. При этом государство отнюдь не стремится принимать таких больных в бесплатные учреждения. И "спасение утопающих" становится исключительно их собственной проблемой.

Татьяна Черниговская посвятила свою жизнь изучению работы мозга. И она уверена: старческого слабоумия можно избежать, можно сохранить ясный ум до глубокой старости. Для этого нужно правильно обращаться со своим мозгом. Избегать некоторых вещей, негативно влияющих на мозг. И сделать это совсем нетрудно.

Мозг хранит всю информацию, мимо которой прошёл, унюхал, попробовал, выпил и т.д. Всё там лежит. Если вы этого не помните, это не значит, что этого нет в мозгу. Поэтому я всегда говорю: "Нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать

Читать нужно медленно и вдумчиво, чтобы понять суть. Так мозг больше напрягается, задействуется большее количество нейронных связей.

Есть прекрасная методика: после прочтения каждой главы нужно отложить книгу в сторону, закрыть глаза и постараться вспомнить как можно больше мелких деталей: имена героев, их действия и поступки, ключевые события...

Таким образом, мозг выполняет полезную работу, которая способствует тренировке памяти.

Это не лёгонькие задачки решать и идиотские фильмы смотреть, а это должна быть работа, которая тяжело даётся.

3. Отказ от учёбы

Татьяна Черниговская уверена, что учиться надо всю жизнь, не переставая, даже если вам давно 60+.

И нужно избавляться от автоматизма, так как это путь к деградации. Почему?

Возьмём для примера ходьбу или езду на велосипеде: когда мы делаем шаги или крутим колёса велосипеда, мы не думаем о том, как правильно надо это делать, чтобы не упасть. Это действие выполняется автоматически, мы настолько отточили технику, что мозг практически не тратит время и энергию на обработку информации. Всё выполняется мгновенно.

Большая часть жизни состоит из "автоматизмов" – вождение машины, готовка еды, печатание текста на клавиатуре и т.д. Все эти вещи мы делаем годами, поэтому без особого труда можем их воспроизводить.

Автоматизм лишён осознанности, он нам нужен для того, чтобы освободить сознание для решения сложных, творческих задач. Только они тренируют мозг и не дают ему деградировать.

Хотите ясно мыслить в старости – учитесь. Мозг либо развивается, либо деградирует, третьего не дано! Мы должны постоянно чему-то обучаться, открывать для себя что-то новое. Учить новый язык, играть на музыкальном инструменте... Благо, возможностей для этого предостаточно. Новые полученные знания формируют новые нейронные связи, а без них в старости никуда.

Мозг работает на максимальных оборотах именно потому, что ему нужно делать трудную работу. Трудная

работа для мозга - это лекарство.
Татьяна Черниговская

4. Неправильное восстановление

Секрет правильного восстановления прост: ложиться спать вовремя и полноценно высыпаться. Хронический недосып и бессонница негативно влияют на мозг.

Хотите, чтобы у вас была прекрасная память - высыпайтесь.

Татьяна Черниговская

Именно во время сна запускаются все процессы восстановления организма, происходит сортировка данных, информация из краткосрочной памяти переносится в долгосрочную, а по последним данным науки, именно ночью мозг заливает все наши телесные повреждения и недуги.

5. Отсутствие цели

Татьяна Черниговская считает, что у каждого человека, независимо от возраста, должны быть цели и планы на будущее.

Это одно из главных условий нашего хорошего здоровья вообще и здоровья мозга в частности.

Постановка цели означает уход с простого пути. А это как раз то, что нужно мозгу, что делает его здоровым и счастливым. Ему нужно решать сложные задачи, именно это, а не отдых, является для него лекарством.

Кроме того, постановка целей является удивительно сложным психологическим инструментом, основанном на механизмах поощрения и наказания. С каждым шагом на пути к цели мозг производит дофамин и мы получаем удовольствие. Это постоянно держит нас сосредоточенными и мотивированными, мы хорошо чувствуем себя физически, когда двигаемся к цели.

Татьяна Владимировна уверена, что каждый человек должен иметь цель, не обязательно грандиозную, пусть самую небольшую. Тогда у него появляется то, ради чего стоит жить, появляется интерес к жизни.

Именно цель даёт человеку смысл к существованию.

<https://zen.yandex.ru/media/greenpine/tatiana-chernigovskaia-kak-izbejat-demencii-i-do-glubokoi-starosti-sohranit-iasnost-uma-623222d998de9b1afd54a1>

получил быстрый выброс дофамина, и ничего более. Никакой полезной информации. И никакой возможности для усиленной работы мозга.

Мозг ленив, но не глуп. Он понимает: нет смысла читать книги, развиваться, постигать новые знания, если для получения удовольствия достаточно просто зайти в социальную сеть. Эффект тот же, а энергии потрачено меньше.

Конечно, это вовсе не значит, что нужно отказаться от соцсетей. Да это сегодня уже невозможно.

Но нужно научиться тщательно отбирать информацию.

Прежде чем посмотреть очередное видео на YouTube или прочитать статью на том или ином сайте, спросите себя: "А будет ли это мне полезно?"

Татьяна Черниговская считает, что необходимо читать как можно больше полезных книг: художественной классики, нон-фикшн, книг по саморазвитию, и поменьше жёлтой прессы и бульварной литературы.

Классика наше всё!

Если мозг будет читать идиотские книги, журналы, общаться с дураками, слушать бессмысленную музыку и смотреть тупые фильмы, то не на что жаловаться. Книга, которая может быть для кого-то лёгкая, но для вас она сложная. Фильм, который вы не понимаете, значит, вы будете думать, читать критику. Или спектакль, где неясно, что хотел сказать режиссёр. В таком случае мозг будет занят работой.

Татьяна Черниговская

2. Неправильное чтение книг

Упражнения для тренировки мозга (разминка)

Если болезнь «поймать» на начальной стадии, то, как показывает практика, путём регулярных умственных тренировок можно значительно затормозить процесс развития слабоумия.

Невозможно переоценить эффективность поддержания умственных способностей посредством разгадывания кроссвордов, шарад, sudoku, любых других головоломок. Кроме этого, психотерапевты предлагают массу упражнений, которые, на первый взгляд, подходят только детям начальной школы. Но именно такие тренировки дают самый высокий результат. Несмотря на простоту, выполнять их лучше в паре с врачом или родственником. Рассмотрим несколько рекомендуемых упражнений:

1. Вспомните или запишите на бумаге по 10 наименований предметов, относящихся к одному типу (деревьев, цветов, марок автомобилей и т. п.). По такому же принципу можно называть прилагательные, подходящие для описания одного предмета.
2. Игра в антонимы. Её смысл заключа-

ется в том, чтобы как можно быстрее вспомнить слово, противоположное по значению названному.

3. Игра на тему «Какая связь?». Пациенту предлагается пара слов, например, кошка-котёнок. Его задача выявить связь между понятиями и привести свой аналогичный пример.

4. Составление связного рассказа по нескольким картинкам.

5. Категории. В этом упражнении пациенту предлагается ряд понятий, относящихся к одной категории предметов (например, мебели) и одно-два неподходящих (например, чашка и ложка), которые и нужно определить.

6. Упражнение «делай как я». Пациенту предлагается повторять за помощником различные мимики лица, движения руками, ногами туловищем и т. д.

Крайне эффективным для развития когнитивных функций является упражнение «Узнавание на ощупь». Пациенту завязывают глаза и предлагают на ощупь определить заранее приготовленные мелкие предметы и по возможности описать их.

Подобных упражнений множество. Их можно придумывать по аналогии, усложнять или упрощать по мере того, как больной справляется. Незменным должно оставаться лишь одно – регулярность тренировок (желательно ежедневно).

Упражнения в быту при деменции

Вышеописанные упражнения – это своего рода специальные занятия с необходимостью подготовки материала. Но не стоит сбрасывать со счетов и другие возможности поддержания мозговой деятельности. Например, раскладывание белья с его сортировкой, вытирание посуды и раскладывание её по нужным ящикам в шкафу, выкладывание из сумок покупок и правильное размещение продуктов в кухонных шкафах и т. д. Вообще людей с прогрессирующей деменцией стоит как можно чаще привлекать к делам, связанным с сортировкой чего-нибудь. Это помогает поддерживать логику, запоминать что-где лежит (это потом можно там взять), в добавок работа руками физически воз-

действует на активизацию мозговой деятельности.

Помимо этого, любая домашняя работа, особенно удачно выполненная, доставляет массу удовольствия человеку. Он не чувствует себя больным, деградировавшим, он видит, что полезен, и это вызывает массу положительных эмоций, что крайне важно при заболеваниях мозга.

Ещё одно эффективное и практичное упражнение – это прогулки по маршруту с запоминанием, что и где расположено. Цель в том, чтобы человек мог не только уйти из дома, но и вернуться. Отличительной чертой пациентов с прогрессирующей деменцией является усиливающееся желание к прогулкам, в результате которых нередко их приходится искать. Поэтому гулять лучше всегда в сопровождении и при этом все время обсуждать, что видим, куда идём, акцентировать внимание на запахах и т. п.

<https://opeca-journal.ru/news/>

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

28 августа

Успение — один из двенадцати важнейших праздников в годовом богослужебном круге, который он и завершает. Он относится к Богородичным, то есть посвящен Божьей Матери. А одно из его народных названий — «летняя Пасха».

Успение Пресвятой Богородицы

Успением Пресвятой Богородицы называется конец Ее земного пути, то есть телесная смерть. Но про Божью Матерь не принято говорить «умерла», а скорее — «уснула». Ведь не только Ее душа отправилась на Небо — Христос забрал и Ее тело из гробницы, где она как бы спала, ожидая, когда Сын придет за Ней. После Вознесения Господа Дева Мария жила в Иерусалиме, много молилась, и однажды перед Ней, как и много-много лет назад, предстал архангел Гавриил. Когда-то он принес Пречистой весть о том, что через девять месяцев Она родит Сына Божьего. А теперь он принес весть о том, что Господь через три дня возьмет Ее в Свои небесные обители.

В назначенный день в доме, где жила Богоматерь, собрались многие любившие Ее люди. В том числе апостолы, проповедовавшие в разных городах и странах, но по воле Божьей оказавшиеся в этот важный час вместе. Близкие не могли сдержать слез, а Она утешала их, обещая стать Заступницей за каждого перед Престолом Божиим. Она попросила похоронить Ее в пещере, где покоились Ее родители и супруг Иосиф Обручник. Согласно преданию, Христос спустился на землю, чтобы принять Ее душу. И Пречистая, не испытывая ни боли, ни страха, на глазах у присутствующих как будто спокойно уснула.

Погребение Богоматери сопровождалось многими чудесами. А через несколько дней после него в Иерусалим прибыл один из опоздавших на прощание апостолов (вероятно, Фома). Из любви к нему другие согласились открыть гробницу, но тела внутри не оказалось — Господь забрал его. Вечером того же дня Пресвятая Дева явилась ученикам Божиим во время их трапезы со словами: «Радуйтесь, так как с вами буду всегда». Так произошло событие, которое на протяжении столетий вспоминают христиане всего мира. И все они, следуя призыву Богородицы, радуются, ощущая Ее присутствие, помощь и поддержку в своей жизни.

Успение — праздник. Почему?

Богоматери за три дня до кончины было известно, что пришло Ее время умирать. Она сообщила об этом близким, дала последние распоряжения и стала ждать Своего часа. Все, кто пришли попрощаться с Ней, горевали и плакали. А Дева Мария была радостна и спокойна — ведь Она шла к Своему Сыну. Она утешала окружающих и обещала для каждого из них быть Заступницей перед Господом. И по сей день верующие почитают Ее как главную небесную помощницу и обращаются к Ней при всякой нужде.

Но не этим объясняется главная радость праздника. Считается, что Сам Господь принял Ее душу, а через несколько дней вознес на Небо во плоти. Она первой из людей прошла по тому пути, который уготован христианам в конце времен. И хотя догмата о телесном воскресении Девы Марии нет, именно так воспринимается Ее кончина и последующее восхождение на Небо.

Почему Успение праздник, объясняет святитель Григорий Палама: «Для всех Она была единственной опорой и утешением, всячески содействуя благовестию Евангельскому и, ясно являя Сама на Себе и жизнь исполненную борьбы, и господство над умом и словом. Поэтому,

конечно, живоносна и смерть Ее, переводящая в Небесную и бессмертную жизнь; и воспоминание ее есть радостный праздник и всемирное торжество».

И надежды на небесную помощь Богоматери в земном мире, и отсвет будущей вечной жизни создают неповторимую атмосферу этого праздника, когда все печали и скорби растворяются в великой и таинственной радости.

Год Успения

Дополнительно неизвестно, сколько лет было Богородице, когда она преставилась. После Воскресения и Вознесения Сына Божьего Дева Мария большую часть времени проводила в Иерусалиме, где жила в доме святого Иоанна Богослова. Именно ему первому она сообщила о том, что совсем скоро Ей предстоит оставить земной мир. Но попрощаться с Ней прибыли из разных краев и другие апостолы. И именно сохранившиеся о них сведения позволяют предполагать, в каком году случилось Успение Богородицы.

Ориентировочно в 64 — 67 годах были убиты апостолы Павел и Петр, согласно преданию, присутствовавшие и в последние часы Ее жизни, и во время погребения. Соответственно, скончалась Божья Матерь раньше 64-го года.

Считается, что евангелист Лука побывал в Иерусалиме, встретился с Богоматерью и написал Ее образ в 60-ом году. Повествование Деяний святых апостолов, автором которых также был Лука, обрывается около 62-го года. Очевидно, что если бы такой значительный эпизод, как Успение Пречистой, произошел одновременно с описанными в книге событиями, святой не смог бы его пропустить. Значит, почти через 30 лет после Воскресения Христова Дева Мария была еще жива, и скончалась между 62-ым и 64-ым годами.

Косвенным подтверждением такой хронологии можно считать следующий момент: в древности ряд христиан почитали Пречистую как мученицу. Причина такого восприятия заключается, скорее всего, в том, что Богоматерь умерла в самом начале Нероновых гонений на христиан, происходивших как раз в 60-е годы первого столетия. В преддверии такого тяжелого для христиан периода Богоматерь отправилась на Небеса, чтобы оттуда заботиться об угнетаемых и укреплять мучеников. Древние исповедники страдали за Христа, но верили, что с концом земной жизни не заканчивается жизнь души, и что там, в загробном мире, они не будут одиноки.

История праздника Успения Богородицы

Почитать Деву Марию как Родительницу воплотившегося Господа на общецерковном уровне стали только в V веке, когда решение об этом было принято на Вселенском Соборе в Эфесе. И только после этого в календаре стали устанавливаться праздники, посвященные Богоматери. Впрочем, и раньше в некоторых Церквях были посвященные Ей дни года. Так, иерусалимские верующие ежегодно 15 августа праздновали память Пречистой. А вслед за ними особо почитать Ее

в этот день стали и в константинопольском Влахернском храме (том самом, в котором позже произойдет еще одно знаковое событие, связанное с Ее именем, — Покров Пресвятой Богородицы). Только праздновали древние верующие совсем не то, что мы сегодня — они вспоминали событие, произошедшее на пути Девы Марии и Иосифа в Вифлеем, то есть незадолго до появления на свет Младенца. И скорее этот праздник напоминает известный нам сегодня Собор Пресвятой Богородицы, который отмечается на следующий день после Рождества. Кстати, копты похожий праздник отмечали как раз в декабре, ближе к 25 декабря, когда принято было праздновать Его приход в мир.

В V веке уже сложно было восстановить хронологию событий. Мало кто мог точно сказать даже, в каком месяце родился Христос. И уж тем более никто не мог назвать дату Успения Пречистой. В 595 году в Константинополе император Маврикий выбрал для воспоминания о последних днях Богородицы на земле посвященный Ей летний день, то есть 15 августа. На это решение повлиял тот факт, что именно эта дата стала датой его победы над персами. Можно было бы сказать, что в выборе между празднованием Успения зимой или летом все решило обстоятельство. Но если посмотреть, какой глубокий смысл несет в себе распределение праздников по всему году, то становится понятно, что их установление не случайно, а промыслительно.

Иконы Успения

В центре композиции икон Успения изображено предсмертное ложе Богоматери. Она лежит на нем в окружении апостолов и последователей Спасителя (количество их может быть различным), а над Ней возвышается Христос. Мы привыкли видеть Матерь Божью с Младенцем на руках, а здесь Он сам держит новорожденного ребенка, символизирующего душу Девы Марии. Ангелы небесные наблюдают за этим трогательным, печальным и в то же время светлым моментом.

К этой сюжетной основе разнообразие добавляют различные детали. Так на некоторых иконах можно увидеть свечу, которая символизирует не только молитву, но и преобразование тленного тела в иное бытие. На других иконах могут быть видны открытые небесные врата.

Бывает, что на переднем плане изображен человек с отсеченными руками. Это напоминание о том, что не все с почестями провожали Пречистую — были и те, кто со злобой относился к происходящему. Так некий иудей Афоний хотел опрокинуть одр Богоматери, но Ее защитил ангел с мечом. Испугавшись, Афоний обратился к Деве Марии, и получил ис-

целение. Это чудо напоминает каждому христианину о том, что даже после ошибок и падений раскаяние, вера и надежда могут спасти душу.

Облака с фигурками людей на них в верхней части иконы иллюстрируют чудесное прибытие апостолов в Иерусалим для прощания с Богородицей.

Смысловое разделение иконы на две части, в одной из которых мы видим смерть, а в другой — вечную жизнь, цветовая гамма, мандорла (светящийся продолговатый нимб вокруг фигуры Христа) — все это создает настроение иконы, в которой гармонично сочетаются и светлая печаль, и ликующая радость.

Значение Успения Богородицы

Одно из названий праздника Успения — «Богородичная Пасха». В нем отражается смысл и значение этого дня для христиан. Сын Божий пришел на землю, чтобы Своей Крестной жертвой искупить человеческий грех и победить тление и смерть. Богочеловек воскрес из мертвых и показал людям путь вечной жизни. А Богородица стала первой воскресшей из людей. Ее Успение показало, что ждет после Его второго пришествия тех, кто до конца будет предан Христу.

Пресвятая Богородица Своим примером учит каждого из нас жить чистой, богоугодной жизнью и не бояться смерти. «Кончина эта дает нам самый замечательный пример того, как надо умирать православному человеку», — говорит святой Иннокентий Херсонский. Церковнославянское слово «успление» напоминает, что смерть нужно воспринимать как сон, после которого происходит пробуждение в жизнь вечную. И об этом мы вспоминаем каждый раз, когда молимся об упокоении наших усопших близких. Нам больно с ними расставаться, как было больно и апостолам прощаться с Божьей Матерью, но есть надежда на встречу.

«Летняя Пасха» стала одним из любимых праздников для верующих всего мира еще и потому, что Божья Матерь воспринимается как заботливая мать, не оставляющая детей ни при каких обстоятельствах. Именно к Ней обращаются с молитвой в самые тяжелые моменты жизни, Ее просят стать Заступницей перед Ее Сыном, умолить Его о прощении и милости.

То, какое большое значение имеет Успение Богородицы для христиан, подтверждает и множество храмов и монастырей, посвященных этому празднику.

Как после завершения празднования Пасхи Христовой верующие хранят пасхальную радость в своем сердце всегда, так и Успение не уходит из памяти, тем более, когда приходится прощаться и хоронить близких. Митрополит Антоний Сурожский говорил в одной из своих проповедей (2 сентября 1990 г.): «Отдадим же этот праздник, дадим его в вечность; но будем помнить, что мы его обречем в свое время, когда сами, пройдя узкими вратами смерти, войдем в вечность Божию».

Слушать песнопения Успения

Песнопения — это не просто красиво звучащие стихи. Это молитва, обращенная к Богу, Деве Марии, святым, форма общения с ними. Песнопения Успения рассказывают не только о событиях одного дня, но затрагивают множество связанных с ним тем. В них соединяются скорбь апостолов, участвующих в погребении Богородицы, и всеобщее ликование от Ее прославления. Внимательно вслушиваясь в слова и напевы, можно почувствовать, что все произошедшее в начале первого тысячелетия нашей эры имеет прямое отношение к живущему сегодня человеку.

<https://foma.ru/uspenie.html>

ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВНЫЕ ТАКИЕ?

Протоиерей Андрей Кураев

Христианская схема противоположна: Бог Троица именно в Себе. Отношения любви и межличностного диалога, дарения есть в Самом Боге вне зависимости от космического процесса. Эти Личности владеют одной Сущностью, и из этой одной, единой, простой Божественной сущности истекают в мир божественные энергии. Но поскольку они берут начало в божественной сущности, а не личности, то поэтому любая божественная энергия есть проявление всех трёх Лиц сразу. Нет отдельной благодати Отца, отдельной благодати Сына и отдельной благодати Духа Святого. Поэтому получается, что на границе Бога и мира Бог един, а вот в трансцендентном мире, в Своей Тайне Бог троичен. Т.е. схема ровно противоположная той, которую проповедовала индийская философия.

Понимаете, каково было мужество отцов-авторов Символа веры, что они взяли термин, анафематствованный предыдущим авторитетным Собором, реабилитировали его и вставили в Символ веры. Но то, что произошло на Соборе, оказалось непонятным для очень многих людей.

Оттого-то «Церковное большинство было взволновано не осуждением арианства, а провозглашением, в противовес ему, единосущия; большинство все время сознает, что уйдя от арианства, оно ушло от лютых ереси; но оно мучится подозрением, не попало ли оно в другую ересь» Мелиоранский Б. М. Из лекций по истории и вероучению Древней христианской Церкви (I-VIII века). Спб., 1910, с. 173.

Такие люди составили потом движение полуариан: их разум не принимал Символ веры I Вселенского Собора, но сердце у них было православным. С такими людьми и работал Василий Великий в следующем поколении (и за это монахи обвиняли его в «экуменизме»).

- Отец Андрей, согласны ли Вы со взглядом на русский раскол, как на один из моментов деградации христианского мира?

- Сегодня в нашей церкви зреют такие же старообрядческие настроения, что вполне естественно после семидесяти лет богословской разрухи. По сути дела не было духовной школы, не было церковного образования. В этих условиях примитивизация касается и самой церковной жизни. Смотря на то, что происходит сегодня, я лучше понимаю, что случилось в XVII веке. Вот и сегодня копят старообрядческие рецидивы, неумение различать главное и второстепенное.

Я считаю, что раскол показал серьезнейшую болезненность православного мира, он был хирургической операцией, в результате которой гной из церкви вытек. Церковь стала здоровее. После этого была создана новая, непохожая на предыдущие, православная цивилизация Российской империи с поразительной православно-имперской великой культурой. В XIX веке в России сложилась удивительная, не имеющая аналогов, традиция светской христианской мысли. Достоевский, Гоголь, Хомяков, Соловьев... Нечто подобное только во Франции произошло - когда появились светские люди, которые защищали христианство перед лицом господствующих агрессивных светских идеологий - Безансон, Экзюпери, Марсель, Мориак, Мунье...

- А правда ли, что Патриарх разрешил креститься двумя перстами в православных храмах - как и в старину?

- Такого запрета нет уже давно - как минимум с решения Поместного Собора 1971 года... Я, например, двоеперстие считаю более точным догматическим символом, чем троеперстие. Мы крестимся тремя перстами, но ведь не Троица была распята, а «Един от Святыя Трои-

цы» - Сын Божий. Старообрядческое соединение двух перстов символизирует единство божественной природы Христа и человеческой, подчиненной Божеству. С этой точки зрения старое перстосложение более символично. Троеперстие же появилось, по-видимому, во времена противостояния христианства исламу. Креститься двумя перстами - это не грех. Но если вы будете в православном храме креститься двумя перстами и кто-то из прихожан это заметит и заподозрит в вас раскольника, получится, что вы отвлекли человека от молитвы и заставили его неприязненно думать о вас. Чтобы не смущать ближнего своего, желательнее придерживаться тех традиций, которые существуют в данном храме.

- Чем отличается принцип православной иконономии от принципа "цель оправдывает средства"?

- Ничем. Просто один и тот же инструмент (например, нож) в руках хирурга будет средством помощи, а руках палача или изувера - орудием пытки. Все зависит от цели и того, кто это делает.

Вот скажите - хорошо ж человека рогатиной куда-то загонять? Плохо, правда? А знаете, кто так делал? - Иисус Христос. Помните Его слова "Трудно тебе идти против рожна" (то есть против рогатины)? Помните, когда и кому они были сказаны? Все время Своей земной жизни Христос прятал Свое божество, творил чудеса только для верующих, а здесь - единственный раз Христос в Божественном виде явился неверующему человеку. И вот именно тот, кто был этим чудом загнан в христианскую веру, именно этот бывший Савл во всех своих посланиях пишет о свободе, которую даровал нам Христос...

А помните, кто предлагает Христу накормить толпу людей хлебом, превратив "камни сии" в хлеб? Сатана. Христос это делает? Да! Но не по наущению сатаны. Ведь накормил он пять тысяч? Накормил. Вот видите: одно и то же чудесное событие может вести ко злу или к добру, в зависимости от своего источника. Исцеление само по себе не столь важно, как важно, где и как оно обретоно - у мощей Сергия Радонежского или на сеансе у Чумака.

Иконономия - это временное приостановление действия некоего церковного правила по отношению к данному человеку. Не отмена закона, не амнистия, а именно приостановление. Это отказ от законного наказания, если духовник видит, что пользы от этого наказания человек не получит. «Предел иконономии в том, чтобы и не нарушать совершенно какое-нибудь постановление, и не вдаваться в крайность, и не причинять вреда важнейшему в том случае, когда можно сделать малое послабление по времени и обстоятельствам... Кто приспособляется к обстоятельствам века, тот не отступает от добра; ибо он скорее достигает желаемого, уступив немного, подобно управляемому кормилком, который немного отпускает руль в случае противного ветра. А поступающий иначе отступает от цели, совершая преступление вместо приспособления к обстоятельствам... Невозможно для врача тотчас излечить больного от болезни, но только - малопомалу пользуясь как одобрениями и ласковыми словами, так и нежным обращением» Послание 24. К Феоктисту-магистру // преп. Феодор Студит. Послания. кн. 1. М., 2003, с. 73; Послание 49 // с. 166).

Принцип православной иконономии - это очень серьезное средство пастырской педагогики. У того, кто подбирает средства для достижения цели (нашего спасения), душа должна быть духовно чутка. И только это неформальное усло-

вие может удержать от извращения, то есть от мутации принципа «цель оправдывает средства» в принцип «наша цель - оправдать наши средства».

- Часто приходится слышать: «Православие - это такой консерватизм, вот если бы попроще, посовременнее». В догмах ли дело?

- Я очень рад, что православие консервативно, что у него твердые и неизменные догмы. Без этого жизнь вообще невозможна. Все мы живы, потому что у нас есть твердые и неизменные составы нашего естества - кости. Они держат наши мышцы, все наше тело. Без них мы были бы медузами. Так вот, я не хотел бы видеть свою церковь растекшейся медузой, без своего характера и своего взгляда на мир. Я очень рад, что православие хранит свои догмы, не приспособиваясь под ныне модные сквозняки.

- Разве не возникает конфликта между обрядоверием бабушек и религиозной философией интеллигенции?

- Напротив, именно человек с развитым гуманитарным вкусом в состоянии понять символику обрядов. Он привык, что в культуре, истории не бывает бессмысленных мелочей, умеет ценить детали. Поэтому в храме такие люди оказываются в естественной для себя атмосфере, в которой все полно этого смысла. И что интересно: именно церковная молодежь настаивает сегодня на том, чтобы форма жизни церкви была максимально архаична и консервативна.

- Тем не менее, согласитесь, внутри самой церкви сосуществуют обрядоверие и философия, обновленчество и традиционализм, славянофильство и западничество...

- Сосуществуют, и все же я убежден, что будущее - за молодыми консерваторами. Молодежь ищет защиты против духа модернизма и реформаторства. Она бунтует против психологии потребительства, против идеалов, которые недостойны человека, против тотальной макдональдизации. Есть несколько видов бунта. Самый созидательный, по-моему, это бунт против современной пошлости во имя вечности и во имя Традиции.

Это прекрасно выражено в стихотворении Марины Цветаевой «Отцам»:

В мире, ревущем

«- Слава грядущим!»

Что во мне шепчет:

«- Слава прошедшим!»?

- Некоторые люди считают православие реликтовой религией. Заходя в храм, человек не ощущает никакой связи между происходящим там и современной жизнью, в которой он пользуется Интернетом, слушает рок-музыку.

- Людей, с которыми я общаюсь, наоборот, радуется эта реликтовость, как вы выразились, православия, наш консерватизм. Это право быть другим, быть разным. Мне дорога и другая цветаевская строка: «У меня есть право не быть собственным современником». Церковь дает возможность выбирать, чьим современником ты хочешь быть. Меня радует, что я вхожу в храм и молюсь теми же словами, которыми молились Сергей Радонежский, Серафим Саровский.

- Не считаете ли Вы, что форма православного богослужения, использование архаичного старославянского, отталкивает от церкви молодежь?

- А «старёжь» это не отталкивает? Молодому-то легче понять старославянский язык, чем пожилому. Мышление у молодых более гибкое. Но старики в храм ходят и не жалуются на «непонятность».

Отчего это язык, который был понятен неграмотным крестьянам XVIII века, вдруг стал непонятен кандидатам наук XXI века? В церковнославянском языке всего лишь десяток корней, которых нет

в современном русском языке. За последние 10 лет мы с вами выучились словам типа «ваучер» и «фьючерс», «сайт» и «провайдер», «хоббит» и «квиддич». Неужели трудно понять, что означает слово «живот», «присно», «выну» и т.д. Для образованного человека, я думаю, проблемы это никакой не составляет. А необразованной молодежи в храмах сейчас просто нет.

Бабушкам в храме не скучно и не непонятно. И если происходящее в храме непонятно человеку с высшим образованием (особенно с гуманитарным) - значит, человек просто не желает приложить усилий к пониманию. А без воли к пониманию никакое постижение невозможно. Значит, дело не в трудности и неразрешимости задачи, а в нежелании приступить к ее разрешению. Как справедливо заметил архим. Софроний (Сахаров): «Неуместны доводы якобы непонятности для многих современных людей старого церковного языка; людей поголовно грамотных и даже образованных. Для таковых овладеть совсем небольшим количеством неупотребительных в обыденной жизни слов - дело нескольких часов. Все без исключения затрачивают огромные усилия для усвоения сложных терминологий различных областей научного или технического знания; политических, юридических и социальных наук; языка философского или поэтического. Почему бы понуждать Церковь к утере языка, необходимого для выражения свойственных высших форм богословия или духовных опытов» Софроний (Сахаров), архимандрит. Видеть Бога как Он есть. Ставропигиальный монастырь св. Иоанна Предтечи в Эссексе, 1985, С. 230.

А потом, напрасно Вы думаете, что если в храме слухить на русском языке, то там будет больше молодежи. Появятся другие отговорки: посты длинные, службы долгие, скамейки жесткие, пол холодный и вообще с пивом мы вчера перебрали... Вот была бы на этом мрачном полу дискотека - вот тогда мы пришли бы... Вот отнюдь не молодой, но беспросветно светский человек делится своими критериями оценки религий: «Владимир принял христианство из Византии - и вот у нас восточная мрачно-торжественная пышность имперская, а у них католический орган и сидеть в церкви можно, как-то вольготней и веселее, а у протестантов вообще все куда проще, короче и ближе к жизни» (Веллер М. Великий и последний шанс. Спб., 2006, с. 349). Вообще-то мрачно в готических соборах и римских базиликах, а не у позолоченных и сияющих иконостасов Киева и Москвы. Да и орган - штука довольно диалектическая: кого-то он возносит, а на кого-то просто давит. Но главное - скамейки. Вот он, критерий духовного прогресса!

Есть люди, которые ищут самооправдания своей нецерковности. Они верят, но живут мимо Церкви. Сейчас практически нет людей, которые были бы сознательными атеистами. Их кредо - «что-то есть», и «мы православные, потому что мы русские». И как же им объяснить сами себе и друзьям свою нелогичность, сочетание своей полуверы с собственной полной нецерковностью?

И тогда он находит как будто «рациональный» довод: «А у вас попы пьяные, и мне вообще непонятно, о чём вы там молитесь».

Нет, не язык разделяет эти два мира: Церковь и молодежь. Я не поддаюсь обаянию формулы, гласящей, что если бы, мол, мы перешли на русский язык, то люди пошли бы в храм. Да не пошли бы! Человек решает идти или не идти в храм совсем не ради того, чтобы нечто «понять», «расслышать».

А хочется ли ему понимать? Да и вообще за пониманием ли он в храм зашел? Ведь молитва – это не сводка теленостностей. Тут понятность не самое главное. Будь оно иначе – православные интернет-странички стали бы конкурентами храмов...

И с нашей стороны главная трудность – не в языке богослужения, а в языке общения людей. Если бы Оптинские старцы молились на китайском языке, люди все равно бы к ним шли, потому что старцы говорили на языке любви. Этого языка люди ждут, этот язык они чувствуют. И поэтому, когда начинаются дискуссии о том, на каком языке вести службу, то, по-моему, это попытка уйти от главного. Почему в наших храмах мало любви? Вот главный вопрос. Остальное потом.

Вот заходит в храм человек, не прихожанин, а заходящий. Заходит в такую минуту, когда службы нет. Служба только что кончилась, и батюшка ещё не успел из храма убежать. Человек заходит и видит: справа свечной ящик, там батюшка свечки продаёт; а слева батюшка стоит, ничем не занят. Вопрос: к кому обратится зашедший?.. Вот и вы дружно отвечаете, что к бабушке... Но тогда второй вопрос: ну почему нас, попов, так боятся? Если священники будут радоваться людям (не сбору, а людям!), то и люди будут радоваться священникам.

Но слишком часто священнику или епископу нечего сказать людям. И это видно, когда он пробует выдать из себя проповедь или интервью. Видно, что нет у него никакого интереса к людям. В последнее время даже появился такой тип священника, у которого нет даже экономического интереса к людям. Потому что у него есть парочка богатых спонсоров, и этого ему хватает и на ремонт храма и на строительство дачи. Так что ему даже с точки зрения экономики не интересно, чтобы у него больше прихожан было. У него и так всё хорошо.

Один российский архиерей лет 5 назад приказал во всех храмах своей епархии пробить выход из алтаря прямо на улицу, чтобы он мог сразу после службы сесть в «Волгу», и избежать общения с паствой, уехать. Вот пока у нас будут такие тайные лазы, отчужденность людей от Церкви будет оставаться.

Беда наших приходов, на мой взгляд, в другом. Не в наличии церковнославянского языка, а в отсутствии языка любви. Я уверен: если бы Серафим Саровский совершал литургию даже на китайском, люди бы все равно к нему шли. Они видели бы дух этого пастыря, его глаза, лицо, неравнодушие к тем, кто стоит перед ним. Важно, кто священник — пастырь или наемник.

Священник из предстоятеля должен превратиться в председателя. В самом буквальном смысле этого слова. На Богослужении священник именно предстает. Он вместе с верующими смотрит в одну точку – на Восток, навстречу Второму Приходу Христа. Поэтому, кстати, поворот престола и молящегося священника лицом к верующим (что сделали протестанты и католики) разрушает динамику Богослужения, замыкает людей в их чисто человеческом и иерархическом общении. В таком случае люди смотрят друг на друга, настоятель противопоставлен молящимся...

Так вот, кроме – пред-стояния священник должен еще и пред-седать: после службы, в собрании, чаепитии, беседе. Нужна обычная человеческая доступность священника. И вот в этом смысле у тех же протестантов лучше. Чем у нас. Нет, нет, не спешите обвинять меня в экуменизме. Я всего лишь повторяю то, о чем мечтал еще св. Феофан Затворник: «Отчет я читал. Там нет ничего неправославного. Хвалит штундистов не как правверующих, а что как кто станет штундистом, так начинает добре жить. Цель у него – завести православную штунду. Название – от немецкого *studieren* – «изучать». Ведь штунда, собственно,

есть собрание для бесед благочестивых не в богослужебные часы. Тут поют духовные стихи, читают Евангелие, книги, беседы ведут. Я рекомендовал ему этот отчет представить Владыке с той целью, чтобы возбудить его заводить везде православную штунду, внецерковные собрания и беседы» Св. Феофан Затворник. Собрание писем. Из неопубликованного. М., 2001, с. 161.

Нет, я не встал в позу обличителя, тыкающего пальчиком в чужие грехи и немощи. Сказанное мною – лишь часть нашего общего серьезнейшего недуга. Имя этому недугу – неправославие. Неправославие не в смысле ереси и отступления от догм. Неправославие в смысле неверной молитвы. Это и мой личный недуг. Богослужение очень часто отбирает у меня силы, а не даёт. Почему, причастившись Тела и Крови Христа, я чувствую себя уставшим? Мне прилечь хочется, вместо того чтобы, «с миром изыдя о имени Господнем», горы с места сдвигать, ибо «все могу о укрепляющем меня Господе Иисусе» (Филип. 4,13)... Эта послелитургическая немощь есть признак духовной болезни. Знаю, что бывает иначе, что порой именно после службы летишь как на крыльях. Но почему же так редко? Почему так в прошлом?..

Наконец, говоря о «понятности», стоит помнить, что понятность — это вещь отнюдь не лингвистическая. Есть непонятность, порождаемая различием личного опыта. Есть непонятность, порождаемая расстоянием между культурами. Богослужение родом из византийской культуры, и это уже предполагает, что его язык до некоторой степени иностранен. Даже если его перевели на русский.

Вы встречали издания «Канон Андрея Критского» с переводом на русский язык? И что, понятно? Да ничего не понятно! Чтобы его понять, надо на «отлично» знать Ветхий Завет.

Ну, переведёте вы с церковнославянского на русский язык «ниневицаны душе слышала еси кающыся Богу». Но что это скажет душе, которая как раз никогда и не слышала о «ниневицан» и про их покаяние? Бесплезно говорить «будь как Жанна д'Арк» тому, кто никогда не слышал о ее жизни и подвигах. Бесплезно говорить «кайся как ниневицане» тому, кто и знать не знает, что такое Ниневия, где она находилась и что там произошло...

Или – из чина исповеди: «Боже иже пророком Твоим Нафаном покаявшемуся Давиду от своих согрешений оставление даровавый». Перевели на русский: «Боже, который через своего пророка Нафана даровал оставление грехов покаявшемуся Давиду». Ну и что? Для того чтобы понять эту фразу, надо знать не церковнославянский язык, а то, кто такие Давид и Нафан, что произошло между ними (см. 2 Цар., 12), и в чём был грех Давида...

Другой же и очень серьёзный вопрос, — вопрос о мере нашего созвучия уже не Библии, а византийской литературе. Меняются вкусы. То, что казалось прекрасным византийским литераторам, кажется пошлым современному человеку. Позолоченный предмет в бытовом обиходе – что это: изысканность или дурновкусие? Раскрываю один из акафистов Божией Матери и встречаю там выражение: «о Ручка позлащенная». Может, византийцев это и приводило в благоговейный трепет. Если же это на русский перевести, то будет: «о, позолоченная Ручка!» Чем лучше-то стало? Только ещё больше обнажится дистанция, отделяющая нас от византийской культуры и ее штампов. Это уже не вполне наш язык, не во всем наша культура. И опять – нужны пояснения: Божия Мать потому Ручка, что Ее Сын говорил «Я есть Дверь» (Ин. 10,7).

А если пояснять все – так и молиться не будет времени... Чукотский писатель Рытхей рассказывает, что впервые с поэзией Пушкина он познакомился в перево-

де, который его школьный учитель сделал для своих учеников. Стремясь объяснить все непонятное, он получил такой перевод: "У берега, очертания которого похожи на изгиб лука, стоит зеленое дерево, из которого делают копылья для нарт. На этом дереве висит цепь из дешевого металла, из того самого, из чего два зуба у нашего директора школы. И днем, и ночью вокруг этого дерева ходит животное, похожее на собаку, но помельче и очень ловкое. Это животное ученое, говорящее..."

Так что вопрос не в языке, а в посещаемости церковно-приходских школ, в том, насколько мы знаем эти библейские события и соотносим их со своей жизнью. Я убежден, что не форму богослужения надо менять, а церковную жизнь за пределами богослужения надо разнообразить. Не надо ничего менять во внутренней церковной жизни: в том, что касается богослужения, в том, что называется словом "православие" (умение правильно славить Господа). История России показывает, что народ очень болезненно воспринимает, когда власть или отдельный человек прикасаются к этому жизненному нерву Православия – обряду, молитве, таинству, составу вероучения.

Но могут быть реформы в церковном дворе. Не в церковных стенах, а в церковном дворе – на территории, окружающей церковь, пограничной с миром внешней культуры. Ступеньки, подводящие к церковной двери, могут ремонтироваться, реформироваться. Но собственно церковное пространство, обжитое, намоленное, дорогое для людей, которое уже в церкви, я думаю, не стоит перестраивать.

Представьте себе: мы, современные люди – студенты аспиранты и прочие живем в современной информационной цивилизации, и вот однажды кто-то из нас, какой-то внучек приезжает в деревню к бабушке на каникулы. А бабушка встречает его на околице и говорит: "Ты знаешь, я так тебя ждала, что к твоему приезду у себя в избе евроремонт сделала". Не думаю, что внучка сильно обрадует такого рода сообщение. Так что при всей безудержной переменчивости нашей светской жизни, просто хотя бы для того, чтобы не сойти с ума, нужны островки стабильности, островки архаичности, традиционности. Поэтому я ни в коем случае не сторонник реформ в Литургии.

Но если в храме или вне его, до службы или после будет возможность для общения людей, для встреч, дискуссий, тогда и вопрос языка богослужения будет просто неинтересен. Не устраивая в храме евроремонта, нужно просто расширить дорогу, ведущую в него.

И нельзя не учитывать здесь еще одно обстоятельство, хотя оно не решающее: у разных текстов разное назначение. Одни существуют для того, чтобы донести до людей некую информацию, другие — чтобы совершить некий сдвиг в душе человека. Мы читаем утренние молитвы не с той же целью, с какой читаем утренние газеты. Поэтому критерий понятности здесь все же не главный. Очень многие религиозные традиции мира сохраняют это странное двуязычие: мусульмане всего мира молятся на арабском языке, независимо от того, какой у них родной; буддисты всего мира молятся на пали или на тибетском языке (а не на калмыцком или бурятском); индуисты молятся на санскрите, хотя он очень не похож на современные языки Индии.

А знаете, как русский человек переживает церковнославянский язык, если только он разрешит себе с любовью вслушаться в его мелодику? Об этом рассказывал Валентин Распутин. Персонаж его повести «Дочь Ивана, мать Ивана» так открывает мир нового для него языка (языка, а не «базара»): «Он взял с собой из дому на всякий случай книгу пословиц русского народа и церковно-славянский

словарь. И на всякий же случай на третий или четвертый день раскрыл словарь. Полистал, вслух повторяя осторожно и трогательно, словно пробуя на вкус и боясь вспугнуть: л е п о т а, в е л ь м и, в е р е я, ч р е с л а, н а в е т, з л а т о з а р н ы й, с в е т о с и я н н ы й... и откинулся в изнеможении: что это? Если бы отыскался человек, воспитывавшийся в глухом заточении и никогда не слышавший слов: м а м а, л ю б л ю, д о р о г о й, с п а с б о, никогда от рождения своего не ведавший ласки и не засыпавший под колыбельную, он бы их тотчас понял и узнал при встрече, потому что он и не жил без них, все ждал и ждал, когда прикоснется к нему волшебная палочка их звучания и оживит его. Иван точно клавиши перебирал, и дивная музыка узнавания звучала в нем мягкими и торжественными аккордами. Все эти слова, все понятия эти в Иване были, их надо было только разбудить... все-все знакомое, откликающееся, давно стучащееся в стенки... Это что же выходит? Сколько же в нем, выходит, немого и глухого, забытого в неведомые углы, нуждается в пробуждении! Он как бы недорожденный, недораспустившийся, живущий в полутьме и согбенности».

Это не означает, что я считаю церковнославянский язык в его нынешнем виде неприкосновенным. Церковнославянский язык всегда был языком храма, т.е. он никогда не был языком улицы. Это изначально искусственный язык, на нём никто никогда друг с другом не разговаривал. Это эсперанто. Эсперанто – язык, изобретенный в конце 19 века польским врачом Л. М. Заменгофом. И в этом его огромное преимущество, связанное с тем, что церковнославянский язык легко поддается реформам. Поскольку это искусственный язык, то при наличии воли его легко реформировать, осовременивать. То, что, собственно, и происходило на протяжении столетий. Каждый переписчик делал это отчасти вольно, отчасти невольно. А вот с появлением типографий этот процесс удалось взять под контроль. И, конечно, современный церковнославянский язык — это не вполне язык Кирилла и Мефодия: между ними немало различий, появившихся в результате постепенной русификации церковно-славянского языка. Ранее эти изменения копировались стихийно, но затем этот процесс был взят под контроль. Этот путь не закрыт и сегодня. По меньшей мере два раза за последние сто лет это происходило: в начале XX столетия была заново отредактированное издание круга Богослужебных книг (издание вышло под руководством тогдашнего архиепископа, а позднее Патриарха Сергия), а в 70-80 годы был новый пересмотр, изданный под руководством митрополита Питирима.

О такого рода пересмотрах мечтал св. Феофан Затворник: «Ушинский пишет См. Ушинский А. Д. Вероучение малорусских штундистов. Казань, 1886, что в числе побуждений к отпадению к штунду. Штунда – секта протестантского типа; ближе всего к баптизму. Совратившиеся выставляют между прочим то, что у нас в церкви ничего не поймешь, что читают и поют. И это не по дурному исполнению, а потому, что само читаемое – темно. Он пишет, что поставлен был в тупик, когда ему прочитали какой-то тропарь или стихирю и просили сказать мысль. Ничего не мог сказать: очень темно. Из Питера писали мне две барыни то же об этом: у Пашкова. Один из основателей баптистского движения в России. Все понятно, а у нас – ничего. Ничего – много; а что много непонятного – справедливо. Преподержавшей власти следует об этом позаботиться и уяснить богослужебные книги, оставляя, однако, язык славянский. Книги богослужебные по своему назначению должны быть изменяемы. Наши иерархи не скучают от неясности, потому что не слышат, сидя в алтаре».

История Православной Церкви

Дворкин
Александр Леонидович.
(Очерки по истории Вселенской Православной Церкви)

(Продолжение. Начало в № 27-150)

Первая попытка объяснить православную веру инославным христианам была сделана патриархом Иеремией II, поставившим свои ответы лютеранам. Иеремия принадлежал к старой школе с ее апофатическими традициями; в то же время он хотел показать лютеранам, что, хотя он расходился с ними во мнениях, он желал им только добра. Следовательно, он не столько стремился изложить всю полноту своего богословия, сколько вежливо, но твердо указать на те моменты, в которых не мог согласиться с лютеранами и принять их богословие.

5. Другим известным церковным греческим деятелем, составившим "Православное изложение веры", был Митрофан Критопулос - протеже Александрийского патриарха Кирилла Лукариса. В 1617 г. он был послан учиться в Оксфорд, после чего некоторое время читал лекции в Германии и Швейцарии. Около 1624 г. он опубликовал православное исповедание веры, которое писал целых восемь месяцев. Изложение это довольно грамотное, хотя и весьма неглубокое. Его основная ошибка состояла в утверждении, что Церковь не мо-

жет быть привязана ни к одному исповеданию веры. Это классический пример распространения протестантского конфессионализма на православную территорию: Православная Церковь оказывалась лишь одним из многих христианских направлений.

Критопулос был талантливым и зажигающим лектором, собиравшим большие аудитории в европейских странах. Но он также обладал весьма скверным характером и даже однажды был арестован в Венеции за попытку побить издателя, опубликовавшего одно из его наиболее спорных сочинений. В 1631 г. он вернулся в Константинополь, а в 1634 г., при помощи своего покровителя Кирилла Лукариса, занимавшего в то время уже константинопольский престол, стал патриархом Александрийским. Однако благодарность не входила в число добродетелей Митрофана: вскоре он начал вести активные интриги против своего благодетеля Кирилла.

Знаменитый Кирилл Лукарис (1572-1638) по справедливости может считаться самым противоречивым иерархом на константинопольском патриаршем престоле. Он был одним из наиболее высо-

кообразованных людей своего времени. Родился он на Крите, но был взят на воспитание своим дядей, Александрийским патриархом Мелетием Пигой. Лукарис учился в греческой коллегии в Венеции и в Падуанском университете. В Италии он в совершенстве изучил латынь. Кирилл прошел через период бурного увлечения Фомой Аквинатом, целые тома которого буквально знал наизусть. Правда, в конце концов эта бурная любовь сменилась таким же бурным разочарованием. Единственной альтернативой разочаровавшему его томизму Лукарису стал казаться протестантизм.

Вернувшись в Грецию, Кирилл возглавил монастырь на Крите. Затем он был направлен на Украину, в Острожское училище, где стал профессором греческого языка и ректором. В качестве эказарха Александрийского патриарха он присутствовал на Брестском соборе 1596 г., провозгласившем унию с Римом. В 1597 г. Мелетий Пига, временно управляя Константинопольской Церковью, объявил украинских епископов, принявших унию, низложенными, а до поставления новых епископов назначил Кирилла наместником Вселенского патриарха на

Украине. Однако вскоре Кириллу, объявленному польским королем вне закона, пришлось спасаться отсюда бегством. По пути домой он посетил Виттенберг, Женева и другие центры Западной Европы. В 1600 г. Кирилл вновь приехал на Украину, но ничего не успел там сделать, так как в 1602 г. вынужден был вернуться в Константинополь, где, после кончины Мелетия Пиги, Кириллу назначили Александрийским патриархом. Тогда ему исполнилось всего 30 лет.

В то время Александрийские патриархи в основном проживали в Константинополе. Кириллу, уже успевшему завоевать широкую популярность среди греков, все прочили блестящую карьеру. Он начал с перестройки системы образования для своей паствы и повышения его стандарта. В поисках новых моделей образования Кирилл познакомился и сблизился с голландским послом Корнелием Хагой, который, помимо своей дипломатической деятельности, был видным протестантским (кальвинистским) богословом. Хага раздобыл для Лукариса все необходимые книги, и тот с жаром принялся за изучение давно интересовавшего его кальвинизма.

Главной задачей, которую ставил перед собой Лукарис, было найти нужные аргументы против агрессивного наступления католичества, с деятельностью которого он был уже хорошо ознакомлен на собственном примере. Однако западное образование и дружба с кальвинистами оказались для него роковыми. Чем дальше, тем больше Кирилл пленялся кальвинизмом.

В 1612 г. Кирилла избрали патриархом Константинопольским, но пробыл им всего несколько месяцев, после чего был низложен и вновь возглавил александрийскую кафедру. Его связи с голландским посольством продолжились. Познакомился он и с представителями английского посольства, которые тоже были весьма рады этому контакту. В частных разговорах Кирилл уже тогда начал высказывать протестантские взгляды. Слухи об этом стали распространяться.

В 1620 г. он вновь взшел на Константинопольский престол. Естественно, католические посольства были весьма обеспокоены таким ростом влияния протестантов, поэтому они усилили свое давление на турецкое правительство. Протестанты тоже не оставались в долгу. В результате Кирилл за свою жизнь семь раз избирался патриархом Констан-

тинопольским и шесть раз был низложен.

В 1629 г. в Женеве - одном из центров Реформации - было опубликовано на латинском языке "Исповедание веры православной" Кирилла Лукариса. По духу это типичное вероучение строгого кальвинизма. В "Исповедании" прямо и недвусмысленно провозглашалась единственно верной протестантская доктрина sola scriptura, второканонические книги объявлялись не соответствующими стандарту Писания, отвергалось реальное присутствие в Евхаристии, объявлялось верным учение о предопределении спасенных, православное учение о священстве объявлялось лишенным всякого смысла, а почитание икон и молитвенное призывание святых провозглашалось формой идолопоклонства.

"Исповедание" вызвало настоящий фурор в Европе: Вселенский патриарх, глава Православной Церкви оказался протестантом! Протестанты ликовали: они были уверены, что за таким прогрессивным патриархом следует вся его паства; им казалось, что еще немного - и они увидят безоговорочное принятие Восточной Церковью истины Реформации и ее полное обращение в протестантизм. Неудивительно, что "Исповедание

веры" Лукариса было опубликовано в четырех французских переводах и в двух немецких. В 1633 г. наконец оно было опубликовано и по-гречески, также в Женеве.

Следует добавить, что на основании того что латинский текст появился намного раньше греческого, многие благочестивые греки, пытавшиеся спасти репутацию своего патриарха, объявляли "Исповедание" подлогом. Но достаточно вспомнить, что Лукарис владел латынью так же хорошо, как и греческим, что "Исповедание" предназначалось прежде всего для западных читателей, так что издавать его по-гречески не имело смысла. И наконец, оригинальный манускрипт Лукариса сохранился в Женевской библиотеке, и его подлинность не вызывает ни у кого сомнений.

Естественно, католические державы - Франция и Австрия - не могли не опасаться такого усиления протестантского влияния на Босфоре. Их посольства активно вмешались в политическую игру. Они предоставили всю необходимую поддержку группе православных епископов, искренне озабоченных еретичеством патриарха, и тем удалось его низложить. Вскоре Кирилл Лукарис был арестован турецкими властями по обвине-

нию в сотрудничестве с Россией и задушен. Его тело сбросили в Босфор. Через несколько дней его вынесло волнами на берег. Похоронен Лукарис на острове Халки.

Нетрудно представить, какой скандал был вызван на Востоке публикацией "Исповедания" Лукариса. Шесть соборов подряд осудили его: Константинопольский 1638 г. (он прошел через три месяца после смерти Лукариса, и на нем было анафематствовано не только "Исповедание", но и Кирилл Лукарис лично), Киевский 1640 г., Ясский 1642 г., Константинопольский 1672 г., Иерусалимский 1672 г. и Константинопольский 1691 г.

6. Под влиянием этой антипротестантской реакции Петр Могила, митрополит Киевский, также решил написать свой знаменитый "Православный катехизис" (1640 г.), первоначально предназначенный лишь для использования в его собственной епархии.

Петр Могила (1596/97-1647) (порумынски Мовила) был сыном валахского (затем молдавского) господаря. В одиннадцать лет он остался сиротой. Образование он получил в Польше, латынь знал в совершенстве,

но с греческим у него были серьезные трудности. Вначале он избрал военную карьеру и даже участвовал в Хотинской битве, но затем, вероятно, под влиянием киевского митрополита Иова Борецкого, решил принять духовный сан, был пострижен в монашество и вскоре стал архимандритом Киево-Печерской лавры. Там он построил типографию и основал школу, которая вскоре широко прославилась под названием "Киево-могилянская академия". Это учебное заведение оказало громадное и долгосрочное влияние на весь православный мир. В 1632 г. Петр Могила был рукоположен в митрополиты Киевские.

Могила прежде всего стремился к повышению стандарта образования православного духовенства как к способу предохранить православие от давления униатства, широко поддерживавшегося польскими королями. Могила всю жизнь боролся с униатизмом. Но он считал, что для борьбы с врагом нужно применять его же методологию. Он сам получил католическое образование и был под большим впечатлением от латинской учености. Петр Могила считал, что нужно всего лишь изъять из католического образования несколько спорных пунктов, чтобы

оно стало совершенно приемлемым для православных. Его академия была абсолютно латинской: обучение там велось по -латыни, а curriculum был буквально списан с curriculum латинских семинарий. Случай с Кириллом Лукарисом казался Могиле особенно постыдным, так как он подтверждал инсинуации римо-католических богословов, что Православная Церковь, дескать, нашлифована протестантизмом и что ей, в принципе, ничто не препятствует для формального перехода в протестантизм.

Могила стремился отмыться от этого позорного пятна и доказать несостоятельность обвинений католиков, поэтому решил дать четкое и недвусмысленное определение Православия, используя высшие образцы римо-католической учености. За образец он взял методологию латинских изложений веры. Таким образом, его "Катехизис" оказался не более чем обильными заимствованиями из бывших тогда в ходу римо-католических катехизисов, и в особенности из опубликованного за несколько десятилетий до этого катехизиса латинского святого Петра Канусия.

Могилянский "Катехизис" был несомненным продуктом воспитанного в лати-

низме ума. Комментарии киевского митрополита к Символу веры и объяснение семи таинств, его перечисление трех богословских добродетелей и семи смертных грехов, также как и вся фразеология, показывали, насколько Могила был детищем схоластического богословия. Ряд спорных вопросов, на которые киевские богословы не решались сами ответить, такие, как существование чистилища и точный момент пресуществления евхаристических Даров, был предложен для суждения Константинопольского патриарха. Однако сам Петр Могила придерживался латинских ответов на эти вопросы, что и было отразилось в его "Катехизисе".

Несомненно, что как сам Киевский митрополит, так и его сподвижники были недостаточно укоренены в истинном православном Предании. Их позиция характеризуется явственным и нескрываемым комплексом неполноценности перед контрреформационной ученостью, что и привело их ко впадению в грубое латинство. Тем не менее "Катехизис" Могилы был принят на соборе в Киеве (1640 г.), а затем, в несколько подправленном по ряду важных вопросов виде, вновь принят на соборе в румынском городе Яссы (1642 г.).

Там же он был переведен на греческий язык греческим богословом Мелетием Сиригом, который приложил все возможные усилия, чтобы придать ему несколько более приемлемую форму. В этом переводе первоначальная византийская позиция относительно чистилища и учредительных слов Евхаристии была восстановлена. В таком новом виде "Катехизис" был одобрен Константинопольским собором 1643 г. Но даже и со внесенными исправлениями труд Могилы является и по духу, и по форме самым латинским документом, который был когда-либо официально одобрен православными иерархами за всю историю Православной Церкви. Тем не менее с тех самых пор он оказывал громадное влияние на православное богословское образование. Лишь в середине XIX в., когда Церковь вступила на путь "возвращения к источникам", влияние этого рокового документа начало постепенно уменьшаться.

7. Кроме Петра Могилы, в Церкви того времени был еще один пламенный защитник Православия, вовлеченный в борьбу против распространения протестантского и католического влияния - Досифей, патриарх Иерусалимский (1641-1707). (Продолжение в №152)

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на богослужение! Расписание богослужений

Август

Сб. 13.08.2022 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Ср. 14.08.2021г. — Вт. 27.08.2021г. **Успенский пост.**

Вс. 14.08.2022 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Чт. 18.08.2022 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Пт. 19.08.2022 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Сб. 20.08.2022 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 21.08.2022 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Сб. 27.08.2022 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 28.08.2022 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Вс. 28.08.2022 г. — 16:00 — Вечерняя служба.

Чин Погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.

Сентябрь

Сб. 03.09.2022 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 04.09.2022 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Сб. 10.09.2022 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 11.09.2022 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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: 200 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