

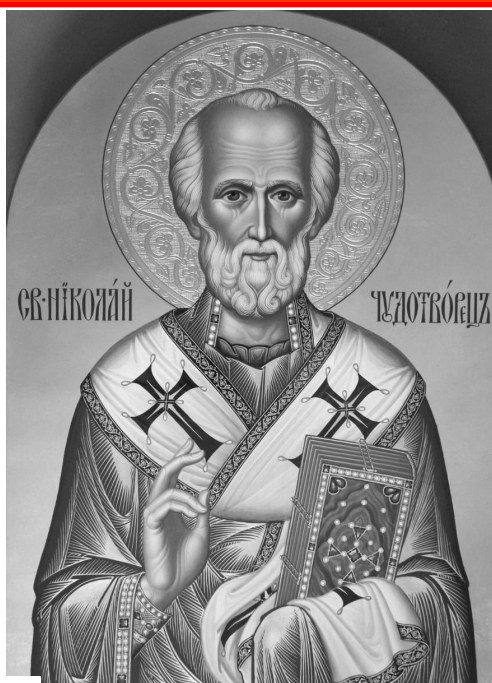
СВЕТ

№169
Май
2024 г.

Православия

**22 мая
День
памяти**

**Святителя
Николая
Чудотворца**

**21 мая
Апостола
Иоанна
Богослова**

**24 мая
Мефодия и
Кирилла**

**13 июня
Вознесение
Господне**

Апостол Иоанн Богослов

День Иоанна Богослова

День Иоанна Богослова отмечается Православной Церковью дважды в году: 9 октября по новому стилю – в день кончины святого апостола, и 21 мая – в день, когда на его могиле на протяжении многих столетий происходили чудеса. Также верующие почитают апостола и евангелиста Иоанна 13 июля, когда празднуется Собор всех двенадцати апостолов.

Праздник Иоанна Богослова 9 октября установлен в память об окончании земного пути человека, оставившегося на тот момент единственным живым свидетелем смерти и Воскресения Христа. Любимый ученик Иисуса прожил около ста лет, когда Богом было открыто ему, что дни его сочтены. Тогда апостол велел своим ученикам выкопать могилу, попрощаться и оставить его там, засыпав землей. Когда же через некоторое время ученики вернулись, то не обнаружили тела Иоанна. Но весной, 21 мая по новому стилю, древние христиане наблюдали на этом месте удивительное явление: от могилы апостола исходил тонкий целительный прах. В честь этого чуда также был установлен церковный праздник.

Житие Иоанна Богослова

Согласно Евангелию, Иоанн был призван вместе со своим старшим братом Иаковом, когда они, сидя в лодке, чинили сети. Оставив отца, братья последовали за Иисусом. Оба они, «сыны грома», как назвал их, видимо, за взрывной характер, Господь, – избранные ученики Христа, но Иоанн – самый молодой из апостолов и единственный, кто вместе с Богородицей стоял у Креста. Именно ему было завещано Спасителем опекать Богоматерь, и он заботился о Ней до Ее Успения, и лишь потом отправился на свою

апостольскую проповедь в Малую Азию, в Эфес.

Во время морского путешествия корабль, на котором был Иоанн вместе со своим учеником Прохором, настигла буря. После кораблекрушения апостол пропал, и лишь через 40 дней на глазах у своего ученика живым был выброшен на берег.

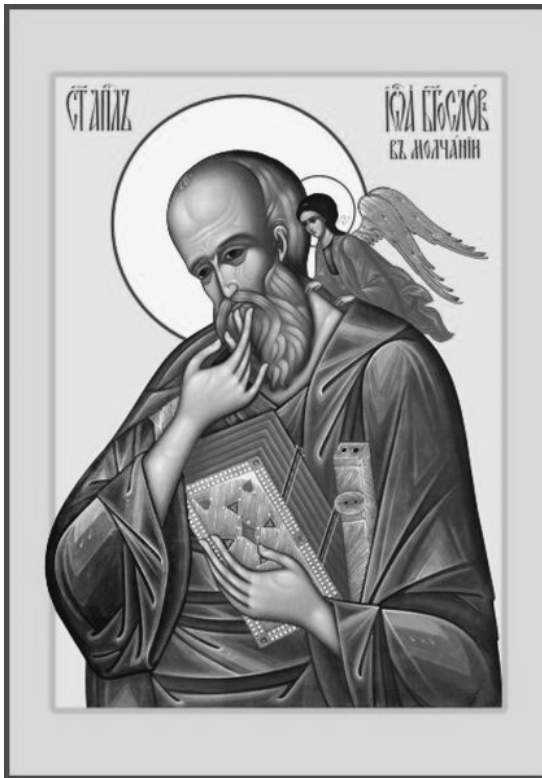
Проповедь Иоанна в Эфесе (на территории современной Турции)

неверующих. Стража готова была отпустить пленника, но он велел ей исполнить свой долг.

На Патмосе апостол прожил долгие годы, продолжая обращать людей к Богу. Там ему был явлено видение, которое легло в основу последней Книги Священного Писания – Апокалипсиса (Откровения), – рассказывающей о будущем человечества.

Когда же стало известно, что гонения на христиан прекратились, Иоанн вернулся в Эфес, где умер своей смертью в преклонных годах. Он провел последние свои годы в посте и молитве, и, не имея сил произносить длинные проповеди, говорил лишь: «Любите друг друга», утверждая, что соблюдения этой Божьей заповеди может быть достаточно, чтобы войти в вечную жизнь.

Помимо единственной пророческой книги Нового Завета – Апокалипсиса – апостолом Иоанном были написаны Евангелие, которое заметно отличается от трех так называемых синоптических Евангелий (Марка, Матфея, Луки), и три послания, адресованных всем христианам. Во всех творениях Иоанна Богослова основная мысль о любви: «Любовь от Бога, и

сопровождалась чудесами, воскрешениями и исцелениями, и многие язычники, видя происходящее, стали христианами.

Тогда император велел казнить Иоанна, но ни яд, ни кипящее масло не подействовали на святого, и единственное, что оставалось языческому правителю, это сослать апостола и его ученика Прохора на остров Патмос. По пути туда Иоанну не раз пришлось ради спасения команды и стражников показывать Господни чудеса, и вскоре на корабле не осталось

всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 7-8). Поэтому Иоанна Богослова называют Апостолом Любви.

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)

Откровение Иоанна Богослова или Апокалипсис – последняя книга Священного Писания, единственная пророческая книга Нового Завета. Апостолу Иоанну, находившемуся на острове Патмос в ссылке, был голос, повелевший

зафиксировать все то, что будет ему открыто. Дословно «апокалипсис» переводится как «снятие покров», «раскрытие».

Часто Апокалипсис воспринимается лишь как описание конца света, но это не только рассказ о тех страшных событиях, которые ждут человечество в конце его истории, в первую очередь это предсказание Второго пришествия Христа и возвращения человека в Рай, об изгнании из которого рассказывается в первой книге Писания.

Апокалипсис не называет точную дату и не описывает катастрофы в деталях, он лишь гово-

рит о том, что «время близко», и конец может наступить в любой момент. Откровение Иоанна Богослова вызывает не только трепет перед Страшным Судом, но и великую надежду, так как оно пророчит полную победу Бога над дьяволом и пришествие Царствия Небесного, которое ежедневно призывают христиане в молитве «Отче наш» («...да приидет Царствие Твое...»).

Откровение Иоанна Богослова наполнено трудными для понимания символами. Их расшифровкой занимались и продолжают заниматься богословы и философы. Попытки разгадать образы,

запечатленные апостолом в этой Великой Книге, отображены в произведениях искусства прошлого и современности. Чтобы приблизиться к пониманию Апокалипсиса, нужно ознакомиться с другими книгами Библии, стоит обратиться к трудам отцов Церкви, таким, как «Толкование на Апокалипсис» св. Андрея Кесарийского (V в.), на которое опираются все толкователи в дальнейшем, и библеистов XX века, например, Брюса Мецгера и архимандрита Ианнуария (Ивлиева).

<https://foma.ru/ioann-bogoslov.html>

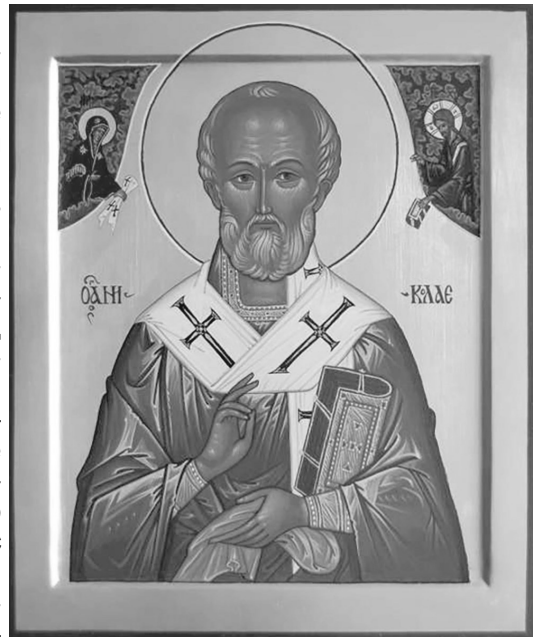
СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЕЦ (ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР)

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

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

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

В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те и другие предполагали на обратном пути взять мощи святителя Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бар опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили, что в городе - все тихо, а в церкви, где покоится величайшая святая, они встретили только четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая, монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под которым была скрыта гробница святого, где, по обычаю, чужестранцев помазывали миром от мощей святителя. Монах рассказал при этом о явлении накануне святителя Николая одному старцу. В этом видении Святитель приказывал бережнее хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил барян; они увидели для себя в этом явлении

соизволение и как бы указание Святого. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп - 300 золотых монет. Сторожка отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем им несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей своих сторожей. Они разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усер-

днем отличался юноша Матфей, желавший как можно быстрее обнаружить мощи Святителя. В нетерпении он разбил крышку и баряне увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром. Соотечественники барян, пресвитеры Лупп и Дрого, совершили литию, после которой тот же Матфей стал извлекать из переполненного миром саркофага мощи Святителя. Это произошло 20 апреля 1087 года.

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

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

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

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

В отечественной письменности очень рано составила о нем значительная литература. Сказания о чудесах Святителя, совер-

шенных на русской земле, стали записываться еще в глубокой древности. Вскоре после перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар град, появилась русская редакция жития и повести о перенесении его святых мощей, написанной современником этого события. Еще ранее было написано слово похвальное Чудотворцу. Ежедневно, каждый четверг, Русская Православная Церковь особо чтит его память.

В честь святителя Николая воздвигались многочисленные храмы и монастыри, русские люди называли его именем своих детей при Крещении. В России сохранились многочисленные чудотворные иконы великого Святителя. Наиболее известные среди них образ Можайский, Зарайский, Волоколамский, Угрешский, Ратный. Нет ни одного дома и ни одного храма в Русской Церкви, в котором не было бы образа святителя

Николая Чудотворца. Значение благодатного предстательства великого угодника Божия выражает древний составитель жития, по словам которого святитель Николай "многа великая и преславная чудеса сотвори на земли и на мори, в бедах сущим помогая и от потопления спасая, и из глубины морския на сухо износя, от тления восхищая и принося в дом, от уз и темниц избавляя, от мечнаго посечения заступая и от смерти свободя, многим многая подаде исцеления: слепым зрение, хромым хождение, глухим слышание, немым глаголение. Многих в убожестве и нищете последней страдающих обогати, гладным пищу подаде и всякому во всякой потребе готовый помощник, теплый заступник и скорый предстатель и защитник показася, и овим такожде призывающим его помогает и от бед избавляет. Весть великаго Чудотворца сего Восток и Запад и все концы земнии ведят чудотворения его".

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

Апостолы славян или Кто благословил славянское богослужение?

Юрий Рубан

Друзья! Поздравляю всех с памятью **Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских**, равно как и с **Днём славянской письменности и культуры!**

Не так давно мне пришлось отвечать на вечно актуальный вопрос одной читательницы. Воспроизвожу ответ с небольшими дополнениями. Уверен, что важные темы, интересовавшие моего корреспондента, интересны и другим. На катехизаторском уровне они до сих пор замалчиваются в силу необъективной межконфессиональной полемики.

Создатели славянской письменности

Юрий Иванович! В День славянской письменности и культуры (24 мая) я за хозяйственными делами невнимательно смотрела телевизор и не поняла: что стало поводом к созданию славянской письменности? И от кого святые Кирилл и Мефодий получили **благословение** (так ведь принято говорить?) совершать богослужение на славянском языке? От православного Константинопольского патриарха? Он совершил первую славянскую Литургию в храме Святой Софии – и с этого всё началось? А почему католическое духовенство этому противилось и вмешивалось в их дела? Братья ведь принадлежали к другой Церкви? – Анна.

Дорогая Анна! Ответ на Ваш вопрос (точнее, вопросы) требует целого трактата. Библиография по кирилло-мефодиевской проблематике огромна: прочтите прежде всего важнейшие источники – их Паннонские жития, составленные учениками по «горячим следам». Деятельность святых братьев, которым мы обязаны причислением нас к «культурным народам» (а это традиционно

фиксируется появлением национальной письменности), документирована разными источниками. Одни из них – предания (легенды), к которым ученые относятся скептически, другие содержат факты, подтверждаемые беспристрастной научной критикой. Остановимся на главном.

Сначала уточнение. Вы явно употребляете термины «православный» и «католик» в современном (конфронтационном) смысле, но для того времени всё было иначе. Формальный разрыв между Константинополем и Римом произошёл в 1054 году; до этого существовало пять крупнейших патриархатов: Римский, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, и первым по чести изначально был Римский – Кафедра Апостола Петра. У каждого патриархата была своя каноническая террито-

рия, но все главы Церквей (и их духовенство) имели евхаристическое общение – могли вместе совершать Божественную Литургию, наше главное богослужение. То есть в высшем смысле Христианская Церковь была единой (не имею в виду т. н. Древневосточные, или Дохалкидонские, Церкви, обособившиеся от греко-римского Православия ещё в V веке). Так вот, согласно преданию, в 862 году в Константинополь явились послы от моравского князя Ростислава с такой просьбой: «Народ наш исповедует христианскую веру, но у нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на

нашем родном языке. Пришлите нам таких учителей». Император и патриарх, призвав солунских братьев, предложили им идти в Моравию, сказав: «Идите вместе, ибо вы оба из Солуни (Фессалоник), а солуняне все хорошо говорят по-славянски». (Солунь из-за состава населения действительно была отчасти славянским городом.) Год начала их Моравской миссии (**863-й**) стал традиционным годом рождения славянской письменности. Сам Бог дал святому Кириллу славянские книги, чтобы и славяне «были причислены к великим народам, которые славят Бога на своём языке», – читаем в его Житии.

В основе христианского богослужения лежит множество различных текстов, в том числе и библейских. Братья, создав алфавит (установлено, что глаголица предшествовала кириллице),

переводили Священное Писание и церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян чтению, письму и ведению богослужения на родном языке. Но немецкое духовенство препятствовало распространению славянского языка как языка Церкви, боясь утраты здесь немецкого политического влияния. (К сожалению, религия часто становится разменной монетой в политической борьбе.) Моравия входила тогда в состав Римской (а не Константинопольской!) Церкви, и противники святых братьев считали их чужаками, сеющими смуту на чужой канонической территории.

Почему Рим?

Поэтому, для продолжения своей деятельности, братья должны были получить благословение папы Римского, на то время их «правлящего Архиерея», говоря современным языком. По пути братья выдержали в Венеции (867 г.) ожесточённый спор с партией западных богословов, считавших, что хвала Богу может воздаваться только на трёх «священных» языках – еврейском, греческом и латинском, – на которых, по повелению Понтия Пилата, была сделана надпись на дощечке, прибитой ко Кресту распятого Господа. Поэтому Кирилл остроумно обозвал своих полемистов «триязычниками» и «пилатниками»!

В Риме святые братья удостоились торжественной встречи (867 или начало 868 года). Их перевод получил благословение папы Адриана II (867–872) и был использован для совместного богослужения в римских храмах. «Папа же, приняв славянские книги, освятил и положил их в церкви Святой Марии» (Житие

св. Кирилла, XVII). Именно в этой знаменитой церкви Святой Марии Маджоре, где хранятся ясли Богомладенца Иисуса Христа, и была совершена историческая **Славянская Литургия** с участием папы Адриана, Первоиерарха единой Христианской Церкви! Он и стал тем, кто благословил и легализовал наше национальное богослужение, дав ему жизнь в веках. Символика события ясна и не нуждается в комментариях.

Кирилл умер в Риме в 869 году и был погребён там в базилике Св. Кли-

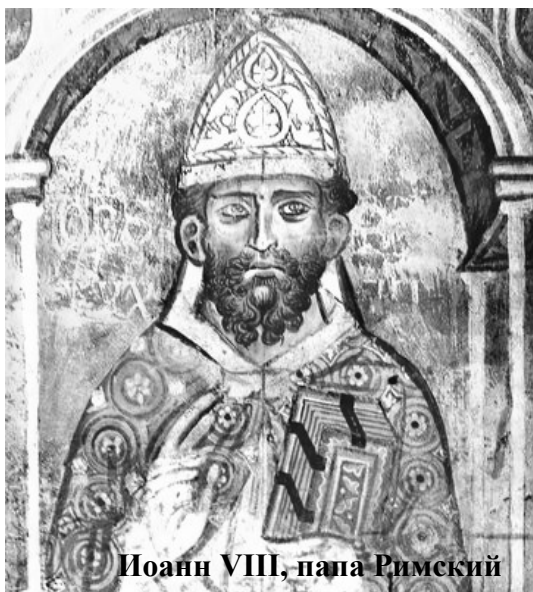
мента, папы Римского († ок. 101), мощи которого он ранее обрёл в Крыму и взял с собой в Рим. (Это произошло в Херсонесе Таврическом, или Корсунь; ныне окраина Севастополя, где в студенческие годы я работал в составе эрмитажной археологической экспедиции.)

Перед смертью он принял схиму и новое имя Кирилл (ранее его звали Константин, а за учёность именовали Философом, но в литературе он, чаще всего, – Кирилл во все периоды жизни). Мефодия же папа Адриан поставил архиепископом «всем Землям Славянским». При этом Адриан написал в Прагу князю Ростиславу, что, если кто-то станет пренебрежительно относиться к славян-

ским книгам, то пусть будет отлучён и отдан под суд Церкви, ибо такие люди суть «волки».

Позднее, в 880 году, свт. Мефодий даже получил от папы

Иоанна VIII особую буллу, подтверждающую абсолютную правомочность богослужения на славянском языке. Прочтём из неё фраг-

Иоанн VIII, папа Римский

мент:

«Письмена славянские, изобретённые покойным Константином Философом, <...> по праву одобряем и предписываем, чтобы на этом языке возглашалась слава деяний Христа Господа нашего <...>. И ничто ни в вере, ни в учении не препятствует на славянском языке ни петь Мессы (Литургии), ни читать Святое Евангелие <...> или петь все остальные обряды, – ибо Тот, Кто создал три главных языка, то есть еврейский, греческий и латинский, Тот создал и все остальные к Своей хвале и славе».

Архипастырская и просветительская деятельность святого Мефодия протекала в очень сложных условиях, особенно после того, как князем Великой Моравии стал племянник Ростислава Святополк I (871–894), подчинившийся немецкому политическому влиянию. После смерти Мефодия († 885) его ученики вынуждены были бежать в Болгарию, ставшую новым центром славянской книжности. Отсюда после крещения Руси к нам пришли и первые богослужебные книги. Впрочем, это уже совсем другая история. (Подробнее см. здесь, там же основная библиография.)

<https://feosobor.ru/2022/05/apostoly>

Папа Адриан II

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В течение сорока дней после Своего Воскресения Господь являлся апостолам и говорил им о Царстве Божием, а затем привел их на Елеонскую гору и сказал: *вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли* (Деян 1:8). Затем Иисус, *подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал удаляться от них и возноситься на небо* (Лк 24:50–51). Наконец облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: *мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо* (Деян 1:9–11).

Тропарь Вознесению Господню, глас 4

Вознёслся еси во славе, Христе Бóже наш, / радость сотворивый учеником, / обетованием Святаго Духа, / извещенным им бившим благословением, // яко Ты еси Сын Бóжий, Избáвитель мíра.

Суть праздника

В день Вознесения произошло то, о чем Христос предупреждал еще первосвященника Каиафу накануне Своего распятия: *Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией* (Лк 22:69). Так и случилось: через сорок дней после Воскресения Господь *вознесся на небо* (Мк 16:19).

Под небом христиане понимают в данном случае тот духовный мир, в котором от века пребывает Бог и о котором трудно что-то рассказать обычным человеческим языком: *не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его* (1 Кор 2:9).

Один из важнейших постулатов христианской веры состоит в том, что Иисус Христос является одно-

временно и Богом, и человеком. Как Бог Он присутствовал в этом небесном мире всегда, а как человек — вошел в него в день Вознесения. С тех пор Спаситель пребывает на горнем престоле с человеческими душой и телом. С таким же телом, подчеркивает Иоанн Златоуст, которое Бог некогда создал из праха земного и о котором сказал, когда изгнал Адама из рая: *прах ты и в прах возвратишься* (Быт 3:19). Прожив жизнь абсолютно свято и целиком подчинив Свою человеческую волю Божественной. (*Господь Иисус Христос имеет только одну личность – Личность Бога Сына (человеческой личности у Него нет)*). *К этой Божественной Личности воплостазированы (как бы «подсоединены») Божественная природа и человеческая природа. В богословии часто волей называют естественные проявления или действия Божественной или человеческой природы, а не личности. Силой Своей Божественной Личности Иисус Христос подчинил волю человеческой природы воле Божественной Природы*). Христос исправил грех Адама (Церковь называет Его «новым Адамом») и сделал человека достойным взойти на высоту, невысказанную даже для ангелов.

Парадоксально, но, вознесшись на небо, Христос стал гораздо ближе к каждому из нас. Когда Он ходил по земле, то мог общаться лишь с теми, кто был с Ним рядом. Но с момента Вознесения Он — опять же, как человек, а не только как Бог! — пребывает в вечности и в любой точке пространства мы можем Его ощутить, так что совершенно понятными становятся слова апостола Павла: *Господь близко* (Флп 4:5).

Вознесение Христово открывает перспективу вхождения в эту веч-

ность и для нас. От апостола Павла мы знаем, что в день Второго Пришествия

Спасителя *восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем* (1 Фес 4:17). Очевидно, с нами «произойдет нечто подобное тому, что произошло... с Самим Господом на горе Елеонской», делал вывод архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов). А святитель Николай Сербский (Велимирович) уподоблял вознесшегося Христа «орлу, что прокладывает путь своим орлятам», или «ласточке, что летит впереди, указывая путь стае».

Факты о празднике Вознесения Господня:

1) Еще в середине IV века мать императора Константина Велико-го равноапостольная Елена воздвигла на Елеонской горе храм в честь Вознесения. В 614 году он был разрушен персами. Но и сегодня на Елеонской горе служат литургию в день Вознесения.

2) Об особом значении Елеонской горы в истории спасения человечества говорит ветхозаветная Книга пророка Захарии. В конце времен, когда Иерусалим будет разграблен и разорен безбожниками, Господь сойдет на Елеонскую гору, уничтожит всех противников народа Израильского (христианская традиция видит здесь символ Церкви) и воцарится над всей землей: *И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская ... И придет Господь Бог мой и все святые с Ним. И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима... И Господь будет Царем над всею землею* (Зах 14:4–9).

<https://foma.ru/korotko-o-prazdnike>

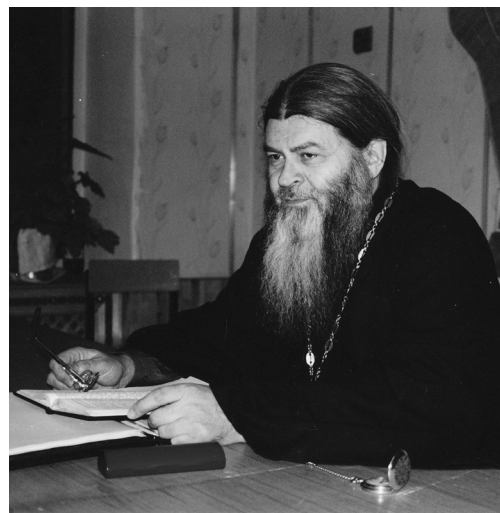

Проповеди

Протоиерей Вячеслав

Резников

(1946 - 2011)

Среда. Отдание Пасхи. О последнем дне

Ин. 12:36-47
Деян. 18:22-28

Сегодня – отдание праздника Пасхи. Сегодня – последний день, когда воскресший Господь является Своим ученикам, чтобы сказать им последние слова о Царствии Небесном. Сегодня мы последний раз приветствуем друг друга восклицанием:

«Христос воскрес!» Завтра Господь вознесется на небо.

А сегодняшнее Евангелие напоминает о другом последнем дне Господа Иисуса: о последнем, самом великом дне Его земной славы: вот Он торжественно входит в Иерусалим, а завтра же начнется закат Его земной жизни, начнется Его крестный путь, когда многие соблазняются о Нем.

И сегодня, в этот последний день перед Вознесением, Церковь напоминает, что Он сказал в тот последний день: «Еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объела вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет; доколе свет с

вами, веруйте в свет, да будете сынами света».

Последний день Его земной славы, когда даже младенцы восклицали: «Благословен грядый во имя Господне!»

Последний день Его земной жизни, когда даже

десятица, вот уже и отдание Пасхи, скоро Троица, а мы все те же, с теми же грехами! «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него!»

Правда, не все же не веровали. Даже и «из начальников многие уверовали», но... «ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги; ибо возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божию». Вот она – наша вера!

Но никогда не поздно исправиться. Если последний день поста, – хоть этот день провести поостроже. Если последний день праздников, – хоть в этот день проявить благоразумное воздержание. А главное, чтобы все эти последние дни напоминали

нам, что всякий день может стать последним днем земной жизни, когда «возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Еккл.12:7). Святые отцы Церкви и советуют каждый день проживать так, как будто это – последний день жизни. Тот, кто был обречен и чудом спасся, знает, что это такое. Здесь неверующий – в ужасе и бездействии, а верующий, напротив, стремится скорее сделать то, чего ждет от него Господь. Обратиться, покаяться, примириться с врагом – все это можно в один миг; но между, когда и этот миг потеряешь, – не выразить никакими словами.

солнце померкло, и земля сотряслась.

Последний день перед Его вознесением на небо.

Ведь это те самые дни, которые «многие пророки и праведники желали видеть», «и не видели». Да и все дни пребывания Господа на земле, это – такие небывалые и неповторимые дни человеческой истории, когда поистине солнце сошло с неба и было рядом, во всей своей страшной силе, но не сжигало, а давало каждому ровно столько тепла и света, сколько мог вместить.

А наша земная жизнь, это зачатую жизнь упущенных возможностей. И часто бывает грустно, что вот, прошел пост, проходит Пяти-

Четверг. О невозможности оставаться на земле Вознесение Господне

Мк.16:9-20

Воскресший Господь уже не может более оставаться на земле. Победивший смерть уже не может быть среди тления. Он совершил все, для чего был послан Отцом, и Ему больше незачем оставаться на чужбине. И хотя, по евангелисту Луке, Он еще «в продолжение сорока дней являлся Своим ученикам», тот же евангелист так передает ход событий: «В первый же день недели» мирносицы были у гроба и рассказали обо всем Апостолам. «В тот же день двое из них шли в селение», где Господь им явился. Как только Он стал невидимым, они «вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим». В тот момент, когда они рассказывали о происшедшем, «Сам Иисус стал посреди их». Он вывел их вон из города и тут же «стал отдаляться от них и возноситься на небо». Все – тут же, в тот же день, в тот же час. Когда совершается Божие дело, то день – как тысяча лет, и тысяча лет – как один день. Евангелист Лука остро чувствовал, что хотя проходят сорок дней, но – как будто ранним утром Он воскрес, а вечером уже вознесся.

И вот, наконец, «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Когда Апостолы взглядом провожали Его, «вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали: мужи галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим». Апостолы смотрели вверх, и Ангелы отвлекли их, потому что отнюдь не видимое

небо есть престол Божий. Как о Духе Святом говорится, что «голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ин.3:8), так и здесь: не дано знать, где небо, куда вознесся Христос. Но – дано быть неразрывно с Ним связанным.

В Иерусалим Апостолы возвратились с великою радостью». Да и как не радоваться! До сих пор человек отходил в страхе и трепете, и мы провожали его вниз, в землю. И вдруг – такой прорыв! – Человек восходит вверх, на небо, восходит, как по-

Него бесценных даров: вскоре – Духа Святого, потом – непрерывной помощи и поддержки, и наконец, Его второго пришествия.

И отныне человек сможет чувствовать себя, хотя и грешным, и недостойным, но – как бы магнитом, который неудержимо притягивает к себе все небо, всю Божественную любовь; чувствовать себя хотя и песчинкой, но – такой песчинкой, ради которой «как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет Пришествие Сына Человеческого» (Мф.24:27).

Будем же во всем «подобны людям, ожидающим возвращения

бедитель, возносится во славе, и даже тело Его не брошено, как скинутая одежда, но преображено, пронизано духом и тоже восходит с Ним! Как же не радоваться, когда наш Брат, самый лучший, самый любящий из всех братьев, – поднялся до Самого Бога, от Которого исходят потоки жизни, в руке Которого судьба каждого из нас. Как же не радоваться, если то, что раньше казалось таинственным, далеким и непознаваемым, – теперь вдруг обрело человеческое тело. То, что казалось страшным и непостижимым, стало родным. Наш Брат – там, одесную Силы, и в этом для нас отныне залог, что уже ничего страшного, ничего непредвиденного, ничего неразумного и непонятного с нами не произойдет!

И отныне Апостолы будут с рапотоном терпением ожидать от

господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему» (Лк.12:36).

Кондак (глас 6)

Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже на вы.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на небеса с Пречистою Твоею плотию Божественное вознесение.

<https://azbyka.ru/otechnik/>

(Продолжение № 170)

История Русской Церкви

Очерки по истории Русской Церкви

профессор Антон Владимирович Карташёв

Это говорилось в 861 г. Возбуждало недоверие историков ко всему рассказу сообщение, что рать пришла «из Новаграда». Казалось невероятным прибытие войска из такой дали, если разуместь наш старый Новгород на Волхове. Однако для Руси, ходившей от Скандинавии до Багдада и Цареграда, такое расстояние не представляло ничего необычного. Если загадочное выражение «из Новаграда» и не указывает на севернорусский город, то для него есть и другое объяснение. На итальянских картах генуэзцев и венецианцев, торговавших в их Крымской фактории – Кафе, мы находим Neapolis (Новый Город) около нынешнего Симферополя, а неподалеку варяжскую гавань – Varan-

golimen и местечко Rossofar. Этот Новгород мог быть и для Руси более отдаленной только ближайшим сборным пунктом, из которого она обрушилась на Сурож. Имя русского князя «Бравлин» (в менее исправных списках переделанное в «бранливого» князя, очевидно, для того, чтобы осмыслить непонятные звуки), наш европеизированный слух готов с первого раза принять за славянское, происходящее от слова бравый. Но ведь это слово греческое, а затем латинское и французское, в русском языке очень недавнее. Да и для имени с окончанием на **ин** нам не подыскать аналогии ни среди – миров, славов, полков, ни среди Добрынь, Путят и т. п., между тем как среди известных

по Игореву договору с греками 944 г. варяжских имен мы встречаем три с таким окончанием: Устин – руническое AUSTIN, Ustin; Фрастен – рун. Frustin; Фурстен – рун. Thurstin. В средневековой Германии мы найдем достаточно таких имен, как Бутилик, Берновин, а у Исидора Испалийского, известного писателя VII в., был даже знакомый вестготский епископ Браулинон. Следовательно нам можно еще не торопиться подниматься вверх по Днепру в поисках за Русью, которая крестилась в Суроже. Наш блестящий варяговед Н.Т. Беляев дает основание почти с точностью объяснить имя Бравалин (так оно и передано одной рукописью) от города Браваллы в восточном Готлан-

де. Там в 770 году произошла славная для шведов освободительная битва, сбросившая гегемонию данов. Герои ее пожизненно украшались именами «Бравальцев», как наши воины – Суворовцы, Севастопольцы, Корниловцы, Колчаковцы, Деникинцы, Врангелевцы. Уже одно это имя хронологически определяет разбираемое событие. Браваллец мог жить и действовать самое большее в период времени от 770 до 810 года. Следовательно под Суροжем действовал норманно-разбойнический авангард Руси в ее сближении с Византией и восприятии христианского влияния последней, Русь причерноморская, бродячая, разноплеменная, но бессознательно пролагавшая дорогу христианской миссии на Руси оседлой.

Свидетельство о смиряющем влиянии византийских святых на буйных воинственных руссов со-

хранилось еще в житии св. Георгия, архиеп. Амастридского. В конце жития рассказывается в качестве посмертного чуда: «Было нашествие варваров – Руси, народа, как все знают, в высшей степени дикого и грубого, не носящего в себе никаких следов человеколюбия. Зверские нравы, бесчеловечные делами, обнаруживая свою кровожадность уже одним своим видом, ни в чем другом, что свойственно людям, не находя такого удовольствия, как в смертоубийстве, они – этот губительный и на деле и по имени народ, – начав раззорение от Пропонтиды и посетив прочее побережье, достигли наконец и до отечества святого, посекая нещадно всякий пол и всякий возраст». Когда руссы вошли в храм и увидели гробницу св. Георгия, то бросились к ней, воображая найти там сокровища. Но вдруг члены их онемели, и они не в си-

лах были двинуться с места. Тогда предводитель их в страхе призвал одного из христианских пленников и допросил: что это за страшная карающая сила и какой она требует жертвы? После данных объяснений, он обещал свободу всем христианам и приношение их Богу. И вот по молитвам христиан «варвары освобождаются от божественного гнева, устраивается некоторое примирение и сделка их с христианами, и они уже более не оскорбляли святых».

Амастрида или Амастра, по-турецки Амассера, находится на малоазийском берегу Черного моря, приблизительно на половине расстояния между Синопом и КПлем. Цветущее состояние этого города в древности обусловливалось торговыми связями с противоположным берегом Понта. Никита Пафлагонянин (IX-X в.) так восхваляет свою Амастру:

«Амастра око Пафлагонии, и лучше сказать – едва ли не всей вселенной. В нее, как на общее торжище, стекаются скифы, живущие по северной стороне Евксины, а равно и те, которые расположены к югу... Во всем, что привозится сушей или морем, здесь нет недостатка. Город щедро снабжен всеми удобствами» и т. д... Понятно почему жертвой набега стала именно Амастрида.

Время набега определяется по внутренним признакам жития. В епископа поставляет Георгия патриарх Тарасий (784–806) и несомненно не позднее 790 г., потому что на VII соборе 787 г. присутствует еще Григорий Амастридский, а в 790 г. принимает в Амастриде бежавшего из Крыма Иоанна Готского, как видно из жития последнего, уже наш Георгий Амастридский. Скончался Георгий, вероятно, в царствование Никифора Логофета (802–811), потому что это последний император, фигурирующий в житии. Таким образом *terminus post quem* для набегов руссов намеча-

ется. *Terminus ante quem* – это время написания жития. Когда же оно написано? Житие запечатлено характерным признаком одного из моментов иконоборческой эпохи. В житии хранится глубокое умолчание об иконах, хотя автор имел десятки поводов говорить о них. В таких случаях он прибегает к самым туманным и иносказательным выражениям. А это говорит вот о чем. Когда злейший враг икон, Лев Армянин пал в 820 г. жертвой заговора, то преемник его, Михаил Травл (Косноязычный) издал строгий указ, чтобы «никто не смел приводить в движение язык свой ни против икон, ни за иконы; но пусть пропадет и сгинет собор Тарасия (787 г.) также, как и собор Константина (734 г.) или недавно вновь собранный при Льве (813 г.), и пусть глубокое молчание будет правилом во всем, что напоминает об иконах». Такое положение дел сохраняло силу до смерти им. Феофила, до 842 г. Следовательно, и наше житие написано не позднее этого года.

Как видно из его содержания, оно произнесено было в виде речи на церковном торжестве в честь святого. Значит автор не мог прибегнуть к совершенному вымыслу при изображении обстановки чуда, т. к. в лице старшего поколения своих слушателей имел живых свидетелей варварского нашествия. Это подкрепляет достоверность последнего события и показывает сверх того, что для 842 г. (крайний срок написания жития) – оно было уже фактом сравнительно отдаленного прошлого. Итак, пред нами новый пример ознакомления с христианством до-рюриковской Руси в начале IX столетия. На родину этой Руси есть намек в житии при описании ее варварских подвигов: «храмы ниспровергаются, святыня оскверняется; на месте их алтари, беззаконныя возлияния и жертвы, то древнее таврическое избиение иностранцев (*_ksenoktoni'a*), у них сохраняющее свою силу (*nea'zousa*), убийство девственных мужей и жен». Припоминая весьма распростра-

ненное, связанное с историей Ифигении, предание о том, что жители Тавриды приносили в жертву иностранцев, пристававших к их берегу, автор, как видно, убежден, что руссы и есть прямые потомки древних тавров, до новейших времен (*nea'zousa*) сохранившие свой прадедовский кровавый обычай. Руссы, по его убеждению, – это обитатели Крыма.

Следующий случай столкновения русских с византийским христианством приведет нас в Русь, уже не столь бродячую, а государственно-оседлую на освоенной ею территории.

Первое крещение Киевских руссов

К сожалению наш летописец прямо о нем не говорит. Под 852 г. он записывает: «В лето 6360, индикта (?), 15-ый день наченшу Михаилу царствовать, нача ся прозывать Руская земля. О сем бо уведахом, яко при сем цари приходиша Русь на Царьгород,

якоже пишется в летописании (хронография) гречестем. Темже отседе почнем и числа положим». Под 866 г. более прозрачное сообщение. «В лето 6374 иде Аскольд и Дир на греки и приидоша в 14-е лето Михаила царя (Михаил III 842–867 г.)». И далее идет с небольшими изменениями буквы текста цитата из Продолжателя Г. Амартола или (по Васильевскому) из Симеона Логофета по древне-славянскому переводу: «царь же (Михаил) на агаряны изыде воевать... Дошедшу же ему Черные реки глаголемы, весть ему епарх посла, яко Русь на Костянтинград идуць. Темже царь прочь иде. Русь же внутрь» (тут несколько пропущенных слов счастливо восстанавливаются по сербской рукописи Моск. Синод. Биб-ки № 148, л. 386 об.): «Руси же приспевше внутрь быти церкви». Явно, что здесь греческое выражение *e'ndon tou i'egou*: «Тут иеро'н не «святылище-церковь», а

«святое» (заповедное для столицы место, т. е. Босфор с Золотым Рогом, отгороженное цепью)...вшедше много убийств крестьяном сотвориша и во двосту людей Костянтин град оступиша. Царь же, дошед, в град вниде. И с патриархом Фотием сущи в церкви Святыя Богородицы во Влахернах всенощную мольбу сотвориша. Таже божественную ризу Святыя Богородицы с песнями износяще в море skut омочивше (*th falassh*) а'kro_s prose'ba_psan), тишине же сущи и морю укротившуся, абие буря с ветром вста, и волнам великим воздвигшимся засобь (т. е. друг против друга), безбожных Руси лодья возьмае. И к берегу привержени и избиени, яко мало от них таковые беда избегнути, восвоясис с побежением возвратишася.

(Продолжение. Начало в № 162-168)

(Продолжение в №170)

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на богослужение!

Расписание:

Май

Ср. 22.05.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

Пт. 24.05.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Св. Равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Сб. 25.05.2024 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 26.05.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Июнь

Сб. 01.06.2024 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 02.06.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Сб. 08.06.2024 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 09.06.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Ср. 12.06.2024 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Чт. 13.06.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия. **Вознесение Господне.**

Сб. 15.06.2024 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 16.06.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия.

Сб. 22.06.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия. Панихида.

Троицкая родительская суббота.

Сб. 22.06.2024 г. — 16:00 — Всенощное бдение.

Вс. 23.06.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия. Вечерня.

День Святой Троицы. Пятидесятница.

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

Внимание!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*Просим Вас не употреблять эту газету в
хозяйственных нуждах.*

*Если она стала Вам не нужна, отдайте её
другим людям, если стала ветхой, сожгите.*

Редактор: протоиерей Максим Липунов

Тел. +7-951-577-96-59

Электронная почта: lipunov.net@mail.ru

Выпуск подготовила: И.Н. Андраханова

Адрес:

654250, Новокузнецкий р-н,

пос. Кузедеево,

ул. Советская, 25.

Сайт Прихода: kuz.cerkov.ru

Тираж: 100 экз.

Храм открыт:

В будние дни с 11:00 до 14:00

Суббота с 11:00 до 14:00

с 16:00 до 19:00

Воскресенье с 09:00 до 14:00