

Об истинности Церкви стр.2

Слово архипастыря

Реализовать себя

Современный человек воспринимает себя как отдельного индивидуума, который «никому ничего не должен». Он пытается строить жизнь для того, чтобы раскрыть свои таланты, достичь особого места в этом сложном мире. И главной целью своей жизни человек считает счастье, создание какого-то особого безоблачного и радостного существования – счастье для себя, максимум – для своих ближайших родственников.

Митрополит
Рязанский
и Михайловский Марк

Однако евангельский взгляд на такие устремления совсем иной. Человек может по-настоящему реализовать себя только в процессе служения своему ближнему. В притче о Страшном суде Христос говорит о том, кто сможет стать наследником Его царства: тот, кто напоит жаждущего, накормит голодного, оденет нагого, посетит находящегося в узах, поможет больному. То есть будущее человека напрямую зависит от его отношения к ближним. А во время последней вечери с учениками Господь умывает ноги Своим друзьям и таким образом приглашает их к совершенно новому типу отношений друг с другом. Главным в общении христиан друг с другом должно стать не желание быть первым, чем-то выделиться, но желание служить ближним. Это является принципиальным в понимании христианином своего долга: по-настоящему реализовать себя и свои таланты можно только через служение, и никак иначе.

Священник
Димитрий ФЕТИСОВ,
главный редактор
газеты «Логосъ»

«Непрестанно молитесь...»

Для начала определимся с молитвой «дома или в лесу». Молиться действительно можно во всяком месте. Этого нам точно никто не запрещал. Даже напротив, апостол Павел вообще нам рекомендует как высший идеал непрестанную молитву: «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите» (1 Фес 5, 17).

Молитва в храме, когда много верующих собирается вместе, – самая «сильная» в психологическом и мистическом плане: «...ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», – говорит Господь (Мф. 18, 20). Один день в неделю – воскресный – мы должны особенно посвящать Господу и сугубо молиться, освобождая его от мирских дел (Исх. 20, 8). Это minimum minimum нашей «воцерковлённости».

Если Бог действительно существует, то разумно предположить, что форму служения Себе Он определяет Сам. Собственно из небольшого количества вышеприведённых цитат Священного Писания видно, что молитва в храме, который следует богато украсить (3 Цар. 8-9), угодна Ему.

Угодна не в языческом понимании, согласно которому боги питаются от дыма жертвоприношений и тщеславно радуются славословиям людей, а именно в христианском. В котором Богу свойственно отношение к нам, как к своим детям. И золотые купола храма, и наше небольшое самоограничение для Него – это такое же свидетельство любви, пусть и несовершенной, как

В религиозных спорах, кои русский человек, пожалуй, любит больше, чем холодное пиво жарким днём, довольно часто приходится слышать вполне справедливый вопрос об истинности Православной Церкви.

Мол, хорошо, допустим, что Бог и бессмертные души действительно существуют. Но отчего нужно ходить именно в ваш богато украшенный храм, а не в костёл, кирху, синагогу или мечеть? Почему вообще нужно это хождение куда-то? Нельзя ли помолиться, например, дома или в лесу?

старательно нарисованная малышом открытка «любимой маме в День рождения».

Почему таблетки круглые

Цели жизни христианина – хотя бы в небольшой мере достичь состояния «обожения». То есть соединиться с Богом и уподобиться Ему. Для этого нам следует не только молиться, но и регулярно приступать к Таинствам Церковным (в основном, к исповеди и Причастию) посредством которых мы непостижимым для рассудка образом собираем своё расколотое грехом естество и соединяемся с Ним. Молитва и участие в таинствах, если мы желаем спасения, должны стать частью нашего жизненного уклада.

Конечно, это довольно неудобно для современного человека, настоящей квазирелигией которого стал поиск комфорта во всём, даже в лечении тяжёлых физических недугов.

Как-то раз мне довелось услышать от одного миссионера очень интересную притчу, в которой иносказательно повествуется о том, как современные люди, исполненные горделивого скептицизма и лени, отвергают Спасителя и его учение.

Итак, притча на современный лад такова. После чернойбыльской катастрофы в один из городков в зоне, отчасти поражённой радиацией, прибыл гениальный учёный. Он оставил кафедру в столице для того, чтобы помочь людям справиться с последствиями облучения. Изобретённый им препарат, если правильно его использовать, спасал от самых тяжёлых степеней радиоактивного поражения. Остановившись в населённом пункте Верхнее Страхоlesье, он разослал по окрестным городам и весям своих ассистентов, которые предлагали бесплатно приехать к профессору

на лечение и спасти свою жизнь и здоровье.

Но приехали к профессору и стали лечиться лишь немногие. Основная масса разделилась на мнения по поводу того, отчего не стоит этим заниматься.

Некоторые говорили, что радиации вообще не существует, ведь её никто не видел, и «это всё брехня и выдумка корыстных докторов, обслуживающих интересы правительства».

Другие утверждали, что, возможно, и существует, но опасность её сильно преувеличена. Иные спорили с первыми и вторыми и говорили, что радиация действительно существует, но вылечиться от неё никоим образом невозможно, остаётся только умирать, а учёный, коль утверждает обратное, – корыстный шарлатан или глупый мечтатель.

Жители Нижнего Страхоlesья очень обиделись, что профессор поселился в Верхнем Страхоlesье. В этом они усмотрели пренебрежение к себе и про-

иски завистливых соседей, с которыми искони находились во вражде. «Если бы он поселился у нас, то, возможно, мы послушали бы его болтовню. Но раз он с нашими недругами, то даже и слушать его не собираемся...».

Ну а некоторые были лишены скептицизма первых и национализма вторых. Они говорили, что всё это очень даже может быть, и доктор – явно не ординарен. Но отчего-то его ассистенты предлагают препарат в виде круглых горьких таблеток, а в запущенных случаях в виде уколов. «Почему таблетки круглые и к тому же горькие? – негодовали они. – Нельзя что ли в виде сладкого сиропа было сделать?»

Как хорошо эта притча отражает и нашу ситуацию со спасением души. Радиация – это грех, который незаметно поражает душу человека, постепенно разлагая её. Доктор – Спаситель, к которому далеко не всякий обыватель доберёт-

Об истинности Церкви

ся, хотя немного потрудившись смог бы это сделать и развеять свои сомнения.

Искал ли ты истину?

Думаю, что Господь с нас в итоге и спросит: искал ли ты вообще истину? Что ты предпринял, чтобы её найти?

В новейшей истории XX века есть очень интересный пример такого поиска, который закончился обретением истины в православии – это иеромонах Серафим (Роуз) (1934–1982), американец, выросший в семье, где отец был католиком, а мать протестанткой.

Юджин Роуз, будущий отец Серафим, в жажде истины изучал разные религии, причём старался делать это, предварительно изучив язык первоисточника. Обучаясь в престижном университете Беркли, конфуцианские тексты он читал на древнекитайском. Хорошо знал и другие языки. Однажды он познакомился с сокровищницей аскетической мысли православия – Добротолюбием.

Впоследствии о. Серафим подытожит свои духовные поиски так:

«Нет большего сродства и близости, чем у Бога с душой и у души с Богом, – писал святой Макарий Великий. – Когда душа лишена Бога, она принимается искать». Она не находит его в католичестве, потому что католичество – это провинциальный извод подлинного христианства, засорённый человеческими домыслами. Не встретит она Бога и в протестантстве, потому что для протестантов Бог – это что-то чрезвычайно личное, сокрытое в глубине души, да в такой глубине, что уж и непонятно, есть ли Бог для протестантов. И не будет встречи в так называемых восточных религиях, потому что в некоторых из них Бога просто-напросто нет, в других на место Бога встают кумиры, а в иных Бог как будто бы есть, но о нём ничего неизвестно.

Но вот – православие. Религия, которая покоряет

многих, вначале лишь величавой, неземной красотой богослужебного обряда. «Не знаем, где мы были – на земле или на небе, где поют ангелы», – говорили святому князю Владимиру русские послы, побывавшие на богослужениях в Константинополе. Душа, уже почти отчаявшаяся найти Бога, вдруг встречает Его: неожиданно, непредсказуемо и подлинно. У неё начинается совсем другая жизнь, прежде как будто неизвестная ей, всегда желанная и радостно узнаваемая. Это и есть православие – подлинное христианство, свободное от человеческих помыслов».

Антропологический аргумент

Когда я был ещё подростком, меня тоже, как и отца Серафима (Роуза), очень впечатлило православное учение о человеке. Прочтя «Исповедь» Августина, я понял, что никогда и ни в каких системах (а я довольно много читал для своего возраста) не видел ничего подобного – такого правдивого, трезвенно-печального, но в то же время не лишённого оптимизма портрета собственной души. Меня удивило, что книга, написанная в V веке, так искренне повествует об этой сложнейшей теме.

Впоследствии, у других святых Отцов, я увидел эту тему ещё более раскрытой. Сама Библия, в отличие от сакральных текстов других религий, весьма реалистично описывает своих главных героев – пророков и апостолов. В их описании нет той лубочной и приторной елейности, которая выдаёт искусственное происхождение художественного образа.

Ну а сам образ Христа как человека, даже если воспринимать Его как литературного героя, – это самый прекрасный и гармоничный образ в мире. Никто из основателей других религий (при всём моём уважении) даже рядом не стоит.

Фото: Марина СТРОТОВА

Эстетический аргумент

Самое красивое богослужение в мире – православное. Это объективно. Можно посвятить время и проверить. Нигде более нет такого деликатного, но в то же время возвышенно-гармоничного воздействия на все органы чувств, чем в нашей традиции. Не зря для послов равноапостольного князя Владимира это был один из главных аргументов – неземная красота богослужения.

Один из самых выдающихся богословов прошлого века – протоиерей Георгий Флоровский – как-то спорил с протестантом, которого смущала византийская пышность убранства православного храма и богослужения. Отец Георгий вместо того, чтобы привести библейские и исторические аргументы в оправдание нашей традиции, привёл педагогический. «Знаете, – сказал он своему оппоненту, – детям это нравится».

Пётр и Павел

«...если это предприятие и это дело – от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками» (Деян 5, 35–39), – говорит, заступая за апостолов перед синагогом, уважаемый старец Гамалиил.

Действительно, сколько было разных религиозно-философских школ в исто-

рии человечества, но все они довольно быстро ушли в небытие, или распались на множество самобытных осколков.

Православие, несмотря на всю сложность своего вероучения и структуры, сохранилось на протяжении нескольких тысячелетий идентичным самому себе.

Апостолы, будучи в основной массе совершенно простыми людьми, буквально перевернули всю вселенную, весь обитаемый цивилизованный мир, понудив его принять христианство и сделаться хотя бы немного лучше, чем прежде.

Любой человек, работающий с другими людьми, хорошо понимает, как это сложно – в чём-то переубедить ближнего, а тем более изменить образ жизни в сторону аскетического воздержания. Но апостолы смогли это сделать. И это само по себе удивительное чудо.

Тем более что они были совершенно разными людьми. Самый яркий пример здесь – потрудившиеся более других в деле проповеди и оттого названные первоверховными апостолами Пётр и Павел.

Известно, что этих великих апостолов почитали вместе с самых первых веков существования Церкви Христовой. Об этом ясно свидетельствует сама структура единственной исторической (по жанру) книги Нового Завета – Деяний Святых Апостолов, которая, по сути, разделена на две части, одна из которых повествует про Петра, другая –

про Павла. А проведённые в 2010 году реставрационно-археологические работы в Римских катакомбах святой Фёклы открыли самые ранние фрески, датированные второй половиной IV века и изображающие этих святых рядом.

В этом есть некий парадокс, ведь трудно найти людей, более непохожих во всём: в социальном статусе и семейном положении (Петр – простой рыбак и человек семейный, Павел – представитель элиты тогдашнего иудейского общества, блестяще образованный фарисей, имеющий римское гражданство и ведущий монашеский образ жизни), времени призвания и направленности их проповеди (Петр следовал за Господом практически с самого начала Его общественного служения и проповедовал преимущественно своим единоплеменникам, а Павел был призван лишь после Вознесения Господня и проповедовал, в основном, язычникам) и во многом другом.

Разъединяли Петра и Павла весьма многие нюансы, особенно касавшиеся вопросов проповеди среди язычников. Известно, что они спорили и даже вступали в открытую конфронтацию (Гал. 2, 11–16). Но всё же объединяло их нечто более значительное – Сам Христос Спаситель, которому они последовали до самого конца, знаменовав собой единство и истинность современного православного христианства.

Странные слова

У человека, который недавно пришел в храм, проблема с восприятием церковнославянских текстов часто возникает не там, где он не понимает незнакомое слово. Часто проблема кроется там, где слово как раз совершенно знакомое и кажется понятным. Но понимание выходит каким-то странным.

«Внуши»

«Внуши, Господи, молитву мою» (псалом 142), – слышит человек и поначалу теряется: а кому Господь должен «внушать» молитву? Ведь сегодня только какому-то третьему лицу, не слишком понятливому, можно «внушать», то есть настойчиво вкладывать информацию «внутрь ушей».

«Внутрь ушей»? Вот, согласитесь, теперь понятнее! Просто глагол «внушать» первоначально означал «слушать», принимать информацию в уши. Церковнославянское словосочетание «Внуши, Господи...» обозначает просто «Услышь, Господь, молитву мою».

Разрешаю

«Прощаю и разрешаю...», – читает священник молитву после исповеди, и, если не расслышать продолжение, захочется спросить: «А что вы мне разрешаете, батюшка?»

«Разрешаю от всех грехов» значит «освобождаю». Глагол «разрешать» в церковных текстах переводится как «развязывать», «отпускать на волю». В сущности, современный смысл слова «разрешать» тоже восходит к этому значению: я разрешаю – значит, не связываю обязательствами. Согласитесь, теперь легко запомнить перевод?

Живот

«Живота просиша у Тебе, и дал еси им», – поется во время венчания. Или на службе читается из Псалтири: «Живота просил есть у Тебе...» (псалом 20). Конечно, даже для неверующих из поколения тех, кто вырос на фильме «Иван Васильевич меняет профессию», в песнопении про живот всё понятно. Но у молодежи могут возникнуть вопросы: как можно в здравом уме просить себе живота?

Просто «живот» в богослужебных текстах переводится как «жизнь».

А вот тот живот, который у современного человека мешается на талии, на славянском звучит как «чрево», только значение у слова «чрево» более широкое – это вообще «внутренность» чего или кого угодно.

Князь

В Последовании ко Святому Причащению есть такие слова на церковнославянском: «Возмите, врата, князи ваша...» (псалом 23). Человек с непривычки думает: «Взрыв мозга, что там у них с князьями происходит?»

Здесь слово «князь» можно понимать как конец, «верхушка». В общем, не слишком важно, верхушка ли это социальной лестницы (привычный нам князь – представитель знати) или верхушка ворот. В церковнославянских текстах легко соседствуют оба «вида» князей. В сочетании «Возмите, врата, князи ваша...» речь идет именно о верхушках ворот – о том, что они должны распахнуться.

Кстати, интересно здесь и слово «возмите» (да, в славянском без мягкого знака) в значении «поднимите», «откройте». И сегодня русские грузчики говорят «взяли» в момент, когда надо приложить усилия, что-то приподнять.

Елена ФЕТИСОВА

Церковное время после праздника Пасхи было очень насыщено: много событий, много особенных текстов и песнопений, много богослужебных тем – и всё это непосредственно связано с событиями Воскресения Христова. И это не только сам пасхальный период, когда мы празднуем праздников праздник и торжество из торжеств, но и еще ряд событий, которые непосредственно связаны с Пасхой.

Дарья
МАРКИНА, регент
церковного хора

От Вознесения до Троицы

В первую очередь это Вознесение Господне – праздник, которым завершается земной путь Спасителя, но также звучит обетование о вечном пребывании Бога с человеческим родом. Вознесение всегда имеет свой период попразднства – неделю, в течение которой звучат тексты, посвященные данному событию. Этот праздник завершает земной путь Спасителя, но начинается путь Церкви Христовой. Через 10 дней апостолы вновь соберутся, чтобы принять Духа Святого и отправиться проповедовать Евангелие всему миру. В церковной традиции это событие именуется Днем Святой Троицы или Пятидесятницей и совершается всегда на 50-й день после Воскресения Христова.

Празднику Троицы предшествует еще один особый богослужебный

день – Троицкая родительская суббота. Она установлена по образцу Субботы мясопустной, которая предшествует Великому посту. Троицкая родительская также предваряет Петров пост, который начинается через неделю после Пятидесятницы. В богослужебном отношении этот день практически ничем не выделяется. Можно отметить, что заупокойный тропарь в этот день звучит на литургии не только в момент пения тропарей, но и вместо текста «Видехом Свет истинный» на литургии. С момента праздника Пасхи в этом месте пелся тропарь Пасхи, потом тропарь Вознесения, затем тропарь родительской субботы, а на Троицу уже снова звучит привычное «Видехом».

На следующий день после Родительской отмечается сам праздник Пятидесятницы, в который совершилось одно из ключевых событий в жизни Церкви – Святой Дух сошел на апостолов. Это произошло в день иудейского праздника первой жатвы, когда ученики с Матерью Божией находились в Сионской горнице. Огонь сошел на апостолов и даровал им необыкновенную силу – благовествовать о Христе. Они получили дар проповедовать и говорить на тех языках, которых прежде не знали.

По традиции в этот день православные храмы и дома верующих украшаются деревьями, травой и живыми цветами. Еще в эпоху Ветхого завета день Пятидесятницы был праздником принесения в дар Богу первых плодов жатвы. Во времена Христа смысл праздника изменился, и сейчас зелень служит символом обновленной Церкви – Церкви Христовой, которая с явлением в ней благодати Святого Духа дала новые «побеги» по всему миру. Как Пасха новозаветная пришла на смену ветхозаветной, так и Пятидесятница после Воскресения Христова обрела иной смысл.

Богослужение на Троицу

Богослужение праздника Троицы отличается особой торжественностью. Среди самых ярких особенностей – многократное пение молитвы «Царю Небесный». Весь пасхальный период этот текст не пелся и не читался, поэтому на Троицу он звучит с особой торжественностью. Эта стихира появилась около VIII–IX веков и плотно вошла в список часто используемых церковных текстов. Она обращена к Святому Духу и в переводе звучит так: «Царь Небесный, Утешитель (Советник, Наставник), Дух истины, везде пребывающий и всё наполняющий Своим

От Пасхи к Троице и всем святым, от всех святых до Пасхи

Особенности церковного года: замыкаем круг

Фото: Марина СТРОТОВА

“ После праздника Троицы богослужебный ритм возвращается в своё привычное состояние, торжественность служб снижается, впереди ждёт период спокойствия – Петров пост.

присутствием, Сокровище благ и Податель жизни, приди и поселись среди нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши».

Среди других важных текстов – тропарь праздника, в котором звучит главная тема этого события – прославление Бога за ниспослание Святого Духа на простых рыбаков, которые всю Вселенную смогли привести с помощью благодати ко Христу. В переводе тропаря звучит следующим образом: «Благословен Ты, Христе Боже наш, сделавший рыбаков премудрыми через послание на них Духа Святого, и с их помощью приведший к Себе (уловивший) всю Вселенную. Человечеколюбец, слава Тебе».

В кондаке праздника мы слышим отсылку к событиям Вавилонского столпотворения, в переводе она звучит так: «когда Вышний

своим велением смешал языки, то Он тем разделил народы» – так произошло во время строительства Вавилонской башни, когда Господь остановил желание человечества построить башню до небес. Далее речь идет о новозаветном событии, которое прямо противоположно ветхозаветному, вот перевод на русский: «когда же раздал языки пламени апостолам, Он призвал всех к единству (веры)». И теперь мы все единодушно прославляем Всесвятого Духа.

Именно в День Святой Троицы возобновляются земные поклонны: на вечерне в этот день коленопреклоненно совершается чтение особых молитв о ниспослании благодати Святого Духа, а вечерня совершается сразу после Божественной литургии, что является случаем уникальным в богослужебной прак-

тике. Вечерня совершается великая, особо торжественная. На ней звучит один из самых величественных прокимнов: «Кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог творяй чудеса».

На следующий день после Троицы празднуется День Святого Духа. В наступающую неделю не бывает поста в среду и пятницу, однако отменяется пост не ради приближающегося Петро-

ва поста, а в честь Святой Троицы. Церковный писатель и канонист начала XIII века Иоанн, епископ Кипрский, в 26-м правиле пишет: «Разрешаем (здесь в значении «развязываем», прекращаем) пост на седмице по Пятидесятнице в честь Спаса нашего Иисуса Христа, ибо Дух Святой равен Отцу и Сыну, и по благоволению Их совершилось таинство нашего воссоздания и воссияло нам просвещение богопознания».

Петров пост и все святые

После праздника Троицы богослужебный ритм возвращается в своё привычное состояние, торжественность служб снижается, впереди ждёт период спокойствия – Петров пост. Следующее воскресенье после Пятидесятницы называется неделей всех святых. Этот день продолжает празднование Троицы и является свидетельством о преумножении плодов Святого Духа – о появлении множества святых, которые просияли и которым еще предстоит просиять благо-

датель Святого Духа во всем мире.

Стоит отметить, что есть еще одна особая память, которая связана с Пасхально-Троицким периодом. Во вторую неделю по Пятидесятнице или в первое воскресенье Петрова поста отмечается память всех русских святых. Это общее празднование установлено на Всероссийском Поместном Соборе 1917–1918 гг. Цель праздника – в один день соединиться всем верным чадам Русской Православной Церкви в прославлении угодников Божиих, просиявших на Русской земле.

Таким образом, именно праздник Троицы завершает пасхальный период, а следующие два воскресенья – неделя всех святых и всех русских святых – как бы запечатлевают те плоды, которые принесло в мир Воскресение Христово.

Все последующие недели (воскресенья) нумеруются в богослужебном календаре по порядку как «Неделя такая-то по Пятидесятнице», вплоть до Недели о мытаре и фарисее, которая открывает новый Пасхальный цикл. Таким образом, замыкается круг подвижного церковного года, центром которого является Светлое Христово Воскресение.

Информационно-просветительский портал Рязанской епархии «Логосъ»

Здесь вы найдете тексты и видеоматериалы о Церкви, обществе и семейной жизни. Среди видеопроектов портала – рубрики «Евангелие дня» (толкования священников на евангельские чтения), «Отвечают пастыри», «День памяти» (рассказы о почитаемых иконах и подвижниках веры), «Слово Архипастыря» и другие.

Также присоединяйтесь к нам на сайте,
ютуб-канале и в группах соцсетей!
facebook.com/logosrzn/, vk.com/logosrzn

portal-logos.ru

Митрополит
Рязанский
и Михайловский Марк

Продолжаем серию публикаций с подробным – шаг за шагом – комментарием Евангелия. Комментирует евангельский текст митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В сегодняшнем материале владыка Марк заканчивает разбор беседы Христа с Никодимом из третьей главы Евангелия от Иоанна.

Свидетельство Иисуса Христа

В 11 стихе Господь впервые называется Свидетелем: «Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельствуете Нашего не принимаете».

Слово «свидетельство» впервые прозвучало в первой главе Евангелия. Сначала говорится о свидетельстве Иоанна Предтечи – он свидетельствует о Христе. Теперь же свидетельство несет уже Сам Спаситель. Он свидетельствует об основополагающих истинах бытия: о Боге, о мире и о Себе.

Слово «свидетельство» стоит вместе со словом «Наше» и говорит о сорбном характере свидетельства. О том, что свидетельство о Христе началось с проповеди Предтечи и продолжилось затем свидетельством Самого Христа, а также учеников Спасителя.

Христос отмечает, обращаясь к Никодиму, что Израиль в Его лице не принимает свидетельства Сына Божия.

Сначала Синедрион не принял свидетельства Предтечи. Затем современники не приняли свидетельства Христа. Наконец, мир не принимает свидетельства учеников Спасителя.

Господь предупреждает собеседника: «Если Я сказал вам о земном, и вы не

«Как говорить вам о небесном?»

Окончание беседы с Никодимом

верите, – как поверите, если буду говорить вам о небесном?» И тем не менее Христос говорит Никодиму «о небесном».

Иисус Христос говорит о главном, то есть о Себе Самом. Он говорит о Себе, как о Сошедшем с небес. Как о Сущем на небесах.

Вознесение Сына Человеческого

Начиная с 13 стиха, Господь говорит о Себе в третьем лице. Говорит как о Сыне Человеческом.

С точки зрения греческого языка, выражение «Сын Человеческий» – это искусственное выражение. В греческой литературе нет такого понятия. Сын Человеческий – это семитское выражение: на иврите вплоть до сегодняшнего дня оно означает человека – «бен адам». Буквально «сын Адама».

Спаситель использует этот оборот для того, чтобы сказать о Себе в третьем лице. Существует только один пример в Евангелии от Иоанна, когда ученики называют так Спасителя. Тайный смысл этого наименования обнаруживается только во время суда над Христом. Господь называет Себя Сыном Человеческим в том смысле, в котором говорится о Сыне Человеческом в книге пророка Даниила.

Пророк Даниил говорит в своем видении о Сыне Человеческом. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан. 7, 13).

Святые отцы видят в образе «Сына Человеческого» из пророчества Даниила Слово Божие – Иисуса Христа. Таким образом, евангельское выражение «Сын Человеческий» – не просто обозначение человека. Это сокровенное до времени страданий мессианское имя Христа.

«Сын Человеческий» в книге пророка Даниила звучит как «бар анаш». «Бар анаш» – это то же выражение, что и «бен адам», только по-арамейски. Дело в том, что книга пророка Даниила написана частично по-арамейски.

Далее Спаситель прикровенно говорит о Своем будущем распятии. И о значении этого события для всего мира. Конечно, Он не употребляет слово «крест». Это было бы совсем непонятно для собеседника. Он употребляет понятие, характерное для языка евангелиста Иоанна Богослова: вознесение Сына Человеческого.

Вознесение Сына Человеческого в данном отрывке Евангелия от Иоанна – это восхождение Спасителя на Крест: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому».

Вознесение Сына Человеческого в данном отрывке Евангелия от Иоанна – это восхождение Спасителя на Крест: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому».

Змей в пустыне

О каком змее упоминает Христос? Чтобы сделать собеседнику понятной Свою речь, Он обращается к библейскому образу. Христос напоминает Никодиму об истории странствий еврейского народа в пустыне. Кратко вспомним эту историю из Ветхого завета. Однажды из-за ропота на Бога и на Моисея на евреев напали змеи: «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из (сынов) Израилевых» (Числ. 21, 6). Народ приходит к Моисею и кается в своем грехе. Моисей же обращается с молитвой ко Господу. Какова же воля Бога? Она поразительна! «И сказал Господь Моисею: сделай себе (медного) змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив» (Числ. 21, 8).

Мы помним, насколько строго в Ветхом Завете запрещается идолопоклон-

ство: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им» (Исх. 20, 4).

Так звучит данная Богом заповедь. А здесь – казалось бы, явное нарушение. Речь, конечно, не идет о поклонении змею.

Но сам факт того, что взгляд на змея исцелял ужаленного человека, поражает своей необъяснимостью в условиях строгого монотеизма.

Тем более, повеление Божие непонятно с учетом библейской истории грехопадения, поскольку именно змей выступил соблазнителем человека. А здесь, для исцеления человека, нужно смотреть на медного змея – эту презренную тварь, соучастника преступления первого Адама.

Этому эпизоду есть только одно объяснение: речь идет о прообразе. Причем о Мессианском прообразе.

Не змей давал людям исцеление, но здоровье давалось человеку как прообраз будущего избавления по вере в Спасителя, Повешенного на древе.

В этой истории обращает на себя внимание тот факт, что люди, как и в начале человеческой истории, страдают от змея. Только образ змея в данном случае обретает некую двойственность. С одной стороны, змеи кусают евреев, несут им смерть. И это является напоминанием о той страшной трагедии, когда через искушение змея, в жизнь мира вошла смерть.

С другой стороны, евреи не только умирают от змеиных укусов. Они остаются живыми, если смотрят на изображение змеи.

Змея снова, как и в раю, становится своеобразным тестом, испытанием для человека. Это испытание на зрелость, на доверие Богу.

Если в раю человек, из страха смерти, не должен был слушаться змея, то здесь, напротив, взирание на змея спасало от смерти.

От Иоанна, глава 3, стихи 11 – 21

11 Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельствуете Нашего не принимаете.

12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, – как поверите, если буду говорить вам о небесном?

13 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах.

14 И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому, 15 дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.

18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.

19 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы;

20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, 21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.

Следует также отметить важную особенность. Ужаленных живыми змеями евреев спасала не живая, но мертвая змея, бронзовая.

История об избавлении от змей – это история о побежденной смерти. Здесь воз-

никает очевидная аналогия со Христом. Спасительный змей – это только прообраз Христа, Который так же будет вознесен от земли. Вознесен на Крест для спасения всего мира.

Он не просто Агнец Божий, закланный за грехи мира. На кресте Он победитель. И тем, кто смотрит на Него с верой в Него, Он дарует спасение, дарует вечную жизнь. «Смертью смерть поправ».

В творениях святых отцов можно увидеть такую аналогию: змеиные укусы – это укусы греховных страстей. Соответственно, «всякий, кто был ужален змеями грехов, пусть воззрит на Христа и получит исцеление во оставление грехов», – пишет блаженный Августин.

В 15 стихе в Евангелии впервые звучит выражение «вечная жизнь».

Согласно смыслу Евангелия, вечная жизнь – это общение с Богом. Вопреки обычным представлениям, начинается она не после смерти. Она начинается тогда, когда Бог находит человека, когда Бог призывает к Себе человека; и когда человек открывает себя Богу.

Любовь Божия к миру

Далее в Евангелии следуют глубочайшие слова Иисуса Христа, называющие причину воплощения Сына Божия: «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Любовь Бога к Своему творению есть главная причина Боговоплощения.

Миссия Христа заключается не в том, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир через жертвенный подвиг любви.

Евангельские слова звучат вопреки представлениям иудеев. Евреи ожидали Мессию, который должен был принести спасение лишь им. Но не язычникам. Языческие народы, согласно иудейским воззрениям, ожидал суд. Господь же говорит нечто иное. Несмотря на то, что мир лежит во зле, Он любит этот мир и приходит для его спасения. Не для спасения одних лишь евреев, но для спасения всего мира. И ради этой великой цели Бог отдает Своего Сына.

Преподобный Ефрем Сирин в этой связи рассуждает: «Почему Бог не повелел Аврааму, который имел много рабов, принести од-

ного из них в жертву? Поскольку любовь Авраама не обнаружилась бы посредством его раба, то нужен был сын его, чтобы на нем сделалась явной любовь его. Так и Бог имел много рабов и посредством их не показал любви Своей к творениям, но через Сына Своего восхотел возвестить любовь Свою к нам».

Иначе говоря, Господь отдает самое лучшее, что есть у Него, Своего Единородного Сына. Отдает за самое худшее, что было в мире, – за погрязшее в грехах человечество.

В словах Евангелия содержится вдохновляющие верующих во Христа слова:

“ Согласно смыслу Евангелия, вечная жизнь – это общение с Богом. Вопреки обычным представлениям, начинается она не после смерти. Она начинается тогда, когда Бог находит человека, когда Бог призывает к Себе человека; и когда человек открывает себя Богу.

«Верующий в Него не судится». Они созвучны сказанным позже словам Господа: «слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5, 24).

И, однако, суд на земле всё же приходит. Но критерии этого суда совсем не такие, как можно было представить. Разделение между людьми пройдет не по национальным границам, а на основании веры в Сына Божия. Осуждены будут только неверующие во Христа.

«Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия».

Святитель Иоанн Златоуст с помощью житейского примера показывает, каким образом осуждается неверующий во Христа: «Как убийца, хотя бы и не был осужден приговором судьи, уже осужден по самому свойству своего дела, так и неверующий. И Адам умер в тот самый день, в который вкусил от древа». В случае Адама речь идет о духовной смерти.

Дела света и дела тьмы

Разделение на верующих и неверующих в речи Спасителя находит и другое выражение. Оно происходит в зависимости от отношения людей к свету. И в этом тоже состоит суд над миром.

Генри Оссав Таннер. «Христос и Никодим», эскиз

©) ArtstDot.com - Henry Ossawa Tanner

свет, потому что дела их были злы».

Глагол «возлюбили» стоит в форме аориста. Аорист означает однократное действие, результат нравственного выбора человечества. Этот выбор был осуществлен не свободно. Он был сделан потому, что человеческие дела «были злы». Последний глагол стоит в форме имперфекта, что предполагает длительность.

Длительное, постоянное пребывание в делах зла определило человеческий выбор. Отсюда противоположная любовь к тьме и ненависть к свету. Грешник любит то, что он должен ненавидеть. И ненавидит то, что должен был любить. Он любит грех и ненавидит праведность, любит тьму и ненавидит свет. Любит самого себя и ненавидит Бога.

Слова Спасителя о ненависти к свету могут, на первый взгляд, показаться преувеличением. Однако опыт святых отцов подтверждает евангельские слова.

Блаженный Августин рассуждает на эту тему так: «Любят её (истину) блистающей, ненавидят её избличающей».

По слову Евангелия, к свету идут лишь те, кто поступают «по правде».

Что означает это выражение: «поступать по правде»? В Евангелии от Матфея мы много раз встречаем это слово – «правда». О той ли самой правде идет речь в Евангелии от Иоанна? Понятие «правда» у евангелиста Матфея – это «дикэосини», то есть праведность. Понятие, характерное для еврейского благочестия. Праведность как результат исполнения Закона.

Здесь же, у Иоанна Бого- слова, речь идет совсем о другом понятии. В русском тексте слово «правда» – это

перевод греческого термина «алифия», что означает «истина».

В ветхозаветных текстах истина означает действия, которые соответствуют воле Божией.

Творить истину, в Евангелии от Иоанна, означает верить в Сына Божия и творить дела света.

Однако, этим не исчерпывается понятие «истина» в четвертом Евангелии. Вершиной здесь являются слова Иисуса Христа – «Я есмь путь и истина и жизнь» (14,6).

Истина в высшем выражении – это Сам Христос!

Результат ночной беседы

Разговор Спасителя с Никодимом показывает огромную разницу между ними в понимании пути спасения. Собеседник Христа не понимает большинство вопросов, о которых говорит Господь. Поэтому диалог, по сути, превращается в монолог. И реакции Никодима на слова Христа евангелист нам не показывает.

Однако этот ночной разговор не остался бесплодным. Несколько позднее он принес видимый результат. Мы еще дважды на страницах Евангелия от Иоанна встретим имя этого фарисея (7, 50; 19, 39). Причем совсем в другом контексте.

И если признать, что в первый раз Никодим пришел к Спасителю ночью из страха быть увиденным вместе со Христом, то впоследствии его поведение можно назвать настоящим исповедничеством. Сменив ночь на день, он присоединяется к Иосифу Аримафейскому. Присоединяется, чтобы принять участие в погребении тела Господа Иисуса.

Юлия ДОЛМАТОВИЧ

Скоро мне исполнится пятьдесят. И я пойду и куплю себе платье в последний путь. И вовсе не потому, что больна или предсказание. Нет, это традиция. Есть такой день в жизни женщин нашей семьи. Он наступает примерно в этом возрасте.

Так делали моя бабушка и прабабушка, и мама, кажется, тоже. Они начинали готовиться, пока были сравнительно молодые и в своём уме. Впрочем, из ума они и не выходили.

Такая традиция. После покупки платья всё в жизни остаётся: так же можно продолжать есть, пить, веселиться. Но... оно уже висит у тебя в шкафу, и каждый день ты думаешь о том, в какой одежде предстанешь перед Господом. У бабушки ещё был заготовлен покров и всё остальное, вплоть до посуды на поминальную трапезу. Это были шацкие казаки, крестьяне. Им было дано великое благо – земля, заслуженная в бранных трудах предками. Своя усадьба, по образу и первому завету человека с Богом. Дед и бабушка не мыслили себе переезда в город. Они жили в своем, веками им принадлежащем малом мире, посреди самого что ни на есть чёрного чернозема, и слобода их называлась Чёрной. Там было очень низкое небо и очень яркое солнце, и очень густые ивы у околиц.

Мне кажется, лет в сорок пять бабушка купила себе это платье. А потом и всё остальное. И все свои годы и десятилетия до смерти их даже меняла и прихорашивала. Я не представляю её накрашенной, с завитыми

волосами. Она умывалась только водой. В её доме всегда пахло чистой ключевой водой. Она красиво подвязывала косынку, соблюдала внешнюю чистоту своего малого мира и собирала остриженные волосы, которые обязательно нужно было похоронить вместе с ней. Рассказывала мне порядки, а потом долго смотрела на мою макушку и говорила: «Эх, глупая еще... потом поймешь». Бабушка в любом возрасте мне казалась очень красивой. Это была не искусственно созданная, а настоящая красота силы, уверенности, прямоты и детского добродушия.

Я никогда не задумывалась, что она чувствовала в те годы. Я же её видела в постоянной радостной и кипучей деятельности: сегодня не знаю людей, которые могут столько земли содержать без механизации, с одной тяпкой, в таком порядке. А она еще пела песни, которые сама же и сочиняла, сидела иногда по вечерам с подружками. А потом... смотрела на платье. Мне в голову не приходило, что у нее могло тогда быть на уме.

А теперь я знаю. Это когда ты бегаешь, как белка, по колесу жизни, а потом случается болезнь или еще какое событие, которое тебя остановит. Ты идёшь в храм, и не один раз. И вдруг душа как бы пробуждается, и говорит внутри тебе тихий голос: «Чадю! Я расскажу тебе твою жизнь, и за чем ты бежал все эти годы...». И тогда наступает он – день, когда мы вступаем в фазу подготовки что ли... День, когда после очередного Причастия мы встречаем своего Ангела с бархатным и блестящим крылом. Это очень тихая встреча. Такое ощущение, что с этой встречи начинается осмысление опыта жизни, примирение с ним.

И ты идёшь и выбираешь её – одежду для Господа. Чистую, ни разу никем «не надетую». И понимаешь, что в те моменты думала и чувствовала бабушка.

Дом, который построили моя бабушка с дедом, всю жизнь живёт в моих снах. Там по-прежнему чистота и свежесть. Каждое утро сначала я просыпаюсь в нём, встречаю солнце, светящее сквозь белую занавеску и красный физалис, радуюсь той ясности жизни, а потом уже просыпаюсь в своей городской квартире. И точно знаю, что однажды, проснувшись там, там и останусь. Я много чего видела, как делает бабушка. А поняла смысл только сейчас.

Я знаю, сейчас не в моде внимание к своей кончине. Считается, что так можно её «накликать». Это не так: ведь зима приходит в любом случае, а не от того, что осенью покупаем шубу?

“ Женщины нашей семьи, почувствовав первое осмысление возраста, когда дом построен, а дети выросли, покупали себе наряд для Господа.

Зачем мы хотим себя обмануть? Человек рождается и умирает естественным образом. И была культура с этой данностью, оставаться осмысленным человеком. Ведь если повлиять на своё рождение мы не можем, то уход – это подготовка, причем не быстрая. Осмыслить тропинки и дорожки своей жизни, своё путешествие, свой урок, передать по возможности ценности, в первую очередь, духовные. Не надо бояться и нам, грешникам. Надо только

успеть понять, зачем жили перед Господом. Смерть – всего лишь однокоренное слово со словом «смирение». Перед Богом, который даёт нам жизнь земную во временное пользование. И потом берет за неё ответ. Суд будет для каждого. Поэтому женщины нашей семьи, почувствовав первое осмысление возраста, когда дом построен, а дети выросли, покупали себе наряд для Господа. И смотрели на него. Иногда плакали, вспоминая своих ушедших раньше детей, каюсь в грехах юности. Иногда испытывали благодать. Заранее как бы стояли на Суде, читали своё личное Шестопсалмие. И это было нормальным.

Праведные княгини в этом возрасте уходили от трудов в монастырь, иногда сами их и основывали. Да-да, с тем же чувством, с каким крестьянки шили и готовили то самое платье.

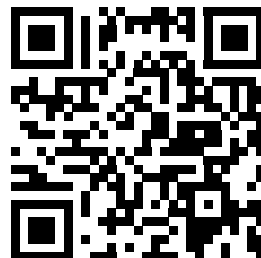
Жить можно после ещё долго и почти как раньше. А вот думать, действовать и поступать беспечно уже не получится. Уже в этом возрасте и не надо. Уже не так хочется в жару в воскресный день на речку вместо храма. И не так уж длинна служба. И есть так до обеда не хочется.

И вы не представляете себе, как вкусен кофе по утрам, как ароматен хлеб,

как радостно каждое слово, когда красивое, вышитое бисером или кружевом платье висит в чистом, лишённом бытовой суеты, отделении твоего личного, никем более не открываемого шкафа. И в это время мужчины строили себе пристройку, чтобы спать в своей половине дома. А вот как готовились они, я не знаю.

Знаю одно: нас постоянно хотят сбить с этого естественного уклада. Нам показывают бабушек, которые не молятся, а молодятся, ходят на дискотеки. Да и дедушки не отстают. А ведь с середины жизни у неё появляется другой, очень важный смысл. Наверное, самый важный.

Больше коротких текстов о важном в Телеграм-канале газеты «Логосъ»:
t.me/logospress_rzn

То самое платье

Ли́ки святы́х: кто есть кто?

Изучаем на примере Собора Рязанских святых

Елена ФЕТИСОВА

Накануне праздника – Собора Рязанских святых – поговорим не только о наших святых, но и о чинах святости вообще. Поначалу бывает сложно ориентироваться в терминах: чем священноисповедник отличается от священномученика или просто от мученика, например?

Зачем вообще делить святых?

На самом деле, для молитвы не так важно, к какому чину (или «лику», ударение на и) принадлежит святой. Если мы не знаем, не уверены, забыли – просто в молитве так и говорим: «Святой (имя), моли Бога о нас». А вот для церковного искусства эта разница всё же важна: есть свои иконописные традиции в изображении мучеников, святителей, преподобных и так далее.

Даже если на иконе стерлась надпись, если надпись сложно прочесть на стене храма – мы можем хотя бы определить по фигуре, кто перед нами: святой из монахов, мирянин, царь?... Это удобно и облегчает понимание иконописи – «богословия в красках».

Есть свои особенности и у составления песнопений в честь разных чинов святых. Отличаться может даже цвет священнических облачений: например, на память почитаемого в храме преподобного священника могут служить в зеленом, а на память мученика – в красном облачении. Но в честь любого святого можно совершить службу в золотом

и любого святого можно назвать просто святым, не вдаваясь в подробности.

Главное, что даёт нам знание о том, к какому лику (чину) относится святой – представление о его подвиге. Даже если мы не знаем ничего о святом, которого видим на иконе перед собой, а Интернет в храме «не ловит», мы по надписи можем примерно понять, кем был этот подвижник, как потрудился для Бога.

Какими бывают лики святости?

Если разбираться подробно, ликов святости можно насчитать около 20, но основных несколько, а дальше идут уточнения. В целом можно разделить святых на апостолов, преподобных (святых из монашества), мучеников (святых, убитых за Христа), исповедников (святых, претерпевших, но переживших страдания за веру), святителей (святых архиереев), праведных (святых, живших в миру, прославленных за благочестивую жизнь). Среди ветхозаветных святых есть ещё пророки.

Далее понятно, что лики могут пересекаться. Например, священник или епископ-мученик будет называться священномучеником, монах-мученик – преподобномучеником. По роду страданий мучеников можно делить ещё и на новомучеников (мученики XX века), великомучеников (эпитет дается особо почитаемым древним святым за тяжкие мучения), начертанных (так обозначают святых, которым мучители наносили увечья-надписи на теле и лице).

Среди праведных тоже есть «уточняющие» чины: блаженные (юродивые), благоверные (праведные княжеского или царского рода), бессребреники (врачи, лечившие бесплатно) – они часто становились и мучениками тоже, пример – благоверный князь-мученик Роман Рязанский.

Есть ещё такой лик святости, как страстотерпцы – это святые, известные благочестивой жизнью и

претерпевшие страдания и смерть не от гонителей веры, а от своих формальных единоверцев. А к лику равноапостольных относят святых, особо потрудившихся в деле распространения веры среди язычников. Среди равноапостольных могут быть благоверные, мученики и т.п.

В общем, один святой может быть назван несколькими уточняющими эпитетами, как благоверные Борис и Глеб, страстотерпцы (входят в Собор Рязанских святых). Или святитель Василий Рязанский, чудотворец.

Рязанские святители

Рязанская епархия – большая и древняя, в ней долгое время сохраняла силу «языческая оппозиция», затем действовали секты и расколы. Просветительской работы было много и очень много, и немало епископов прославилось на рязанской земле своими трудами. Первым и самым известным был святитель Василий Рязанский – он известен своим удивительным житием – чудом путешествия на мантии по Оке против течения от народа, который оклеветал его, но благодаря такому знамению покаялся.

Поскольку епископов часто перемещали с кафедры на кафедру (то есть от управления одной епархией к другой), да и границы епархий менялись, многие рязанские святители почитаются далеко не только в Рязани. К таким относится святитель Иона Московский, митрополит Киевский и всея Руси, который до своего всероссийского призвания возглавлял Рязанскую и Муромскую епархию (XV век).

Святитель Феофан Затворник Вышенский (1815 – 1894) сменил несколько епархий, а затем ушел на покой и в затвор на территории Вышенского монастыря под Шацком. Он еще при жизни почитался как выдающийся церковный писатель, проповедник и аскет.

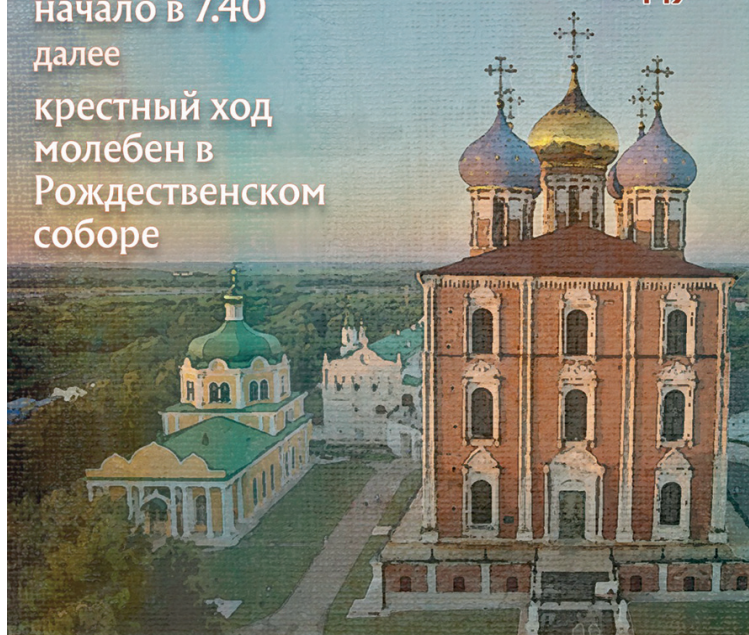
Среди рязанских святителей был священномученик – архиепископ Мисаил Рязанский, павший в XVII веке от рук мордвы, сопротивлявшейся крещению.

Божественная литургия в Рязанском кремле за собором Успения Пресвятой Богородицы начало в 7.40 далее

крестный ход молебен в Рождественском соборе

ПРАЗДНОВАНИЕ СОБОРА РЯЗАНСКИХ СВЯТЫХ

25 июня в 2024 году

В 2024 году Собор Рязанских святых – 25 июня!

В этом году из-за совпадения с днём Святой Троицы празднование Собора Рязанских святых будет перенесено с 23 на 25 июня. Это обычная для Церкви практика – переносить памяти святых при совпадении с большими праздниками. В день праздника будет совершена литургия под открытым небом и молебен с крестным ходом в Рязанском кремле.

Было несколько рязанских архиереев и среди новомучеников и новых исповедников.

Новомученики

Это, пожалуй, один из самых многочисленных ликов в Соборе Рязанских святых. Рязанские святители трудились не зря – паства здесь была благочестивая, истовая и гонениям на веру при новой безбожной власти сопротивлялась активно. Многие пострадали, стали мучениками или исповедниками. Чьи-то имена до сих пор нам просто не известны, а из известных – не все прославлены. Среди новомучеников много священников и мирян: зачастую на приходах арестовывали и репрессировали не только священника, но и его активных прихожан, чтецов, певчих. Первый мученик безбожной власти, пострадавший в 1917 году в Царском Селе – священномученик Иоанн Кочуров – тоже уроженец рязанской земли.

Ещё несколько имён

Среди мирян, послуживших Богу не через мученичество, есть много известных и всенародно почитаемых святых женского пола. Праведная Иулиания

Лазаревская, благоверная княгиня Феврония, блаженные Любовь Рязанская и Матрона Анемнясевская. Подвиг юродства – сложный, многим непонятный, «странный». Рязанских юродивых почитают далеко за пределами Рязани, и это ещё одна тема, о которой стоит упомянуть.

Во многих епархиях есть святые, которые входят в местный собор (собрание) святых.

Многие святые «состоят» сразу в нескольких соборах: по месту рождения, по месту служения, по месту последнего подвига... Бывает, святой родился на территории Рязанской губернии, а сейчас эта территория – в составе Липецкой области, и помимо Рязанского святой входит ещё и в Собор Липецких святых.

Но никто не «присваивает» святых, не делит на «своих» и «чужих», не «ревнует» к соборам других епархий. Смысл таких соборов в том, чтобы напоминать жителям конкретной области, какие святые когда-то жили и трудились на этой земле, чтобы по мере сил мы пытались подражать их трудам. И чтобы был ещё один повод помолиться людям, благодаря которым родная земля когда-то становилась чуть лучше...

Житие Петра и Февронии: истоки и скрытые смыслы произведения

Каждый из нас знаком с историей вечной любви Петра и Февронии. Помимо жития, сегодня есть немало фильмов и книг, посвященных этой супружеской паре, и порой возникает вопрос: а откуда вообще появилась эта история, полная аллегорий и «волшебных» мотивов, и в чём в ней секрет семейного счастья?

Кристина
КРАСОВСКАЯ

Как свидетельствуют различные исторические источники, почитание княжеской четы началось ещё при жизни, а после они считались местными святыми в Муромской земле. В огне пожаров и смуты времён монголо-татарского нашествия, к сожалению, утрачено много документов, памятников истории и т.п. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» несколько веков переписывалась без указания на автора. Архиепископ Филарет (Гумилевский) впервые за долгое время упомянул имя Ермолая-Еразма, писателя и публициста середины XVI века, как создателя повести и зафиксировал этот факт в «Обзоре русской духовной литературы».

В XVI столетии, во времена Ивана Грозного (именно тогда был создан известный сборник житий святых «по месяцам» – «Четьи-Минеи»), столичному иеромонаху Ермолаю-Еразму было поручено восстановить все имеющиеся сведения о жизни Петра и Февронии для их общецерковного прославления. И он, будучи человеком высокообразованным и ответственным, богословом, буквально по крупицам собрал и воссоздал жизнеописание святых. Современные ученые выявили путь создания повести Ермолаем-Еразмом. Как оказалось, он использовал имеющиеся источники: XIII век – факт княжения Петра и Февронии Муромских; XV век – первые житий-

Фото: Марина СТРОТОВА

ные записи, которые изучал Ермолай-Еразм, и народные предания; 1547 год – канонизация Петра и Февронии. Конец 1540-х – 1560-е годы – создание Ермолаем-Еразмом «Повести о Петре и Февронии Муромских». В настоящее время в ведущих научных библиотеках насчитывается не менее восьми редакций текста и множество списков...

Само произведение, если читать его в оригинале, в полной версии, проникнуто нежным лиризмом и в то же время глубиной богословской мысли средневекового писателя-монаха (в предисловии к повести представлена православная идея о Святой Троице и сути чело-

веческой природы). За кажущейся простотой сюжета и одновременно непонятными образами скрыт сложный смысл, восходящий к христианской символике. И именно в этом стоит искать ключ к разгадке вечной любви благоверной четы. Попытаемся найти некоторые из этих странных тем и образов в повести и посмотрим, как они соотносятся с христианским мировоззрением, о чем помогают нам задуматься.

Начинается повесть с описания княжеской жизни в городе Муроме. И появляется непонятный, сказочный образ «змия», который летал к жене

князя Павла (брат Петра) на блуд. Вообще для средневековой литературы характерно обращение к «сказочным» аллегориям. Даже конкретные образы нельзя воспринимать буквально: за внешним всегда скрывается какой-то сокровенный смысл, и из-за этого иногда возникает недопонимание. Кажется, что всё слишком «фантастично» или, наоборот, прямолинейно до крайности. Однако если обратиться к христианскому символизму, всё становится ясно: змей часто интерпретируется как дьявол-искуситель, то есть не буквально пресмыкающееся, а образно – символ греха и порочной жизни. Недаром он сам в тексте произносит: «Смерть моя есть от Петрова плеча, от Агрикова же меча». И это тоже не буквальное оружие победы, а символ молитвы и веры, ведь «сей же род изгоняется только молитвою и постом», как написано в Евангелии от Матфея (Матф. 17: 21). Князь Петр обретает «меч» духовный не где-то, а в одном из храмов, в алтарной стене, от Ангела, после молитвенного обращения к Богу.

Болезнь Петра после «убиения змия» и чудесное исцеление Февронией тоже интересно с точки зрения понимания смысла жития. Князь, человек знатный, привыкший ко всем благам жизни, ни в чем себе не отказывавший, вынужден осознать своё несовершенство, заболев. И последней надеждой становится простая крестьянка из глухой деревни, требования которой приходится выполнять.

Так Петр постепенно приходит к смирению и упованию лишь на Промысл Божий, что так важно в жизни каждого человека. Как писал святитель Феофан Затворник, «Течение жизни сокрыто от нас, и случайности её бывают так непонятны... Ибо знаем, что от Господа идет всегда одно добро...». Претерпевание трудности, вынужденное смирение Петра в сложившихся обстоятельствах меняет его внутреннее устройство души в сторону заповедей Божиих и приводит к переосмыслению образа жизни, вплоть до женитьбы на простой девушке, тем самым раскрывается тема христианского покаяния (см. статью о покаянии в апрельском номере газеты) через возможное «страдание», преодоление препятствий, и в итоге – качественное изменение себя.

Фото: Марина СТРОТОВА

“ За кажущейся простотой сюжета и одновременно непонятными образами скрыт сложный смысл, восходящий к христианской символике

В этом смысле история князя Петра – это не только телесное выздоровление, но и история спасения души, поиска смысла жизни, постепенного обретения святости. И ничего не ново под солнцем: в светской психологии также считается, что успешное преодоление жизненных испытаний способно сделать человека более стойким, вывести его на более высокий уровень принятия жизни и получения радости от нее...

Образ Февронии соотносится с темой ума, освященного верой в Бога, ума как «истинного разума», как особой духовной сущности человека. Являясь крестьянкой, без образования и знания этикета, будущая княгиня показывает нам истинную христианскую мудрость в отношениях с близкими: она постепенно, руководствуясь принципом «любовь долготерпит, не превозносится» (1Кор 13: 4), подводит Петра к осознанию того, что причина его болезни – не физическая, а в первую очередь духовная, связанная с гордыней ума, неумением смиряться (именно повторное

обращение после рецидива болезни приводит Петра к окончательному пониманию своей немощи).
Есть в народе изречение «ум за разум зашел» или, как говорят сегодня, «шарики за ролики заехали». И всем понятно, о чем идет речь. Но почему же ум за разум, не являются ли эти слова синонимами? Оказывается, что нет. И смысл афоризма на самом деле совершенно в другом. Понять его просто, обратившись к православной традиции. У апостола Павла в послании есть фраза «в разум истины прийти» (1 Тим. 2:4), подразумевающая, что только через познание Христа и его учение возможно воспринять истину. Однако сам человек не может этого сделать, а только освящаемый благодатью Святого Духа (через Таинства Церкви, в частности, через Причастие). В свою очередь, и это невозможно без смирения и предания себя в волю Божию, то есть без доверия Богу, веры.
И остается человек со своим светским разумением – «умом», который склонен к ошибкам и промахам. И порой происходит страшное, а именно то, что мы называем «ум за разум заходит», когда человек надеется только на свой ум человеческий, забывая, что есть еще и высший Разум. И тогда начинается всё ужасное, что происходит в мире: от кризиса личности, непонимания и скандалов в семье до глобальных социальных катаклизмов цивилизации... Осознать это и помогает Феврония князю Петру, который постепенно приходит «к разуму истинному», освящаемому благодатью Божией...

В целом в повести о Петре и Февронии показан идеал христианской любви. Текст помогает задуматься всякому, даже далекому от веры и воцерковленной жизни, что брак – это не просто социальный статус человека, а нечто большее. И возможно преодолеть все возникающие проблемы, «кризисы» семейной жизни лишь через обладание вечными духовно-нравственными ценностями в душе, служение друг другу («тяготы друг друга носяще») и умение восходить по мере возможности к тому, что называется в Евангельском благовестии «разумом истинным» во Христе.

Душеполезные произведения муром-рязанского цикла:
«Повести о Петре и Февронии Муромских» (как сохранить брак)
«Повесть о рязанском епископе Василии» (что будет, если претерпеть клевету и поношение)
«Житие благоверного князя Константина Муромского с чады его: Михаилом и Федором» (как мужество приводит к подвигу просвещения)
«Житие Иулиании Лазаревской» (как в миру сохранить праведность жизни и стяжать уважение окружающих).
«Повесть о Марфе и Марии» (о чудесах от Креста Господня в Муроме).

Паломнический центр Рязанской епархии приглашает **июль 2024**

В паломничество по святым местам

4 - 8 июля Псков-Печеры-Изборск, Талабские острова – 20000 руб.
18-22 июля Св. Троицкий Александра Свирского монастырь, Введено-Оятский монастырь-27000 руб.
26-29 июля Санкт-Петербург-Кронштадт-Вырица — 20000руб.

Дата, время	Место паломнической поездки	Цена
1 (пн.) 6:30	Касимовская епархия. Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Красный Холм. Празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери «Боголюбская» Божественная литургия. Крестный ход. Трапеза. Святой источник.	1800 руб.
5-6 (пт.-сб.) 7:00	Нижегородская епархия. Троицкий Серафимо - Дивеевский женский монастырь. Мощи прп. Серафима Саровского; прпп. жен Дивеевских. Экскурсия. Ночлег. Божественная литургия. Канавка Царицы Небесной. Святые источники.	5000 руб.
7 (вс.) 7:00	г. Зарайск. Иоанно - Предтеченский собор. Рождество Иоанна Предтечи. Божественная литургия. Зарайский кремль. Экскурсия по городу «Православный Зарайск». Святой источник «Белый Колодец».	2000 руб.
8 (пн.) 7:00	Храмы Рязанской епархии. День памяти св.блгв. кн.Петра и Февронии Муромских с. Семион. Божественная литургия в храме прп.Симеона Столпника. Поклонение святыне: барельеф с ликом Иисуса Христа (12-13 в.). Чаепитие. Выезд наТолпинское городище. Святой источник. Группу сопровождает Ксения Паначева. !!!НОВАЯ ПОЕЗДКА!!!	1500 руб.
9 (вт.) 7:00	Рязанская епархия. с. Большое Жоково. Празднование иконы Божией Матери «Тихвинская». Божественная литургия. Крестный ход. Трапеза. Концерт.	1500 руб.
11 - 12 (чт.-пт.) 7:00	Нижегородская епархия. Троицкий Серафимо - Дивеевский женский монастырь. Мощи прп. Серафима Саровского; прпп. жен Дивеевских. Экскурсия. Трапеза. Ночлег. Божественная литургия. Канавка Царицы Небесной. Святые источники.	5000 руб.
13 (сб.) 7:00	Монастыри Москвы. Покровский ставропигиальный женский монастырь. Мощи св. блж. Матроны Московской, икона Божией Матери «Взыскание погибших». Новоспаский ставропигиальный мужской монастырь. Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица».	2000 руб.
14 (вс.) 2:30	Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Божественная литургия. Экскурсия. Святой источник. Хотьковский Покровский женский монастырь. Мощи родителей прп. Сергия Радонежского.	3500 руб.
20 (сб.) 6:00	Касимовская епархия. Храм в честь Святой Живоначальной Троицы п. Тума. Божественная литургия. Экскурсия. Троицкий собор в п. Гусь-Железный.	2000 руб.
21 (вс.) 5:00	Скопинская епархия. Празднование Казанской иконы Божией Матери. Свято-Успенский Вышенский женский монастырь. Божественная литургия. Мощи свят. Феофана Вышенского. Музей. Экскурсия. Святой источник. Трапеза.	3000 руб.
27-28 (сб.-вс.) 6:00	Ярославская епархия. Ростов Великий. Кремль. Успенский собор-место крещения С.Радонежского. Экскурсия.Спасо-Яковлевский мужской монастырь. Мощи Д.Ростовского. Экскурсия. Троице-Сергиев Варницкий мужской монастырь-родина С.Радонежского.Трапеза.Ночлег. Божественная литургия. Экскурсия. с. Годеново. Храм во имя свят. Иоанна Златоуста. Животворящий Крест Господень.. !!!НОВАЯ ПОЕЗДКА!!!	6000 руб.

Режим работы:
вторник – пятница
с 10:00-18:00
Тел.: 21-06-36,
8-910-906-44-44;
www.palomnik-rf.ru

Время не придёт

Мы думаем часто: «Вот придёт время, тогда я сделаю то-то и то-то...». А время — оно не приходит, а уходит. И пока мы его прождали, ушли годы, здоровье, острота и пылливость ума и возможности использовать всё это. И сейчас, когда есть жизненный опыт, думаешь: «Ох, вот бы я вместо того-то сделал бы это. А там я лучше бы учился, чем лодырничал. Вот здесь, когда болел, надо было бы изучить то-то или то-то» и так далее.

Но многое проходило мимо, и уже ничего не вернёшь. Зато можно сделать выводы и это передать детям и внукам. Научить их правильно распоряжаться временем.

Всё имеет свои последствия. В том числе и распоряжение временем. Вот пример из жизни. Он не один такой, но это первое, что вспомнилось из случаев с последствиями.

В 1991 году я лежал с разрывом менисков и разрывом крестообразной связки левого колена. Делали операцию. Пока я лежал три недели, я изучал джиу-джитсу. Тогда была единственная типографская книга о боевых искусствах Иосифа Линдера. Там было о джиу-джитсу. Так вот, я её изучал, проводя идеомоторные тренировки. Представлял, как это работает, как правильно выстраивать технику. Всё прокручивал в уме. А на тот момент я тренировал каратэ. Вышел из больницы и начал показывать приемы джиу-джитсу, которые до этого не знал.

Все были удивлены, потому что видели, что я лежал, и нога моя была на таком приспособлении, которое я называл «самолёт», то есть наверху в полусогнутом положении. Но как только я начал ходить, я сразу начал на тренировках добавлять элементы джиу-джитсу. Вот так правильное распоряжение временем дало

положительный результат в развитии и в восстановлении здоровья. Через два месяца я сидел на шпагате. А такие же, как и я, ребята, с такой же травмой, хромали ещё почти год после операции.

А вот другой случай в 1998 году. Такая же операция, но на другую ногу. Работал инструктором в МВД по боевой подготовке и боевым приёмам борьбы. Так вот. В этот раз я ленился. Просто лежал. И даже ходить на костылях не очень хотелось, хотя в 91-м году я на костылях учился ходить даже без участия ног, только на руках. А в этот раз валялся дурака.

И в результате, пробыв в больнице с ногой три недели, умудрился заработать воспаление лёгких и ещё месяц пролежать в другой больнице. Вследствие чего набрал вес, лишних 17 кг, а потом несколько месяцев приводил себя в порядок. Вот так мне отплатило время, без пользы потраченное.

К чему это я? К тому, что время не приходит, а уходит. И зря потраченное время отомстит. Если мы не развиваемся — значит, деградируем. И здесь есть тоже нюанс. Развивать надо главное. Душу. В первую очередь душу. Чтобы стать и остаться человеком. Не животным, а тем, кем мы задуманы Богом.

По крайней мере, начать с того, чтобы жить по совести. И развиваться во всех сферах. В работе, учебе, в приобретении полезных знаний и навыков, не останавливаться на достигнутом. Стараться завтра быть лучше, чем сегодня. Всегда, даже когда не шевелятся руки и ноги, можно заняться своим развитием. У нас есть мозг. И если он не поражен, то мы можем развиваться.

Я это всё прошел и почувствовал на себе. За всё приходится отвечать. За труд — награда. За праздность — поражение. Таков закон Бога. Кому дано,

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони её от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай её за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Н. Заболоцкий

тому прибавится. А кому не дано, у того отнимется. Все, кто прожигает жизнь, заканчивают печально. Или умирают рано, или просто становятся пустыми и глупыми. И неважно, богатыми или нет, — эти люди несчастны. И совсем наоборот, те, которые всегда работают над собой — кем бы они ни были, — их жизнь всегда наполнена и насыщена. Даже если они прикованы к постели. Николай Заболоцкий написал чудесные стихи по этому поводу.

Валерий КРЮЧКОВ

Фото: Марина СТРОТОВА

Вышло из печати полное житие с акафистом благоверному князю Олегу Рязанскому

Год назад на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение, согласно которому имя благоверного князя Олега Рязанского, на протяжении веков почитаемого жителями нашего края, было возвращено в список Собора Рязанских святых. В Межъепархиальной богослужебной комиссии сразу же начались труды по подготовке текста акафиста и полного жития святого князя.

Кропотливая работа велась в течение года. Акафист, в котором были сохранены принципы великого акафиста, был составлен полностью заново. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк по рассмотрении текстов их утвердил и благословил печать издания, которое вышло тиражом 5000 экземпляров.

Издание будет доступно в иконных лавках в Рязанском кремле, Солотчинском и Спасском монастырях — обителях, основанных самим благоверным князем Олегом.

Источник: guazeparh.ru

