

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Вознесение Господне относится к числу «двунадесятых», то есть самых великих праздников Православной Церкви.

Христианские праздники похожи на кольца золотой цепи, неразрывно связанные друг с другом. Через сорок дней после Пасхи наступает праздник Вознесения. Через десять дней после Вознесения – праздник Троицы.

Прежде чем говорить о Вознесении, следует остановиться на вопросе о значении и смысле библейской и храмовой символики, о связи Священной Истории с храмовой литургией. Участвовать в религиозном празднике – это не только вспоминать события Священной Истории, но мистически включаться в них, духовно переживать их.

Через храмовую службу, ее образы и ритуалы, ее символические обряды человек становится реальным участником происшедших в истории мира и повторяющихся в ритмах церковного календаря событий. Вознесение Господне – это сияющее ослепительным светом завершение земной жизни Христа Спасителя. Вознесение – это венец христианских праздников. Это зримая форма возвращения Сына Божия к Своему предвечному бытию. Это раскрытие перед человеком бесконечных далей духовного совершенства.

В своей земной жизни Христос подчинил себя времени и истории, и вместе с тем он стоит над временем и историей, поскольку Он – их Творец и Владыка. Для христианина жизнь

Христа из Назарета – не прошлое как прошедшее, а актуальное настоящее и бесконечное будущее. Христианский праздник – это соприкосновение вечного и временного, земного и небесного, это откровение духовного зона на земле в сакральном пространстве храма.

Вознесение Христа имеет онтологическое, нравственное, духовное и эсхатологическое значение. В Евангелии от Марка дана величественная картина Вознесения Иисуса Христа. Но мало иметь и читать Евангелие. Надо еще знать его особый язык, символику и другие средства изображения. Это вовсе не значит, что Евангельская символика превращает события в отвлеченную аллегория. Нет, Евангелие – истина, но она многогранна и многопланова. В земном – присутствует небесное, в историческом – вечное. Символ не подменяет, а углубляет смысл и открывает сакральный план событий.

Евангелие – это откровение Божественного ума через человеческое слово. Откровение о духовном мире, о вечной жизни, о союзе человеческой души с Божеством, о высшей реальности бытия, находящейся за пределами феноменологии, о том, что не может быть предметом сенсорного восприятия или логического анализа. Оно воспринимается душой только через мистическую включенность, через интуитивное проникновение в мир духовных существ, в мир сверхлогических энергий, в мир сверхлогических

категорий. Поэтому Священное Писание употребляет символ, который должен возводить ум от знакомого и привычного к неизвестному и таинственному, от видимого к невидимому.

Библейский символ является духовным звеном между интеллектуальной возможностью человека и бездной Божественного гнозиса. Когда мы берем в руки Библию, то становимся перед великой тайной. Соприкоснуться с этой тайной можно только через благоговение к ней.

Сорок дней прошло от Пасхи до Вознесения. Сорок дней Господь пребывал со Своими учениками, уча их Тайнам Небесного Царства. До Воскресения Христа эти тайны были бы для них непонятны и недоступны.

Число сорок символизирует время духовного испытания и земную жизнь. Сорок лет вел Моисей народ по пустыне в Обетованную Землю. Сорок дней постился Иисус Христос перед Евангельской проповедью. Сорок дней после Своего Воскресения Он пребывал на земле, являясь своим ученикам и апостолам, приготавливая их к принятию Божественной благодати и будущей проповеди Евангелия.

Апостольскую проповедь можно представить в виде трех концентрических кругов, трех этапов со все более нарастающим напряжением:

1. Проповедь апостолов, обращенная к своим соплеменникам, во время земной жизни Христа Спасителя.

2. После Воскресения Христа до Его Вознесения – миссионерство во всей Палестине, что требовало больше духовной подготовки и самоотверженности.

3. Всемирная проповедь апостолов после нисхождения Духа Святого, проповедь, которую почти все они окончили мученической смертью.

На сороковой день по Воскресении Господь, окруженный учениками, вышел из Иерусалима и направился к Елеонской горе. В прощальной беседе он говорил о чудодейственной силе, которую

дает человеку вера. Некоторые недоумевают, почему теперь явственно не происходят те дивные знамения веры, о которых говорил Христос.

Существуют разные степени веры:

1. Вера, допускающая возможность и вероятность. Это вера рационалистов с подавленным и заглушенным религиозным чувством. Она похожа на мерцающий блеск звезд, которые не делают ночь светлой.

2. Другая степень веры – это убеждение человека, но не согретое любовью сердца. Она похожа на холодный и мертвый свет луны.

3. Наконец, та вера, которая включает в себя и соединяет воедино ум, чувство и волю человека, которая становится главной потребностью души, целью и содержанием его жизни, непрерывным горением его сердца. Такая вера подобна свету солнца, лучи которого несут тепло и жизнь. Такая вера – подвиг души, такая вера чудодейственна и победоносна.

Евангелие повествует о Вознесении Христа на небо. Небо в Священном Писании употребляется в трех значениях:

1. Атмосфера вокруг земли – то, что воспринимается нами как огромный голубой океан, в котором плавает, как корабль, наша земля.

2. Космическое пространство. Это вид необъятного звездного неба, который вызывал вдохновение и трепет не только у поэтов, но и у философов и великих ученых. «Две вещи приводят меня в изумление – звездное небо надо мною и нравственный закон во мне», – писал Кант. Когда Гагарина, возвратившегося из космического полета, спросили, видел ли он в небе Бога, тот ответил «нет». Такой ответ привел в восторг антирелигиозных примитивистов. Гагарин не понял, а скорее не хотел понять, что космический полет был продвижением в физическом пространстве, в «царстве вещества», а к духовному миру отношения не имел.

3. Нематериальная духовная сфера, которая не мыслится в физических категориях, измерениях. Она представляет собой уже другой план бытия. Однако эта сфера – не антимир, не антиматерия, которые гипотетически допуска-

ются наукой, а зон вечности. В системе сакральных библейских знаков и образов видимое небо может только служить символом духовных небес. Таким оно явилось в событии Вознесения – событии, исторически реальном и мистическом.

Вознесение Христа Спасителя имеет онтологическое значение. Сын Божий воспринял человеческую природу, которая в Вознесении вошла в Божественную славу. Вознесение имеет эсхатологический смысл. Оно явилось завершением земной жизни Христа, а Второе пришествие будет завершением цикла земного бытия человечества. Вознесение имеет для нас нравственное значение. Мы должны помнить, что принадлежим не только земле, но и небу, не только времени, но и вечности, не только материи, но и духу. И, живя на земле, стараться мыслями и сердцем подниматься над всем низменным, грубоэмоциональным и греховным. Повествуя о Вознесении Христа, евангелист Марк ввел образ-символ: Иисус Христос сел по правую сторону Бога-Отца. Бог вневременен и внепространственен. Что значит это иносказание, эта антропоморфическая метафора? Когда император избирал себе соправителя, или его сын-наследник достигал совершеннолетия, то совершался особый ритуал: интронизация. Во дворцовом зале ставили рядом два трона. На одном сидел император. К другому подводили соправителя, и он садился по правую руку от императора. Это означало их одинаковое достоинство и единую власть.

Этот образ-символ еще более подчеркивает аксиологическое значение Вознесения. В лице Богочеловека Христа Спасителя все человечество получило возможность бесконечного духовного восхождения.

Иисус Христос вознесся с простертыми в благословении руками. Апостолы и ученики, стоявшие у Елеонской горы, представляли собой первую христианскую церковь. Этот образ, полный любви и надежды, – знак и обетование того, что благословение Божие всегда пребывает в церкви и будет хранить Ее во веки.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮНЬ 2016 ГОДА

1 июня	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Блгв. вел. кн. Димитрия Донского и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии.
2 июня	четверг	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Обретение мощей свт. Московского Алексея, всея России чудотворца.
3 июня	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Владимирской ик. Божией Матери. Равноап. Константина и Елены.
4 июня	суббота	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Мч. Василиска. Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского.
5 июня	воскресенье	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья с чтением акафиста Воскресению Христову.	Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского. Прп. Евфросинии Полоцкой.
6 июня	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Седмица 6-я по Пасхе. Блж. Ксении Петербургской.
7 июня	вторник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня, утренья Пасхальные.	Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 июня	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня.
9 июня	четверг	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Прав. Иоанна Русского, исп.
10 июня	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Попразднство Вознесения Господня. Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.
11 июня	суббота	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
12 июня	воскресенье	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.
13 июня	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Седмица 7-я по Пасхе. Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия.
14 июня	вторник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Прав. Иоанна Кронштадского.
15 июня	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Вмч. Иоанна Нового, Сочавского.
16 июня	четверг	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Мч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия мц. Павлы девы.
17 июня	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья заупокойная.	Отдание праздника Вознесения Господня. Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
18 июня	суббота	06.40 Часы. Ранняя Литургия. Панихида. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. Панихида. 17.00 Всенощное бдение.	Троицкая родительская суббота. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
19 июня	воскресенье	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Утренья.	День Святой Троицы. Пятидесятница.
20 июня	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). День Святого Духа.
21 июня	вторник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Вмч. Феодора Стратилата.
22 июня	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Прп. Кирилла, игумена Белозерского. Прав. Алексея Московского.
23 июня	четверг	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Обретение мощей свт. Василиска, еп. Рязанского.
24 июня	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Апп. Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»)
25 июня	суббота	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Отдание праздника Пятидесятницы. Прп. Онуфрия Великого и Петра Афонского.
26 июня	воскресенье	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья с акафистом.	Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Мц. Акилины. Икон Божией Матери: «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая Стена».
27 июня	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Седмица 2-я по Пятидесятнице. Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
28 июня	вторник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца.
29 июня	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья с акафистом.	Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского.
30 июня	четверг	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренья.	Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

Настоятель храмового комплекса прп. Сергия Радонежского на Рязанке города Москвы протоиерей Виктор Сандар

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВВ.

12 июля Церковь празднует Память первоверховных апостолов Петра и Павла. Подошел к концу Петров пост, который готовил христиан к этому дню. Зачастую в Церкви праздниками становятся события, которые в мирском понимании скорее трагичны, а не радостны (например, усекновение главы Иоанна Предтечи). Вот и сегодня тот день, когда, по преданию, главные христианские апостолы, «учителя среди учителей», Петр и Павел были казнены в Риме.

Петр и Павел — два столпа веры — два диаметрально противоположных характера: вдохновенный простец и неистовый оратор — приходят к единому окончанию своего земного пути.

Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, был простым, необразованным, бедным рыбаком; Павел — сын богатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей». Петр — верный ученик Христа с самого начала, свидетель всех событий его жизни с момента выхода на проповедь.

Павел — злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христианам и выпросивший у синедриона разрешение преследовать христиан повсюду и приводить в Иерусалим связанными. Петр, маловерный, трижды отрекшийся от Христа, но сокрушенно покаявшийся и ставший началом Православия, основанием Церкви. И Павел, яростно сопротивлявшийся правде Господней, а после столь же пламенно уверовавший.

Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр и Павел олицетворяют собой духовную твердость и разум — два столь необходимых миссионерских качества. Господь послал в мир апостолов для того, чтобы учить все народы: «Итак идите, научите все народы... уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 20). «Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа, — не для тебя посланы апостолы, — ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства...» (Митр. Московский Филарет).

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел, согласно церковному преданию, приняли святое мученичество в один день — 29 июня (12 июля). Эта дата указана в дошедших до нас древних календарях: (Римском IV в.; Карфагенском V в.), в мартирологе блаженного Иеронима (IV в.), в саκραментарии папы Григория Великого (VI в.).

Исследователи считают, что св. апостол Петр прибыл в Рим в 67 году. Здесь он многих обратил ко Христу. В Риме он написал Второе соборное послание к христианам, обратившимся из иудеев и язычников, находившихся в рассеянии в Малой Азии. Господь предвозвестил ему о скором исходе из земной жизни: скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память (2Пет. 1:14-15). С началом гонений, которые воздвиг император Нерон, ученики апостола Петра уговорили его покинуть Рим, чтобы не лишиться пастыря. Из любви к ним Петр согласился. Выйдя из города, на древней Аппиевой дороге апостол встретил Иисуса Христа. На вопрос «Куда идешь, Господи?» Спаситель сказал: «Иду в Рим, чтобы снова распяться». Сейчас на этом месте стоит храм («Domine, Quo Vadis?»), в котором имеется копия с камня, на котором отпечатались стопы Господа. Подлинный камень со следами Спасителя находится в церкви св. Севастиана в Риме. После возвращения в Рим св. апостол Петр был заключен в Мамертинскую темницу (Carcere Mamertino), которая находится на спуске Капитолийского холма ниже церкви св. Иосифа Обручника (San Giuseppe). Из Мамертинской темницы апостола Петра отвели на Ватиканский холм, который расположен на правом берегу реки Тибр. На холме находился цирк Нерона. Здесь св. апостол принял мученическую смерть. Здесь исполнились слова Спасителя: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие,

АП. ПЕТРА И ПАВЛА

говорит ему: иди за Мною (Ин.21:18-19). Как и Учитель, апостол был возведен на крест, но из смирения просил распять его вниз головой. Здесь же, на Ватиканском холме, он был погребен священномучеником Климентом Римским и другими учениками. Место это благоговейно хранила память римских христиан. Когда в 1941 г. в подклете собора св. апостола Петра проводились раскопки, именно на этом месте нашли плиту с краткой и очень выразительной надписью на греческом языке: «Петр здесь».

О времени прибытия св. апостола Павла в Рим мы не знаем. Как и св. апостолу Петру, Господь открыл Своему избранному сосуду (Деян.9:15) время кончины: я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его (2Тим.4:6-8). Благоговейная память христиан сохранила место, где апостолы простились. На этом месте по Остийской дороге стоит посвященная обоим апостолам церковь. Апостола Павла привели в загородную местность, которая называется Сальвийские воды. Как римский гражданин, он не мог быть распят. Здесь его обезглавили. Большинство исследователей относят мученическую кончину свв. апостолов к 67 г. по Р.Х.

Над гробницей апостола Павла св. равноапостольный Константин Великий в 324 году построил церковь.

Первые упоминания о празднике восходят к IV веку. Согласно Священному Преданию христианской церкви, праздник сначала стали отмечать в Риме, епископы которого ведут своё преемство от апостола Петра. 29 июня (по юлианскому календарю) 258 года в Риме было совершено перенесение мощей апостолов Петра и Павла. Со временем содержание этого события было утрачено, и день 29 июня стал рассматриваться как день общего мученичества святых Петра и Павла. Об этом пишет Блаженный Августин: «В один день совершаем память страдания обоих апостолов этих, хотя они пострадали в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно».

Около 324 года, при императоре Константине в обеих столицах Римской империи, Риме и Константинополе, были построены первые храмы в честь первоверховных апостолов. С этого времени праздник стал особенно значимым, великим, а литургия торжественной. Возвышение праздника не случайно и связывается с тем, что после первых трёх веков преследования христиан (англ.)русск., христианство наконец-то обрело статус легальной (разрешённой) религии, и перед христианской церковью встала задача массового обращения в христианство языческого населения огромной империи. Поэтому служение апостолов, как образец проповеди, вышло на первый план у учителей и отцов церкви.

pravmir.ru

ДОРОГИЕ БРАТЯ И СЕСТРЫ!

Для Вашего удобства было создано мобильное приложение, которое Вы можете скачать на своё мобильное устройство (телефон или планшет).

Приложение доступно для скачивания в электронных магазинах GooglePlay и AppStore. Приложение абсолютно бесплатно и содержит в себе полезные функции и важную информацию, а именно:

- контактную информацию и возможность проложить маршрут до храмового комплекса.
- справочную информацию о храмах комплекса.
- воскресной школе и духовенстве.
- расписание богослужений на текущий месяц.
- электронную версию приходской газеты «Радовесть» на текущий месяц с возможностью скачивания на мобильное устройство.
- видео с официального храмового канала YouTube.
- возможность получать уведомления о важных и интересных событиях в жизни храма и делиться ими в соцсетях.

Скачать приложение можно тремя способами:

1. перейдя по ссылкам, указанным в разделе «мобильное приложение» на сайте храмового комплекса
2. ввести фразу «храм на Рязанке» в поисковых запросах электронных магазинов GooglePlay и AppStore
3. просканировав QR-коды

App Store

Google Play

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮЛЬ 2016 ГОДА

1 июля	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя с акафистом.	Прп. Варлаама Хутынского. Боголюбской ик. Божией Матери.
2 июля	суббота	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патриарха Московского и всея России. Свт. Иоанна, архиеп. Шахтайского.
3 июля	воскресенье	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя с акафистом.	Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех Святых, в земле Русской просиявших. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
4 июля	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя.	Седмица 3-я по Пятидесятнице. Обретение мощей прп. Максима Грека.
5 июля	вторник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Мчч. Зинона и Зины.
6 июля	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Владимирской иконы Божией Матери.
7 июля	четверг	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя.	Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 июля	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя с акафистом.	Прмц. Февронии девы. Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии.
9 июля	суббота	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Тихвинской иконы Божией Матери.
10 июля	воскресенье	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя с акафистом.	Неделя 3-я по Пятидесятнице. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
11 июля	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Седмица 4-я по Пятидесятнице. Прп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
12 июля	вторник	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя.	Славных и всехвалных первоверховных апостолов Петра и Павла.
13 июля	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя с акафистом.	Собор славных и всехвалных 12-ти апостолов.
14 июля	четверг	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя.	Бессребреников Космы и Дамиана.
15 июля	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя с акафистом.	Положение честной ризы. Пресвятой Богородицы во Влахерне.
16 июля	суббота	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского.
17 июля	воскресенье	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Неделя 4-я по Пятидесятнице. Прп. Андрея Рублева. Святых царственных мучеников.
18 июля	понедельник Престольный праздник.	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. Крестный ход. 17.00 Вечерня. Утренняя.	Седмица 5-я по Пятидесятнице. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.
19 июля	вторник	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя с акафистом.	Собор Радонежских святых.
20 июля	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Прп. Фомы Маленковского.
21 июля	четверг	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя.	Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
22 июля	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя с акафистом.	Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
23 июля	суббота	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
24 июля	воскресенье	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя с акафистом.	Неделя 5-я по Пятидесятнице. Равноап. Ольги, вел. княгини Российской.
25 июля	понедельник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя.	Седмица 6-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
26 июля	вторник	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя.	Собор Архангела Гавриила.
27 июля	среда	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Прп. Никодима Святогорца.
28 июля	четверг	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя.	Равноап. вел. князя Владимира.
29 июля	пятница	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя с акафистом.	Мч. Павла и мщ. Алевтины.
30 июля	суббота	08.40 Часы. Литургия. 17.00 Всенощное бдение.	Вмц. Марины (Маргариты). Прп. Иринарха Соловецкого.
31 июля	воскресенье	06.40 Часы. Ранняя Литургия. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня. Утренняя с акафистом.	Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Мч. Емилиана. Прп. Иоанна Многострадального.

Настоятель храмового комплекса прп.Сергия Радонежского на Рязанке города Москвы
протоиерей Виктор Сандар

ТРОИЦА: ФУНДАМЕНТ ХРИСТИАНСТВА

Если человека, имеющего начатки богословского образования, попросить назвать единственное слово, заключающее в себе суть христианской веры, то в большинстве случаев ответом будет слово «Христос». И наш собеседник не допустит никакой ошибки, ведь Христос действительно является той Личностью, которая объединяет в себе все грани христианства как религии. Он – и Творец, и Спаситель, и Искушитель в глазах верующих в Него людей.

Но сегодня в сознании обывателя (в том числе и верующего) Христос превращается в своеобразную «техническую фигуру», играющую роль скорее только Учителя и Наставника, но не Источника Жизни Вечной. Более того, история знает примеры христианских сообществ, которые, сохраняя формальную христианскую принадлежность, открыто отрицают божественное достоинство Христа. И здесь приходит понимание того, что фундаментом, на котором зиждется уникальное христианское богословие, этика и эстетика, является вера в Святую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа.

КАК СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ?

Иногда человек сталкивается с ситуацией, когда он не может выразить чувства, наполняющие его сердце. И вовсе не потому, что эти чувства неполноценны, а просто потому, что нет слов. Любые слова оказываются недостаточными для того, чтобы в полной мере показать палитру эмоций, переживаний, ощущений. И тогда остается одно – трепетное молчание у порога великой тайны.

Именно такое молчание охватывает церковных писателей, когда они касаются вопроса о Святой Троице. Именно это молчание объясняет тот факт, что до середины II века в богословском словаре христианства не было даже самого термина «Троица». Он попросту не был нужен, поскольку сознанию верующих людей хватало знаменитой евангельской фразы «Я в Отце и Отец во Мне» (Ин. 14:11), которая была фундаментом веры

в божественность Спасителя.

Но с умножением в мире христианских общин, умножились и всевозможные вероучительные искажения, ереси, заблуждения. В этой ситуации Церкви необходимо было рациональное обоснование своей веры. И перед богословами возникла серьезная проблема – как сочетать учение о Едином Боге с учением о божественности Христа и Святого Духа?

С одной стороны, ветхозаветная Церковь верила в Единого и Единственного Бога. Вместе с этим христиане также верили и в божественность Христа, иначе весь Его земной подвиг не имел бы смысла. Но признать Христа Богом значило допустить существование второй божественной личности наравне с Богом Отцом. Похожая проблема была и в отношении учения о Святом Духе.

И тут на помощь христианам пришла философия с ее развитой терминологией, которую святые отцы решили наполнить новыми, Евангельскими смыслами. Результатом такого переосмысления философских терминов, в частности, стало слово «Троица», которое впервые использовали во II веке для указания на триединство Бога.

Казалось бы, вопрос решен, нужное слово найдено. Однако настоящие проблемы богословского осмысления троичности Божества в христианстве еще только начинались.

До своей христианизации слово «Троица» использовали философы-неоплатоники. Для них, как и для большинства мыслителей Античности, Бог был безликим и непостижимым абсолютом, из которого берет свое начало весь окружающий нас мир. Но это был не просто абсолют, а трехуровневая система, совокупность трех фундаментальных начал бытия – Единого, Логоса и Души. При этом Единое мыслилось самым важным началом, из которого последовательно изливались остальные начала, а из них – и весь космос.

Переняв термин «Троица», первые писатели-христиане – Иустин Философ, Ириней Лионский, Ориген, Тертуллиан – в той или иной мере со ссылкой на утверждение, что Сын

и Дух, хоть и обладают Божественностью, но, подобно античному Логосу и Душе, занимают по отношению к Отцу строго подчиненное положение. Отец для двух других Лиц – это не просто Источник Бытия, но и некий волевой центр, вне которого ни Сын, ни Дух не могут мыслиться самостоятельно. Кроме того, тринитарное богословие первых веков страдало еще и тем, что пытались показать Троицу через творение мира, видя в Сыне и Духе «заместителей» Отца, непосредственных исполнителей Его божественного плана.

Такая подчиненность Сына и Духа Отцу стала для некоторых соблазном, и этот соблазн не преминул вылиться в ереси, главными из которых оказались модализм, динамизм и арианство. Все они настаивали на единстве Бога и на главенстве Отца, но по-разному решали проблему божественности двух других Лиц.

Для модализма (середина III века) и Отец, и Сын, и Дух не были Личностями. Модализм считал Их масками, которые Бог примеряет в зависимости от обстоятельств. Во время Ветхого Завета Бог надевает маску Отца, во времена Христа носил маску Сына, а в наши дни играет роль Духа. Когда же мир перестанет существовать, по мнению модалистов, Бог сбросит все свои маски и снова станет безликим абсолютном.

Динамисты (конец III века) до таких крайностей не доходили, и Отец в их понимании всегда оставался Личностью. Но вот Сын и Дух Личностями уже не являются. Они – всего лишь сила, орудия Отца, которые действуют по Его воле. Именно такая сила, по мнению динамистов, и вселилась в Иисуса, сделав Его Мессией и Спасителем.

И наконец, логика ариан была ближе всего к церковной традиции. Для последователей Ария (начало IV века) все участники троичного союза были Личностями. Более того, Их божественное достоинство неоспоримо, Они им реально обладают, но при этом Они все-таки не равны Отцу по происхождению. Для Ария Сын и Дух – это тварь. Самая лучшая, самая совершенная, но тварь. И, по мнению ариан, было время, когда ни Сына, ни Духа не было. Они полностью получают свое бытие от Отца, а Их божественность вторична в сравнении с божественностью Отца.

При всем своем различии эти ереси таили в себе самую важную опасность – они ставили непроходимый барьер между Богом и миром. Ведь христианам всегда была дорога идея общения с Богом-Личностью, а не с многоликим абсолютном модалистов, безликой силой динамистов или «недо-богом» ариан. Бог Церкви – это живой, личный и всемогущий Бог, который не просто сотворил мир, но и делает все, чтоб этот мир спасти и привести к Себе. И постепенно к началу IV века формируется понятийная база, которая в конечном итоге смогла примирить и соединить идею единого и троичного Бога.

ТАЙНА ТРОИЦЫ

Ключевую роль в оформлении тринитарного догмата (то есть догмата о Троице) сыграли святители, которых по праву считают столпами Церкви, а время их жизни – золотым веком. Это Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский.

Первое, что они сделали – перестали связывать бытие Сына и Духа

с творением мира и стали рассматривать эти Лица не как подчиненные «орудия» Отца, а как равные по достоинству, чести и силе Личности. Проще говоря, Троица – это не «директор» и его два «заместителя», а неразрывное единство трех вечных любящих друг друга и равных во всем Личностей, которые были бы таковыми даже, если бы мира не было. Сын и Дух есть у Отца не потому, что Им Ему нужно было сотворить вселенную, а потому, что Они существуют вечно – только лишь в силу своего бытия.

Вторым шагом на пути формирования тринитарного догмата стало четкое разделение двух важнейших философских терминов, которые до этого не использовались в богословии, но впоследствии стали ключевыми понятиями. Это греческие слова «ὑπόστασις» («ипостасис», «основа») и «οὐσία» («усия», «сущность»). Вообще введение в христианский лексикон этих слов было революцией, поскольку именно они помогли внести терминологическую ясность в учение Церкви. Причем, это касается не только учения о Троице, но и еще двух принципиальных моментов – учения о Христе и учения о человеке.

Чтобы понять значение этих слов, можно вспомнить некоторые европейские языки, например – английский, французский или немецкий. В этих языках есть артикль – частичка, которая указывает на определенность или неопределенность слова, перед которым она ставится. Например, выражение «the door» («дверь») в

целом ею обладают. В каждой Ипостаси Троицы божественные свойства раскрываются всецело и абсолютно, и поэтому каждое Лицо Троицы имеет равное божественное достоинство, ни в чем не умаяясь и ничем не выходясь Одно перед Другим.

ОБРАЗ ТРОИЦЫ

Учение о Троице нашло свое отражение и в церковном искусстве, особенно на востоке христианского мира. Ему посвящены мозаики Равенны и Константинополя, и, конечно же, гениальное творение Андрея Рублева. Учение о Троице породило и совершенно новое отношение к человеку как к уникальной личности.

Ни Древний мир в целом, ни даже Античность не знали понятие «личность». По большому счету для нехристианского мира личности не существует, а сам человек мыслится лишь как некая часть единого целого. Конечно, эта частичка может иметь свои уникальные черты, свой внутренний мир, эмоции, желания, но она никогда не может вырваться из той системы координат, в которые она попала по факту своего рождения. Род, племя, нация – вот основные ценности, и в их рамках личности нет места. В рамках системы есть только «личина», социальная роль, которую человек играет своей жизнью.

В Троице Личность обретает свою подлинную жизнь. Ипостаси Святой Троицы – это свободные и полноценно раскрывающие Себя Личности, которые всецело владеют своей Сущностью. В идеале таким задуман и человек – по образу Святой Троицы. Над ним не тяготели ни его

английском языке указывает на конкретную дверь, о которой говорят в данный момент, а словосочетание «a door» – на любую дверь вообще, на любой объект, имеющий характеристики двери.

Примерно та же самая разница была заложена святыми отцами IV века в понятия ипостаси и сущности. Ипостась – это конкретный, единственный и неповторимый объект, живой или неживой. Сущность – это некий набор качеств, которые присущи этому объекту и которые делают его таковым. Сущность – это свойства, а ипостась – это раскрытие свойств в конкретно взятом объекте.

Сделав такие оговорки, богословы смогли, наконец, насколько это возможно, очертить границы учения о Троице. Отец, Сын и Святой Дух – это три вечные, бесконечные, всемогущие, свободные Ипостаси, реальные и отличные одна от другой, которые, в то же время, имеют единую Божественную Сущность и все-

собственные желания, ни природа, ни инстинкты, но он сам владел ими. Грехопадение нарушило это равновесие, и люди подпали под власть своей же природы. Иерархия человеческого бытия нарушилась, но тайна Святой Троицы являет идеал, к которому человек может стремиться.

Основным содержанием этого идеала является Любовь, по образу которой человек должен строить свои отношения с Богом и другими людьми. Для Троицы Любовь – это не отвлеченное романтическое понятие, а сама суть бытия, которая раскрывается только в бескорыстной отдаче себя другому и в таком же бескорыстном принятии ответной любви. Это взаимопроникновение божественных Ипостасей вновь возвращает нас к Новозаветной максиме – «Бог есть Любовь» (1Ин. 4:8).

Александр Моисеенков
ЖУРНАЛ «ФОМА»