

НИКОЛАЙСКИЙ ПЯТГОРЬСТ

По благословию Алексия, архиепископа Алматинского и Астанайского
№ 7 (007), 11 июня 2000 г.

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора

I Вселенский Собор был созван в 325 г. в городе Никее при императоре Константине Великом. Основной его задачей было разоблачение лжеучения александрийского священника Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и учил, что Христос есть только высшее творение.

Ересь Ария касалась главного христианского догмата, на котором зиждется вся вера и вся Церковь Христова, который составляет единственное основание всего упования нашего спасения. Если бы ересь Ария, отвергавшая Божество Сына Божия Иисуса Христа, потрясая тогда всю Церковь и увлекшая за собою великое множество и пастырей и пасомых, одолела истинное учение Церкви и сделалась господствующею, то давно уже не существовало бы само христианство, и весь мир погрузился бы в прежнюю тьму неверия и суеверий.

Ария поддерживал епископ Никомидийский (Палестина) Евсевий, очень влиятельный при царском дворе, поэтому ересь получила очень широкое распространение в то время. И по сей день враги христианства, взяв за основу ересь Ария и дав ей другое название, смущают умы и вводят в соблазн многих людей. На I Вселенском Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были: Афанасий Великий, Спиридон Тримифунтский, Николай Чудотворец и др. Ложное учение Ария было блистательно опровергнуто архидиаконом Афанасием, который, являясь помощником Александрийского епископа Александра, сменил со временем своего учителя на этой очень влиятельной в христианском мире кафедре. Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину - догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом. Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа Веры. На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния, определено было также священникам быть женатыми и установлены были многие другие правила.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Празднование в честь отцов Первого Вселенского Собора сродно с празднованием Вознесения Господня и следует за ним. Правда, Собор в Никее происходил уже спустя почти три века после Вознесения Господня, но одновременность этих событий не препятствует им быть родственными по духовному своему значению. Хотя истина Божества Христова с ясностью солнечного света воссияла миру через Вознесение Господне, однако, в сознание людей эта истина проникла не сразу. Как лучи видимого солнца сначала слабо озаряют землю, а потом постепенно начинают сиять со все большей силой, так истина Божества Христова в сознании людей начала сиять полным светом не сразу. Она постепенно уяснялась и раскрывалась в их сознании, по временам затмеваясь. Блистанию истины Божества Христова препятствовали то гонение на христианство в течение первых трех веков, заставлявшее скрывать ее до времени в недрах сердец, ею освященных, то различные облака человеческих умствований иудейских и языческих, то горы самовозвышающегося разума человеческого, то доли скрытности, в какой держали люди истину ради страха человеческого, выгод житейских. Только по окончании гонений, когда мрачные тучи лжеучения Ария грозили затмить истину Божества Христова, собрались отцы Первого Вселенского Собора, движимые Самим Христом и Духом Святым, для того, чтобы явить свет Божества Христова всему миру.

Это ли не достойное продолжение праздника Вознесения Господня? Не что-либо отдаленное от него и маловажное, а существенно сродное, важное в деле нашего спасения. Ибо если Христос не Бог, то все христианство, как дело человеческое, оказывается висящим на воздухе, подлежит разрушению, как всякое дело человеческое, и спасение наше не имеет под собой какой-либо прочной опоры. Равным образом, если истина Божества Христова не войдет в сознание людей, не породит веру в сердцах, как могут они спастись? Прославим же память отцов Первого Вселенского Собора, и не столько словами похвальными уст, сколько верностью заветам отцов в жизни. Отцы Собора не от себя вновь изрекали истину, а соткали ее в Символе веры из слов Божественного Писания, древних, вечных. Не должны ли мы потому неизменно хранить "Никейскую веру" как завет жизни, неизменный залог спасения?

Святитель Фаддей Успенский. 1930 г.

ИСТОРИЯ ОБРАЗА

Споручница грешных

прославление иконы, под названием "Споручница грешных", началось в Николаевском Одрине монастыре Орловской епархии. Долгое время эта икона оставалась в неизвестности, но в 1844 г. в монастырь пришла купеческая жена Почепина с двухлетним сыном, который подвергался жестоким припадкам, и врачи не могли помочь ему. Женщина попросила отслужить молебен пред иконою "Споручницы грешных". Молебен отслужили, и больной мальчик выздоровел. Вскоре от этой иконы последовали другие чудесные знамения, и с тех пор икона Божией Матери в Николо-Одринском монастыре прославилась чудотворною.

В 1846 г. иеромонах Одрина монастыря был послан в Москву для сооружения ризы на чудотворную икону. Этого иеромонаха приютил у себя подполковник Д. Н. Бонческул. В благодарность за его гостеприимство из Одрина монастыря был прислан точный список чудотворной иконы. Полученная икона была поставлена в домашнем иконостасе и вызывала невыразимое благоговение. С разрешения хозяина перед иконой молились больные и получали исцеление. Все стали замечать, что по иконе мелькает необыкновенный блеск и капли маслянистой влаги, которой мазали больных, и они выздоравливали. В 1848 г. Бонческул пожертвовал свою икону "Споручница грешных" в приходскую Николаевскую в Хамовниках церковь. Вскоре в алтаре той церкви начали происходить необычайные явления света на горнем месте пред престолом в виде появлявшихся и исчезающих звезд, что многие видели через окно в алтаре. Истечение маслянистой влаги продолжалось. Продолжались и многочисленные исцеления, в том числе - от холеры, свирепствовавшей в 1848 г. Икона "Споручница грешных" остается до сих пор в прежнем виде, не украшенная ризою, хотя много было усердствующих сделать для нее богатейшую ризу. Уверяют, что жертвователю иконы Бонческулу имел видение, чтоб эта икона не была покрываема ризою. Ежегодное празднование совершается в Неделю Всех Святых, 20 (7) марта и 11 июня (29 мая).

Киево-Братская икона

Божией Матери

та икона Пресвятой Богородицы чудесным образом явилась в Борисоглебской церкви города Вышгорода под Киевом в 1654 г., где она была поставлена в храме по левую сторону от царских врат. В 1662 г. во время войны с Польшей (1659 - 1667), над Вышгородом разразилось несчастье: татары, бывшие в союзе с поляками, переправились через Днепр, ворвались в город и разграбили храм. Христиане с риском для жизни пытались спасти святую икону от нечистых рук, но незаметно сделать это им не удалось. Тогда они пустили икону по течению Днепра, и она прибыла в Киев и остановилась у подножия Подола. Здесь икону заметили и торжественно перенесли в Киево-Братский монастырь, по названию которого она и стала именоваться. Подлинник иконы не сохранился, но писанная с нее копия находится ныне в Покровском монастыре г. Киева.

Троицкая родительская суббота

Поминание усопших накануне Дня Святой Троицы имеет глубокий духовный смысл: сошествие Святого Духа на апостолов заключилось Божие Домостроительство спасения рода человеческого. Всемогущий Бог явил Себя во всех трех Своих Ипостасях и создал на земле Церковь Христову - образ нового человечества. Церковь - таинственный, мистический организм, Тело Христово. Она разделяется на Церковь Небесную, торжествующую в Небесном Царстве со Христом, и Церковь земную, воинствующую - Церковь живущих сейчас людей, борющихся со грехом и злом (в первую очередь, конечно, в себе) и чающих покаянием и подвигом во имя Господа нашего Иисуса Христа войти в Жизнь Вечную, присоединиться к Церкви Небесной. Желание спасения души для себя, для своих близких - естественное чувство каждой христианской души - должно для нас распространяться и на всех усопших дорогих нам людей. После их телесной смерти только наши молитвы могут помочь им в решении Богом их посмертной участи. Поэтому накануне праздника совершается поминание всех от века усопших православных христиан, а в самый день праздника Святой Троицы на вечерне читается молитва, в которой есть такие дивные слова: Услыши нас, смиренных и Твоих раб, молящихся Ти, и упокой души рабов Твоих прежде усопших, на месте светле, на месте злачне, на месте прохлаждения и учини духи их в селениях праведных, и мира и ослабления сподоби их:

АПОЛОГЕТИКА*

Язычество Дальнего Востока имеет не более оснований, нежели язычество Средиземноморья, сказавшее, что "Бог есть Любовь". Высшее начало мироздания здесь называется Дао. Дао - это Закон. Он правит, но ничего не желает. Он всем управляет, но не ставит никакой цели. Он проявляет себя в мире людей, но люди для него не более, чем предмет воздействия. И сколь странно выглядело бы утверждение о том, что Дао любит людей. Все человеческие слова умирают при приближении к Дао. А само оно молчит. Оно просто действует (причем о его действии лучше всего сказать словом "недеяние"), но не обращается к людям с человеческим словом. Здесь нет диалога. "Человек следует земле. Земля следует небу. Небо следует Дао, а Дао следует естественности" (Лао-цзы. Даодэцзин, 25). Но если Дао лишь следует своему закону, но не любит - то и человека трудно позвать на путь любви. Но безличностное Дао - "Великая Пустота" - не мыслит, не ставит цели, не дает нравственные заповеди, рассчитанные на свободных существ, и не любит мир, которым правит. Здесь вновь мы возвращаемся к нашему исходному вопросу: какая богословская формула выше - та, которая говорит "Бог есть Любовь", или та, которая утверждает: "Бог есть Ничто". Более достойно видеть и ощущать в Боге Любовь или же "Великую Пустоту"?:

Даосизм сделал свой выбор, христианство - свой. Здесь и проходит решительная граница между мировоззрением языческим и библейским. С точки зрения язычества человек - часть природы, микрокосмос. Действительно, в человеке есть все, что есть в мире: Но этого мало сказать о человеке. В нем еще есть и то, чего весь мир вместить не может и не имеет: образ Божий и Божественная благодать, благодатное Богосыновство. "Смотри, - обращает наше внимание преподобный Макарий Великий, - каковы небо, земля, солнце и луна: и не в них благоволил успокоиться Господь, а только в человеке. Поэтому человек драгоценнее всех тварей, даже, осмелюсь сказать, не только видимых, но и невидимых, т. е. служебных духов". Человек возвышается над миром потому, что не все в человеке объяснимо из законов того мироздания, в которое погружено наше тело и низшая психика. Человек лишь отчасти - в мире, но он и изъят из контекста мира, он сверхмирен. Все события в мире соединены причинно-следственными связями, и ничего в нем не происходит без надлежащих причин. Но человек хотя бы порой бывает свободен. Ничто в мире не может действовать свободно, а человек - может. Значит, человек есть нечто большее, чем мир. Кроме того, у человека есть разум - а у галактик, гор и океанов его нет.

Но если мы будем по-язычески полагать, будто "человек - часть космических энергий, часть стихий, часть разума, часть высшей материи" (Агни Йога. Беспредельное, 135), то человека придется рассматривать как обычную часть космоса, т. е. как существо, лишенное личной

нравственной ответственности. Человеку мы можем сказать: ты таков, но ты должен бы быть другим. А в природных феноменах не может быть такого зазора между тем, что есть и тем, что "должно" быть. Луну не осуждают за то, что ее не видно днем. Солнце не судят за то, что оно порой затмевается. И если человек есть исключительно часть "природы", то и человеческое поведение нельзя описывать в категориях "долга". Что бы ни натворил человек - реакция может быть только одна: "так получилось", и иначе быть просто не могло. И нельзя винить того, чья человечность затмилась в некий день, самый важный для него и его ближних. Если человек есть часть природы, а над природой нет Личного Разума, который ставил бы Цели, предписывая нравственный долг и заповедуя людям свободно следовать этому надприродному Замыслу - то нельзя требовать от человека, чтобы он жил по другим законам, нежели те, по которым живут джунгли. И молчание Дао, которое приводит в благоговейное чувство китайцев, способно вызывать совсем иные чувства у христиан. Молчание Небеса - это скорее знак Богооставленности. Это - признак катастрофы, разрыва Общения, а не знамение приближения к Полноте духовного знания. Во всяком случае, молчание и бездействие трудно посчитать проявлением Любви.

Из книги диакона А. Кураева "Если Бог есть Любовь".

*Начало см. в NN 5, 6

Продолжение следует:

Месяцеслов

Седмица 7-я по Пасхе.

Понедельник 12 июня - Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.

Вторник 13 июня - Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия, мч. Философа.

Среда 14 июня - день постный. Мчч. Иустина Философа и др. Иустина, с ними Харитона и иных. Прпп. Дионисия, игумена Глушицкого, Агапита Печерского, врача безмездного.

Четверг 15 июня - Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского. Вмч. Иоанна Нового, Сочавского. Обретение мощей прав. Иулиании, кн. Вяземской, Новоторжской. Киево-Братской иконы Божией Матери.

Пятница 16 июня - день постный. Отдание праздника Вознесения Господня. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы девы. Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву. Сщмчч. Лукиана еп., Максиана пресвитера и иных.

Суббота 17 июня - Троицкая родительская суббота. Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского. Прп. Мефодия, игумена Пешношского. Мчч. Фронтасия, Северина, Севериана и Силана. Мч. Конкордия. Сщмч. Астия, еп. Диррахийского. Прп. Зосимы, еп. Вавилона Египетского.

Воскресенье 18 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Перенесение мощей блж. Игоря, вел. кн. Черниговского и Киевского. Блж. Константина, митр. Киевского и всея России. Блгв. кн. Феодора Ярославича (брата св. Александра Невского), Новгородского. Игоревской иконы Божией Матери.