

Православный Собесѣдникъ

№5 (55) МАЙ 2022

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Редакция: Pikk 64, Tallinn, 10133, Тел. +372 641 1301
Главный редактор: Митрополит Евгений

Издание возобновлено по благословению Патриарха Кирилла
и Митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия

2 ИЮНЯ – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Праздник Вознесения - это праздник Неба, открытия человеку Неба как нового и Вечного дома. Грех отделил землю от Неба и нас сделал земными, живущими земными законами. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном нам Христом, о небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях и которое раскрыл и вернул нам Христос. НЕБО – это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты. Все это раскрыл и дарит нам Христос.

Название праздника отражает суть события – это Вознесение на Небо Господа нашего Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Этот праздник празднуется всегда в 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе.

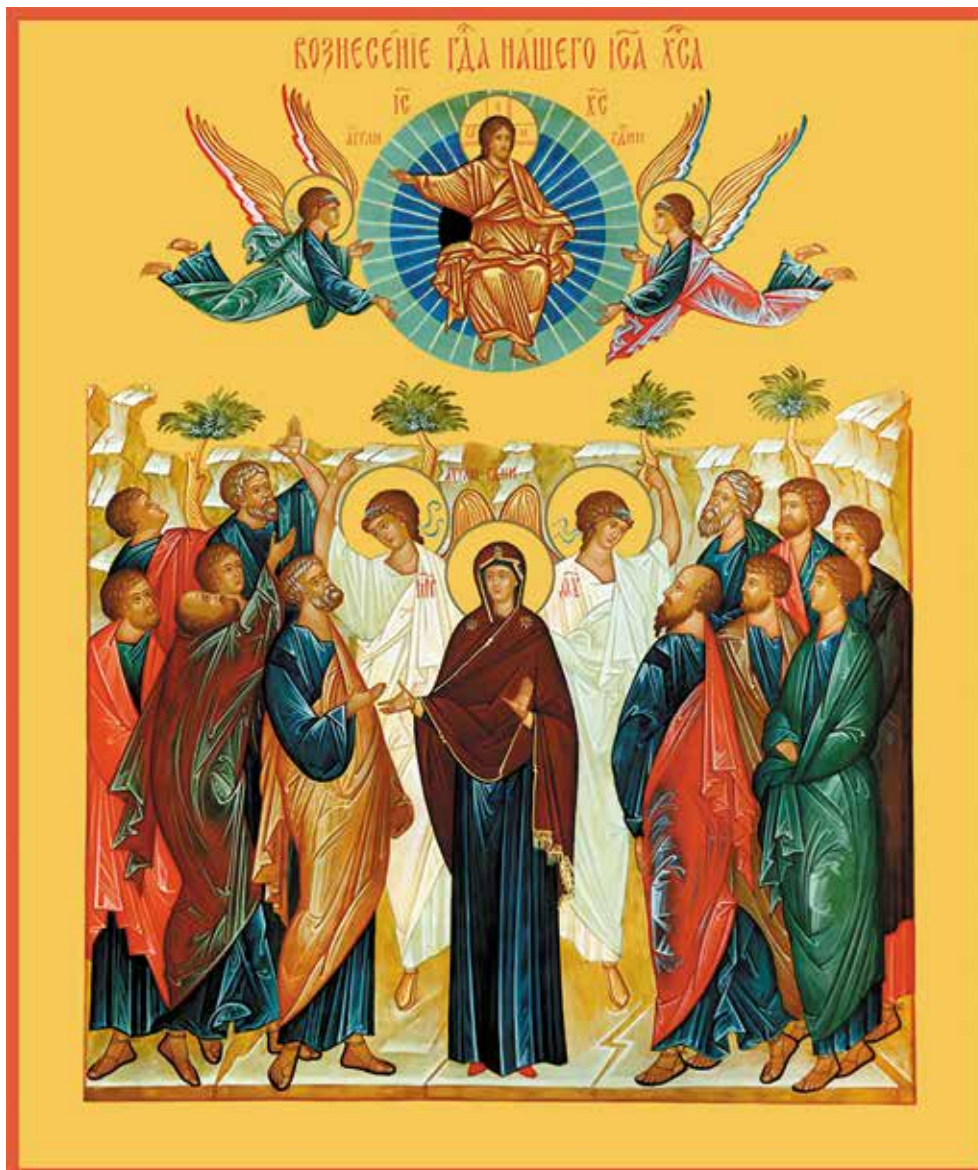
Число 40 - не случайное. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества.

Победив смерть, это страшное последствие греха и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым Господь открыл каждому человеку возможность по всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего.

Апостол Павел много размышлял о вселенской полноте царствования прославившегося Христа:

Бог Отец, воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем (Еф 1:20–23).

Новозаветные авторы избегают натурализма в описании ухода Господа Иисуса на Небеса. Во времена Христа никто не считал, что Бог находится на небе, которое мы

Икона «ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ»

видим над нашей головой. Библейские «небеса» (др.-евр. шамаим) скорее понимались «духовным небом», нежели чем-то имеющим отношение к космосу.

О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.

Дав ученикам последние наставления, Господь «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой...».

Вот что сказал святитель Николай Сербский в одной из своих проповедей в День Вознесения Господня: «В Евангелии от Луки говорится о том, как воскресший Иисус встретился со своими учени-

ками и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 24: 46-49). «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстанавлиешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их» (Деян. 1: 4–9).

Евангелист Матфей продолжает: «...одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:16–20). И снова пишет Лука: «...вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью» (Лк. 24: 50–53).

Так вознёсся на небо Тот, Который вмещал небо в Себе. Тот, кто носил в себе ад, в ад и попадёт, но тот, кто носил в душе своей небо, на небо вознесётся. И действительно, никто не сможет вознестись на небеса, кроме тех, в ком есть небо; и никто не попадёт в ад, кроме тех, в ком есть ад. Родственное тянется к родственному и соединяется с родственным; а не родственное отвергает. Материя покоряется духу настолько, насколько душа человеческая исполнена Божиим Духом. И законы природы послушны закону нравственному, который управляет миром. А так как Господь Иисус Христос есть полнота Духа Святого и совершенство нравственного закона, то Ему подчинена вся материя, весь физический мир со всеми законами природы.

Любой человек, как дух, может в своей жизни одержать победу над неким законом природы с помощью другого закона природы, то есть преодолеть его духом своим. Христос же, как Богочеловек, мог покорить законы природы законом Духа, являющимся верховным законом тварного мира. Однако это понятие, как и всякое духовное понятие, только отчасти можно объяснить обычными земными представлениями и рассуждениями, да и то лишь на примерах и сравнениях.

Духовные вещи только тогда

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

ВАЖНЫЙ ОТВЕТ

Еще недавно, лет за тридцать до российских революций двадцатого века, абсолютное большинство российского населения было, видимо, необыкновенно и по-своему аполитично: «пошедшие в народ» народники, например, удивились тому, что крестьяне, которым эти вольнодумцы наговаривали свои политические проповеди, частенько просто, со спокойным и лёгким сердцем, «отводили в участок» этих «ходоков в народ». Но наше теперешнее время стало временем всеобщей напряжённой политизации. Такая политизация бывает чаще всего совершенно бесплодной: хотя бы потому, что «на трех спорящих приходится четыре мнения». Из воспоминаний о прошлом, однако, нам может быть особенно удивительно то самое спокойствие и лёгкость, которые прежде очевидно принадлежали аполитичному человеческому сердцу... Желая спокойствия и отчетливой определенности в отношении к политическим эмоциям (и особенно – к политическим провокациям) нашего времени, мы можем вспомнить о том, как Спаситель преодолел провокацию тех, кто спросили Его в храме: «Можно ли давать подать кесарю?»

«Структура» ответа Спасителя на этот вопрос очень интересна. Первая часть этой «структуры» такова, что Господь ясно характеризует «вопрошающих» вместе с их вопросом. Он говорит, что вопрос задан с одной единственной целью – спровоцировать Его на положение политического преступника, а сами «вопрошающие» поэтому и при этом являются лицемерами (Евангелие Матфея, глава 22). Лицемерие тут прежде всего в том, что эти люди были против лично Господа Иисуса Христа и хотели упразднить Его из общественной жизни – в этом была настоящая суть вопроса.

Следующей долей «структуры» этого эпизода является то, что Ответчик вдруг предлагает – «покажите Мне монету, которую платится подать». Теперешние церковные толкователи этого события говорят иногда, что этим повелением Господь необыкновенно смутил «вопрошающих». Дело в том (говорят такие толкования), что беседа происходила в храме, а в священное пространство храма нельзя было приносить языческих изображений человека. Вопрошающие, показав при себе такую монету с изображением кесаря, несомненно показали свою, с точки зрения «фарисейского законничества», религиозную нечистоплотность. Это само по себе «снизило» накал безбожных, то есть направленных против Богочеловека, страстей этих людей; они словно бы «саморазоблачились». Выразив таким образом словно бы «предисловие» к Своему ответу, Спаситель со Своей стороны Сам задает вопрос – «чьё изображение на монете?»

«Отвечать вопросом на вопрос» – очень сильный выбор во всяком остром разговоре. Беседа происходила между иудеями; отвечать «вопросом на вопрос» – вообще характерная черта преданий этого народа. Но нам, наверное, этот «ответный вопрос» может быть особенно интересен, если мы скажем, что, прежде чем ответить на провокацию, Божественный промысел Сам задаёт человеку Свой вопрос, и такой Божественный вопрос, конечно же, «убивает наповал».

После естественного ответа о том, что на монете изображение кесаря, «вопрошающие» слышат слова, выражающие чисто духовную цель всей человеческой жизни – «отдайте кесарю кесарево, а Богу богово». В этом Христовом призывании ни в малейшей степени нет и намёка на какую-либо политическую услужливость как «спасительный принцип» человеческой жизни. Тут есть, по мнению Святых отцов, ясное понимание: «будучи творением Божиим, будучи человеками – по образу и подобию Божию – отдайте всего себя Богу»...

Этот эпизод евангельской истории может немало вдохновлять нас всегда слышать обличительные вопросы, которые выражает «каждому в свою меру» Божественный промысел.

становятся ясными и несомненными, когда их видит и ощущает дух. Чтобы видеть и чувствовать явления духовного мира, необходимы длительные и изнурительные духовные упражнения, после которых и по Божией благодати у человека может открыться духовное зрение, позволяющее видеть то, что простому смертному кажется невероятным и невозможным. Однако человек должен прежде всего верить тем, которые видели невероятное, и изо дня в день крепить эту веру и стремиться увидеть то, что обычному взору недоступно.

Недаром же говорил Господь: «...блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20: 29). Господь Бог радуется их вере, как отец на земле радуется, что дети верят каждому его слову. При Вознесении Христа присутствовали все Апостолы, собравшиеся на горе. Это была их последняя совместная встреча. Однако это было не последнее явление Христа. Позднее он являлся в видении апостолу Павлу на пути в Дамаск, апостолу Иоанну на острове Патмос, да и другим, как апостолам, так и мученикам, святителям и

исповедникам на протяжении всей истории христианской Церкви.

Но придёт день, и день тот не за горами, когда увидят Его все праведники, крепко верившие в Него на протяжении своей жизни. И соберутся около Него на небесах все те, кто на земле крещён был во имя Его не только водой, но и Духом, и Огнём. И войдут они в радость Его, Которую Отец Небесный приготовил всем избранныкам Своим, и воспримут радость невиданную, неслыханную, небывалую».

Древняя Церковь не праздновала Вознесение на сороковой день после Пасхи, то есть не обратила внимания на конкретный срок, указанный Лукой. До конца IV века Вознесение праздновалось вместе с Пятидесятницей.

С начала V века этот праздник отделили от Пятидесятницы и приурочили к сороковому дню, как он совершается и поныне. Здесь, несомненно, именно свидетельство евангелиста Луки о сорока днях, отделяющих Воскресение от Вознесения, оказалось определяющим для даты нового праздника.

12 июня - ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

А.Рублёв «Троица», XV век

Мы должны почувствовать свою причастность к Творцу. Ведь наш Бог не просто создал нас и предоставил самих себе, а непрестанно заботится и участвует в нашей жизни. И это участие имеет одну причину – Любовь.

Олег Германович Ульянов – историк и археолог, специалист по древнерусскому и византийскому искусству, а также западноевропейскому Возрождению, один из авторов «Православной энциклопедии», доктор исторических наук, заведующий сектором церковной археологии ФГБУК «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева».

Профессор Ульянов считается одним из лучших специалистов по русской иконописи, обладающий удивительной способностью проникновения в дух времени и богословский текст иконы. Предлагаем нашим читателям отрывки из научной статьи «Наша национальная идея – это рублёвская «Троица»».

Преподобный Андрей Рублёв

В официальном делопроизводстве, к которому относятся и русские летописи, как правило, не встречаются сведения о рядовых участниках исторических событий. За редким исключением, в них находили отражение лишь государственные деятели и некоторые официальные лица из придворной свиты. Таким редким исключением и оказался великий художник Древней Руси преподобный Андрей Рублёв.

Подчеркну, что с Рублевым связано всего три точно датированных документа. Первый из них – летописное упоминание того, что в 1405 году расписывался храм Благовещения «на князя великого дворе». В нем в числе соработников Андрея Рублева названы два мастера: «иконник» Феофан – известный византийский художник Феофан Грек, бывший в это время на Руси, и старец Прохор с Городца. Таким образом, самое раннее упоминание об Андрее Рублеве связано с работами по украшению домового храма во дворце великого князя, что укладывается в этикетную традицию официального делопроизводства.

Весьма примечательно, что рядом с именем Рублева упомянут его статус «чернец», то есть инок, монах. Сам по себе это уникальный факт для исторических документов позднего средневековья, вот почему именно данное упоминание принято за основную дату жизни иконописца. Причем, исходя из того, что в летописном источнике Андрей Рублёв назван всего лишь третьим по счету, некоторые историки полагали, что в этой коллегии мастеров-иконописцев он находился в «учимом», младшем чину, то есть на уровне подмастерья. Однако такой взгляд совершенно неверен и противоречит историческому контексту.

Второе летописное известие повествует о работе Андрея Рублева в 1408 году над росписью кафедрального храма – белокаменного Успенского собора во Владимире, где в то время была резиденция (седалище) главы Русской Православной Церкви. Здесь Андрей Рублёв упомянут вместе с Даниилом «иконником» (Даниилом Черным, как еще иногда его называют) вновь в связи с выполнением ответственного заказа «государственной важности».

И, наконец, третье упоминание, также точно датированное, – это известное свидетельство из деяний Стоглавого собора 1551 года. Стоглавый собор – первый Собор

Русской Православной Церкви, в повестку дня которого вошло решение насущных вопросов не только внутренней жизни Церкви, но и взаимоотношений Церкви и государства, неслучайно, проблематика заседаний была predetermined заранее на основе «вопрошаний» царя Ивана Грозного. К числу таких проблемных тем были отнесены и некоторые разночтения относительно толкования иконы Троицы. В результате Собором было принято каноническое решение считать за образец иконы, которые писали греческие живописцы, и вслед за греками единственным из всех иконописцев Древней Руси упомянут Андрей Рублёв.

Таким образом, три названных документа являются своего рода канвой творческой биографии Андрея Рублева, на которой и построено бесконечное число исследований и интерпретаций. /.../ Остальные источники, связанные со знаменитым иконописцем, в которых отчасти освещается его творческий путь, не имеют строго документального характера. Они относятся к жанру церковной письменности, к житийной литературе, поэтому в них подчас можно обнаружить некоторые типичные места, общеупотребительные для многих святых. И в то же время этот житийный компендиум сохранил для нас ценнейшие сведения, позволяющие глубже взглянуть на земной путь Рублева, на его монастырское послушание и на ту историческую роль, ту высокую оценку, которую ему вынесла Церковь.

ИКОНЫ ПО ЦЕНЕ ДЕРЕВНИ

Первым, кто стал собирать сведения об Андрее Рублеве, был Иосиф Волоцкий, крупнейший церковный и государственный деятель, сыгравший заметную роль в истории Руси на рубеже 15-16 веков. Он ездил по многим русским монастырям, где застал еще некоторых свидетелей жизни выдающегося иконописца. Конечно же, собирал он и иконы великого мастера. Так, наиболее ранние сообщения об иконах Андрея Рублева мы находим именно в описях монастыря, основанного преподобным Иосифом. Только из документов Иосифо-Волоцкого монастыря стало известно, что иконы рублевского письма почитались очень высоко, а стоимость таких икон уже в то время даже приравнивалась к цене нескольких деревень.

Весьма характерно, что в наши дни лишь два имени известны во

всем мире как вершины русской иконописи – Андрей Рублёв и Дионисий, и последний, вне всякого сомнения, продолжатель рублевской традиции. Именно Дионисий вместе с двумя сыновьями – Феодосием и Владимиром – был приглашен Иосифом Волоцким для росписи монастырского собора, причем, от Феодосия игумен Иосиф получил в подарок рублевские иконы. Как видим, иконы обоих мастеров обладали несомненной ценностью и для их современников. Например, в источниках зафиксирован факт расхождения между местной властью в лице волоколамского князя и настоятелем Иосифо-Волоцкого монастыря. Князь лично пожаловал в монастырь и отступился от своих требований только тогда, когда ему были пожертвованы волоцким игуменом три иконы «Рублева письма Андреева». Этот исторический факт очень знаменателен, ведь события имели место в пределах небольшого временного промежутка. В конце 20-х годов 15 века почил иконописец, а уже в конце столетия разнеслась земная слава о его творениях, и его иконы неимоверно возросли в цене.

Следует полагать, что значимость Андрея Рублева для своего времени была во многом обусловлена иконой Живоначальной Троицы, написанной по благословию митрополита Киприана («в похвалу» преподобного Сергия Радонежского, «игумена Земли Русской»). Эта чудотворная икона фактически спасла истерзанную Русь, помогла собрать ее воедино, поскольку главной идеей, которая легла в основу создания образа Троицы, стал провозглашенный преподобным Сергием призыв: «Дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего». Можно говорить о том, что в эпоху Сергия Радонежского была найдена наша национальная идея, которую воплотил образ Троицы Андрея Рублева.

Заметьте, что после большевистского переворота, когда начались гонения на Русскую Церковь, вновь вспомнили об этом призыве преподобного Сергия, и священник Павел Флоренский у стен Троице-Сергиевой лавры снова его повторил, призывая сограждан очнуться от безбожного угара, не поддаваться кампании «по низвержению небес». В те «окаянные дни» из уст отца Павла Флоренского прозвучала знаменитая фраза, которая стала крылатой: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог».

ТАРКОВСКИЙ, СТРАСТИ И РУБЛЕВ

Конечно, сегодня для большинства наших современников личность Андрея Рублева, скорее, связана с нашумевшим фильмом Андрея Тарковского «Страсти по Андрею» (в советском прокате «Андрей Рублёв»). Но уже в самом авторском названии задан характер фильма. Кроме того, заслуживает внимания такой малоизвестный факт, что во время работы над фильмом у Тарковского на рабочем столе лежала книга о Франциске Ассизском. А потому неслучайно картина выдержана в жанре стациональных «страстей», более присущем западной культурной традиции. Но даже и при таком, западно-христианском аспекте трактовки жизни русского инок понятно, что идеи, которые воплощал доминировавший в фильме образ рублевской Троицы, свидетельствуют, что от Троицы должен был быть переход к духовному возрождению, к национальному подъему, каким стала Куликовская победа. Как известно, лишь финансовые затруднения не позволили режиссеру отснять ключевой эпизод о Куликовской битве. Знаменательно, что празднование 600-летнего юбилея Андрея Рублева совпало с 625-ю годовщиной Куликовского сражения.

То, что съемки проходили и в древнем Спасо-Андрониковом монастыре, на месте, действительно связанном с преподобным Андреем Рублевым, помогло режиссеру сохранить документальную фактуру и добиться яркого художественного воплощения образов. Между тем, зритель не часто обращает внимание на то, что в фильме художественная артель, которую возглавлял Андрей Рублёв, изображена в духе странствующих францисканцев. И бродят бедные монахи по разоренной Руси, раздираемой междукняжескими удельными смутами, в поисках своих личных заказчиков. А через картины таких «странствий» раскрывается жизнь и талант Андрея Рублева.

Конечно, для режиссера это был удачный ход, чтобы с помощью земных странствий изобразить «странствия Духа» и тем самым показать разные стороны жизни Руси того времени. Но ведь реальность была совершенно иной. Хорошо известно, что по первым монастырским уставам монаху было строжайшим образом запрещено свободно переходить из одного монастыря в другой. Да и невозможно представить иначе. Разве смогло бы взрасти то древо русских монастырей, которое

появилось вследствие неустанных трудов преподобного Сергия Радонежского, что в значительной степени облегчило государственную колонизацию неосвоенных земель. Само это древо никак бы не укоренилось, если бы монахи перебежали из монастыря в монастырь, свободно переходили и странствовали по белу свету, вдобавок, располагая личной собственностью. Монастырским Уставом подобные вольности категорически воспрещались любому монаху, а об Андрее Рублеве и говорить нечего, ведь его главную добродетель, согласно большинству источников, составляли смирение и послушание.

МОНАШЕСКИЙ УДЕЛ

Всю свою жизнь Андрей Рублев подвизался как инок, причем инок именно Спасо-Андроникова монастыря. Об этом, кстати, мы знаем и из упоминаний в житийном источнике о его последней работе, которой стала роспись белокаменного Спасского собора Андроникова монастыря. Эту последнюю роспись, свое «конечное рукоделие» он выполнил в память о своих духовных отцах - первых игуменах монастыря Андронике и Савве. Здесь же, сразу же по завершении росписи, он и нашел свой последний земной приют. Волнующую многих тайну захоронения преподобного Андрея Рублева, о которой сложено немало легенд, удалось разрешить не так давно в результате моих археологических исследований в Спасо-Андрониковом монастыре. Было не только обнаружено точное место могилы всемирно известного иконописца, но и найдены захоронения его наставников под престолом

древнего Спасского собора, и даже святые мощи, для освидетельствования которых была создана специальная комиссия по благословению Патриарха Алексия. Об этом сенсационном открытии уже сообщалось на ряде научных конференций, в прессе и на страницах академических изданий.

Нужно сказать, что сам статус монастыря, который издревле находился в юрисдикции и митрополита, и великого князя, обусловил заказной характер работ Андрея Рублева, что укладывалось в рамки монашеского послушания, а вовсе не было «вольным художничеством», как это представил Тарковский. Столь очевидная западная трактовка свободного художника, вольного мастера явно не корректна. У нас на Руси многие иконы попросту безымянные, так что Андрей Рублев, в отличие от своих западных коллег, собратьев по живописному цеху, никак не мог иконы подписывать - и это, в свою очередь, существенно затрудняет работу нынешним искусствоведам.

Как простой инок он не мог этого делать. Не потому что категорически запрещено подписывать иконы, а такое невозможно именно с точки зрения его социального статуса митрополичьего иконописца. Поэтому совершенно недопустима популярная интерпретация Рублева как свободного художника, создающего иконы на свой страх и риск, по собственному вдохновению. Весь полет его фантазии укладывался в том русле, которое определялось потребностями церковной жизни, церковной традиции. К сожалению, об этом социальном статусе в фильме Тарковского забыто, в резуль-

тате и по сей день Андрей Рублев воспринимается в отрыве от исторического контекста.

Напомним, что и в деяниях Стоглавого собора отмечено, «как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев», тем самым подчеркнуто, что Рублев творил в рамках церковной традиции, которую иконописец никоим образом не мог перешагнуть. Неслучайно и само название «Живоначальная Троица», потому что до Рублева иначе писали откровение о Святой Троице. А он создает «по велению свыше» новую иконографию в рамках прежней традиции, свидетельствуя о возможности творить казалось бы в сухо регламентированных рамках церковного канона, оставаясь в послушании церковному священноначалию.

ОБЕТ МОЛЧАНИЯ

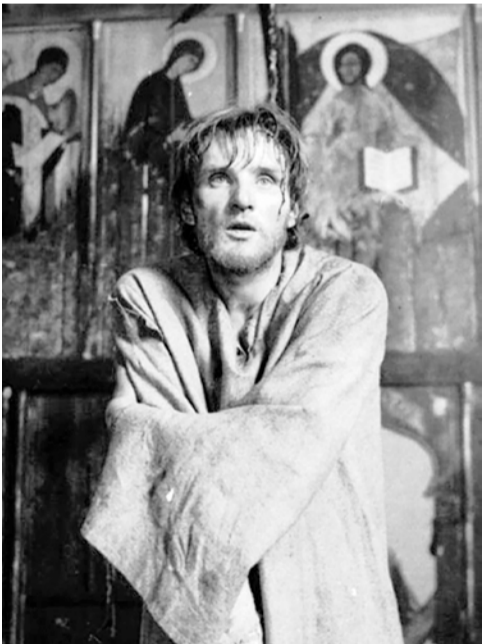
Можно также добавить, что во многом его творчество определялось традицией исихазма. С ней связаны самые сокровенные образы православной иконописи, в том числе и творения преподобного Андрея Рублева, и русская иконопись смогла достичь столь значительных высот, в первую очередь, благодаря возрождению исихастской традиции на Руси. Сейчас уже не отрицается, что главные качества исихазма - безмолвие и молчание как единственно верный путь «внутреннего делания» - составляли стержень духовной жизни в монастырях эпохи преподобного Сергия Радонежского. Эти традиции незыблемо соблюдались и в Спасо-Андрониковом монастыре, поскольку и об Андрее Рублеве, и о его духовных отцах в житийных источниках сказано, что

они очень любили - «любляше зело» - безмолвие и молчание.

Кстати, этот факт нашел отражение в фильме Тарковского, но, опять же, в ином преломлении - когда Рублев взял на себя обет молчания под влиянием как бы смятений внешних чувств. Но, конечно же, во время создания этого фильма невозможно было иначе представить практику монашеского подвизания во «внутренней молитве», и даже особенности уставной монастырской жизни в фильме пришлось связывать с внешними событиями, а не с внутренними идеалами монашеской общины.

Вот почему для освещения той далекой эпохи Тарковским был выбран условный документальный жанр с явным социальным акцентом, который будто бы и сформировал «творческое мышление» Андрея Рублева. Но подобные идеи явно продиктованы эпохой создания самого фильма, поскольку никакая цензура не позволила бы допустить маломальского проникновения вглубь православного богословия. Это и предопределило построение картины у Тарковского по пути внешней переклички с событиями текущей жизни, которые на самом деле не только не могли иметь место, но и вряд ли обеспечили бы жизненность и вековечность образов Рублева, какой обладает всякое истинное творчество. Андрей Рублев стремился создать вечное, постигая вечные тайны Церкви, какой является откровение о Святой Троице.

А создавать вечное в текучке обыденного едва ли было возможно, вряд ли было достойно великого мастера русской иконописи.

Кадры из фильма «Андрей Рублёв»

Страницы истории

Ольга МАЙЕР,
литературный редактор
газеты «Православный
Собесѣдникъ»

Божия правда воспринимается верующими людьми одной из высших духовных ценностей. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф.5:6). Для православных христиан правда, о которой Господь сказал в Своей Нагорной проповеди, не является абстрактным понятием. Правда — это Христос, и только «алчущие и жаждущие», не уклоняющиеся от Бога, — насытятся, то есть — спасутся.

А много ли среди нас «алчущих и жаждущих правды»? Легко рассуждать о Правде, когда ничто не угрожает жизни твоей, труднее — когда Церковь Христова подвергается жестоким гонениям.

«Нужно сильное потрясение, чтобы пробудить спящую совесть. Чтобы разбудить грешника, спящего греховною смертию, надо раскрыть его ослепшие сердечные очи, которые не видят всего множества грехов и всей строгости правды Божией, которая будет по смерти судить его. О, подай же нам, Господи, алчбу и жажду правды здесь, чтобы посредством искреннего покаяния отринуть всякую неправду, и предотвратить страшный и праведный суд Твой!» — сказал Иоанн Кронштадтский.

Жизнь и смерть священномученика Философа Орнатского, память которого празднует Православная церковь 13 июня, — это подвиг исповеднического стояния за Церковь и за Христа. И об этом Воине Христовом хотелось бы вспомнить именно сейчас, когда в тяжкие минуты испытаний для Святой Церкви нравственный выбор каждого из нас решит нашу участь в Вечности.

Жажущий Правды

Когда в семье сельского священника Новгородской губернии из рода Орнатских, потомственных слуг Божьих, родился мальчик, то нарекли его «странным» для селян именем — Философ. Так отец ребёнка выразил своё благоговение перед Святыми отцами древности, которые отстаивали учение Христа перед язычниками.

Философ пошёл по отеческим стопам: окончив Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия, он принял священство и служил настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» до тех пор, пока от духовенства не был избран в Санкт-Петербургскую Городскую

Думу. Взяв на себя попечение о немощных, он организовывал ночлежки для бедных, приюты для детей-сирот и инвалидов, больницы для немощных и богадельни для престарелых людей. При этом успевал курировать и строительство храмов в Санкт-Петербурге. Стараниями неутомимого пастыря в тогдашней столице Российской Империи и её окрестностях было возведено 12

благолепных храмов и устроены при них духовно-просветительные центры с различными благотворительными учреждениями. Обилие благих дел, совершенных пастырем во имя любви к Господу, может показаться неправдоподобно огромным, однако, о них есть подтверждение в архивных документах. И все эти начинания на благо Церкви благословлял святой праведный Иоанн Кронштадтский, у которого Философ Николаевич Орнатский был духовным сыном почти двадцать лет.

1894 год... Всё сильнее и сильнее расшатывались религиозно-нравственные основы русского общества, всё большую популярность набирали идеи большевизма, которые отец Философ считал губительными. Не в силах молчать, он открыто обратился к петербуржцам: «Смотрите: вот, жизнь христианская расшатывается в самых её устоях. Религия и вера объявляются отжившими свой век, на место Бога люди ставят человечество и служением ему хотят заменить служение Богу. Мир духовный объявляется несуществующим, и Ангелы добрые и злые, о которых прямо и решительно свидетельствует Святое Писание, признаются только нашими понятиями о добром и злом... Находятся люди, которые брак не признают союзом нравственным, заключаемым для обоюдного спасения мужа и жены и христианского воспитания детей, но обращают в простую сделку, ради чувственных наслаждений и выгоды... В то время как мы спали духовно, устремляясь кто на село своё, кто на куплю свою, враг рода

Небо начинается на земле

человеческого уловлял в свои сети простодушных и, указывая им на наши слабости, распял их ненавистью к нам. И вот мы стоим лицом к лицу с врагом, который через наших же пленённых грехом собратий наносит нам раны. Нам предстоит борьба подлинная не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (Еф 6:12)».

С началом Первой мировой войны отец Философ, отдав свой дом под лазарет для раненых солдат, перебрался с семьёй в небольшую казённую квартирку. Жили очень скромно. Отцу семейства приходилось давать даже частные уроки, чтобы прокормить жену и десятиранных детей. К этому времени он был уже настоятелем Казанского собора — тысячи людей, искренне ищущих спасения, находили у о. Философа духовное окормление.

1917 год... Революционный хаос, обрушившийся на страну, вызвал раздор в Православной Церкви: одни ратовали за обновление и «демократию», другие призывали защищать Христову Правду.

Вывернув наизнанку представление о правде, новая власть при-

своила на неё монополию. Высшим проявлением «правдивости» стали считаться доносы на инакомыслящих, а сопротивлявшихся «революционной правде» станут называть «врагами народа» и массово расстреливать. Наследие такой «правды» повлияет впоследствии на целое поколение людей, приступивших после революционного переворота к строительству «светлого будущего», в котором не было места для Бога.

Перед каждым человеком той эпохи встал нравственный выбор — какую «правду» защищать?!

По благословию Патриарха Тихона, 24 января 1918 года, протоиерей Философ Орнатский выступил на Поместном соборе с докладом о попытке захвата большевиками Александро-Невской Лавры в Петрограде и предложил провести большой крестный ход. Осознавая, что «большевистская правда» — это террор на государственном уровне, и помня, как совсем недавно он сам служил панихиду в Казанском соборе по жестоко убиенному протоиерею Иоанне Кочурове, открывшим своей страсотерпческой кончиной сонм новомучеников российских XX века, Орнатский смело и откры-

Протоиерей Философ Орнатский в кругу семьи

то заявил: «Пора сказать, что разбойники взяли власть и управляют нами. Мы терпели, но терпеть далее невозможно, потому что затронута Святое Святых русской души — Святая Церковь... На сознательное мученичество идти не следует, но если нам нужно пострадать и даже умереть за правду, это надо будет сделать. Крестные ходы докажут всем, что верующий народ объединяется. Духовенству надо проповедовать народу не по праздникам только, а всегда и везде, где можно! Все должны говорить, что необходимо защищать святую веру!.../ Пора духовенству объединиться с народом. Если Лавра получила защиту, это защитил её народ. Если отвоюем Церковь, это сделаем при содействии народа...».

В августе 1918 года священник Философ Орнатский и два его сына — Николай (военный врач,

32 года) и Борис (штабс-капитан артиллерии, 31 год) — были арестованы. Предположительно, 30 октября 1918 года — расстреляны. Тела их были сброшены в Финский залив.

Валерий Филимонов, автор книги о мученической кончине Философа Орнатского, описывая его последний путь к месту казни, отметил, что священник явил собою достойный образец Воина Христова, который был готов за Правду принять смерть. Стараясь утешить взволнованных сомучеников (их было около 30 человек), отец Философ кротко сказал перед расстрелом: «Ничего, ко Господу идём. Вот, примите моё пастырское благословение и послушайте святые молитвы». Когда палачи цинично спросили: «Кого расстрелять сначала — тебя или сыновей?»

«Сыновей!» — последовал ответ. И... пока убивали Николая и Бориса, отец их, встав на колени, горячо молился об упокоении душ — читал отходную.

Эта трагичная картина так потрясла красноармейцев, что взвод отказался стрелять в коленопреклонённого священника. Отказались стрелять и китайские солдаты. И тогда молодой комиссар сам подошёл к священнику и выстрелил в него из револьвера в упор.

Чтобы обрести Небо, надо научиться бесстрашно защищать Правду Христову на земле — Небо начинается с земли!

Иеромонах Роман (Матюшин), потрясённый стойкостью духа и подвигом веры боголюбцев, написал стихотворение, в котором осталась негасимым светом Божия Правда, подарившая мученикам бессмертие.

«За веру в Бога — пуля в лоб»

*Судом постыдным осудили:
За веру в Бога — пуля в лоб.*

*И палачи ещё шутили:
— Кого сначала шлёпнуть, поп?*

*Решай, как скажешь, так и будет,
Тебя или сынов твоих?*

— Спасибо и на этом, люди.

Меня — потом, сначала — их.

*Не бойтесь, детки, смерть мгновенна,
Я отправляю вас к Христу,
Кончина за Него блаженна,
А я за вами вслед приду.*

*И грянул залп, и был он меток,
Упали молча сыновья.*

Отец отпел себя и деток:

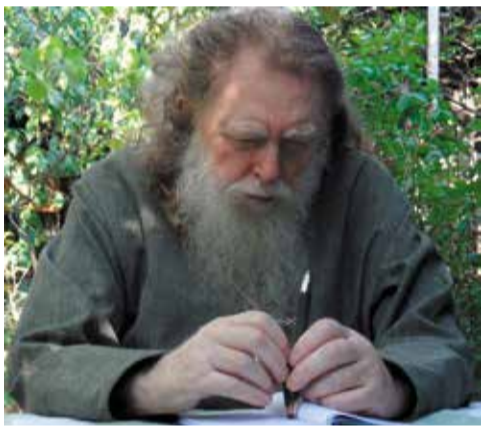
— Ну вот, теперь готов и я.

За землю нечего держаться —

Господь венцы благословил.

О треплаженные страдалцы!

О высота святой Любви!

Архимандрит Рафаил (Карелин) — священнослужитель Грузинской Православной церкви, выдающийся богослов современности, защитник Православия и опытный пастырь для всех нуждающихся, православный писатель и публицист.

Об искажениях в молитве

В западной церкви и, прежде всего, в самом большом по численности и влиянию монашеском ордене иезуитов, разработан целый комплекс упражнений: полумедитаций-полумолитв, где монах, запираясь в своей келии, визуалью представляет ад и рай в картинах, напоминающих «Божественную комедию» Данте. Отождествлять духовный мир с картинами и образами материального мира это значит добровольно вводить себя в круг духовной лжи.

Описание духовного мира у Святых Отцов основано на символе, который дает не только определенные ассоциации и аналоги для направления и возвышения человеческой мысли, но подчеркивает его условность, то есть остается средством изображения; а здесь символ становится фотографией, слепком, отражением. У такого человека происходит напряжение душевных чувств до степени соматических ощущений: он может обжигаться о представляемое пламя, чувствовать боль от пыток, переживать восторг, похожий на экстаз, когда он картинно представляет себя в раю; у него могут открыться раны на руках и ногах — то, что называется стигмацией, когда он внутренне отождествляет себя с Иисусом, пригвожденным к кресту.

Мир духовной лжи, в который добровольно вводит себя иезуит посредством медитации, искажает не только его религиозную жизнь, но и нравственное чувство. Другой известный не менее, чем Лойола, визионер, Фома Кемпийский намекал, что к нему в келию приходит

Христос для беседы с ним. Многие трактаты католических монахов написаны в форме диалогов с Христом, то есть для католика, поверившего в истинность таких встреч, произведения визионеров должны казаться продолжением Евангелия — бесед Христа с учениками.

Нам кажется, что только на основе коллективного, разгоряченного воображения мог быть принят догмат о непогрешимости папы. Характерно, что творцами и комментаторами этого догмата явились иезуиты.

Мы здесь не говорим о таких католических «аскетес», как Анжела, которые представляли Христа в виде возлюбленного не в символическом, а в буквальном смысле. Надо сказать, что во всей православной святоотеческой литературе мы не найдем ни одного произведения, которое было бы написано в форме беседы Христа с человеком, разумеется, кроме гимнографических произведений, имеющих условно-символический характер.

В йоге разработаны комплексы упражнений, способствующих развитию силы воображения и фантазии. В разделе «Раджа йога», что значит «царский путь йоги», варьируются разнообразные визуальные медитации. Здесь ментальная сила человека проверяется способностью строить по своему желанию яркие образы, и жить среди этих образов, как в сотворенном им мире. Сами йоги проговариваются, что некоторые из их соматических (телесных) феноменов невозможны без участия духов.

В последнее время книжный ры-

нок заполняют различные руководства по психотерапии, где главное место занимает аутотренинг. Эти упражнения основаны на самовнушении и мысленном контакте с образом, построенном собственным воображением. Между всеми перечисленными явлениями существует какая-то генетическая связь, а также чрезвычайное сходство. Надо сказать, что подобные приемы существуют в дзен-буддизме и в некоторых мусульманских дервишских орденах. Надо сказать, что визуальное представление духовного мира является не только вульгаризацией высшего метафизического бытия, но представление и фантазия также тесно связаны с человеческими страстями, поэтому в сферу религии врываются душевные страсти и образуют ложные духовные переживания, то есть суррогат религии. Здесь одна из причин, почему для нас неприемлемы экуменические учения о спасительности всех христианских конфессий, в частности взгляд, что Православие и католицизм только внешне отличаются друг от друга.

Мы также считаем губительным для человека призыв теософии: изучать опыт всех религий, особенно шиваитских сект, адвайта — йоги и других, чтобы посредством их «углублять» христианство.

Мы привели ряд примеров, чтобы помочь увидеть симптомы одной болезни от древнего языческого диониссийства до современных визионеров. Я много лет тому назад беседовал с человеком, который увлекался теософией и штайнеризмом и, в то же время, считал себя

православным. Он говорил, что занимается Иисусовой молитвой, пользуясь одновременно учением по “Добротолубию” и дыханием йогов. Я ответил, что это невозможно уже потому, что дыхание йогов предполагает глубокий вдох и выдох, а также выраженное движение диафрагмы, которое будет привлекать внимание к брюшной области, от чего предостерегали Святые Отцы. Кроме того, йога рекомендует во время медитации сосредотачивать внимание на солнечном сплетении. Я предупредил его, что такие эксперименты могут кончиться расстройством нервной системы. Затем я решил попробовать сам на себе, что происходит во время такой “эkleктической” молитвы, и увидел следующее: глу-

боее дыхание стало заглушать молитву, и затем я почувствовал, что молитва ушла не только из души, но и из сознания, образно говоря, как будто захлопнулось сердце, и молитва оказалась изгнанной. Я встретился с этим человеком еще раз и попробовал убедить его, что Иисусова молитва это присутствие Иисуса через благодать, и она не может быть вынесена из Православной Церкви и действовать, как какой-то талисман. Дьявол, явившийся преподобному Пахомию, говорил: “Я Христос”; в неправильной молитве дьявол может похитить чужое имя. Я также сказал, что содержание рождает форму, в данном случае – метод, что для Иисусовой молитвы надо быть православным, а не теософом; сама

Иисусова молитва – Предание Православной Церкви, а не теософии, что необходимо руководствоваться советами Святых Отцов, а не экспериментировать над собой; если он штайнерист, то будет призывать лже Иисуса солнечный эон, а на самом деле Люцифера. На это антропософ ответил снисходительной улыбкой, с какой житель столицы смотрит на провинциала.

Я слышал, что профессор Бутейко верит в Бога. Одна из его учениц, по специальности врач, говорила, что он даже советует во время упражнения по волевому удерживанию дыхания произносить Иисусову молитву, ссылаясь на то, что такие указания содержатся у некоторых из отцов. Но

это не так. Для упражнений по Бутейко надо максимально расслабиться, между тем как Святые Отцы учат, что во время Иисусовой молитвы нужно определенное напряжение, идущее к сердцу; не только бодрствование души, но и бодрствование тела. Расслабление вводит человека в дремотное состояние, и молитва из внутренней беседы с Богом здесь превращается в отчет дыхания.

Опасно экспериментировать не только с богословием, но и с мистикой, поэтому мы должны принимать учение о Иисусовой молитве так, как заповедовали нам творить ее аскеты Православной Церкви, на основе благодатного опыта, ставшего частью церковного Предания.

Вопрос - ответ

Владислав АЛЕШИН,
протоиерей,
Валга

Что можно назвать «греховной» литературой? Как следует православному относиться к такому жанру литературы как «фэнтези»?

Христос Воскресе, дорогие друзья! Замечательно, когда человек заполняет свой досуг чтением книг. Но важно – что мы читаем! Какими мыслями наполняем свой внутренний мир.

Греховным вообще является то, что губительно сказывается на жизни нашей души. И литература, которая красочно воспевае порок или подаёт примеры следования яв-

ному или завуалированному злу, не делая человека лучше и чище, которая не дарит надежду на Спасение, так же является греховной – произведения такие, в духовном смысле, будут низкопробными и токсичными, несмотря на маркетинговые ухищрения или вычурный стиль. К греховной литературе можно отнести литературу, пропагандирующую оккультные науки, гадания и предсказания, гороскопы и т.д. Сюда же относится и «никчемная литература», которую сами же читатели называют «чтивом». Её читают, чтобы «убить время». Любой культурный человек должен знать классическую литературу, которая, в целом, является проявлением и неотъемлемой частью православной культуры. Классическая литература – Пушкин и Гоголь, Достоевский и Лесков, Аксаков и Шмелёв...Выбор круга чтения зависит и от того, чего же человек ждёт от прочитанного. При избирательном и внимательном чтении художественной литературы может быть большая польза для души. Хочется вспом-

нить слова нашего русского «пророка» Федора Михайловича Достоевского из его советов молодым: «Читайте добрые, хорошие книги, а жизнь сделает всё остальное». Но этот этап – «начальная школа» для души, чтобы перейти от плотского человека к человеку, начинающему жить духовно. Очень важно отметить, что даже самые прекрасные произведения литературы не смогут заменить Священного Писания или святоотеческих наставлений, но могут стать мостом, и подготовить душу к восприятию Небесного Евангелия.

Для мирян есть прекрасные святоотеческие творения. Например, беседы и толкования на Евангелие свт. Иоанна Златоуста. Глубокие мысли найдёте и у одного из самых ярких подвижников Русской Православной Церкви митрополита Антония Сурожского (Блюма). Много полезного можно почерпнуть из писем архимандрита Иоанна Крестьянкина. Несут мудрость святоотеческих творений «Слова» афонского старца Паисия. Недавно вышло его

четырёхтомное собрание творений. Очень полезно ознакомиться с житиями, поучениями и письмами Оптинских старцев, с творениями свт. Феофана Затворника. Стоит прочесть книгу «Отец Арсений», о подвижнике XX века. Богослужебные каноны или любимое народом акафистное пение имеет свою ритмику и так же являет собой своего рода молитвенную поэзию, например, «Божественные гимны» Прп. Симеона Нового Богослова.

Как-то прп. Паисия Святогорца спросили: «Геронда, надо воцерковить культуру!» На что тот с улыбкой ответил: «Сначала надо окультурить человека».

Что касается «фэнтези», могу сказать одно: важен не жанр, а содержание конкретных книг. Если книга учит добру, милосердию и состраданию, то ничего плохого в ней нет.

«Фэнтези» — это плод воображения автора. В фантастических произведениях часто отражаются сложности духовных поисков. Главное — чтобы произведение не противоречило заповедям Христовым.

Вехи Церковной жизни

По благословию митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения во второе воскресенье по Пасхе, в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина состоялся концерт «Пасхальный свет в Эстонии».

Музыка Церкви – учитель цер-

ковности, воспитатель сердца. Ключом церковной музыки открывается дверь нашего глубинного восприятия веры.

Благодатное песнопение, являясь частью Священного Предания Церкви, всегда врачует души. Иной человек может не понять слов, но он всегда душой поймёт молитвенный напев – этот напев ведёт в Божественный мир. Патриарх Алексей говорил:

«ПАСХАЛЬНЫЙ СВЕТ В ЭСТОНИИ»

«Мы должны сделать все возможное для того, чтобы изгнать мирской дух из нашего церковного пения».

Концерт духовной музыки, прошедший в храме во имя Божией Матери «Скоропослушница» в Таллине, подарил всем сердечную радость и глубину незабываемых переживаний.

В мероприятии приняли участие хоровые коллективы из нескольких

таллинских приходов ЭПЦ МП и детская хоровая студия «Радуга» Таллинского центра творчества «Кулло».

В программе концерта прозвучали пасхальные песнопения византийского, валаамского и грузинского распево, старинные христославия, а также духовные произведения композиторов Бортиянского, Кастаньского, Архангельского, Рахманинова, Чеснокова и др.

Слово митрополита Евгения

Главный хор храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Таллина

Малый хор Таллинского Александровского кафедрального собора

Главный хор Таллинской Никольской церкви

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

8-10 мая 2022 года в Таллине и Нарве были отслужены панихиды о воинах-героях, павших во Второй мировой войне. Предстоятель Эстонской Православной Церкви митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений в сослужении духовенства ЭПЦ МП совершил панихиду на Военном кладбище г. Таллина, а епископ Нарвский и Причудский Лазарь возглавил заупокойную литию в Нарве у обелиска павшим воинам. Его Пресвященству сослужили клирики Нарвской епархии.

Время слабее человеческой памяти и исторической правды. Никто не забыт, ничто не забыто! День победы над фашизмом — праздник жизни над смертью!

Наши дети и внуки должны уметь любить и защищать свои святыни так, как любили и защищали их наши отцы, деды и прадеды! Историческое беспамятство всегда приводит к новым мировым трагедиям!

Воины, погибшие за освобождение Эстонии, спасли наше государство от запланированного уничто-

жения. Эстония должна была войти в рейхскомиссариат «Остланд» - нацисты намеревались избавиться как от латышей, литовцев и белорусов, так и от эстонцев. И речь шла не о лишении эстонцев национальной независимости, а об уничтожении их как нации. Этому посвящён так называемый меморандум Розенберга (он же план «Ост» 1941г), подписанный рейхсминистром по оккупированным восточным территориям Альфредом Розенбергом. Текст секретного предписания можно найти в книге В.И.Дашичева «Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы».

Согласно плану «Ост», территория Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии подлежала колонизации немцами, местное же население этих государств планировалось либо депортировать в Центральную Россию и в Сибирь, либо ассимилировать. Национальную культуру Эстонии, да и всей Прибалтики в целом, нацисты планировали уничтожить, чтобы от них и памяти не осталось.

На территории Эстонии было создано 25 концлагерей. Силами местных полицейских подразделений с помощью нацистов были уничтожены 61 тысяча граждан и 64 тысяча пленных. На момент начала немецкой оккупации в стране находилось около тысячи евреев из 4,5-тысячной еврейской общины Эстонии; уже в декабре 1941 года Эстония была объявлена «Юденфрай» - в буквальном переводе означает «свободный от евреев».

Вот что вспоминал о тех страшных днях оккупации Прибалтики фашистами будущий Патриарх Алексей Ридигер: «В то время я учился в обычной средней школе... Мой отец, Михаил Александрович был рукоположен во диакона. Служил в храме. С первых же дней гитлеровской оккупации, когда на территории Эстонии повсеместно появились опоясанные колючей проволокой концлагеря, мой отец посчитал своим христианским долгом регулярно их посещать... Епископ Нарвский Павел добился разрешения на духовное окормление заключённых и помощь им продук-

тами и одеждой... В качестве псаломщика отец, как правило, брал с собой будущего митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия (Якобса), а мальчиком-служкой - меня...

Столько непереносимого горя, физических и душевных страданий, человеческих драм и трагедий, сосредоточенных на одном пяточке земли, я больше нигде в своей жизни не видел...»

СОБОР ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

10 мая 2022 года в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина состоялся Собор Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Собор возглавил Предстоятель ЭПЦ МП митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений. В работе Собора приняли участие епископ Нарвский и Причудский Лазарь, епископ Маардуский Сергей (викарий Таллинской епархии), духовенство Таллинской и Нарвской епархий и по одному мирянину от

каждого прихода. В ходе заседания делегаты Собора выслушали доклады митрополита Евгения о жизни Таллинской епархии и Церкви в целом, епископа Лазаря о жизни Нарвской епархии. С отчетами выступили председатель Ревизионной комиссии иерей Виктор Мельник и бухгалтер Управления ЭПЦ МП С.И.Волков.

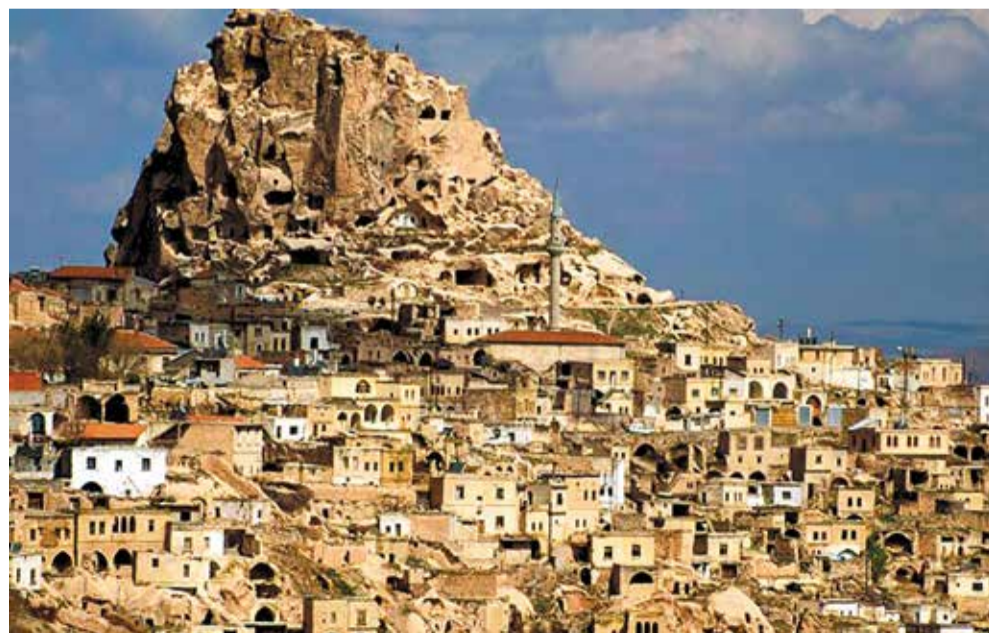
В завершение Собора были избраны новые составы Синода ЭПЦ МП и Ревизионной комиссии на 2022-2025 годы.

Турция – исторически важный перекрёсток мира, где восток встречается с западом. Некогда территория великой Византийской империи, на сегодняшний день она ассоциируется у большинства с курортами вдоль Средиземного моря. А ведь многие не догадываются, что как раз-таки в первых веках христианства, именно в Малой Азии, на территории нынешней Турции христианская церковь стремительно возрастала в значимости и стала центром христианского мира, местом, где именно христианская культура отложила главный отпечаток.

В самом сердце Турции, поодаль от магистралей и шума больших городов, спряталась Каппадокия. Время здесь останавливается у подножия потухших вулканов, которые появились здесь задолго до Римской империи. В октябре этого года мне удалось посетить центральную часть Турецкой республики.

Каппадокия

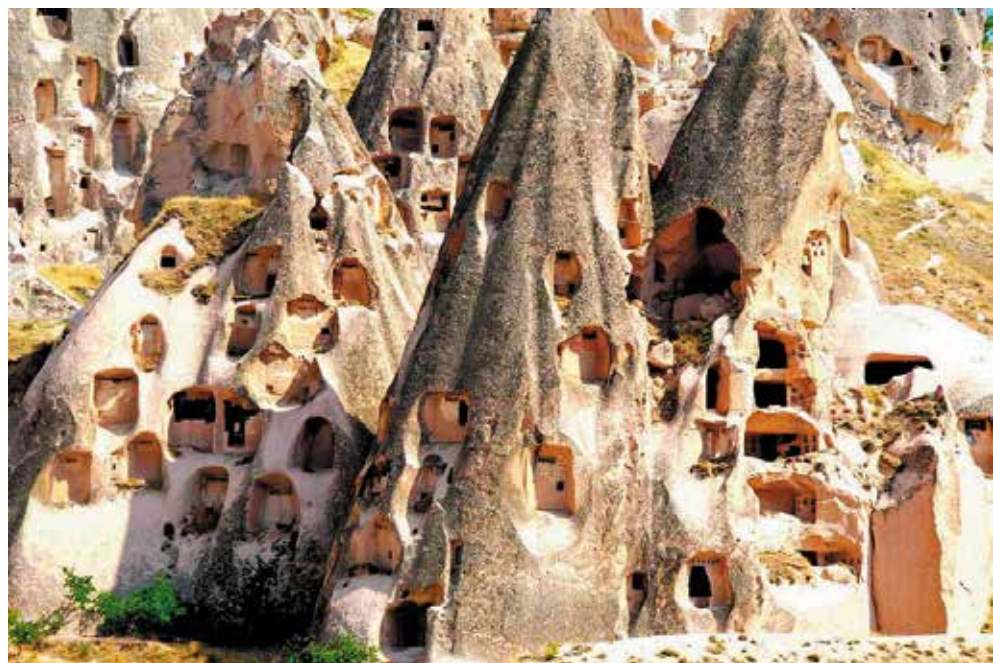
Каппадокия представляет собой практически ровное, почти лишённое растительности, маловодное, полупустынное плоскогорье, расположенное на высоте 1

тыс. м. над уровнем моря. «Страна прекрасных лошадей» - так ещё во время античной древности называли местность на востоке Малой Азии. На сегодняшний день это место известно дикими природными ландшафтами, интересной кухней и множеством воздушных шаров, поднимающихся с рассветом ввысь, но меня больше интересуют тайны подземных городов, скрывающие свои истории, напоминающие о христианстве.

Ветер и эрозия создавали скалы, невероятные ландшафты вулканических происхождений. Подземные города, где скрывались древние христиане от гонений, пещерные монастыри и монашеские скиты, созданные первыми христианами, – всё это один регион.

Стоит отметить, что Каппадокия удивительна и прекрасна круглый год. Зимы в этой местности снежные и довольно суровые. Необъятная долина и горы под белоснежным одеялом – зрелище действительно впечатляющее.

Три основных города Каппадокийского района – Кайсери, Ургюп и Гёреме. Кайсери, он же Кесария Каппадокийская, место,

Деринкую - подземный город Каппадокии

где, по преданию, проповедовали святые апостолы Петр и Павел.

Этот регион был «первой дверью» из цивилизованного востока в неустроенный запад, далеко на востоке, где на сегодняшний день Ирак, была Месопотамия - центр цивилизации.

Разные этносы, населявшие эти земли, оставили следы, однако самыми первыми были зафиксированы – хетты, именно они начали строить подземные города. О них остались скудные упоминания, многие даже сомневались в их существовании, но в конце 19 века были найдены сирийские и египетские надписи, что доказывало существование и

силу и мощь этой цивилизации.

Интересным фактом является то, что ещё Библия упоминает хеттов в Бытие и в Книге Царств как потомков Хама, которые жили 4 тыс лет назад.

Хетты были умны, искусны и изобретательны. Они же первыми создавали жилища в пещерах и под землёй, где уже в то время существовал контроль климата: посреди зимы в них очень тепло, а летом прохладно.

Чуть позднее, когда подземные города были оставлены и хеттская цивилизация была стёрта с лица земли, в мир пришло христианство, а через некоторое время и гонение на христиан. Часть христиан, бежавшая от преследователей, вынуждены были скрываться в этих подземных городах. Они прятались в лабиринтах пещер, скрывая свою веру, что и привело к большему построению и развитию подземной жизни. Около трёх веков христиане подвергались гонениям османов и персов. Всего на территории Каппадокии насчитывается около 40 подземных городов, но только 6 из них открыты для посещения туристов.

В середине 4 века римский император Константин Великий узаконивает христианство в качестве официальной государственной религии – христиане начинают строить законные церкви.

Для всей христианской церкви Каппадокийская земля значима в первую очередь тем, что во второй половине 4 века на этой земле было создано современное православное богословие тремя великими вселенскими учителями: Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом – двое из них являлись каппадокийцами.

Именно великие каппадокийские отцы, которым мы молимся на каждой службе, сыграли роль в утверждении христианской доктрины и Троицы.

Когда необходимость скрываться в подземных городах исчезла, то христиане рассеялись,

а эти места заняли монахи, которые начали развивать множество пещерных храмов, часовен и келий. Города эти делятся на уровни. Некоторые города достигают до 50-70 м. глубины. Считается, что между городами также была система объединяющих туннелей, благодаря которой люди могли передвигаться из города в город, не выходя на свет.

Однако трагическая история османской империи показывает, что завоеватели переделали множество христианских церквей в мечети с минаретами. Стены, некогда слышавшие проповеди о воскресшем Христе, теперь слышат муллу. Конструкции и стены нынешних мечетей с украдкой напоминают о печальной истории.

В век иконоборчества (8 век) было запрещено делать изображения, что и послужило побегом множества иконописцев из Царьграда Константинополя в Каппадокийские пустыни.

Иконоборчество стало влиять на христиан. Это объясняет, почему на фресках стёрты лики. Также считается, что после того, как османы-захватчики с мечом в руках покорили Кесарию, приказав умертвить всех жителей после разграбления города, большинство христианских изображений подверглось уничтожению ликов.

На сегодняшний день одним из известных мест является национальный парк под открытым небом – Гёреме, который с 1985 года входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Пустынная долина ранних христианских церквей... Несмотря на толпы туристов с аудиогидами, шум как бы проходит мимо, не задевая тебя. Ты наблюдаешь, как каппадокийские холмы тихо хранят историю, и кажется, что время здесь останавливается.

Кельи и храмы расписаны фресками, которые по сегодняшний день сохранились благодаря минеральным природным краскам, куда прямой свет попадал меньше всего. Краски настолько яркие, что даже не верится, что фрески уже больше 10 веков здесь.

Интересно, что именно в Каппадокийской земле родился известный христианский мученик Георгий, известный на Руси как Георгий Победоносец.

Ургюп – некогда Прокопион, именно здесь жил в первой половине 18 века святой и праведный Иоанн Русский, однако местные его знают под именем Азиз Йоханнес (святой Иоанн). Солдат, попавший в плен во время русско - турецкой войны на положении раба.

Своими делами он заслужил уважение города Ургюпа, начальника турецкой конницы Аги. Жил святой Иоанн в конюшне и ухаживал за лошадьми. Хозяин силой пытал праведного Иоанна предать свою веру, подвергал мучениям: его топили в навозе, оплёвывали, издевались, жгли кожу и волосы, но Иоанн не сдавался. « Я никогда не отрекись от веры родителей моих, если же будешь принуждать к вере отступничества отдам голову мою, но не веру свою, христианином я родился христианином и умру» - так сказано в его житии. Видя твёрдость и преданность в вере, Ага смягчился к нему и разрешил ему молиться в пещере, напротив дома Аги, где позволил сделать приход Православной церкви. Несмотря на все трудности рабства, святой лечил больных, отдавал еду пленным, помогал не только христианам, но и мусульманам. Когда святой умер, Ага лично передал его тело православным священникам, чтобы те похоронили по православным канонам.

Святой Иоанн пленил своей христианской любовью своих хозяев, уважение и почитание к нему сохраняют до сих пор предки Аги.

Начиная с 4 века до насильственного переселения народов из Турции в Элладу и наоборот, Каппадокия хранила Православную веру.

На сегодняшний день, к сожалению, в Каппадокии не осталось ни одной действующей христианской церкви или монастыря.

Подготовила Арина Котта

Темная церковь, Невшехир

Православная книга

«Незакатный свет. Записки паломника»

В этой книге воедино собраны рассказы и дневниковые записи о Святой Земле известного писателя и публициста, лауреата Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (2011) Владимира Крупина. В книгу вошли также повествование о Святой Горе Афон и рассказ о Царьграде, где паломником побывал православный писатель.

Время и вечность

Трудно выучить и запомнить афонские службы. Но надо усвоить главное – их молитвенность. Готовишься к исповеди, стараешься прочесть в промежутках меж службами Правило ко Причастию, потом слушаешь его же из уст монаха и уже воспринимаешь совершенно иначе и стоишь в очереди к духовнику, соблюдая очередность: иеросхимонахи, иеромонахи, схимонахи, монахи, послушники, трудники, наконец, мы, грешные паломники, и вспоминаешь всю свою жизнь и в тревоге думаешь – это же невозможно все вывалить на духовника. Вот это надо сказать обязательно, с этим сам справлюсь, это стыдно сказать, но надо. Стоишь, течет в уши покаянное моление приготовления ко Причастию, как-то отрешаешься от всего мирского, поднимаешь иногда взгляд на горящие свечи и лампы, на мерцающее золото и серебро окладов и умиляешься: ты на Афоне!

А на Афоне ты над собой не властен. В трапезной не сядешь на облюбованное тобой место, а сядешь на то, которое укажут. Но отовсюду слышен голос чтеца, повествующего Жития святых на сей день, ибо каждый день освящен подвигами святых, омыт их кровью. И в храме не встанешь, где захочешь, а там, куда поставят. И без благословения никуда не пойдешь. И вернешься тогда, когда тебя благословили вернуться.

И что считать, сколько идет служба, если она все равно закончится, когда закончится, а не раньше. Пять, шесть, девять часов... Молись и стой. Стой во славу Божию, во имя Господне, во свое же спасение. И дни недели бесполезно считать и наблюдать. Раздают коливо после службы, значит, суббота, поминовение усопших. Поют «Воскресение Христово видевше...», значит, воскресение. А остальное и знать не надо. Раздаются удары молота в деревянное било, вспоминай Ковчег праотца Ноя, вспоминай корабль нашего спасения – церковь Христову и радуйся.

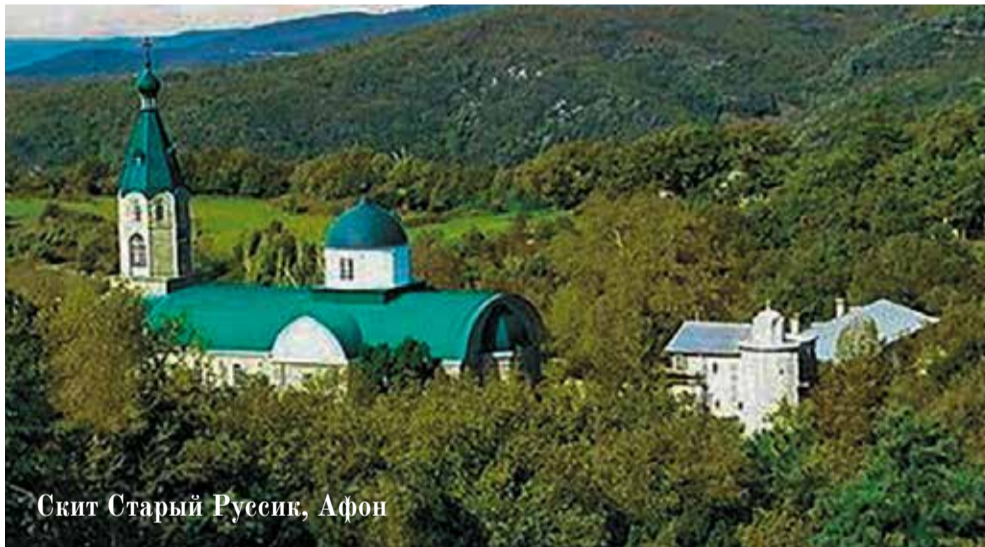
Идешь с молитвой по тропе. И так тихо, так благолепно, так отраднo. Вспоминается строчка из Акафиста Божией Матери: «Начальника тишины, Христа, родила еси». А из Акафиста Иисусу Сладчайшему: «Иисусе Претихий, монахов Сладосте».

Покой в душе, радость в сердце чувствуешь на Афоне. Сказано нам: свет монахов – ангелы, а свет чело- веков – монашеское житие. Какая древняя и какая верная пословица. Медленно вращается малое суточ-

Иверский монастырь, Афон

ное колесо монашеской молитвы. Внутри недельного колеса, внутри годового. То озаренное солнцем, то освещенное лампадами и свечами, это колесо движется в вечность. Оно знает туда дорогу. Оно прошло

Скит Старый Руссик, Афон

такие времена, такие эпохи, видело такие события, и оно неостановимо, это молитвенное колесо. Оно не из дерева, не из железа, оно из Духа Святаго. А это крепче всего.

Афон, Афон, Гора Святая... Как стыдно пред тобою за нашу грешную жизнь. За что нас отмаливать, таких неблагодарных, ленивых, преданных заботам о нуждах плоти? Но

Скит святого апостола Андрея Первозванного, Афон

этот стыд лечит и спасает. Целебно, в нужное время, приходит память о тебе и отвращает от падения. Все вспоминается: и карта Афона в гостиничной комнате, и сцены прохождения мытарств на стене

монастырской трапезной, и вразумляющая картина монаха, распятого на Кресте. Вспоминаются стены Старого Руссика, с которых вниз, в прошлую жизнь, полетели царские одежды, и остриженные волосы святого Саввы, означающие его уход от царского престола к престолу Небесному. Тут же, во дворе, три дерева – Три брата, как их называют, – выросшие сами по себе над

колодцем, в который или турки, или паписты бросили трех иноков. Всегда в памяти зренья и слуха чистые ручьи и родники предгорий, и цветы в конце ноября, и цветение миндаля в феврале, и вообще постоянный ладанный запах воздуха Афона. Вспоминаются колокола во дворе скита Всехвального святого апостола Андрея Первозванного. Огромные, когда-то самые большие в монашеской республике. «Дар Святой Горе от купцов Бакулевых. Город Слободской Вятской губернии».

И, конечно, всегда будет помниться скит «Богородица», Ксилургу, откуда пошло русское присутствие на Афоне. Самая старая по времени церковь, покрытая будто бы седым от времени деревянным лемехом, но это плоские камни. Необычайно молитвенное здесь место – костница. Когда долго стоишь, молясь, глядя на черепца, понимаешь, что монахи видят тебя, вопрошают, жалеют, братски упрекают, благословляют. Говоришь с ними, как с живыми, им даже не стыдно пожаловаться на свою слабость, повиниться в своих малых трудах противостояния нападкам сатаны на Святую Русь. «Милые, родные, потщитесь помочь нам, погибаем!»

И, постоянно согревая сердце, живет в уголке его незабываемое место у берега Иверского монастыря – там часовня, отмечающая место выхода Божией Матери на Святую Гору. Внутри источник. Как свежеет голова, как легко дышится, когда пьешь из него и умываешься его целебной влагой. А монастырские огороды! Трудно представить, что это не женские руки созидали такие ровные грядки, сажали, как по линейке, всевозможные огородные культуры. Сады, оливковые рощи, каштановые леса. Кипарисы. И те и другие – очень ценные породы. Но и у тех и у других большой враг – плещ. Обвивает стволы, питается соками, вытягивая их сквозь кору. Деревья – это мы, а плещ, убивающий нас, – наши грехи.

Тихо, тихо. Память слуха хранит афонскую тишину. Только море шумит ночью, и вторящий ему колыбельный шум ветра в ветвях кипарисов, дубов, кленов, лавров. Здесь ветер носит над землей не сигаретный дым, не бранные слова, а все те же молитвы. Сам воздух здесь стал молитвой.

Корабли Афона, паром «Достойно есть»... Всё-всё вспоминается. Афон трогательно мал размерами, но велик значением для мира. Он в сердце всех любящих Господа и Божию Матерь.

Невыдуманные истории

«Наташа, я на этой войне очень боюсь, очень...» — это мне тихонько говорила восьмилетняя девочка, пока её беременная мама записывала плёнку сердцебиения плода - весёлую и ритмичную плёнку маленькой сестрички.

«За мамочку боюсь, за папочку. И даже за сестричку, хотя я её ещё не видела. Мы так быстро бежали, когда нас бомбили. А у мамочки живот большой. Представляешь, как ей было тяжело? Она его двумя руками держала, плакала, но всё равно бежала.

В фильме «Горячий снег» есть такой эпизод: Изрытое воронками поле боя. Изувеченные тела людей, горящие вражеские танки. В живых — никого. Но ведь одно орудие стреляло! Стреляло до самого конца, остановив врага.

Запыхавшийся ординарец подбегает к генералу: «Нашёл! Живые! Много живых!» У последней

Наташа, а ты не боишься?» - спрашивала девочка.

Я гладила малышку по голове и думала, что ведь Господь тоже очень сильно боялся!

Он боялся, как человек — как боимся мы все сейчас. Он боялся мук, Он боялся смерти.

Поэтому и молился Сын Божий в Гефсиманском саду: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия». Поэтому и взял Своих учеников с Собой, потому что страх в одиночестве более сильный. А ученики заснули во время Его молитвы...

Когда Христос понял, что не мо-

жет победить Свой страх, Он принял единственно правильное решение: «Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить её, да будет воля Твоя». Именно так! Он принял решение уповать на волю Своего Отца. Потому что там, наверху, Отцу виднее, что именно нужно Его Сыну.

А ученики Господа продолжали спать...

Творец всегда точно знает, что именно нужно Его детям. И даже... если это муки!

И даже... если это нечеловеческие страдания!

Ведь мы-то уже точно знаем, что за этими страданиями обязательно будет Воскрешение. Обязательно!

Мы то это знаем — красим яйца, печём пасочки, — но нам всё равно сложно и страшно.

А знал ли тогда об этом Иисус, идя на страшные муки? Он просто верил Творцу!

А ещё я подумала, что я тоже боюсь. Потому что я — всего лишь человек, обременённый множеством страстей. Но, конечно, я не буду об этом говорить восьмилетней девочке. И ещё... Я подумала, что, наверное, мы очень долго спали, когда рядом с нами молился Спаситель. Поэтому - пора просыпаться!

Н. Яремчук, врач, г. Киев

Много живых!

уцелевшей пушки горстка бойцов. Уставшие, израненные, но живые! Живые на поле смерти. Сражавшиеся из последних сил и победившие, остановившие врага.

Весь мир, как это поле боя. Силы тьмы идут лавиной. Воздух

наполнен смрадом поверженных душ и горящих чудовищ. И, порою, кажется, что живых защитников правды Божией совсем не осталось.

Но вот приходишь в монастырь и видишь: монахи и миряне, батюш-

ки и прихожане — как горстка офицеров и солдат у последнего орудия. Они тоже уставшие и израненные. Но они ведут этот бой с дьяволом, не отступая и не сдаваясь. И будут вести его до конца времён, ибо они: «Живые! Много живых!»

Игумен

Валериан (Головченко), Киев.
Из книги «Записки на полях души»

Знаете ли вы...

На юге греческого острова Кефалония когда-то находился небольшой женский монастырь, по-

Чудо острова Кефалония

явление которого связано с чудом обретения иконы Пресвятой Богородицы.

История гласит, что однажды жители небольшой деревни Маркопуло увидели, как в непосредственной близости от них горит лес. Каково же было их изумление, когда вместо полыхающих деревьев они нашли лишь одно огромное сгоревшее дерево, а под ним — икону Пресвятой Богородицы, нетронутую огнём.

Через некоторое время на этом месте был построен храм, потом появился и женский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Легенда повествует, что в 1705 году монахини увидели, как на берег высадились морские пираты. Обитель не могла выдержать долгой осады, и, возложив всю надежду на Пречистую Деву Марию, монахини

собрались в церкви и стали молить Богородицу, чтобы Она не допустила грабежа и бесчестия.

Когда пираты ворвались в монастырский собор, то увидели чёрных змей, угрожающе шипящих и готовящихся к нападению. Разбойники в ужасе бросились бежать и навсегда покинули этот остров.

Сейчас монастыря здесь нет. И можно было бы усомниться в правдивости легенды, но каждый год, в день Успения Богородицы, на то место, где был женский монастырь, сползаются со всей округи змеи с черными крестиками на голове. Никого не трогая, они ползут к Успенскому храму, в котором находится чудотворная икона «Панагия Федуса».

Деревенские жители давно призывали к таким «прихожанам» и только предупреждают паломников: «Если змея заползет вам за

пазуху, вы не бойтесь! Благодаря Пресвятой Владычице Богородицы змеи никакого вреда вам не причинят. Возьмите их в руки, и они, словно котят, будут лизать ваши пальцы». Во время всенощной службы змеи свободно ползают в храме среди людей. Они, как браслеты, обвивают руки верующих или спокойно лежат на иконах на протяжении всей службы. Заканчивается праздник — уползают и змеи.

Ответы на вопросы к тесту «События Страстной седмицы»

(«Православный Собеседник» №4, апрель 2022)

1. Правильный ответ: № 4

«На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдя ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то ученики Его (Мк.11:12-14).

2. Правильный ответ: № 2

«Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову» (Мф.26:6-8,12).

3. Правильный ответ: № 3

«Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем...» (Ин.13:31).

4. Правильный ответ: № 4

«30 сребреников — это цена символическая, о которой упоминается в Священном Писании в определенном контексте. Например, в ветхозаветном законе говорится, что если вол забодает раба, то хозяин вола должен будет выплатить господину раба, в качестве компенсации, тридцать сиклей серебра (Исх.21:32). То есть, когда первосвященники оценили Иисуса Христа, они выразили по отношению к Нему все свое презрение, пообещав дать за Него цену раба.

5. Правильный ответ: № 1

«Возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предаю Его? Они предложили ему тридцать сребренников; и с того времени он искал удобного случая предать Его» (Мф.26:12-16)

6. Правильные ответы: № 1,3

«Событие, связанное с бесплодной смоковницей, не является притчей. После того, как в Великий Понедельник Иисус Христос пришел в Иерусалимский Храм, он рассказал притчи о двух сыновьях (Мф.21:28-32) и о злых виноградарях (Мф.21:33-41) – чтение этих притч совершается на утрени в Великий Понедельник (впрочем, в некоторых Синописисах их относят и к Великому Вторнику). Притча о десяти девах была сказана позднее».

7. Правильный ответ: № 2

«Увидев, что Христос осужден, Иуда вернул деньги первосвященникам, и на них была приобретена земля для погребения странников: Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребренники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников; посему и называется земля та «землею крови» до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь» (Мф.27:3-10).

8. Правильные ответы: № 2,3,4,5

В Великую Пятницу Иисуса Христа судил Синедрион (Мф.26:57-68; Мк.14:53-65; Лк.22:54, 63-65; Ин.18:14), апостол Петр отрёкся (Мф.26:58, 69-75; Мк.14:54, 66-72; Лк.22:54-62; Ин.18:15-18, 25-27), Иуда повесился (Мф.27:3-10), Иисуса Христа привели к Понтию Пилату (Мф.27:2-31; Мк.15:1-20; Лк.23:1-25; Ин.18:28-19:16)

9. Правильные ответы: № 1,2,3,4,5

В Великий Вторник Иисус Христос отвечал на вопросы о дани кесарю (Мф.22:15-22) и о воскресении мёртвых (Мф.22:23-33), также Он говорил Страшном суде (Мф.25:31-46) и кончине мира (Мф.24:3-42), о десяти девах (Мф.25:1-13) и талантах (Мф.25:14-30).

10. Правильный ответ: № 1

В данном стихе приводится пророчество Иереми, которого однако нет в Священном Писании, поскольку, как считают некоторые толкователи, например, Евфимий Зигабен, оно было утрачено. В Книге же пророка Иереми есть похожее пророчество, но там не говорится о 30 сребренниках (Иер.32:6-14). Кроме того, уже именно 30 сребренников упоминаются в Книге пророка Захарии: «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, — не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, — высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника» (Зах.11:12-13).

11. Правильный ответ: № 3

Слова «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк.23:46) имеют параллель со словами из Псалтири: «В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины» (Пс.30:6).

12. Правильный ответ: № 2

Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие

на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала (Мф.26:6-13).

13. Правильный ответ: № 4

О стоянии Божией Матерью у Креста Иисуса Христа сообщает только евангелист Иоанн: При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жёно! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе (Ин.19:25-27).

14. Правильные ответы: № 1,3,4

Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?.. (Мф.26:36-40).

15. Правильные ответы: № 2,4

Гаввафа – место в Иерусалиме, где восседал Понтий Пилат во время судилища над Иисусом Христом. Греческое название Гаввафы, указанное в Евангелии от Иоанна (Ин.19:13), – Лифостротон (букв. – каменный помост).

16. Правильный ответ: № 2

Утром в Великий Вторник Иисус Христос вошел в Иерусалимский храм и стал проповедовать последний раз перед своими соплеменниками иудеями: в проповеди Своей Он обличал в двуличии, лицемерии и корыстолюбии фарисеев и книжников. Один из апостолов указывая на великолепие храма, сказал Христу: «Учитель! посмотри, какие камни и какие здания?» В ответ на свое восхищение он услышал печальные слова Иисуса: «Видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне» (Мф.24:1-2).

17. Правильный ответ № 1

Преступники, осужденные Синедрионом, погребались без всяких почестей: их тела бросались в общую могилу. Поэтому Тело Христа должно было разделить общую участь тел казненных разбойников. Но в это время к Пилату пришел тайный ученик Христа, член Синедриона Иосиф Аримафейский, прося у него разрешения достойно погребсти Тело Царя Иудейского. Узнав о смерти Христа, Пилат разрешил Иосифу похоронить тело своего Учителя. Возле Голгофы находился сад, в котором имелась высеченная новая гробница, принадлежавшая Иосифу Аримафейскому. Сюда и перенесли Тело Иисуса Христа, а вход привалили большим камнем.

18. Правильный ответ: № 3

От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху (Ин.18:28).

19. Правильный ответ: № 2

После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, – приходивший прежде к Иисусу ночью, – и принес состав из смирны и алая, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи (Ин.19:38-40).

20. Правильный ответ: № 3

Благоразумный разбойник – один из двух разбойников, распятых на Голгофе рядом с Иисусом Христом (по преданию по правую руку Спасителя), раскаявшийся, уверовавший во Христа, смиренно выразивший перед Ним свою веру и получивший от Него обетование, что «ныне же» будет пребывать с Ним в раю. Все четыре евангелиста с большими или меньшими подробностями говорят о двух разбойниках, распятых вместе с Иисусом Христом (Мф.27:44, Мк.15:32, Ин.19:18), наиболее полный рассказ об этом приводится у евангелиста Луки (Лк.23:39-43).

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

SEB Bank AS
MPE Oigeusu Kirik
EE55101022022097221
с пометкой «Pravoslavnoi sobesednik»

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Заместитель главного редактора: иерей Вадим Годунов

Церковный цензор – протоиерей Леонтий Морозкин

Литературный редактор – Ольга Майер

Поверенный издатель – Роман Алпатов