

Православный Собесѣдникъ

№6 (67) ИЮЛЬ 2023

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

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

Издание возобновлено по благословию митрополита
Таллинского и всея Эстонии Корнилия

СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА

Собор Архангела Гавриила празднуется Православной церковью дважды в году — на следующий день после Благовещения и 26 июля. В эти дни Церковь соборно (то есть в общей молитве) вспоминает Архангела и его многочисленные явления людям. Почитается он не только христианами, но и мусульманами и иудеями.

Архангел Гавриил - чьё имя описывает его как «мужа Божию» или «силу Божию» - говорил о себе: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом» (Лк. 1, 19). Предание видит в нём одного «из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго» (Тов. 12, 15). Среди семерых Ангелов он называется вторым после Михаила.

Архангел Гавриил является Небесным вестником, которого Сам Бог посылает, чтобы возвестить людям Свои предначертания. Именно он был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всему человечеству великую радость о Воплощении Сына Божия. Поэтому на следующий день после Благовещения, прославив Пречистую Деву, благодарят Господа и почитают Его посланника - Архангела Гавриила. А поводом к установлению второго дня празднования (26 июля), как считается, послужила дата освящения в 17 веке в Константинополе храма, воздвигнутого во имя святого Архистратига.

Общение с Девой Марией Архангел начал со слов «Радуйся, Благодатная!». И, по мнению ряда богословов, это очень и очень важные слова, а не простое приветствие. Потому что они стали фактически первой благой вестью с момента изгнания людей из Рая. То есть с момента обвального грехопадения.

Святитель Григорий Двоеслов пишет, что к Деве Марии посылается «не простой ангел, но архангел Гавриил». Но архангел - предпоследний чин в ангельской иерархии. В тропаре же Гавриил именуется «чиноначальником вышних сил», архистратигом. Можно считать, что «архангел» - не чин Гавриила, но его статус первенствующего ангела (греческая приставка «ἀρχι» обозначает с одной стороны высшую степень чего-либо, с другой -

Архангел Гавриил. Икона 14 в. Святая Гора Афон

«старшинство», «главенство»).

Поэтому святитель Димитрий Ростовский, известный составитель житий святых, полагал, что «святой Гавриил принадлежит к самому высочайшему чину серафимскому». Такой вывод он делает из слов самого Гавриила, который в разговоре с Захарией, отцом Иоанна Предтечи, говорит: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом» (Лк. 1:19), ведь именно серафимы ближе всего предстоят Престолу Божию.

Гавриил - странствующий Благовестник. Поэтому иконописцы

часто изображают архангела с паломническим посохом. Посох также обозначает опору и утешение - Гавриил благовестием утешает падшее человечество и поддерживает его.

Также его изображают с фонарём (символизирует просвещение верующих благодатью), лилией (при встрече с Богородицей), зеркалом или сферой (знание судеб и дел человеческих).

Он вдохновлял Моисея при написании книги Бытия; пророку Даниилу возвещал о судьбах еврейского

народа; являлся праведной Анне с вестью о рождении от неё Девы Марии; священнику Захарии возвещал о рождении Предтечи Господня; являлся святому Иосифу Обручнику и возвестил жёнам-мироносицам о Воскресении Христовом... Архангел Гавриил неотступно пребывал с Богородицей во время Её земной жизни и явился Ей в конце Её земного пути, возвестив, что приближается час Успения. И в Гефсиманском саду, где Иисус Христос молился, именно Архангел Гавриил являлся Спасителю и укреплял Его перед страданиями.

Вестник близкого и далёкого будущего

Архангел Гавриил впервые упоминается в Ветхом Завете, в книге пророка Даниила, рассказывающей о времени Вавилонского царства.

Бог показывает пророку странное видение, в котором сражаются козел и овен. Даниил не понимает видения. Тогда Господь посылает к Даниилу ангела: «И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: «знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени!» (Дан. 8:17). «Я без чувств лежал лицом моим на земле, - пишет пророк. - Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое» (Дан. 8:18).

Гавриил поражает пророка не только глубиной пророчества, но и видом. По выражению блаженного Иеронима Стридонского, толкователя книги пророка Даниила, в этот момент пророк лежит на земле «с поникшею головой как четвероногое существо» от страха.

Но Гавриил, прикоснувшись к Даниилу, приводит его в чувство и объясняет суть происходящего. Видение предупреждает, с одной стороны, о скором воцарении коварного царя (Антиоха Епифана, по преподобному Ефрему Сирину), который придет в конце Ветхого Завета, с другой - об Антихристе, который придет в конце Нового Завета: «Когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве; и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых, и при уме

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

ЕСЛИ «КОСНЕТСЯ ИИСУС»...

Девятнадцатого августа будет праздник «Преображение Господне». Евангелист Матфей в своем повествовании о Преображении указал, что ученики Спасителя, уже поднявшиеся на Святую гору, испугались, когда услышали Божественный «голос из облака».

Этот испуг стал заметным переживанием апостолов как свидетелей Преображения. Согласно апостолу Марку (глава 9), страх учеников обнаружился тогда, когда апостол Петр ещё говорил о «кущах» (шалашики), в которых он хотел поселиться на горе Преображения вместе с Учителем, Моисеем и Илией: «ибо не знал, что сказать: потому что они были в страхе». А по свидетельству Луки (глава 9) страх учеников обнаружился уже тогда, когда они вошли в облако: «явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако».

Церковное предание немало говорит о таком «естественном страхе». Блаженный Иероним Стридонский (пятый век, создатель одного из принятых в Церкви переводов Библии) понимал причину этого страха в естественной «человеческой хрупкости», естественной «человеческой ломкости», которые потрясают тело и дух и бросают «к земле». Святой Иоанн Златоуст (пятый век) говорил о том, что если такой страх будет действовать долго, то может даже «лишить памяти». О подобном страхе известно из повествований о самых важных событиях всей Священной Истории, о событиях Божоявлений: «и вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике все сожжение... и видел весь народ... и пал на лицо свое» (книга Левит, глава 9), «Когда пламень стал подыматься от жертвенника к небу, Ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это Маной и жена его пали лицом на землю. И сказал Маной жене своей: верно мы умираем...» (книга Судей, глава 13), «И поднял Давид глаза свои, и увидел Ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечем... и пал Давид и старейшины, покрытые вретисцем, на лица свои» (1 Царств глава 21), «И встал я, и вышел в поле; и вот, там стояла слава Господня...; и пал я на лицо свое» (книга пророка Иезекииля, глава 3)... Это «падение на землю» в таких повествованиях Библии не является греховным, но все же открывает некоторую слабость («хрупкость») человеческой природы, которая, как видно из широкого контекста таких откровений, может быть преодолена. Это преодоление может быть даже опытом преодоления богоборчества: «Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне...: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?...» (книга Деяний, глава 26). О таком преодолении, наверное, свидетельствует апостол Петр в своем воспоминании о Преображении Господнем, когда уже не упоминает своего страха: «... голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.» (второе Послание Петра, глава 1). Апостол Петр «подытожил» пережитое на горе Преображения мыслью о том, что он (вместе с Иаковом и Иоанном) на том месте «был с Иисусом», - уже не говорит в этой фразе сугубо о Моисее и Илие. Петр «подытоживает» свой преображенский опыт словно бы «главным воспоминанием» - мы были с Ним. Это пребывание с Ним, это уединение с Ним, как знаем из Евангелий, достигло кульминации в том, что Учитель «приступив», коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь» (Матфей, глава 17)...

Святые угодники говорили о том, что хрупкость и слабость естественной человеческой природы преодолеть можно, но это достигается, если человек «ищет высшего, зная меру своих сил» (Иероним Стридонский). Тогда человека «касается Иисус», и тогда уже страха - нет.

его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен - не рукою» (Дан. 8: 23-25).

Даниил записывает это откровение, но после, по собственному признанию, «изнемогает» и заболевает на несколько дней. Он признает, что это видение превышает меру его разумения (Дан. 8:27).

В этом явлении подчеркивается просвещенность Божественным знанием архангела и непросвещенность человека. По мысли блаженного Иеронима Стридонского, Гавриил преподает Даниилу урок смирения: пророки часто видели ангелов, но чтобы они «не возомнили о себе, как об обладающих ангельскою природою или достоинством, им напоминает об их бренности и они называются сынами человеческими, чтобы знали, что они люди».

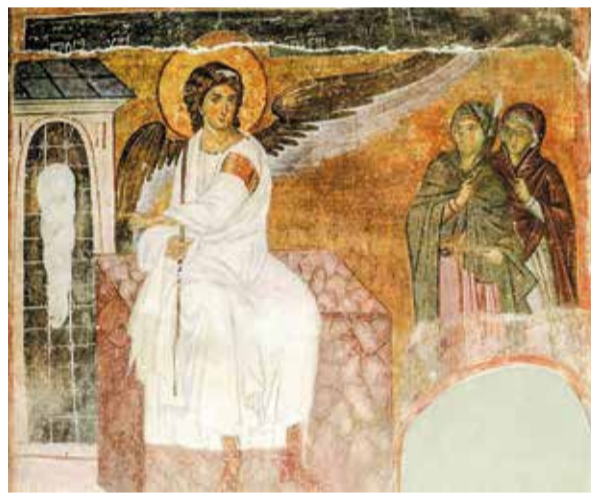
Второе явление Гавриила происходит после падения Вавилона. Даниил служит персидско-мидийским царям столь же верно, как ранее служил вавилонским. Одно только беспокоит пророка - судьба находящегося в плену Израиля. Даниил становится на молитву «в посте и в ретище и пепле» (Дан.

9:3), и Бог, услышав эту молитву, посылает ему ангела для научения и вразумления. Им снова оказывается архангел Гавриил.

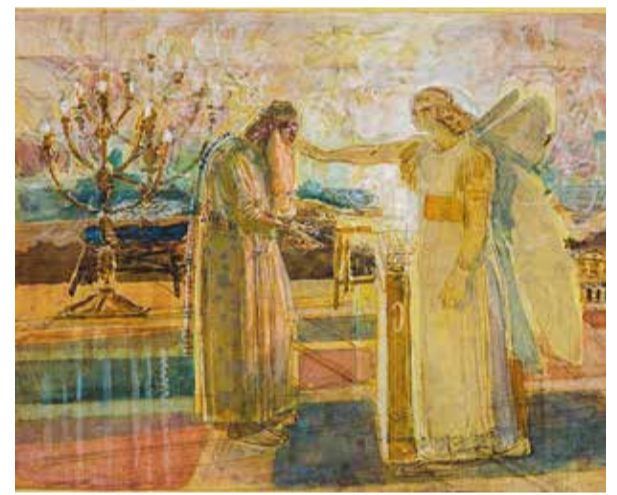
Он открывает пророку тайну «семидесяти седми» (время пришествия Мессии), которые пройдут «с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима» (Дан. 9:25). Повествует Гавриил и о печальной судьбе Иерусалима. Согласно архангелу, в нем «прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения» (Дан. 9:26).

На этот раз пророк уже не падает на землю в страхе. Он смиренно записывает пророчества, которые, как мы знаем, исполняются в назначенное время. Указ о восстановлении Иерусалима выходит в седьмой год правления Артаксеркса (в 457 г. до н. э.), а Христос рождается ровно через «семьдесят седми» (то есть через 490 лет) после пророчества. А Иерусалим и храм после восстания иудеев разрушают легионеры кесаря Веспасиана в 70-м году нашей эры.

Таким образом, в Ветхом Завете Гавриил является Даниилу вестником тайн как близкого, так и далёкого будущего. Архангел вызывает у Даниила страх и трепет, помогая ощутить смирение пред лицом Божиим.

«Архангел Гавриил и Жёны-мироносицы»

«Архангел Гавриил поражает Захарию немотой». Александр Иванов

Архангел Гавриил. Джотто. Фрагмент фрески Благовещение

Архангел Гавриил. Из диптиха «Благовещение». М.В. Нестеров

«Благовещение». В. И. Суриков, 1914

Слева - архангел Гавриил. Лука Синьорелли, 1490, Справа - Ангел Благовещения. Лоренцо Лотто, 1527

Велико значение для православных христиан дня святого князя Владимира как дня воспоминания самого великого события в истории Руси — крещения всего русского народа, точная дата которого, к сожалению, нам неизвестна.

Предлагаем нашим читателям размышления архиепископа Аверкия (Таушева) из его книги «Всему своё время», изданной в серии «Духовное наследие русского зарубежья», вышедшей Сретенским монастырём в 2006 г.

Крещение Руси

День памяти просветителя Руси святого равноапостольного великого князя Владимира в 1888 году, когда совершалось празднование 900-летия крещения Руси, был отнесён к числу так называемых «средних» праздников. Нигде этот день не прославлялся так, как это подобало бы ему. Только попав за границу, после того как Россию постигло страшное кровавое бедствие — революция, русские люди в изгнании занялись переоценкой ценностей, и вскоре многие из них поняли, как слепы они были раньше и, в частности, как мало ценили они своих подлинных духовных вождей, национальных героев и гигантов духа. Поняли они, что величайшим сокровищем русского народа является святая Православная вера.

Благодаря преподобному Нестору мы узнаем, что великое событие крещения Руси, которое принято относить к 988 году по Р.Х., исподволь и постепенно подготавливалось целым рядом предшествующих знаменательных событий. Первый, кто духом Божественного прозрения провидел расцвет Христовой веры на нашей родине и благословил его, был не кто иной, как один из двенадцати ближайших учеников Христовых — святой апостол Андрей Первозванный, которого недаром поэтому ещё издавна русский народ почитает своим особенным молитвенником и покровителем. Как гласит древнее предание, закончив свою проповедническую миссию по берегам Черного моря, он углубился в пределы нынешней Русской земли, поднявшись вверх по течению Днепра. Здесь святой апостол остановился на тех самых холмах, на которых впоследствии был построен Киев, и тут изрёк сопровождавшим его ученикам замечательное пророчество: «Видите ли горы сии? Смотрите, ибо на сих горах воссияет благодать Божия, имать град велик быти и церкви многи Бог воздвигнути имать». Сказав это, апостол, взойдя на горы, благословил их, помолился и на той из них, где позже был построен Киев, водрузил крест.

Наш выдающийся церковный историк Е.Е. Голубинский, отличавшийся безудержным скептицизмом¹, доходившим до крайнего болезненно пристрастного огульно-отрицательного отношения ко всему древнему периоду нашей отечественной истории, не только подвергает сомнению, но даже прямо и категорически отвергает достоверность этого пребывания святого апостола Андрея в пределах будущей Русской земли. При желании можно, конечно, все оспа-

Виктор Васнецов «Крещение Руси»

ривать, но если бы проф. Е.Е. Голубинский, попав вместе с русскими беженцами за границу, в Болгарию, после Первой мировой войны, походил по окрестностям г. Варны на берегу Черного моря, то, может быть, не решился бы так упорно и категорически отвергать достоверность этого летописного сказания. В 17 километрах от Варны, вблизи морского побережья, имеются катакомбы, сохранившиеся от первого века христианской веры, а неподалёку от них — большая пещера, в которой находится икона святого апостола Андрея Первозванного с возжжённой перед ней лампадой. По преданию, свято хранящемуся у местных жителей, в этой пещере останавливался святой апостол, когда шёл проповедовать в Россию.

Первые сведения о частных обращениях населения Русской земли ко Христу являются уже в первой четверти IV века, но это были только отдельные случаи. По несомненному же голосу истории первое массовое обращение руссов ко Христу произошло в середине IX столетия (867) при киевских князьях Аскольде и Дире, о чем повествует нам и целый ряд греческих источников. Тогда впервые были заложены прочные основы для распространения христианства на Руси, причём построены были и храмы, хотя главная масса русских славян ещё продолжала оставаться во тьме язычества.

В 866 году двое из сподвижников Рюрика, Аскольд и Дир, овладевшие Киевом и начавшие княжить в нем, предприняли набег на Царьград. Со своей многочисленной дружиной на 200 ладьях они подступили к самому Царьграду, заставив трепетать сердца его жителей. Тогдашние император Михаил III и патриарх Фотий со множественством народа обратились со слезной мольбой к Богу о спасении столицы от диких варваров. По совершении всеобщего бдения во Влахернском

храму Богу, если она останется невинной. Тогда епископ воззвал: «Господи! прослави имя Твое пред сим народом» — и положил книгу в огонь. Прошло несколько времени: огонь истребил материал, а Евангелие осталось целым; сохранились даже ленты, которыми оно было связано. Видя это, грубые люди, поражённые чудом, начали креститься» (Константин Багрянородный. De administr. imp. с. 29).

Это было в 867 году. По видимому, тогда крестились и князь. По крайней мере на могиле одного из них, Аскольда, впоследствии была воздвигнута церковь во имя святителя Николая, что даёт основание предполагать, что он был крещён с именем Николая.

При князе Олеге в числе подведомых Константинопольскому патриарху епархий уже числилась особая Русская епархия.

В княжение Игоря, как это видно из текста договора руссов с греками, руссы официально делились на тех, «которые приняли крещение», и на «некрещёных», причём крещёные утверждали этот договор присягою в соборной церкви Святого пророка Илии в Киеве. То, что в Киеве тогда уже существовал соборный храм, заставляет предполагать о существовании и других храмов. Следовательно, христиан было уже значительное число.

Первым ярким провозвестником всеобщего крещения русских была блаженная великая княгиня Ольга. В восторженно-умилённых тонах повествует о ней летописец, преклоняясь перед её мудростью. По его образному выражению, она была для Русской земли «звездой утренней, предваряющей солнце, зарею утра, предвещающей свет дневной; она сияла, как полная луна в ночи, блистая между неверными, как жемчужина». Одарённая светлым, пронизательным умом и видя непорочную жизнь христиан, она пленилась евангельской истиной и, по преданию, сама отправилась в Константинополь в 957 году, где и приняла крещение от патриарха Полиевкта, причём сам император Константин Багрянородный был её восприемником. Патриарх благословил блаженную Ольгу крестом, который принесла она в Киев, и предрёк ей славу в потомстве. Ольга поднесла патриарху в знак любви к святой вере золотое блюдо с изображением Спасителя на драгоценном камне. Несомненно, что тогда же приняли святое крещение и многие из её свиты. Вернувшись в Киев, она усердно занялась проповедью Христовой веры, о чем свидетельствует и Степенная

храме они вынесли хранившуюся там ризу Богоматери торжественным крестным ходом на берег Босфора и погрузили её в воды залива. Спокойное до того море вдруг разразилось страшной бурей, которая разбила и потопила ладьи руссов. Многие из них погибли, а оставшиеся в живых немедленно обратились в бегство, находясь под сильным впечатлением поразившего их гнева Божия. Это событие было поводом для массового обращения руссов ко Христу. «Руссы, — писал тогда святейший патриарх Фотий, — преложили нечестивое языческое суеверие на чистую и неблаженную христианскую веру и, приняв епископа и учителя, ведут себя, как послушные дети и друзья». И далее говорит, что они приняли епископа и христианские обряды (послание Фотия — Stritt Memor. рор. 2, 957). Действительно, в Киев вскоре после этого события прибыл греческий епископ с проповедью о Христе, о чем так повествует император Константин: «Когда епископ прибыл в столицу руссов, государь руссов собрал совет (вече).

Тут было множество народа; сам государь председательствовал с боярами и старейшинами, которые по давней привычке более других были привержены к язычеству. Стали рассуждать о вере своей и христианской и, пригласив архипастыря, спросили: чему он хочет учить их? Епископ раскрыл Евангелие и стал говорить им о Спасителе и Его чудесах, говорил и о разных чудесах, совершенных Богом в Ветхом Завете. Руссы, слушая проповедника, сказали: «Если и мы не увидим чего-нибудь подобного тому, что случилось с тремя отроками в печи, мы не хотим верить». Служитель Божий не поколебался; он смело отвечал им: «Мы ничтожны перед Богом, но скажите, чего хотите вы?» Они просили, чтобы брошена была в огонь книга Евангелия, и обещались обратиться к христиан-

книга: «Многие, дивясь о глаголах её (Ольги), их же николи же прежде слышаша, любезно принимали из уст её слово Божие — и крестились». За это, как и за её высокую христианскую настроенность, Церковь причислила блаженную княгиню Ольгу к лику святых и ежегодно празднует её память 11 июля.

Так исподволь, шаг за шагом, были подготовлены твёрдые основы для обращения ко Христу всего русского народа, что произошло наконец в 988 году при внуке святой Ольги — святом равноапостольном великом князе Владимире. Солнце, которому, по словам летописца, предтекла, как утренняя заря, Ольга, был святой равноапостольный великий князь Владимир.

Кем был для Римской империи император Константин Великий, тем суждено было стать для Руси святому князю Владимиру, ибо им было совершено великое дело обращения ко Христу всего русского народа. Необыкновенно поучительно для нас самое его житие. Оно ярко свидетельствует о том, какую необычайную возрождающую силу имеет христианское учение; как оно, принятое искренне, всем сердцем и воплощённое в жизнь, способно вполне переродить человеческую душу. Владимир до крещения и Владимир после крещения — это как бы два совершенно разных человека. Мрачный, жестокий, подозрительный, грубый, сластолюбивый варвар, — он после крещения становится ласковым, приветливым, любвеобильным и милостивым князем, истинным отцом своих подданных. Владимир Красное Солнышко — таким прозвищем характеризуют его письменные памятники второго периода его жизни.

Первые годы своего правления Владимир занят был кровавыми войнами и жил, как самый нечистый язычник. Одержав победу над своими братьями, с которыми он вёл борьбу за власть, он сделался единодержавным правителем Киевского княжества. Однако совесть не давала ему покоя, и он думал усыпить её тем, что ставил на берегах Днепра и Волхова новые кумиры, украшая их золотом и серебром и закалая перед ними обильные жертвы. Дошло однажды дело и до человеческой жертвы, что, по-

Икона «Крещение Руси»

видимому, и явилось поворотным пунктом в настроении Владимира и заставило его помышлять о перемене веры.

После победы над ятвягами решено было возблагодарить богов человеческой жертвой. Жребий пал на прекрасного юношу — христианина именем Иоанн. Отец его Феодор не хотел отдавать сына в жертву идолам. Рассвирепевшая толпа ворвалась в их жилище и с оружием в руках стала требовать от отца выдачи сына. Отец, стоя с сыном в сенях дома, на возвышении, спокойно отвечал: «Если боги ваши суть точно боги, то пусть они пошлют одного из среды себя, чтобы взять сына моего, — а вы чего требуете?..» Раздражённые язычники посекли сени дома, и под развалинами его погибли и отец и сын. Память этих первых на Руси мучеников за Христа, Феодора и Иоанна, празднуется ежегодно 12 июля.

Этот случай возбудил у Владимира большую душевную тревогу и сомнения в истинности языческой веры. Душа его томилась, искала света и мира, а память говорила ещё о великой Ольге, «мудрейшей всех человек», о её Боге, о Боге греческих христиан. По свидетельству летописца, к князю стали являться, прослышав о его душевных сомнениях, представители соседних с Русью народов с предложениями принять их веру. Так, прежде всего пришли волжские булгары, исповедовавшие магометанство, и начали расхваливать свою веру. Владими-

ру не понравилось, однако, в магометанстве обрезание и запрещение пить вино. Пришли латинские миссионеры от римского папы и стали говорить о величии невидимого Бога и ничтожестве идолов, но славный князь, наслышавшись уже о властолюбивой политике папы, не дал им много говорить, а сразу же отослал их от себя со словами: «Идите откуда пришли: отцы наши не принимали веры от папы». Затем явились хазарские жиды, которые сказали, что они веруют во единого истинного Бога. Владимир, слушая их, внезапно спросил: «А где ваше отечество?» — «В Иерусалиме, — отвечали они, — но Бог за грехи отцов наших лишил нас отечества и рассеял по всей земле». — «Как же вы учите других, — возразил Владимир, — будучи сами отвержены Богом; если бы Бог любил вас и закон ваш, вы не были бы расточены по чужим землям; ужели того же вы и нам хотите?» Такими остроумными ответами Владимир ярко обнаружил свою врождённую мудрость и светлый, проницательный ум — качества, оправдывавшие его избрание Божественным Провидением как совершителя великого дела обращения ко Христу всего русского народа.

Наконец после всех явился к Владимиру учёный греческий монах, философ, как их называли. В пространной речи он показал князю несправедливость всех других вер и изложил ему по Библии всю историю Божественного промыш-

ления о людях, начиная от сотворения мира и кончая Страшным Судом, причём в заключение показал князю картину Страшного Суда. Владимир, смотря картину, глубоко вздохнул и сказал: «Добро сим одесную и горе сим ошуюю». — «Если и ты желаешь стать с праведниками, то крестись», — заметил ему проповедник. «Пожду ещё мало», — отвечал на это мудрый князь.

Так как Владимир помышлял о перемене веры не для одного себя, но для всего своего народа, то ему, конечно, важно было, чтобы в выборе новой веры принимали участие лучшие представители народа. Поэтому, отпустив греческого проповедника с богатыми дарами, он в 987 году собрал совет бояр и объявил им о предложениях бывших у него проповедников. «Каждый хвалит свою веру, — сказали бояре, — у тебя много людей умных: пошли испытать, чья вера лучше». Тогда Владимир, последовав этому совету бояр, отправил «десять мужей добрых и смысленных», дабы они на местах ознакомились с новыми верами. Послы эти побывали у волжских булгар, затем у немцев, исповедовавших латинскую веру, и наконец прибыли в Царьград, где попали в великолепный собор Святой Софии, в котором сам патриарх совершал торжественную службу. Великолепие храма, участие всего духовенства с патриархом во главе, стройное, глубоко молитвенное пение, как бы отрешавшее молящихся от земли, величие и простота всей службы привели послов в священный восторг и растрогали до глубины души.

Возвратившись домой, они дали отрицательные отзывы о богослужении магометан и немцев и с восторженным умилением рассказывали о богослужении греков. «Когда пришли мы к грекам, — говорили послы, — нас ввели туда, где они служат Богу своему, и мы не знали, на небе ли мы находимся или на земле: забыть этой красоты мы не можем, ибо всякий человек, вкусив сладкого, отвращается от горького, так и мы “не имамы зде быти”, не хотим оставаться в прежней языческой вере». Тогда и бояре со старцами заметили князю: «Если бы не хорош был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, мудрейшая всех человек».

Церковные праздники

Успенский пост — это пост, который христианин совершает ради Божией Матери. Это дни, когда мы действительно имеем возможность стать ближе к Божией Матери, под Её благодатным покровом обрести покой мятущейся душе и сподобиться быть причастниками того Царства, в которое Она взшла в

Успенский пост 14 - 27 августа

день Своего блаженного Успения. Успение Божией Матери — это Богородичная Пасха.

Успенский пост строгий, но весьма отрадней. Он наполнен великими церковными праздниками и традициями. В первый день поста, **14 августа — Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня**. То есть мы сразу же обращаемся к Честному Кресту как к главному ду-

ховному оружию в нашей невидимой брани.

В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение этого праздника: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне

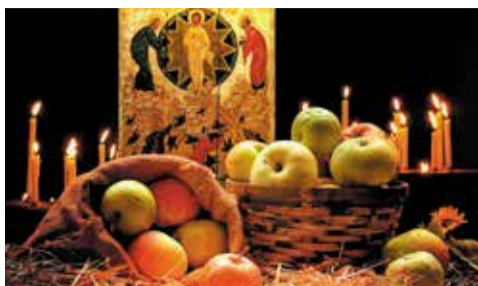
(31 июля, т.е. 13 августа по нов. ст. — прим. ред.), износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии — Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного Креста».

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 года. В «Сказании действенных чинов святых соборных и апостольских великия церкви Успения», составленном в 1627 году по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 (14 по нов. ст. — прим. ред.) августа: «А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем».

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1».

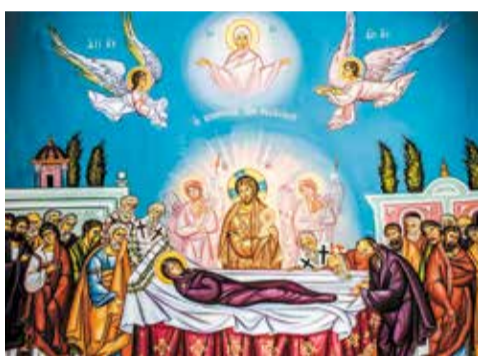
Затем следуют великие двенадцатые праздники.

19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас)

Считается, что в этот день апостолы Иаков, Иоанн и Петр вместе с Христом поднялись на Фавор. Там Иисус принял за чтение молитв, в какой-то момент лицо Его озарилось сиянием и одежда начала светиться...

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

Каждый раз, когда мы вступаем

на поприще поста, нужно вспомнить, что это время особенного покаяния, то есть освобождения души от груза грехов. И только с чистой душой можно предстать пред Небесной Царицей в великий праздник Успения.

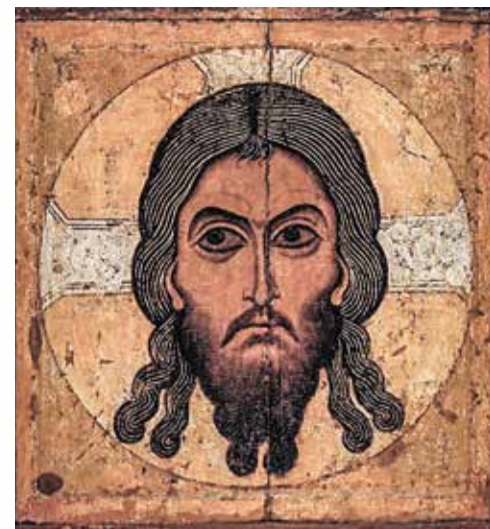
Притча

Один человек очень хотел отблагодарить Бога и молился: «Господи, что мне подарить Тебе?» И вдруг Бог ответил ему: «Мне ничего не надо. Всё, что есть у тебя, и так Мое, это Я дал тебе». Но человек настаивал: «Как же мне отблагодарить Тебя, что же мне дать Тебе?» Тогда Бог сказал: «Если ты любишь Меня, то отдай Мне твои грехи».

Покаяние – это не истязание человека. В таинстве Покаяния Бог отнимает у человека грехи и посылает их, чтобы человек духовно возвысился.

29 августа ещё один большой церковный праздник — Спас Нерукотворный.

История его восходит к евангельским событиям. Священные тексты описывают, как тяжело больной проказой царь Авгарь

уверовал в Спасителя – Сына Божия и написал Ему письмо с просьбой о помощи. Он отправил в Иерусалим художника, чтобы запечатлеть лик Иисуса, но тот не мог подойти к Спасителю из-за большого скопления людей. Тогда Господь Сам позвал его, попросил принести воду и полотенце, умылся и приложил к Лицу ткань — на ткани осталось изображение Его Божественного лика. Этот нерукотворный образ доставили в Сирию, после чего царь полностью исцелился от недуга, а Образ поместили над воротами Эдессы.

О том, как пермский монах выполнил данное Великой княгине обещание: её тело похоронили по-христиански на Святой земле, рассказывает журналист-исследователь Анастасия Переверзева.

Елизавета Фёдоровна Романова

1918 год. Череда убийств Романовых сотрясало бывшую империю. Даже прах их представлял угрозу для новой власти. Поэтому уничтожали бесследно. А тут под носом у озверевших от крови и убийств революционеров игумен Серафим с двумя послушниками тайно перевозят через всю страну 8 гробов. В простых деревянных ящиках, так и не дождавшись могильной земли, разлагаются тела представителей царской фамилии. Лишь тело Великой княгини не тронута тленом. Только на одной стороне лица – большой кровоподтёк от удара при падении в шахту.

Духовник Её Величества

Ещё при жизни Елизавету Фёдоровну за её добродетели называли женщиной-ангелом, Великой

Похоронить в Иерусалиме. Как пермский монах спас мощи княгини Елизаветы

Матушкой. Она основала Марфо-Мариинскую обитель любви и милосердия. В составлении устава для обители (свода правил проживания) княгине помогает Белогорский игумен Серафим. Елизавета Фёдоровна сама обратилась к нему за помощью – отец Серафим был известен как знаток уставной жизни монашеских общин.

Игумен Серафим становится духовником Её Высочества.

Последняя просьба

А потом большевистский переворот. Смертельная угроза нависла над всем Домом Романовых. Переживая за своё духовное чадо, пермский священник специально едет в Москву, чтобы уговорить княгиню Елизавету укрыться в Алапаевске у знакомых старообрядцев. Но великая княгиня не желает покидать своих родных и обитель в такое тревожное время. Она лишь просит отца Серафима, если её убьют, похоронить её тело по-христиански.

Это была их последняя прижизненная встреча. Елизавета Фёдоровна вопреки своей воле всё равно едет в Алапаевск. Но сопровождает её уже не близкий друг отец Серафим, а вооружённые революционеры. А город, который мог бы стать убежищем, сулит гибель.

Тайный свидетель казни

В ночь на 18 июля 1918 года палачи с размаха столкнули в глубокую шахту заброшенного рудника восемь узников Дома Романовых. Одним за другим. Первой в 60-ти метровую чёрную пропасть скинули Великую княгиню.

Отец Серафим не видел казни, он ещё только ехал в Алапаевск. Но сердцем чувствовал. Быть может, именно его молитвами, у этого ошеломительного по жестокости преступления находится тайный свидетель. Местный крестьянин случайно оказался рядом. Растворившись в ночи, не смея даже вздохнуть, он наблюдает всю кровавую сцену от начала и до конца. Видит и слышит, как ругались и заливались сатанинским хохотом палачи, а царственные мученики, распевая духовные песнопения, шли на смерть. Как Елизавета успевает сказать им: «Господи, прости им, не ведают они, что делают». Как из глубины земли ещё долго доносятся стоны и плач не разбившихся на смерть мучеников. Умирая от страха, крестьянин не сходит с места ещё целые сутки. Благодаря этому простому мужику зверское преступление было раскрыто.

Алапаевские мученики

Тела убитых пролежали на дне

Елизавета Фёдоровна в одежде сестры Марфо-Мариинской обители

заброшенной шахты три месяца, прежде чем их начали извлекать. Игумен Серафим был здесь. На третий день эксгумации удалось поднять последнюю из жертв – Великую княгиню Елизавету. Наконец погибших можно похоронить по-христиански. Останки мучеников омыли, облачили в белые одежды и положили в простые деревянные гробы. После отпевания тела погребли в подземелье монастыря. Но вскоре покой усопших вновь потревожили.

Игумен Серафим (Кузнецов)

К Алапаевску приближался отряд красноармейцев. Опасаясь надругательства над представителями царской фамилии, адмирал Колчак разрешает игумену Серафиму вывезти тела в безопасное место. Монах берёт в помощники двух послушников Белогорья - Максима Канунникова и Серафима Гневашева. К слову, именно это спасло всех троих от мучительной гибели в родной обители. Белогорский монастырь разграбили, а местных служителей во главе с настоятелем Варлаамом (Коноплёвым) зверски убили.

Страшный груз

Гражданская война охватила уже всю страну. «Большевики, как черви, кишели по линии железной дороги», - написал о своём пути игумен Серафим. Остаётся загадкой, как ему удалось провезти 8 гробов в тайне от Алапаевска до Пекина. Гробы везли на поездах, товарняках, военных эшелонах, паромках, несли на руках. Из щелей ящиков текло. Смрад - невообразимый. Поезд часто останавливался среди поля, тогда Белогорские служители собирали траву и вытирали ею гробы. Жидкость же вытекавшая из гроба Великой княгини, благоухала, и они бережно собирали её, как святыню, в бутылочки.

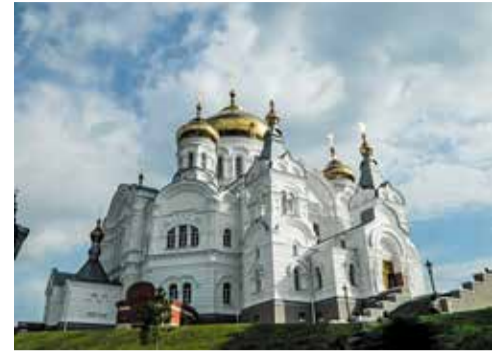
За 18 месяцев опасного путешествия пермский монах ни разу не расстался со своим страшным грузом. Так, в Чите он собственноручно снял доски с пола своей кельи, вырыл неглубокую могилу, составил в ряд гробы и слегка присыпал их землёй. Полгода отец Серафим буквально живёт над захоронением. Пару раз ночевавший в его ке-

лье капитан Павел Булыгин содрогался от жуткой картины. Среди ночной тишины, сидя на краю своей постели, в длинной белой рубашке, худой и измождённый монах, тихо разговаривал с Елизаветой: «Да, да, Ваше Высочество, совершенно так...»

На втором году спасительной миссии, добравшись до Китая, гробы впервые пришлось разделить. Шесть тел алапаевских мучеников остались под Пекином (сегодня могилы потеряны, судьба этих захоронений пока неизвестна). А останки княгини и её верной келейницы инокини Варвары отец Серафим повёз в Иерусалим. Игумен знал о желании Елизаветы обрести вечный покой на Святой Земле.

Святая Земля

Шёл уже январь 1921 года, когда отец Серафим, наконец, ступил на Святую землю. Долгожданный покой Великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара обрели в русской церкви святой Марии Магдалины в Гефсимании. Отец Серафим исполнил свое

Белогорский монастырь

обещание. Но расстаться с княгиней он не смог. Белогорский игумен навсегда покинул родину, чтобы до последних дней оставаться при мощах мучениц в далёком Иерусалиме...

Каждый паломник может увидеть на вершине Елеонской горы, неподалёку от византийской часовни могильную плиту с надписью: «Русский Священно-Игумен Серафим, Начальник Свято-Серафимовского Скита Пермской епархии. Он привёз Гроб с телом Мученицы Великой Княгини Елисаветы Фёдоровны в Иерусалим... 1875 - 1959 г. 22 фев.»

Паломничество

Воскресенский скит

Воскресенский скит входит в число точек на карте Валаама, воспроизводящих Святую Землю, вместе с горой Фавор, горой Елеон с Вознесенской часовней, Гефсиманским скитом, Мертвым морем (Лещевским озером) и рекой Иордан (протокой, соединяющей два озера). «Русский Иерусалим» задумал создать на Валааме в начале XX века игумен Макарий (Баранов), хотя Воскресенский скит возник несколькими годами ранее. Скит стоит в Большой Никоновской бухте, куда могут заходить габаритные суда. Порой отсюда начинается осмотр Валаама, ведь именно здесь, как повествует легенда, Андрей Первозванный воздвиг крест.

Скит также известен как Ново-иерусалимский и Красный (все его постройки выполнены из красного кирпича). Он был заложен в 1901 году; в 1906 году состоялось освящение верхнего (в честь Воскресения Христова) и нижнего (во имя Андрея Первозванного) храмов, сочетающих русский и византийский стили.

Когда Валаам принадлежал Финляндии, на территории скита находилась монастырская школа.

Об удивительном месте в Карелии – Валаамском архипелаге, на котором расположен православный монастырь, рассказывает доктор теологии, историк, публицист – Мигель Паласио. Предлагаем нашим читателям побывать на Валааме и увидеть глазами паломника Воскресенский и Ильинский скиты.

Валаам и его святыни

Записки паломника

Остров Валаам

В советские годы одну церковь преобразовали в танцплощадку, а другую – в прачечную. С 2000-х годов комплекс возрождается. В наши дни там размещаются паломническая служба монастыря, жильё для экскурсоводов и трапезная.

Святая святых Воскресенского скита – копия Кувуклии, купольной часовенки в иерусалимском храме Воскресения Христова, более известном как храм Гроба Господня. Тут хранится частица Гроба Иисуса, привезённая со Святой Земли. Над репликой лавицы (пещерного камня, на котором лежало тело Христа) воз-

жены семь лампад; одна из них неугасаемая. Валаамская Кувуклия помещена в Андреевском храме – тусклом, лишённом росписей, с низкими потолками, призванном напоминать о страданиях и смерти Спасителя на Голгофе. В противоположность ему верхняя Воскресенская церковь – светлая, открытая, украшенная фарфоровым иконостасом с изумрудной отделкой. Своим убранством она выражает дух «Праздника праздников и Торжества из торжеств» – Пасхи Христовой, прославляющей победу жизни над смертью и добра над злом.

Ильинский скит

Этот скит назван в память великого ветхозаветного пророка Илии, жившего в IX веке до Рождества Христова. С юных лет он посвятил себя проповеди Единого Бога, подвизался в пустыне, непрестанно молился и соблюдал строгий пост. Тогда в Израиле правил царь-идолопоклонник Ахав. Чтобы доказать истинность Единого Бога, Илия однажды собрал на горе Кармель народ и жрецов языческого божества Ваала и предложил принести жертвы Богу и Ваалу на двух разных жертвенниках, но не поджигать их. Если Ваал воспламенит свою жертву огнём с неба, то он и есть подлинный Бог, если же Господь – Бог Он. Жертва Ваала осталась нетронутой, а Бог воспламенил жертву, дрова, каменный жертвенник и даже окружавший его ров с водой. Потрясённые израильтяне покаяться и восславили Бога.

Лишь Илия и Моисей удостоились беседы с Христом во время Его Преображения на Фаворе. Илия был вознесён в огненной колесни-

це «яко на небо». Именно пророк Илия будет Предтечей Второго Пришествия Иисуса и в ходе проповеди примет телесную смерть.

Ильинский скит находится в 10 километрах от Валаама, на острове Лембос (на карельском – «Чертов»). Второе название острова – Ильинский. Ещё в XVIII веке там стояла часовня. В 1868 году на Лембосе был построен храм, освящённый во имя пророка Божия Илии. В советское время в келейных корпусах Ильинского скита жили рыбаки. В 1967 году храм и братские корпуса сгорели (возможно, их подожгли намеренно, чтобы стереть скит с лица земли). К концу XX века от комплекса почти ничего не осталось.

Скит поднимают из руин с 2003 года. Примечательно, что, когда конюх Николай перевозил на тяжеловозе бревна от причала к месту возведения храма, на горе он увидел белого голубя (хотя на Валаамском архипелаге голуби не водятся), который покружил и сел там, где когда-то возвышался алтарь. Николай вместе с братией поймали голубя и по колючку-«паспорту» на лапке узнали, что это финская почтовая птица, прилетевшая из той точки, куда в 1940 году эвакуировались валаамские монахи. Это было воспринято как благословение прежних поколений братии

на восстановление скита пророка Илии. Уже через три года Ильинский храм был построен и освящён.

До Ильинского скита мы плыли минут сорок. По пути нам встретилось несколько ладожских нерп – млекопитающих, похожих на тюленей (они занесены в Красную книгу России). На причале паломников ожидал улыбчивый послушник Павел. Он повёл нас по лестнице к деревянному храму, сооружённому в стиле Русского Севера XVII–XVIII веков, и первым делом предложил угоститься чистой водой из скитского колодца. Павел показал нам храм и провёл по берегу острова. Остановившись на площадке возле отвесной скалы, он поведал трогательный случай: в один из приездов на Валаам, взирая отсюда на Ладогу, Патриарх Алексей II сказал, что хотел бы умереть в этом месте. Потом мне рассказали, что наш провожатый – бывший артист цирка из Нижнего Новгорода. Пару лет назад Павел бросил успешную карьеру и поступил послушником в Валаамский монастырь.

На Северном Афоне вообще немало насельников с необычными судьбами. Так, в Смоленском скиту мы познакомимся с монахом Феофилом, который в светской жизни был диджеем, ныне же занимается кулинарным делом и фотографией.

Сопровождал нас в дни пребывания на Валааме инок Герман, раньше учившийся в Дипломатической академии Министерства иностранных дел России и трудившийся в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата.

Все они молоды, образованны, полны энергии и могли бы реализоваться в мирской среде. Это веское свидетельство в пользу того, что в монашество люди уходят отнюдь не от несчастий и безысходности (как многие считают), а по зову Божию, против которого бессильны любые материальные блага, профессиональные достижения и житейские радости.

* * *

В настоящем очерке я коснулся лишь малой толики достопримечательностей Валаамской обители – тех, которые посетил сам и которые предполагаю включить в маршрут «Святые неразделённого христианства». Здесь можно приложиться к мощам праведной Анны (матери Пресвятой Богородицы), пророка и крестителя Иоанна Предтечи, евангелиста Матфея, апостола Павла, апостола Андрея Первозванного и других.

В заключение поделюсь такой историей. Надгробная плита одной могилы на старом братском кладби-

ще Валаама содержит надпись: «На сем месте тело погребено, В 1371 году земле оно предано, Магнуса, шведского короля, Который, святое крещение восприя, При крещении Григорием наречен...»

Далее рассказывается история короля Швеции и Норвегии Магнуса II Эрикссона по прозвищу Смек («Ласковый»), который дважды воювал против Руси, дал клятву более не нападать на соседа, нарушил её, потерял войско в кораблекрушении на Ладожском озере, три дня и три ночи носился по волнам на корабельной доске, пока не был спасён валаамскими монахами. Он перешёл в Православие, затем принял монашеский постриг. Прожив на Валааме всего три дня, скандинавский король скончался.

Споры о том, где окончил свои дни могущественный король Швеции – на русском Валааме в 1371 году или в Норвегии в 1374-м, – не утихают до сих пор. Однако одно можно сказать точно: Валаам – тот уголок планеты, где любой человек найдёт что-то близкое, родное и сокровенное. Как, возможно, нашёл это католический правитель, который под действием Божественной благодати и в знак благодарности за проявленные к нему заботу и любовь обратился в веру своих недавних врагов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Явление чуда – это ответ Бога на веру человека

Что такое чудеса Православия? Чудом в широком смысле признается любое непосредственное действие Бога в мире. Например, это сотворение Им мира. Это действие церковных Таинств, в которых верующий, по учению Церкви, соединяется с невидимой духовной реальностью. Это и нравственное перерождение того или иного человека.

Описание многих чудес можно найти в Евангелии. Прежде всего это непорочное зачатие Сына Божия Девой Марией, рождение Спасителя. Христом во время Его земной жизни было сотворено множество чудес. Претворение воды в вино, исцеление расслабленных и прокаженных, глухих и слепых от рождения, воскрешение умерших. Спаситель мог ходить по воде. Он насытил небольшим количеством хлеба несколько тысяч людей. Главное чудо, положившее начало христианской религии, – Воскресение Христа из мертвых.

Учениками Христа также совершались чудеса. Свидетельства о чудесах встречаются и в Житиях святых. Следует отметить, что все православные чудеса совершаются непосредственно

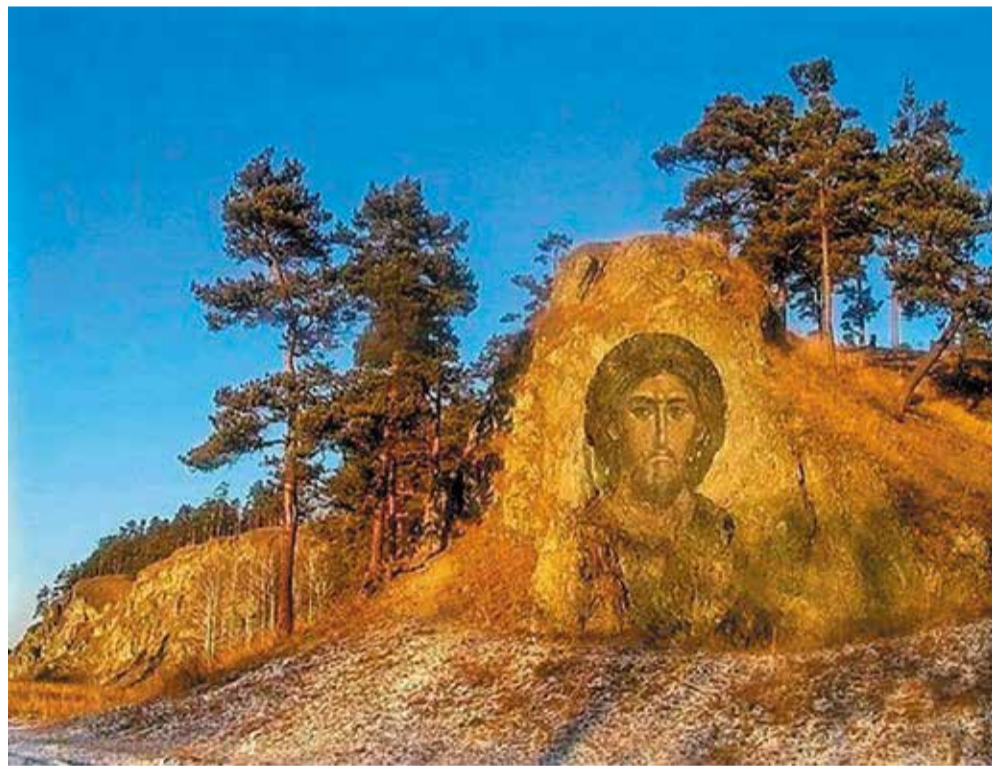
Божьей силой. Только Создателю законов мироздания подвластно изменение установленных правил. «Без Меня не можете делать ничего» (Евангелие от Иоанна, 15:5). Угодники Божии получают от Творца особый благодатный дар для оказания помощи людям во славу Божию.

«Евангелие отрицает чудо как «причину веры», как доказательство бытия Божиего. О Христе сказано, что в одном месте Он не смог совершить чудес из-за неверия людей. И, таким образом, как бы мы ни определяли чудо, для христиан не вера от чуда, а чудо от веры» (протоиерей Александр Шмеман, 1923-1981)

В Русской Православной Церкви в настоящее время работает Комиссия по описанию чудесных знамений (явлений). В августе 2002 года этой Комиссии была передана икона Царственных мучеников. На стекле киота имелся «отпечаток» образа иконы. Ранее икона находилась в Екатеринбургском храме Рождества Христова. Рисунок на стекле киота был изучен всеми доступными научными методами. Оказалось, что на иконе и на стекле – разное вещество. Научно объяснить природу появления рисунка на стекле не смогли. Таковы чудеса Православия.

Знамениты, например, своими многочисленными чудесами и мощи Святых.

Так, например, мощи святого

Спиридона Тримифунтского отмечены почти полным нетлением. Часто раку с мощами святителя невозможно открыть: считается, что в это время он отсутствует здесь, так как помогает страждущим. О том же свидетельствуют и известные бархатные башмачки подвижника, которые ежегодно приходится менять, поскольку у них чудесным образом стачивается подошва.

Чудеса Божьи направлены на укрепление веры. К тому же, как говорится, чудо нужно заслужить. Явление чуда – это ответ Бога на веру человека.

Святой Паисий Святогорец

(1924-1994) давал такое наставление для молящихся:

«Себя ощущай маленьким ребёнком, а Бога своим Отцом и проси Его обо всём, в чём имеешь нужду. Беседуя таким образом с Богом, тебе не захочется потом от Него отходить, потому что только в Боге человек обретает безопасность, утешение, невыразимую любовь, соединённую с божественной нежностью. Молитва означает поместить Христа к себе в сердце, возлюбить Его всем своим существом».

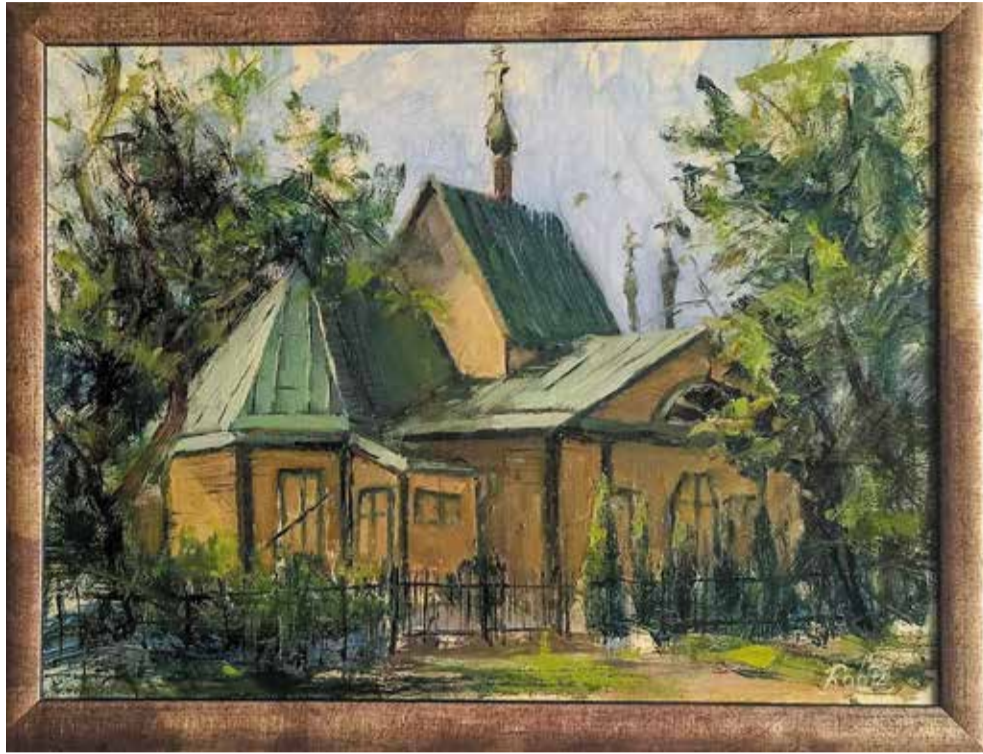
Только при таком подходе к молитве можно ожидать чуда – исполнение просимого у Бога.

Почти деревенский пейзаж – синее небо с плывущими облаками, шум берёз и деревянная церковь с чугунной оградой... Это храм святителя Николая в Копли. Замечательная таллинская художница Инна Рохр наполнила своё небольшое живописное полотно светом сердечной любви к этому храму, с которым тесно связана жизнь многих прихожан: церковные службы, исповедь и причастие, крещение и венчание, отпевание... – всё здесь.

Коплиский храм, являющийся памятником истории и архитектуры, был построен в далёком 1936 году в течение 3-х месяцев и освящен митрополитом Таллинским и всея Эстонии Александром (Паулусом). Проект выполнил русский архитектор Александр Игнатьевич Владовский (1876-1950), выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств, представитель русской творческой интеллигенции Эстонии 1920-30-х годов. Иконы для иконостаса написаны им же, что подтверждают подписи автора на их обратной стороне.

В храме нет случайных людей. Сюда, на дальнюю окраину города, едут и идут те, у кого когда-то здесь были прихожанами бабушки-дедушки, а кому-то просто нравится это ти-

Молитвенный свет храма

Художник Инна Рохр, Таллин

хое, намоленное место, где нет суетливых туристов.

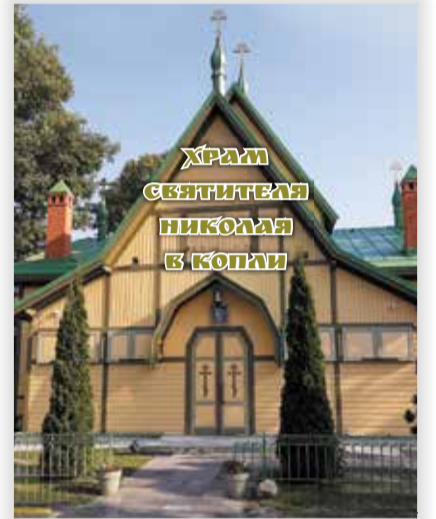
Немалую роль в обустройстве церкви сыграл протоиерей Василий

Харитонович Лысак, более сорока лет прослуживший здесь настоятелем. Именно он собственноручно складывал печи, обивал и красил стены, шил

церковное облачение. Отец Василий запомнился прихожанам своим простым, но мудрым словом. К нему постоянно шли люди за утешением и молитвенной помощью. Слову пастыря верили, ибо он жил так, как проповедовал. 29 августа – День поминовения отца Василия.

Сегодня настоятелем этой церкви является протоиерей Евгений Старцев, который помогает людям в тяжкое время испытаний укрепляться в вере.

В июле 2023 года вышел богато иллюстрированный альбом «Храм святителя Николая в Копли». Составитель – Сергей Мянник.

Память сердца

Ольга МАЙЕР,
литературный редактор
газеты «Православный
Собеседник»

Когда я впервые увидела Коплиский храм святителя Николая, а было это в 1989 году, то почувствовала радость узнавания: мои детские впечатления от картины Левитана «Над вечным покоем» превратились в реальность.

Передо мной, на возвышенности, залитой светом заходящего солнца, стояла деревянная церковь, которая в поздние летние сумерки на фоне вечерней зари, опрокинутой в море, наполнила душу мою восторженным вздохом: «Благодарю тебя, Господи».

Здесь, вдали от шумного города, я физически ощутила бытийность вечности и православный ход времени – в церкви отмечался праздник «предоброй и пречистой двоицы» – святых Петра и Февронии. Шла служба.

Осенив себя крестным знаменем и поклонившись образу Николая Угодника, вошла в храм. Какая-то особая, «деревенская», уютная простота и чистота предстали взору. Сладко пахло ладаном и елеем. В тёплом сумраке церкви мерцали огоньки лампад. Потрескивая, горели перед святыми образами оплывающие свечи. Тихо молились при-

« Нечего к Богу болтовню всякую нести! »

хожане, а седовласый священник, тяжело взмахивая серебристым кадиллом, из которого вырывался густыми облачками сизый дымок, протяжно-напевно возглашал ектенью: «Паки и паки миром Господу помо-о-лимся...». Но вот служба закончена. Гулко ударил колокол на звоннице. Догоняя первый раскатистый удар, поплыл второй, третий...

Прихожане улыбались, прислушиваясь к ритмичному колокольному звону, но не спешили покинуть церковь: каждому хотелось поговорить с батюшкой о чём-то своём, сокровенном.

Настоятель церкви – протоиерей Василий Харитонович Лысак – слыл в округе священником строгим, но справедливым. Он мог и службу прервать, чтобы остановить тех, кто суетной беседой мешал общей молитве: — Вы молитесь пришли? Так и молитесь! Нечего к Богу болтовню всякую нести! – сердился батюшка. И притихала паства, понимая суровую строгость пастыря. Все знали: отец Василий требователен к тем, кого любит.

Доверительный разговор

Выйдя из церкви, остановилась я у чугунной калитки, выкрашенной в зелёный цвет. Машинально поднимая с земли брошенную кем-то ветку рябины, стала ждать, когда батюшка пойдёт мимо меня. Через какое-то время услышала за спиной весёлый возглас:

— И платок на ней белый, и рябинка в руке, и в церковь пришла

— всё хорошо.

— Спасибо, батюшка, — радостно выдохнула я.

— Ты не с Полтавщины? Я сам с Украины. Как звать-то?

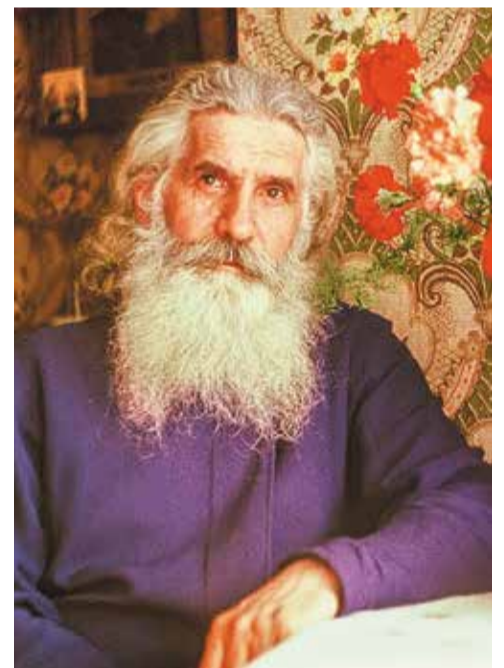
Услышав моё имя, заулыбался: — Ольга — это тоже хорошо. Равноапостольная Ольга — твоя небесная покровительница. 24 июля день Ангела. В этот день в церкви надо быть и Ангела благодарить. А дома иконки есть?

Я утвердительно кивнула головой. А отец Василий продолжал: — Иконку Серафима Саровского обязательно надо иметь. Большо-о-й молитвенник! ...Пойдём потихоньку, — и он махнул рукой, определяя направление.

По тропинке, заросшей цветущей крапивой и снытью, мы неспешно отправились домой — жил батюшка недалеко от церкви.

Исподволь поглядывая на идущего рядом священника, как-то просто и доверительно поведала ему о своём русско-немецком происхождении, о репрессиях, которым была подвергнута семья моего отца — русского немца Поволжья, о нашей жизни в «зелёном оазисе» среди сыпучих песков пустыни Каракум — в Чарджоу, через который проходил некогда знаменитый Шёлковый путь, и о том, как крестила меня в маленькой деревянной православной церкви, находившейся на русском погосте, моя старенькая бабушка Ксения. Отец Василий внимательно слушал, не перебивая, и только понимающе кивал головой.

Я тогда не знала о том, что он

фронтвик, что в годы Великой Отечественной Войны служил в Военно-Морском Флоте, был ранен и отмечен боевыми наградами. И вот, Промыслом Божиим избежав смерти на войне, слушал батюшка мой рассказ о мытарствах русских немцев, безвинно пострадавших, и... жалел их, понимая трагическое в судьбе.

О войне говорить не любил

К сожалению, по «личному делу» священника Василия Харитоновича Лысака мало можно проследить военные годы. Подробные сведения о личном мужестве отца Василия, награждённого шестью медалями и орденом, остались в военных архивных документах, письмах и в воспоминаниях очевидцев тех далёких событий. Сам батюшка о войне го-

ворить не любил. Тема сиротства вызывала в нём слёзы.

Своих детей у отца Василия не было, но к детям прихожан относился по-отечески, да и ребята тянулись к нему: шутками-прибаутками батюшка иной раз на серьёзные недостатки указывал и ошибки объяснял. Молодых прихожанок наставлял, чтобы брак венчанием освящали, а детей к церковной жизни приобщали.

«Подарок Божий»

Свой брак с Лидией Михайловной Луканиной батюшка называл «подарком Божьим». Их встреча произошла в Таллине – здесь двадцатитрёхлетний Василий Лысак встретил окончание войны, и был оставлен на сверхсрочную службу.

Однажды на одной из узких улочек Старого города остановила его женщина-эстонка и, со слезами на глазах поведав о том, что он очень похож на её сына, погибшего на фронте, пригласила к себе в гости. Там-то будущий священник и увидел Лидочку Луканину, с которой

обвенчал его в скором времени отец Валерий Поведский.

Его благословением дорожили

Здоровье отца Василия, подорванное войной, вызывало у прихожан тревогу, но сам батюшка, в очередной раз побывав на приёме у «сердечного врача», как он называл кардиолога, тут же забывал о своих недугах и спешил или на службу в храм, где его всегда очень ждали, или торопился навестить больных стариков-прихожан, которых окормлял на дому.

«Нельзя не сказать о замечательных «золотых руках» отца Василия, – вспоминал митрополит Корнилий, который вместе с протоиереем Василием Лысаком окормлялся у отца Валерия Поведского. — Мне кажется, он мог сделать всё: чинил обувь, реставрировал и шил облачения, митры, прекрасно вышивал, привёл в порядок ризницу. Едва ли не всё в храме, который был достаточно запущенным, когда отец Василий стал настоятелем, сделано его руками.

Как-то он красил крышу церкви. Мимо проходила какая-то компания: «Дядька, позови попа, пусть сам красит!» Каково же было их удивление, когда отец Василий ответил, что он и есть поп. Но это — только внешняя сторона жизни настоятеля, а «сокровенный сердца человек» был спрятан глубоко внутри. Он был молитвенником и предстателем за свою паству. Его благословением дорожили многие».

Старец Симеон, причисленный в 2003 году к лику святых преподобных Псково-Печёрских, и с благословения которого Василий Лысак поступил в Ленинградскую духовную семинарию, сказал об отце Василии так: «Это — проскомидник». Поминование на Проскомидии — самое важное и значимое поминование. Со слезами на глазах, став на колени и касаясь головой престола, отец Василий всегда усердно молился за души живых и умерших. Право ношения митры и разрешение служить Литургию с открытыми Царскими

Вратами до Херувимской песни стали для него достойными наградами за многолетние труды.

Память сердца

Долго порой тянутся дни, но мгновенно пролетают годы...

Я вновь стою у той же зелёной чугунной калитки Коплиской церкви, как и двадцать три года назад. Ранняя весна. Надо мной без единого облачка лазоревое небо. Оно голубое-голубое, как на иконе Божией Матери «Благодатное небо». Смотрю на золотой крест, взметнувшийся в синеву, на притихшие в ожидании запоздалого тепла деревья, на подснежники, горстями разбросанные по всему подворью, и... тропинкой памяти вновь иду по примятой траве с бесконечно добрым и мудрым пастырем, встреча с которым стала для меня — тогда совсем ещё молоденькой учительницы — началом осознанного пути к Богу.

Дорогой отец Василий, я пришла помолиться за упокой твоей души...

Христос является к тем, кто хочет Его встретить

В 1921 году русский художник Михаил Васильевич Нестеров написал небольшую картину «Путники»...

По крутому берегу широкой реки идут двое: крестьянин и крестьянка. Под косогором видны крыши избышек, на реке буксир тянет баржу... — всё так просто и обыденно. Но вот что уж вовсе не просто и далеко не обыденно: навстречу

идёт Путник — Христос. Люди поражены этой встречей с Богом.

«Какая несовременная, нерелятивная картина», — могут подумать некоторые. Нет! И современная, и реальная! И сейчас, как и раньше, как и две тысячи лет назад, Христос является и тем, кто Его хочет встретить, и тем, кому Он Сам хочет явить Свое имя, и тем, кто не верит в Него и гонит... Является Господь зримо и незримо — в откровениях, в испытаниях, в бедах...

«Путники», Нестеров. Фрагмент

Невыдуманные истории

— Давайте выйдем.

Катерина Борисовна, терапевт, большеглазая и улыбчивая, была явно расстроена. Мы вышли из палаты в коридор. «Только не в маленькую комнату», — думала я. Мне всегда казалось, что самые дурные новости сообщают в маленькой комнате. Катерина Борисовна толкнула дверь в сестринскую. Э-э-эх...

Маленькая комната.

— У вас гепатит, Настя.

«Вот так подарок ко дню рождения», — подумала я, а мир стал маленьким и тесным — аккуратно поместился в сестринскую, заполненную штативами капельниц, костьюлями, плотными рядами таблеток и шприцев. И запахом хлорки.

— А какой именно гепатит? Это излечимо?

— Б, Настя. Гепатит Б. Его можно подавлять, но это не лечится.

— Катерина Борисовна, а ошибки быть не может?

Шея терапевта пошла пятнами.

— В этот день ваша проба была первой. Из двенадцати. Одиннадцать отрицательных. Есть маленький шанс, но... завтра сделаем контрольный забор крови. Отдельно от всех.

Никогда ещё коридор не казался мне таким длинным. А собственный день рождения — неуместным. Лёжа в палате под капельницей, я пытаюсь сообразить, где могла зацепить вирус и как сообщить мужу. Маникюр? Косметолог? Стоматолог? Почему-то думалось только «вместе в горе и в радости» — странно, но горе я представляла себе несколько иначе.

— Серёж, у меня нашли гепатит Б...

—! Я уверен, что это ошибка!

— Надеюсь. Мне бы твою уверенность.

— Как ты? За тобой приехать?

— Не, справлюсь. Да и перепроверить надо, может, и правда, ошибка.

В ошибку, по правде говоря, ве-

рилось слабо. Точнее, не верилось совсем.

Дома было тихо. На столе стоял огромный букет, а рядом лежала коробка с заветной надписью. Я села рядом, взяла коробку в руки и заревела. Впервые в жизни дорогой подарок не обрадовал, а разочлился, потому что я поняла, что моя жизнь может закончиться раньше, чем его. Выплакав злость, обиду и желание побежать по Главной улице города с транспарантом «неизлечимо больна», я решила почитать, к чему меня приговорили. Чтиво оказалось увлекательным, но не сильно радостным, немного обнадеживало, что при соблюдении нехитрых правил можно довольно долго протянуть без рака и цирроза. Мысли путались, эмоции так и вовсе пустились в дикий пляс, и оставалось только собрать остатки воли в кулак и ждать повторного анализа.

В понедельник, в тот самый день Х, мы вылетали в Италию. Долгожданный отпуск, который теперь стал безвкусным, словно водопро-

водная вода. Утешало только то, что страх болезни начисто вытеснил страх перед полётом.

Самолёт — новостей нет. Аэропорт, таможня — новостей нет.

Кофе — новостей нет.

Поезд. Оказывается, когда ждёшь, сигнал сообщения громче пожарной сирены.

Положительный.

Я больна с вероятностью 99,9 %.

Во рту стало сухо, а в глазах — мокро. Хотя вроде должно быть наоборот. Оказывается, самое страшное в жизни — точно знать, от чего ты умрёшь. Не гипотетически — от старости, а вот так. И пусть даже не завтра, но...

Внутри было пусто и холодно. А в Неаполе была весна. На набережной было многолюдно, белозубо и очень громко. Пахло морем, йодом, жареной рыбой и свежим хлебом. И несмотря на грустные мысли, хотелось выпить каждую минуту. Проведя весь день в бессмысленном шатании по городу — а это лучший способ с ним познакомиться, — я почти забыла о белой бумаге

с надписью «положительно».

Вечером, в номере отеля, впервые за долгое время мне захотелось помолиться. Не дежурно, потому что верующим людям положено молиться, а по-настоящему. Я читала «Отче наш» словно в первый раз, не губами, а сердцем. Опускаясь на колени, я хотела молить об исцелении. Ради детей, ради мамы, которая вряд ли бы стоически перенесла новость о моей болезни. Но... вместо этого у меня неожиданно вырвалось: «Благодарю тебя, Господи». Мысли не успевали за словами. «Благодарю тебя, Господи. Благодарю за прожитый день. Благодарю за болезнь — шанс изменить свою жизнь. Мне не важно отныне сколько. Мне важно — как. С благодарностью и смирением принимаю волю Твою». С последним словом из души ушли отчаяние и страх. В глазах опять было мокро. Но и во рту — тоже.

Когда люди узнают о неизбежном, они теряют вкус жизни. Так вкусно, как в эти шесть дней каникул, мне не было никогда. Еда. Кофе. Вода. Воздух. Горы. Море.

Все было вкусно, словно мощь рецепторов вывернули на

максимум. Рядом был человек, которому 17 лет назад я обещала быть с ним «и в горе, и в радости». И которого любила так, как в день венчания. Я была счастлива и не пыталась понять, что именно должна изменить сейчас, сию секунду.

Я знала, моё время придёт. И несмотря на то, что теперь была ограничена во времени, просто спокойно ждала.

В субботу мы прилетели домой, а в воскресенье отправились на службу. Стоя в храме, я наконец не механически повторяла за певчими слова молитвы, а пропускала через сердце. В душе было удивительное чувство покоя и радости, будто внутри меня поселился не отвратительный вирус, а нечто волшебное. Подходя к кресту, я посмотрела в сторону клироса и неожиданно подумала: «А почему я не там?»

Служба закончилась. Я подошла к матушке и спросила, что нужно для того, чтобы стать певчей. «Нужно желание учиться», — с улыбкой сказала она. Теперь я точно знала, чего хочу и какие перемены ждут меня в жизни. Пришло время, мое время начинать жить по-настоящему. Не

начерно, не переписывая, отвечая за каждую ошибку. Время не дежурных молитв. Время верить. Время благодарить за каждый прожитый день.

В понедельник мы всей семьёй отправились в лабораторию. От гепатита есть прививка, муж и дети вполне могли быть здоровы, и необходимо было подтвердить это перед вакцинацией. Я не знаю, зачем я сдала кровь ещё раз — просто за компанию. Во вторник утром звякнул сигнал: пришли результаты. Руки предательски задрожали, а сердце решило сплясать канкан.

Дочь — отрицательно. Благодарю тебя, Господи.

Сын — отрицательно. Благодарю тебя, Господи.

Муж — отрицательно. Благодарю тебя, Господи.

Мой. Да зачем открывать? Все же яе...

Отрицательно.

И вмиг стало темно.

А потом включили свет в моей голове.

Потом в кухне.

Потом во всем доме.

А потом включили свет во всем мире. И он был таким ярким, что

стало трудно дышать. А жить стало легко.

Благодарю Тебя, Господи

Я рассказывала эту непридуманную историю друзьям и знакомым. Кто-то молча обнимал. Крепко, так, что без слов все было понятно. Кто-то эмоционально, многословно сочувствовал. Кто-то устало пожимал плечами, мол, ну что же ты хочешь, отечественная медицина... Но я знала одно: истинный смысл чего-то можешь понять, только пропустив через себя.

Я благодарю. Нет, не за ошибку — в неё я не верю. Да и нельзя назвать ошибкой то, что случается в нужное время, в нужном месте и с нужным человеком.

Мне.

Это.

Было.

Нужно.

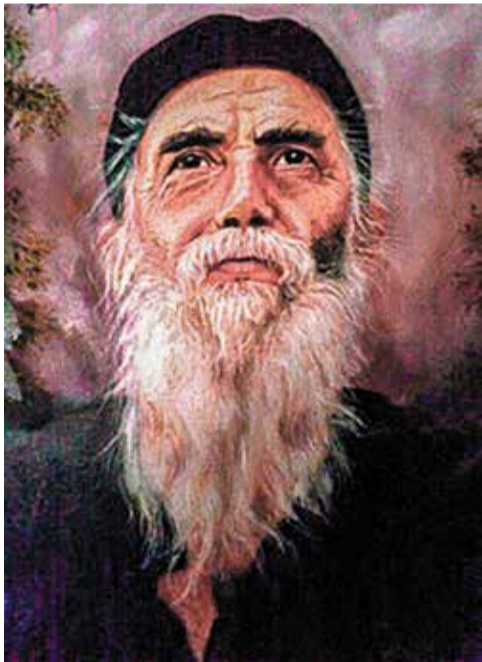
Я благодарю Бога за то, что дал мне возможность увидеть свой путь.

Познать смирение. За обыкновенное чудо — быть благодарной. За всё. За всех. За мою новую жизнь — жизнь по-настоящему.

Анастасия Захарова

«Бог ждет, чтобы мы попросили Его о помощи, и только потом вмешивается»

наставления афонского старца Паисия Святогорца (Эзнепидиса)

ловека много страстей. Страшно другое: когда у него нет доброго беспокойства, нет желания начать борьбу за своё духовное исправление. Человек привыкает к определенному образу жизни, привычка становится для него второй натурой — и ему уже сложно исправиться и измениться. Он может прожить всю жизнь рядом со святым человеком и так и не извлечь из этого для себя никакой пользы.

«Бог ждет, чтобы мы попросили Его о помощи, и только потом вмешивается. Господь уважает нашу свободу».

«Духовно преуспевший человек заранее понимает намерения других. Он видит, что его хотят обмануть или обокрасть — но не препятствует злоумышленникам, так как относится к происходящему с добрым помыслом (например, что грабителям деньги нужнее). У святых есть дар предвидеть намерения других».

«Мы должны знать, что человек становится бесноватым по поущению Божию. Тем самым Господь даёт грешнику возможность покаяться, смириться и спастись. Когда у человека чёр-

ствое сердце и полная нераскаянность — он не испытывает бесовского воздействия, так как и так уже находится в гибельном состоянии полного духовного равнодушия».

«Если не брать в расчет наши грехи — в остальном у нас всё в порядке», — пошутил как-то старец.

«Нам надо не говорить, что мы хотим полюбить Христа. Надо стремиться Его не огорчать. Ничего самому не делать и просить в молитве, чтобы Бог дал нам любви к нему — это дерзость».

«Это настоящие отшельники», — сказал однажды старец Паисий о двух пожилых монахах. Они не жили в какой-то особой строгости, но не имели общения с мирянами и отказались от всех мирских удовольствий.

«Духовное сокрушение отличается от бесовского тем, что в первом случае человек чувствует утешение, во втором испытывает внутреннее беспокойство».

«Церковь — это корабль. Кто-то может на нём спать, кто-то ничего не делать, кто-то бороться с волнами. Но он всё равно продолжает свой путь, и вместе с ним плывут вперёд и все пассажиры».

Главное — находиться внутри Церкви. Поэтому старайтесь не пропускать богослужения и почаще бывайте в храме».

«В молодости, читая духовную литературу, я многого не понимал. Я записывал свои вопросы, спрашивал у более опытных, и они объясняли мне, что значит прочитанное. Затем я записывал важные духовные советы в тетрадь и старался следовать им в своей жизни. Потом я находил что-то, что было созвучно уже сделанным мной записям, и тоже вносил его в тетрадь рядом с предыдущими наставлениями. После этого я разбил тетрадь на тематические разделы — чтобы всегда легко находить нужный духовный совет. Появлялись всё новые записи и очередные наставления уже не помещались в тетради. Тогда я начал вести новые тетради, куда скрупулезно переписывал советы из старых записей».

Святая Гора, 2012 г.

«Есть люди, желающие стать монахами, но не решающиеся на принятие пострига из-за привязанности к своим родственникам. Они пребывают в сомнениях. То весы любви склоняются в одну сторону, то в другую. То побеждает любовь к подвижнической жизни, то привязанность к родным. Если таким людям удастся превозмочь узы своей земной любви — в духовной жизни они добьются многого, так как их сердце преисполнено любви».

«Меня не пугает то, что у че-

Как надо общаться с ребёнком, чтобы он вас действительно слышал, чтобы перестал грубить и игнорировать замечания? Советы православного психолога Александра Ткаченко, отца четверых детей и автора множества книг и статей о воспитании, поможет нашим читателям разобраться в данном вопросе.

Причины детской грубости могут быть разными. Тут и возрастной кризис, и возросшая нагрузка на психику в связи с началом обучения в школе, и какие-то конфликты в душе ребёнка. Давать их списком не берусь. Но особо хотел бы обратить внимание на возможные причины, связанные с поведением родителей.

Дело в том, что родители часто не хотят принять тот очевидный факт, что их ребёнок растёт, у него появляются свои мнения, желание поступать по-своему. И вместо того, чтобы аккуратно расширять пространство детской самостоятельности, они усиливают давление.

Одни дети реагируют на это послушно, другие начинают бунтовать. И детская грубость как раз бывает неумелой попыткой защитить себя от родительского давления. Это важно понимать. И надо

Как стать для ребёнка опорой?

перестраивать свои отношения с ребёнком таким образом, чтобы вы стали для него старшим другом и помощником – строгим, но любящим!

У ребёнка в восемь лет наступает очередной возрастной кризис. Его психика перестраивается. Начинает формироваться критичность мышления, позволяющая сопоставлять факты и давать им оценку. Для него это очень тяжёлое испытание, связанное с большим количеством эмоций, которыми он ещё не научился управлять. Проявлениями внутреннего конфликта как раз и могут быть грубость, агрессия, слёзы без причины.

И задача родителей в этой ситуации – стать для ребёнка опорой. Как? Нужно хотя бы не злиться на ребёнка в ответ, искренне интересоваться его жизнью, его проблемами, стараться понять его трудности и серьёзно сочувственно относиться к ним. Но вот как раз с этим отношением к своему ребёнку у родителей бывают проблемы.

Поможете себе – поймёте, как помочь ребёнку

Если в детстве вам приходилось подавлять свои чувства, чтобы

не разозлить папу или маму, то будет очень трудно выдерживать аналогичные чувства своего ребёнка, потому что в каждом из нас живёт эмоциональная память о нашем детстве – тот самый ребёнок, которым мы были когда-то. И если чувства этого ребёнка были травмированы, последствия этого обязательно полезут из тебя, когда уже твои собственные дети достигнут возраста, в котором ты получил травму. Например, в виде неудержимого желания ответить ребёнку грубостью на грубость, неконтролируемой агрессии. Поэтому в такой ситуации папе следует в первую очередь озаботиться собственным эмоциональным состоянием, заняться своими детскими травмами. Поможете себе – поймёте, как помочь ребёнку.

Возникает вопрос: «А может быть не разводиться антимионии, а просто как следует навалить ему? Традиционно — по заднице! Сразу научится себя вести».

И ответ будет таков: это смотря чего вы хотите добиться. Хотите, чтобы ребёнок замолчал и не раздражал вас больше своей грубостью? Навалите. Он действительно замолчит, ведь вы силь-

нее (пока что!). Но потом будьте готовы к тому, что вам придётся уже в подростковом возрасте оплачивать лечение его фобий, панических атак, депрессивных состояний, болезней психосоматического спектра.

Я не говорю, что это будет обязательно, но с большой степенью вероятности такое может случиться. Ведь именно так проявляют себя детские чувства, подавленные физическим наказанием. Причём, для таких «результатов» совсем не обязательно бить ребёнка, а достаточно просто кричать на него, грозно хмурить брови, угрожать – и вы добьётесь своей цели: ребёнок будет вас бояться и заплатит за это своим психическим здоровьем.

Если же вы заботитесь не о себе, а о ребёнке, тогда такой метод категорически неприемлем. Придётся разбираться в причинах поведения вашего ребёнка. А самое главное – работать над собой!

Потому что – нет детских проблем! Есть лишь проблемы родителей, отражённые в детях. Вы ведь гордитесь достижениями своих детей, справедливо считая, что это – и ваша заслуга. Вот и грубость ребёнка примите точно так же – как свою проблему. И решайте её. Потому что без вас ребёнок с ней не справится.

Иконография и каноны. Символический язык икон

Икона – окно в горний мир

В иконе нет лишних, не несущих информации деталей. Важно все: цветовая гамма, свет, наклон и поворот головы образа, положение рук, складки одежд, ландшафт... – все направлено на восприятие святого образа и установление духовной связи с ним в молитве.

Иконография включает большой ряд сюжетов, взятых из Ветхого и Нового Заветов Библии, богословских сочинений, житийной литературы, религиозной поэзии на темы основных христианских догматов, то есть канонов.

Иконописные правила создавались в течение длительного периода времени не только иконописцами, или, как раньше говорили, изографами, но и отцами Церкви. Правила эти, особенно те, которые относились не к технике выполнения, а к богословию образа, являлись убедительными аргументами в борьбе Церкви против многочисленных ересей. Аргументами, разумеется, в линиях и красках. Понятие иконографического канона включает в себя канон пропорций, цветовой и композиционный каноны. С их помощью достаточно жёстко закреплялись в сознании автора символические значения, что освобождало художника от необходимости их самостоятельной разработки, и сосредотачивало его творческую

энергию исключительно на выразительности изобразительной формы.

По словам архимандрита Рафаила (Карелина) – автора очерка «О языке православной иконы», канон – «это многовековой драгоценный опыт всей Восточной Церкви, опыт духовного видения и трансформации его в визуальном изображении. Канон не сковывает иконописца, а даёт ему свободу. От чего? От сомнений, от опасности разрыва между содержанием и формой, от того, что мы назвали бы «ложью на святого». Канон даёт свободу самой форме».

Символика цвета

Символика цвета в изображениях икон строго канонична. Основные цвета имели символическое значение. Об этом изложено в трактате VI века «О небесной иерархии».

Золотой цвет

Золотой фон в христианской символике означал Божественный свет. Мерцающая позолота создавала впечатление нематериальности, погружённости фигур в некое мистическое пространство, напомиравшее о сиянии небес горнего мира. Причём это золотое сияние исключало какой-либо иной источник света. А если на иконе и были изображены солнце или свеча, они

не влияли на освещение других предметов, поэтому византийские живописцы не использовали светотень.

Золотой блеск мозаик и икон позволял почувствовать сияние Бога и величие Небесного Царства, где никогда не бывает ночи.

Византийской традиции присуще существенное верховенство золотого цвета. Золотом покрывались и важные детали изображения – нимбы, крест и т.д. На русской иконе золото заменяют красками, а очень значимый в Византии пурпур (власть императора) вообще не будет использоваться

Пурпурный цвет

Пурпурный цвет, или багряный, был очень важен в византийской культуре. Это цвет Царя царей, Владыки неба и цвет императора на земле. Только император мог подписывать указы пурпурными чернилами и восседать на пурпурном троне, только он носил пурпурные одежды и сапоги (всем это строгайше запрещалось). Кожаные или деревянные переплёты Евангелия в храмах обтягивали пурпурной тканью. Красный цвет Красный – один из самых заметных цветов в иконе. Содержательно он символизирует цвет крови Искупителя, пламя жизни. Именно поэтому красный цвет стал

символом Воскресения – победы жизни над смертью.

В красных одеждах изображали на иконах мучеников. Красным небесным огнём сияют крылья приближенных к престолу Бога Архангелов-серафимов. Иногда писали красные фоны – как знак торжества вечной жизни.

Красный цвет на наших иконах наиболее широко будет применён в новгородской школе, где именно красным будут покрывать фон, заменяя им византийское золото.

Белый цвет

Белый цвет – символ Божественного света. Это цвет чистоты, святости и простоты. На иконах и фресках святых и праведников обычно изображали в белом. Праведники – люди, добрые и честные, живущие «по правде». Тем же белым цветом светились пелены младенцев, ангелы и души умерших людей. Белым цветом изображали только праведные души.

Синий и голубой

Синий цвет и голубой означали бесконечность, символ истины, символ вечного мира. Синий цвет считался цветом Богородицы, соединившей в Себе и земное, и небесное. Росписи во многих храмах, посвящённых Богородице, наполнены небесной синевой. В одеяния

синего колера мог быть одет и Спаситель.

Зелёный цвет

Зелёный цвет – природный, живой. Это цвет травы и листьев, юности, цветения, надежды, вечного обновления. Зелёным цветом писали землю, он присутствовал там, где начиналась жизнь – в сценах Рождества. В зелёных одеждах изображали праведников.

Коричневый цвет

Коричневый – цвет голой земли, праха, всего временного и тленного. Смешиваясь с царским пурпуром в одеждах Богоматери, этот цвет напоминал о человеческой природе, подвластной смерти.

Чёрный цвет

Чёрный цвет – цвет смерти. В иконописи чёрным закрашивали пещеры (символы могилы) и зияющую адскую бездну. В некоторых

сюжетах это мог быть цвет тайны. Например, чёрный фон означал непостижимую глубину Вселенной.

Так как фон иконы писался одной интенсивности, то даже та минимальная объёмность фигур, которую допускала новая живопись, не могла выявить светотень. Поэтому, чтобы показать наиболее выпуклую точку изображения, её высветляли: например, в лице самыми светлыми красками писали кончик носа, скулы, надбровные дуги. Возникла особая техника последовательного наложения друг на друга высветляющих слоёв краски.

Иконографические каноны

Целью византийского искусства было не изображение окружающего мира, а отображение художественными средствами сверхъестественного мира, существование которого утверждало христианство. Здесь необходимо особо подчеркнуть принципиальное различие иконо-

писи и иных форм художественного искусства. Отсюда – главные канонические требования к иконографии:

1. Образы на иконах должны подчеркивать их духовный, неземной, сверхъестественный характер, что достигалось своеобразной трактовкой головы и лица образа. В изображении на первый план выдвигались одухотворённость, спокойная созерцательность и внутреннее величие;

2. Поскольку сверхъестественный мир – это мир вечный, неизменяемый, фигуры библейских персонажей и святых на иконе должны изображаться неподвижными, статичными;

3. Икона предьявляла специфические требования к отображению пространства и времени.

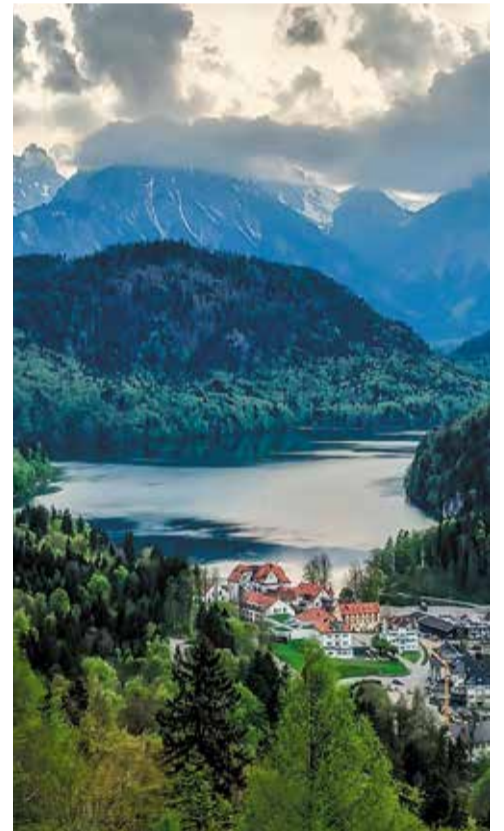
Византийский иконографический канон регламентировал круг композиций и сюжетов Священного

Писания, изображение пропорций фигур, общий тип и общее выражение лица святых, тип внешности отдельных святых и их позы, палитру цветов и технику живописи.

Именно разработанные в Византии с IV по XII вв. иконографические каноны были также усвоены и средневековым искусством Западной Европы, а также легли в основу многочисленных западных памятников стенописи, миниатюры, резьбы и эмали, уцелевших до наших дней. И поэтому не будет преувеличением сказать, что именно православный византийский иконографический канон стал воплощением христианского представления о художественной красоте как о форме выражения Истины, которая, по словам прп. Максима Исповедника, «есть нечто простое, единое и единичное, тождественное и нераздельное, неизменное, бесстрастное, не подлежащее забвению, чуждое всякого недостатка».

Мир, созданный Творцом

Фотографии Александра Стрюкова и Людмилы Семёновой

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕРКОВНОГО ЦЕНТРА В ТАЛЛИНЕ

Дорогие братья и сёстры!

В 2023 году исполняется 10 лет со дня освящения расположенной в Таллине церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» и 20 лет с того дня, как Святейший Патриарх Алексий II (Ридигер) освятил закладной камень в основании храма.

В этот юбилейный год Эстонская Православная Церковь приступает к завершающему этапу развития церковного комплекса в Ласнамяэ – строительству рядом с храмом церковного центра, предусмотренного первоначальным архитектурным проектом.

Реквизиты для пожертвований:

Получатель: Moskva Patriarhaadi Eesti Oigeusu Kirik

Номер расчётного счёта: IBAN EE961010220073097014

Пояснение: Annetus kirikukeskuse ehitamiseks

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Приходской совет храма святой великомученицы Екатерины г. Пярну обращается ко всем с просьбой оказать посильную благотворительную помощь в связи с ремонтом храма.

Во время богослужений мы молимся о здравии наших благотворителей.

Да пребудет Божие Благословение и Божия Благодать со всеми нами.

Расчётный счёт:

IBAN: EE181010902000837002

(JEKATERINA KOGUDUS)

Приход храма вмцц. Екатерины, г. Пярну

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

SEB Pank AS

MPE Oigeusu Kirik

EE55101022022097221

с пометкой «Pravoslavnõi sobesednik»

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Протоиерей Леонтий Морозкин – заместитель

главного редактора и церковный цензор

Ольга Майер – литературный редактор

Роман Алпатов – поверенный издатель