

Православный Собесѣдникъ

№ 2 (73) АПРЕЛЬ 2025

Со светлыми
Праздником Пасхи!

Воскресение Христово. Начало XVIII века. Дерево, масло. 62х55. Находится в Эстонии

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ТАЛЛИННСКОГО И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ЕВГЕНИЯ

архипастырям, священно- и церковнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам

Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата

Возлюбленные о Господе архипастыри, досточтимые отцы,
честные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В сей нареченный и святой день возрадуемся и возвеселимся в оны! Христос победил смерть, даровал нам вечную жизнь, врата рая стали открыты!

Праздник Пасхи берёт начало в Ветхом Завете, когда еврейский народ освободился от Египетского рабства, а египтян постигло наказание. Название праздника Пасхи происходит от еврейского слова «Пейсах», что означает «прошёл мимо», подразумевая ангела, каравшего египтян. Ведь именно тот факт, что египетских первенцев постигла кара, а еврейские дети остались невредимы, и дал возможность евреям начать исход из Египетского рабства.

Христос побеждает дьявола на Кресте, сокрушая силу греха и тем самым и нам даруя возможность избавления от греховного образа жизни. А сорок дней Великого Поста являются подобием сорокалетнего странствия евреев по пустыне, в результате которого они смогли достичь Земли Обетованной.

Сейчас от нас никто не требует странствовать по пустыне – однако каждый из нас в меру своих сил старался Великим Постом проходить подвиг воздержания, удаляясь в свою «внутреннюю пустыню». И я надеюсь, что каждый смог приобрести духовные плоды после этого странствия.

Результатом подвига воздержания должно стать очищение

души, которое позволит в полной мере вкусить радость Пасхи Христовой. Ведь Воскресение Христово – это не просто какое-то историческое событие, бывшее когда-то давно. Событие Воскресения Христа имеет непосредственное отношение к каждому из нас.

Благодаря победе Христа над грехом и смертью каждый из нас, «уже во Христа крестися», во Христа облёкся и получил власть «наступать на змию и скорпию», то есть власть силой Христовой побеждать диавола и господствующий над нами грех. И увидеть, что Христос воистину воскрес, может каждый из нас, если взглянет на побеждающую силу Христа в нашем сердце, как говорит об этом пре-

подобный Симеон Новый Богослов, толкуя стихирю «Воскресение Христово видевше». Именно об этом пишет апостол и евангелист Иоанн Богослов, говоря: *Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над нимми смерть вторая не имеет власти* (Откр. 20, 6).

Искренне желаю каждому из вас в этот святой день вкусить радость Пасхи Христовой. Вкусить радость того, что воистину воскрес Христос и дарует нам вечную жизнь. И, конечно же, вкушая этой радости, непременно делиться этой радостью с близкими. Нужно, чтобы свет Христов, войдя в наше сердце, шёл дальше и освещал мир вокруг нас, дабы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего, иже на Небесах (Мф. 5, 16). Так мы сможем свидетельствовать перед людьми об истинности Воскресения Христова, когда Его свет будет переполнять каждого из нас.

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Воскресения Христова!

**ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!**

+ Евгений

**Митрополит Таллиннский
и всея Эстонии**

Пасха Христова, 2025 год

TALLINNA JA KOGU EESTI METROPOLIIT EUGENI PAASALÄKITUS

**ülemhingekarjastele, vaimulikele ja kirikuteenijatele,
mungaelupidajatele ning kõigile**

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku liikmetele

Issandas armastatud ülemhingekarjased, auväärt isad,
austatud mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed!

KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD!

See on see päev, mis Issand on teinud: olgem väga rõõmsad ja rõõmustagem temast! Kristus on võitnud surma, andnud meile igavese elu ja paradiisi väravad lahti teinud!

Paasapäha pärineb Vana Testamendi aegadest, kui juudi rahvas vabanes Egiptuse orjapõlvest ning egiptlased said karistada. Paasapäha nimi tuleneb heebreakeelsest sõnast *pesah*, mis tähendab „üle- või möödaminekut“, viidates inglile, kes karistas egiptlasi. Just see, et egiptlaste esmasündinuid karistati ja juudi lapsed jäid puutumata, võimaldas juutidel alus-
tada väljarännet Egiptusest.

Kristus võidab ristil kuradi, purustab patu väe ja annab meile seeläbi võimaluse vabaneda meie patusest eluviisist. Paastu nelikümmend päeva on nagu juutide neljakümneaastane kõrberännak, mille tulemusena nad jõudsid tootatud maale.

Tänapäeval ei nõua keegi meilt kõrbes rändamist, kuid igaüks meist on püüdnud oma võimaluste piires kasinuses elada, tõmbudes oma „sisemisse kõrbe“. Ja ma loodan, et igaüks suutis selle rännaku tulemusena vaimseid vilju omandada.

Kasinus-elu tulemuseks peaks olema hinge puhastamine, mis

võimaldab meil täielikult maitsta Kristuse paasapäha rõõmu. Kristuse ülestõusmine ei ole lihtsalt ajalooline sündmus, mis kunagi ammu aset leidis. Kristuse ülestõusmise sündmus puudutab vahetult igaüht meist.

Tänu Kristuse võidule patu ja surma üle on igaüks meist, „kes on Kristusesse ristitud“, Kristusesse riietatud ja saanud väe „kõndida madude ja skorpionide peal“, s.t. saanud väe võita Kristuse abiga saatan ja meid valitsev patt. Igaüks meist võib näha, et Kristus on tõesti üles tõusnud, kui vaatame Tema võidukäiku oma südames, nagu ütleb vana Siimeon Uus Teoloog, tõlgendades stihhiirat „Kristuse ülestõusmist nähes“.

Just sellest kirjutab apostel ja evangelist Johannes Jumala-sõnakuulutaja: „Õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest; nende üle ei ole teisel surmal meelevaleta“ (Ilm 20:6).

Soovin siiralt, et igaüks teist saaks sel pühal päeval maitsta Kristuse paasapäha rõõmu!

Maitske rõõmu sellest, et Kristus on üles tõusnud ja annab meile igavese elu. Ja muidugi, kui me seda rõõmu maitseme, peaksime seda jagama ka oma lähedastega. Kristuse valgus, mis on jõudnud meie südamesse, peab ulatuma kaugele ja valgustama meid ümbritsevat maailma, et inimesed, nähes meie häid tegusid, ülistaksid meie Isa, kes on Taevas (Mt 5:16). Inimeste ees saame tunnistada Kristuse ülestõusmise tõde siis, kui Tema valgus meid täidab.

Õnnitlen teid kõiki südamilikult Kristuse ülestõusmise helge püha puhul!

**KRISTUS ON TÕESTI
ÜLESTÕUSNUD!**

+ Eugeni

Tallinna ja kogu Eesti etropoliit

Kristuse paasapäha, 2025

ЗА ГРАНЬЮ «НЕВОЗМОЖНОГО»

Церковь Христа во всем своем Предании говорит о том, что Пасха Христова есть не только торжество и тайна Его воскресения, но торжество и тайна Его страданий и смерти на Кресте. Это значит, что наш пасхальный опыт должен быть опытом усвоения двух на самом деле необыкновенно родственных откровений – откровения о самом Воскресении и откровения о Страстях Христовых.

Опыт Святых угодников и известнейшие пасхальные обычаи (обычаи Великого Поста и самих праздничных Пасхальных дней) указывают на то, что каждый христианин призывается к такому опыту, который должен простираться даже за самые (кажется) «пределы возможного». В этом смысле, например, можно иметь в виду известнейшее Пасхальное «Огласительное слово святого Иоанна Златоуста» (пятый век), в котором выражена необычная для многих «максима» – пускай никто из празднующих Воскресение Христово не плачет о своих грехах.

Выражение «огласительное слово» в наше время теперешние люди слышат иногда как говорящее о том, какой именно текст надо огласить во всеуслышание. Полезно, однако, иметь в виду, что оглашаемое в Пасхальную ночь во всех храмах «Слово Иоанна Златоуста» по своему происхождению является Словом, преподанным тем людям, которые готовились ко Крещению и в пасхальную ночь (за «пару часов» до полуночи) были крещены и стали такими новокрещенными людьми, которых некоторые Святые называли «угодниками Божиими», сподобившимися Царства Небесного. А все прочие церковные люди (крещенные «уже давно») должны уподобиться этим свободным от греховного наследия новокрещенным; должны были ради этого в своем пасхальном опыте словно «зайти за грань» возможного...

Такое стремление «за грань возможного» сохранила Церковь и в обычаях Великого Поста. К этому, например, можно иметь в виду обычаи совершаемого вечером последнего перед Постом воскресного дня – Прощеного воскресения. Искренние церковные люди теперь бывает дивятся некоторому словно «смертному» оттенку этого обычая. Такое недоумение некоторых теперешних людей может быть вполне удовлетворено, если иметь в виду, что само совершаемое (словно «перед смертью») взаимное прощение унаследовано нами из обычаев древних монастырей, когда в самом начале Великого Поста монахи уходили из монастырей в пустыни, расходились между собой до того, чтобы не видеть друг друга – с целью крайнего опыта своего личного воздержания и молитвы; и нередко среди этих трудов такие подвижники умирали в этих пустынях, и уже не возвращались к самому Дню Пасхи. В этом они устремлялись дойти «до грани», а может быть, и «заглянуть за грань» возможного...

Да и само по себе известнейшее церковным людям наставление на время Великого Поста – о том, что нашим примером на это время должен быть Сам Господь, который постился в пустыни сорок дней и ночей; когда ничего не ел и не пил. Медицина и теперь нередко говорит о том, что не есть и не пить в течение такого времени человеку невозможно. Это «подражание невозможному» – тайна нашего стремления «за грань» житейского, где нет ни печали, ни воздыхания, но где есть заоблачный вечный свет самого праздника Воскресения Христова.

Протоиерей Леонтий Морозкин

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: ВЕРА И ИСПЫТАНИЯ, ВЫПАВШИЕ НА ДОЛЮ НАШЕЙ ЦЕРКВИ

Три года назад, утром 24 февраля, я ехал из Хаапсалу в Таллинн, где встретился со знакомым, на лице которого отражалась глубокая тревога. Его близкие в этот момент как раз бежали из Украины. Для народа Украины это стало началом войны и связанных с ней тяжелейших испытаний. В ходе бомбардировок были повреждены и разрушены многие храмы, люди были вынуждены бежать из своих домов, оставляя позади привычные церкви и приходские общины. Украинская Православная Церковь столкнулась не только с физическим разрушением храмов и человеческими потерями, но и с кризисом, в котором их религиозные убеждения и церковная идентичность подверглись серьезному испытанию.

Для нас, духовенства и прихожан Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, это также стало началом нового, сложного периода. За эти годы наша Церковь столкнулась с небывалыми испытаниями. Мы не раз выражали свою антивоенную позицию и активно помогали беженцам из Украины, но, к сожалению, аббревиатура «МП» (Московский Патриархат) в нашем названии стала маркером, вызывающим все большее давление на нас. В нынешнем политическом контексте возобладал упрощенный подход, где все делится на черное и белое, и любая связь с Москвой, в том числе каноническая связь с Московским Патриархатом, автоматически воспринимается как угроза, без попытки разобраться в сути вопроса. Такое упрощение не учитывает ни подлинную природу Церкви, ни нужды местной общины. Ведь Церковь – это не просто административная структура, а прежде всего духовное сообщество, чьи члены являются частью эстонского общества.

Наши прихожане – это местные жители, в основ-

ном русскоговорящие люди, для которых Эстония является родным домом. Это люди, родившиеся, выросшие и построившие здесь свою жизнь. В последнее время присоединилось немало беженцев из Украины. И всем нам приходится сталкиваться со все возрастающим недоверием. Оно проявляется как в конкретных действиях – с нами расторгли договор аренды на помещения для церковной канцелярии, страховые компании не хотят с нами работать или резко повышают цены, нас лишают возможностей получить финансовую помощь от государства, – так и в символических жестах: когда мы предприняли попытку изменить название, исключив из него аббревиатуру МП, нам было отказано; в храмах мы пока можем молиться и проповедовать, но от участия в радиопередаче “Hommikumõitisklus” нас молчаливо отстранили.

В мае 2024 года Рийгикогу принял заявление, в котором наша Церковь и Пюхтицкий монастырь, как структуры Московского Патриархата, были коллективно объявлены пособниками агрессии, при этом наши разъяснения не были заслушаны, а позиция проигнорирована. Данное решение послужило основанием для последующих ограничительных мер и создания негативного общественного восприятия, оказывающих влияние на повседневную жизнь и деятельность наших приходов. Уместно здесь привести слова президента Алара Кариса на ежегодной конференции по правам человека: “Без уважения к правам человека не может быть и безопасности. Когда мы вынуждаем отступать от прав человека, фактически отступает и безопасность”. Эти слова должны побудить всех нас задуматься о том, действительно ли текущие ограничения и отношение способствуют достижению поставленных целей.

Особое беспокойство вызывает господствующее в медиапространстве одностороннее освещение деятельности нашей Церкви. В публичных дискуссиях преобладают безосновательные обвинения и суждения людей, не имеющих представления ни о реальной жизни наших приходов, ни о самой природе Церкви. Те редкие смелые голоса, которые пытались представить более взвешенную точку зрения или встать на нашу защиту, утонули в общем медийном шуме или были намеренно заглушены, так что многие наши сторонники и те, кто нас понимает, не решаются публично выражать свою позицию, опасаясь последствий для своего благосостояния и карьеры в Эстонии. Этот страх можно понять по-человечески – никто не хочет подставлять себя под удар. Но нормально ли это для демократического и свободного общества, когда люди боятся открыто высказывать свое мнение?

Несмотря на то, что образ нашей Церкви как в СМИ, так и в общественном пространстве носит преимущественно негативный характер, даже сейчас люди разных национальностей – русские, эстонцы, украинцы и другие – приходят и желают присоединиться именно к нашей Церкви. Это и есть подлинная свобода вероиспо-

ведания – возможность следовать зову своего сердца в выборе духовного пути, не взирая на внешние обстоятельства. И для нас с вами это также свобода оставаться в той Церкви, членами которой мы когда-то стали через таинство Крещения. Когда в прошлом году мы опрашивали приходы, хотели ли бы они сменить юрисдикцию, мы не получили ни одного такого ответа. Все приходы захотели остаться в своей нынешней Церкви. В демократическом государстве каждый человек должен иметь право следовать своей совести и вере без вмешательства государства в это фундаментальное право.

Важно отметить, что на данный момент наша Церковь действует в полном соответствии с законодательством Эстонской Республики и в соответствии с ее конституционным порядком – мы не нарушили ни одной действующей правовой нормы. Тем не менее, если будут приняты поправки к закону о церквях и приходах, мы внезапно окажемся вне закона, притом что наша фактическая деятельность и принципы останутся неизменными. Подобный законодательный подход ставит под сомнение соблюдение принципов правового государства.

Хотел бы поделиться личным взглядом. Будучи эстонцем, я сознательно выбрал принадлежность именно к православной Церкви. Тогда это была единственная православная Церковь, действующая в Эстонии. То, что я искал и ценил в Церкви в тот момент, перевешивало все то, что поначалу казалось немного чужим и требовало привыкания, как, например, длинные службы, где нужно было стоять и одновременно слушать молитвы на довольно сложном для понимания церковнославянском языке. Но в Пюхтицком монастыре сестры нашли для меня молитвословы, напечатанные старым готическим шрифтом, которые открывали это богатство и на родном языке. Это был мой свободный выбор, основанный на глубокой убежденности и вере. В демократическом государстве каждый должен иметь право следовать велению своей совести и веры без вмешательства государства в это основополагающее право. Свобода вероисповедания – не просто юридический термин, а краеугольный камень демократии.

В эти непростые времена особенно важно сохранять единство, поддерживать друг друга и молиться о нашей Церкви. Давайте помнить слова апостола Павла: «будьте братолюбивы друг к другу...; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны... Будьте единомысленны между собою; ...никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12: 10-12, 16-18). Пусть наша вера и любовь к Богу и ближнему помогут нам преодолеть все испытания, выпавшие на долю нашей Церкви.

**Епископ Тартуский Даниил,
викарий Таллиннской епархии ЭПЦ МП**

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ТИХОНА

25 марта (7 апреля) 2025 года, в праздник Благовещения, исполнилось 100 лет со дня блаженной кончины Святейшего Патриарха Тихона, очень многое сделавшего для становления Эстонской Православной Церкви.

Бурные события 1917 года затронули все сферы Российской Империи, включая и Православную Церковь. Уже в 1905 году на съезде духовенства Рижской епархии была выдвинута комплексная программа реформирования как епархии, так и приходской жизни. Политические изменения 1917 года подстегнули требования эстонского духовенства к созданию викариатства и избрания епископа эстонца.

В августе 1917 года в Юрьеве (Тарту) состоялось собрание Рижской епархии, где было выдвинуто предложение об образовании в епархии Ревельского викариатства, в состав которого вошли бы все эстонские приходы. Кандидатом на епископскую кафедру был назван протоиерей Павел Кульбуш после того, как от этого предложения отказался профессор Александр Каэлас. Выбор был одобрен Святейшим Патриархом Тихоном, который вызвал о.Павла в Москву в сентябре 1917 года и несколько раз беседовал с ним, считая его самым подходящим кандидатом в епископы для Эстонии. «Никому не удастся в наше темное время правителей-безбожников заставить его отступить от веры», – так отзывался о протоиерее Павле Кульбуше Первосвятитель Российской Церкви. Во время бесед обсуждался вопрос пребывания епископа на оккупированной территории, поддержания контактов со Святейшим Синодом и Патриархом, а также о дальнейших шагах по укреплению Православия в Эстонии.

18 декабря 1917 года на заседании Святейшего Синода было утверждено решение об избрании протоиерея Павла Кульбуша епископом и совершении хиротонии по пострижении в монашество. Отец Павел был пострижен в монашество с именем Платон 23 декабря 1917 года в Крестовой церкви Александро-Невской Лавры в Петрограде и хиротонисан во епископа Ревельского 31 декабря 1917 года в Александро-Невском соборе в Ревеле (Таллинне) митрополитом Петроградским и Гдовским свмч. Вениамином (Казанским) и викарием Петроградской епархии епископом Лужским Артемием (Ильинским).

После хиротонии епископ Платон 6 января 1918 года выехал в Москву, где принял участие в работе Поместного Собора, а также был принят Патриархом Тихоном. Политическая обстановка как в России, так и в Эстонии была очень сложная, и новому епископу необходимо было вернуться в епархию.

После перевода архиепископа Иоанна (Смирнова) из Риги в Рязань епархия осталась без главы. Идя навстречу пожеланиям делегатов Собора от Рижской епархии определением Святейшего Синода от 20 января 1918 года епископ Ревельский Платон был назначен временно управляющим Рижской епархией. В начале Первой мировой войны консистория из Риги была эвакуирована и частично располагалась в Юрьеве, где владыка Платон и обосновался. Немецкая оккупационная администрация к православной церкви относилась откровенно враждебно – богослужения совершались только по специальным разрешениям, которые выдавались очень неохотно, были категорически запрещены приходские собрания.

22 декабря 1918 года Юрьев был занят эстонскими большевиками. 2 января 1919 года епископ Платон был арестован на улице и вместе с другими жителями города (всего за 24 дня новой власти в городе было арестовано свыше 500 человек) заключён в помещение Кредитного банка. В превращенном в тюрьму здании заключенные содержались в тяжелых условиях, а особым издевательствам и унижениям подвергался еще не оправившийся от болезни после гриппа-испанки с осложнением в виде крупозного воспаления легких владыка Платон. В ночь с 14 на 15 января 1919 года город был отбит натиском эстонской армии. В спешке при отступлении эстонскими красными комиссарами были расстреляны 19 заключенных,

в том числе владыка Платон, а также протоиереи Михаил Блейве и Николай Бежаницкий. Тела некоторых убитых были изуродованы до неузнаваемости. Тело епископа Платона носило на себе следы 7 штыковых и 4 огнестрельных ран, причем одна из них — от разрывной пули прямо в правый глаз, затылок был пробит прикладом винтовки. Его опознали только по спрятанной на груди панагии. 9 февраля 1919 года епископ Платон был погребен в Преображенском соборе Ревеля.

После гибели в 1919 году епископа Ревельского Платона для Эстонской Православной Церкви сложилась очень трудная ситуация. Остро встал вопрос об избрании нового архипастыря, который смог бы повести за собой православных в трудных условиях войны и изменения государственного строя. 9 февраля 1919 года временный Эстонский епархиальный совет выступил со специальным сообщением о гибели владыки Платона и опубликовал решение о созыве Собора Эстонской Православной Церкви.

21 марта 1919 года на заседании Собора в Таллине было принято заявление о самостоятельности Церкви. По мнению собравшихся делегатов, возглавить Церковь должен был архиерей в сане архиепископа, он должен был иметь викария в сане епископа. Одним из кандидатов на должность главы Эстонской Православной Церкви, согласно решению, принятому еще на собрании в августе 1917 года, при единодушном одобрении собравшихся клириков и мирян заочно был избран профессор Александр Каэлас. Протоиерей Александр Паулус был избран кандидатом на замещение должности викарного епископа, но вскоре после избрания он отказался от предложенной ему хиротонии, формально сославшись на плохое состояние здоровья. Наиболее вероятной причиной отказа было полное отсутствие поддержки со стороны представителей русских приходов, желавших избрания викарного епископа русского по национальности и поэтому воздержавшихся при голосовании.

В октябре 1919 года Высшее Церковное Управление Русской Православной Церкви поручило архиепископу Псковскому Евсевию «по удостоверению в канонической правоспособности священника Александра Паулуса к посвящению в сан епископа» рукоположить его во епископа Ревельского, викария Рижской епархии. Но такое положение уже категорически не устроило Эстонский епархиальный совет, который в телеграмме протоиерея Карпа Тизика на имя Святейшего Патриарха Тихона просит разрешить хиротонисать священника Александра Паулуса как независимого епископа для Эстонии.

Проявляя заботу об организации жизни православной церкви в Эстонии, решением Священного Синода и Высшего Церковного Совета была

учреждена самостоятельная епископская кафедра с титулом Эстонский и Ревельский. Однако и это предложение из-за противоречий между эстонской и русской частями духовенства Эстонской Православной Церкви, а также из-за возникших проблем с поисками архиереев для совершения епископской хиротонии оставалось долго нереализованным.

В апреле 1920 года от тифа неожиданно скончался профессор Александр Каэлас. Это вновь обострило вопрос о правящем архипастыре Эстонии, рассматривался даже вариант «обратиться к англиканскому епископу в Лондоне». В итоге для принятия решения о правящем архиерее и автокефалии Эстонской церкви в Москву был командирован член епископского совета Эстонии директор Ревельской реальной гимназии Павел Сепп. В ответ на все ходатайства в конце июня 1920 года в Таллинн поступило письмо от митрополита Владимирского Сергия (Страгородского), в котором было отмечено: «Ввиду того, что Эстонская Церковь, как находящаяся в пределах самостоятельного государства фактически, уже пользуется самостоятельностью во всех делах церковно-хозяйственных, церковно-административных, школьно-просветительных и церковно-гражданских, и в разъяснении постановления соединенного присутствия Священного Синода и Высшего Церковного Совета от 27 апреля – 10 мая 1920 года за № 183, признать Эстонскую Православную Церковь, согласно ее желанию, автономною впредь до разрешения вопроса об автокефалии ея Всероссийским Церковным Собором».

В сентябре 1920 года Собором Эстонской Православной Церкви были вновь проведены выборы правящего архиерея. Настоятель Преображенского храма города Пярну протоиерей Александр Паулус тайным голосованием был избран архиепископом Ревельским и всея Эстонии. Одновременно викарием для русских приходов был избран иеромонах Иоанн (Булин). В письме на имя Святейшего Патриарха Тихона председатель Синода ЭПЦ просил утвердить это избрание и «В связи с этим Синод почтительно просит Ваше Святейшество лично приехать для хиротонии ставленников».

Святейший Патриарх Тихон утвердил избрание на кафедру «правлящего архиепископа Эстонии священника Александра Паулуса, с обязательством его принять, до хиротонии во епископа, рясофор». В этом же письме было указано, «что же касается избрания тем же съездом на кафедру викария для православных русских приходов в Эстонии иеромонаха Иоанна (Булина), то известить Синод Эстонской Церкви... избрание иеромонаха Иоанна, так далеко не достигшего возраста, необходимого по церковным канонам, для принятия епископского сана, не может быть утверждено».

Святейшего Патриарха власти Советской Рос-

сии не пустили в Эстонию, отрицательный ответ секретного отдела за подписью Лациса последовал 17 июля 1920 года. Как написала газета «Печерянин»: «Советская власть, вероятно из боязни, что патриарх не возвратится обратно, отказала ему в этой поездке».

По благословию Патриарха Тихона 4 декабря 1920 года архиепископ Псковский и Порховский Евсевий (Гроздов) и архиепископ Финляндский и Выборгский Серафим (Лукьянов) совершили наречение протоиерея Александра Паулуса во архиепископа Ревельского и всея Эстонии.

На следующий день в Ревельском (Таллинском) кафедральном соборе во имя Александра Невского архиепископами Евсеем и Серафимом была совершена епископская хиротония нового архипастыря Эстонии. В своем поздравлении архиепископу Александру Святейший Патриарх Тихон отметил: «Храним твердое упование, что дарование автономии Эстонской Церкви послужит залогом преуспевания ее на путях устроения Царства Божия в людях, и что Ваше Высокопреосвященство, озаряемое восприятием Вами благодати Святого Духа, сумеете без потрясений провести корабль церковный среди «напастей» современно-го житейского моря».

После обретения Эстонией независимости православное духовенство, особенно русское, воспринималось радикально настроенными политиками как наследие Российской Империи и опора царского режима. Был взят курс на получение полной независимости от России и Русской Православной Церкви. Все осложнялось еще и противоречиями между эстонской и русской частями духовенства.

Осенью 1922 года руководство Эстонской Православной Церкви обсуждало различные варианты рукоположения при необходимости нового епископа без участия Русской Православной Церкви, рассматривались возможности смены церковной юрисдикции, включая обращения к Карловацкому Синоду или переход под омофор Сербского Патриарха. В итоге было принято принципиальное решение об обращении к Константинопольскому Патриарху с просьбой доверить каноническое устройство Церкви. Вероятно, на принятие такого решения повлияла планируемая поездка делегации Финляндской Православной Церкви для решения организационных вопросов с Константинопольским Патриархатом и желавших, как и Эстонская Православная Церковь, получить самостоятельность.

В июне 1923 года в Стамбуле прошли переговоры между Константинопольским Патриархом Мелетием IV (Метаксакисом) и архиепископом Александром. 7 июля 1923 года Патриарх Мелетий вручил владыке Александру Томос, в котором Эстонская Православная Церковь была преоб-

разована в автономный округ в составе Константинопольского Патриархата под наименованием Эстонская Православная Митрополия. Правящему епископу присваивался титул Митрополита Таллиннского и всея Эстонии. Эстонская Православная Церковь должна была быть разделена на три епархии: Таллиннскую, Нарвскую и Печерскую.

Для Русской Православной Церкви 1922-1923 годы были одними из самых тяжелых в начале XX века. Был развязан открытый государственный террор, который привел к большим жертвам среди духовенства. Начало 20-х годов было периодом устроения Русской Православной Церкви в новых политических и социальных условиях. Занятая всецело своими внутренними делами, Русская Церковь не могла тогда оказывать прежнего влияния на церковное положение Православного Востока, чем фактически и воспользовались в Константинополе. В заключении пребывал Патриарх Тихон, который не мог даже выразить протест против неканонических действий Константинопольского Патриархата. В письме на имя Святейшего Патриарха митрополит Александр объяснил такое решение тем, что «положение нашей Церкви стало неблагоприятным в виду затруднительности общения с представителями Российской Церкви и некоторых внутренних разногласий». На послание Патриарху Тихону о совершенном деянии митрополит Александр не дождался ответа, хотя и получил уведомление из Москвы через министерство иностранных дел Эстонии, что письмо дошло до адресата.

В 1924 году властями Советской России постоянно оказывалось давление на Патриарха Тихона. Делалось все для отстранения святителя от дел церковного управления. Здоровье Патриарха очень сильно ухудшилось после убийства келейника Якова Полозова, помогавшему владыке со времени служения в США. У Патриарха обострились болезнь почек и стенокардия. Как отмечали современники: «Он заметно постарел, и лицо его, которое мы привыкли видеть всегда радостным, казалось печальным и утомленным...». 3 апреля, в пятницу, накануне Субботы Акафиста, Патриарх совершил утренью в Донском монастыре, но вскоре оказался в клинике. Вернуться в Донской монастырь он смог только в гробу.

На кончину Патриарха 16 апреля 1925 года отреагировал журнал «Eesti Kirik»: «В возрасте 60 лет скончался Патриарх Тихон. Петр I прекратил патриаршество на Руси, но в 1917 году эта должность была восстановлена, и Тихон стал первым патриархом нового времени. Большевики несколько раз арестовывали его, но он примирился с новой властью и был отпущен. Во всяком случае, большевикам не удалось внести раскол в Русскую Церковь».

Сергей Мянник

ИКОНОГРАФИЯ ВОСКРЕСЕНИЯ

Икона Воскресения Христова, такая знакомая нам всем, существует уже очень давно.

Различные изводы, повествующие нам о победе Христа над адом и смертью, основаны как на Евангельских текстах, так и на святоотеческих творениях, гимнографии, а также некоторых апокрифах.

Создание иконографии Воскресения Христова представляло сложную задачу, так как очевидцев этого события не было. В связи с тем, что Евангелия не описывают сам момент воскресения, в раннехристианском искусстве оно изображалось символически через прообразы, содержащиеся в Ветхом Завете, например, в знамениях пророка Ионы (Мф 12. 40; 16. 4). Многочисленные композиции на эту тему известны с III века. Они сохранились, например, в росписях катакомб III-IV вв. Присциллы, Петра и Марцеллина.

Другой интересный образ из Равенны (Италия) – триумфальное изображение Христа в виде безбородого Юноши (довольно распространенный в древности образ Спасителя), попирающего ногами льва и змия и держащего в руках крест и Евангелие. При этом Евангелие раскрыто на словах: «Аз есмь Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14:16). Это мозаика пятого века, еще доиконоборческого периода, подчеркивающая победу и триумф Христа Спасителя.

Стоит отметить, что в эпоху иконоборчества (еретическое движение против икон в VIII-IX веках), когда иконы уничтожались, а их почитатели подвергались преследованиям и казням, исчезло огромное количество образов. И мы можем судить о развитии иконографии только по тем иконам, которые уцелели и дошли до нас.

Параллельно с символическими возникают и развиваются более исторические сюжеты, основанные на словах Евангелия. Это «Явление ангела женам-мироносицам», описание которого можно найти у всех четырех евангелистов, и «Явление Христа женам-мироносицам» (Мф. 28:9-10). Здесь наиболее известен образ «белого ангела» – фреска XIII века из церкви Вознесения сербского православного монастыря Мелешева. Ангел в белоснежных одеждах сидит у гроба Господня и указывает на пустые пелены. А рядом жены-мироносицы со страхом смотрят на него.

Тем не менее, при всей близости к самому событию Воскресения, эти образы относятся к нему лишь косвенно и имеют свой собственный сюжет, также как и икона «Уверение апостола Фомы». Тем более иконография исторического типа не могла показать богословское содержание Воскресения, победу Христа над адом и смертью. Наиболее полно его отразила композиция «Сошествие во ад», которую можно увидеть уже начиная с середины IX в. на

Хлудовская Псалтырь. Константинополь, середина IX в.
Миниатюра с изображением сошествия Христа в ад

Прорись иконы Воскресения Христова

миниатюрах из Хлудовской Псалтири, выполненных в Константинополе в крупнейшем столичном Студийском монастыре. В этих иллюстрациях Христос изображен попирающим фигуру поверженного ада (в виде гиганта), из уст которого Он выводит за руку Адама и Еву. Христос окружен сиянием славы, а ад представлен как персонифицированный персонаж — распространенный художественный прием раннехристианской традиции.

В начале эпохи иконоборчества этот образ подвергся критике, и ад стали изображать в виде черной пропасти под ногами Спасителя, чтобы избежать антропоморфных образов. После восстановления иконопочитания оба варианта стали сосуществовать.

Литературной основой композиции «Сшествие во ад» являются апокрифические тексты. Наиболее полное отражение в иконографии получили «Евангелие Никодима» и «Слово Евсевия о сошествии во ад святого Иоанна Предтечи». Апокрифы — это древние тексты, не вошедшие в канонические книги Библии. Однако же отдельные элементы из допущенных к чтению определенных апокрифов вошли в иконографию и богослужебные тексты еще в ранние века христианства.

К тому же, если мы внимательно прочтем отрывок из огласительного слова на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста (~347–407), читаемого в Пасхальную ночь во всех храмах, то услышим слова, буквально иллюстрирующие этот сюжет:

«Он опустошил ад, сошедши во ад;
Огорчил того, который коснулся плоти Его.
Об этом и Исаия, предузнав, воскликнул:
«Ад, — говорит он, — огорчился, срет тя доле».
Он огорчился, ибо стал праздным;
Огорчился, ибо посрамлён;
Огорчился, ибо умерщвлён;
Огорчился, ибо низложен;
Огорчился, ибо связан.
Он взял тело и нашёл в нём Бога;
Взял землю и увидел в ней небо;
Взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел.
«Где ты, смерте, жало?
Где ты, аде, победа?» (1 Кор. 15:55).
Воскрес Христос, — и ты низложил;я;
Воскрес Христос, — и пали бесы;
Воскрес Христос, — и радуются ангелы;
Воскрес Христос, — и водворяется жизнь;
Воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во гробе.
Ибо Христос, воскресший из мертвых, — «Начаток умершим бысть» (1 Кор. 15:20).

Ему слава и держава во веки веков. Аминь»

Таким образом, иконография «Сшествия во ад» сформировалась уже к X веку.

Спаситель, окруженный сиянием славы (мандорлой), в белоснежных или золотых одеждах, иногда с крестом в левой руке, иногда без, сходит в темную

пещеру ада и выводит за руку Адама и Еву из гробов. По сторонам изображены ветхозаветные праведники, восстающие из гробов, в их числе — пророк Давид и царь Соломон, Иоанн Предтеча, Моисей, Ной и другие. В пещере ада лежат сорванные с петель двери, запоры, железные веревы. Ад пуст и бессилен, все его замки и засовы сломаны (их тоже хорошо видно на иконе на фоне черной адской бездны). Один из знаков победы над адом — поверженные врата. Они могут быть просто брошены, но гораздо чаще скрещены. Створки, сложенные в виде креста, — важная деталь композиции Воскресения и потому, что Крест в Православии — не только символ Страстей Христовых, но и символ Его Воскресения, и также потому, что крест из створок, как печать, закрывает пасть ада: он заключает в нем бесов, но вместе с тем призывает к исходу из преисподней ветхозаветных праведников. Образ поверженных врат довольно обычен в древних литературных произведениях; он доминирует в описании триумфа Господа Иисуса Христа в проповедях святых отцов до VIII в., а также в православном богослужении.

Но иконография не стоит на месте, и в конце XIV века образ Сшествия во ад обогащается мотивами, почерпнутыми из аскетической литературы, количество персонажей увеличивается. В ореоле (мандорле) вокруг Христа изображаются ангелы со светильниками, с названиями добродетелей и с копьями, которыми они поражают демонов в пещере ада. Над демонами написаны названия пороков, побеждаемых соответствующими добродетелями. Над мандорлой в самом верху иконы написаны ангелы, держащие крест. А в адской бездне ангелы связывают сатану. Таким образом, Воскресение Иисуса Христа изображается как победа над смертью и ее главной причиной — грехом. Такой интересный образ Воскресения можно увидеть на иконе письма Дионисия, 1502 года, из Ферапонтова монастыря.

В дальнейшем иконография «Сшествия во ад» вытесняется композицией «Восстание Христа от гроба». Следуя западноевропейским гравюрным и живописным образцам, иконописцы изображают обнаженного Христа в препоясании, с флагом в руке, парящего над гробом в окружении облачного сияния.

Подводя некий итог можно сказать, что наиболее верным и полным образом Воскресения Христова является именно икона «Сшествие во ад». Здесь Воскресение Христово на иконе изображается как всеобъемлющее освободительное событие для человека. Образы и символы иконы дают нам возможность приблизиться в своем понимании к радости этого великого Праздника.

Этот образ полностью соответствует и тропарию Праздника: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Иконописец Анна Свиридецкая, Таллинн

КОЛОКОЛЬНЫЕ ТРЕЗВОНЫ ПАСХИ

Праздник Светлого Христова Воскресения всегда был и остается самым долгожданным, самым любимым и желанным. Радость от предвкушения этого великого события помогает претерпеть все тяготы поста.

И вот наконец-то наступает тот момент, когда вечернюю тишину Великой Субботы нарушает пасхальный благовест, за которым врывается яркий, легкий и торжественный трезвон Светлого праздника Пасхи!

В звоне участвуют все колокола, каждому из них найдется место в этом своеобразном хоре, они словно спешат весь мир поздравить с наступившим событием. Думаю, что кому-то покажется интересным отправиться в небольшое путешествие по страницам истории и узнать, что же происходило в предпасхальной Москве в XIX веке.

«Перед ночной пасхальной службой стихала обычно шумная Москва. Жизнь замирала. Около полуночи огромное количество народа со свечами в руках заполняло все свободное пространство улиц и площадей Кремля. При полной тишине дожидались первого удара Большого Успенского колокола. За несколько минут до полуночи 10 звонарей начинали раскачивать его двухтонный язык. Ещё не успели пробить 12 раз часы на Спасской башне, как вдруг ударили. От гула 70-тонного великана дрогнул воздух, рассеченный густым, но мягким звуком колокола. Второй удар ещё сильнее, а в отклик ему перекатный звон тысяч колоколов всех церквей сливается в один протяжный гул. Растут все больше и больше радостные звуки, дробясь среди торжественной тишины ночи. Чудится, будто с темного свода небес опускается этот стройный звон колоколов на безмолвную землю, оцепеневшую в немом благоговении». (К сожалению, сведения об авторе противоречивы).

Хотелось бы отметить тот факт, что раньше ни одна церковь не могла начинать пасхальный благовест раньше, чем зазвонят в Кремле, на главной колокольне страны - Иване Великом. Только после его важного и могучего удара другие колокольни, подхватив благую весть, разносили ее по всей округе.

Пасха – это праздников Праздник, и отмечать его принято по-особенному – звонко!

Вот уже несколько столетий существует традиция посещения звонниц всеми желающими в течение Светлой Седмицы. Во многих храмах и монастырях, в перерывах между службами, двери колоколен открыты, и любой может взобрать-

Автор статьи на колокольне

ся туда и поделиться своей пасхальной радостью со всем миром. С каждым годом набирает силу некогда забытая традиция колокольных трезвон в этот период. Во многих крупных городах России и не только проводят вереницы звонов. Выглядит это так: главный храм города первым начинает трезвонить. По окончании отведенного ему времени соседняя церковь перехватывает эстафету, за ней звонить начинает следующая и так далее. Получается, что колокольный звон льется над городом, перетекая из одного района в другой. Многие люди успевают за звоном ходить или ездить от храма к храму, слушая и сравнивая звучание колоколов и манеры исполнения звонарей. Некоторые берут с собой детей и внуков, чтобы те тоже смогли приобщиться пасхальной радости. Уже не является редкостью устраивать в эти святые дни фестивали. Что же это такое и как они проводятся?

Фестивали колокольного звона бывают разными. Чаще всего используют передвижную звонницу. Это деревянная или металлическая разборная конструкция, приспособленная для того, чтобы на нее впоследствии повесили колокола и сделали систему управления. Таким обра-

зом, находясь на земле, эта звонница становится доступной как для участников фестиваля, так и для всех желающих, которым по окончании мероприятия позволяют звонить сколько угодно.

Удобство передвижной звонницы состоит в том, что позвонить внизу могут маленькие дети и старики, которым сложно подниматься высоко наверх по крутым лестницам колокольни. В некоторых городах устраивают международные или междугородние фестивали. Для этих целей выбирается самая достойная колокольня. Звонари из разных мест собираются на ней, и каждый исполняет либо звон своего храма, чтобы ознакомить других с традицией той местности, откуда он приехал, либо создает вариации на знаменитые и всеми любимые звоны. Затем, как правило, выбирают лучшего.

Однако многие устроители колокольных фестивалей изначально ставят условие: никаких соревнований. Считается, что дух состязаний неблагоприятно влияет на души и вместо сплоченности производит всякого рода недовольства.

Существует также и иной вид фестивалей. Он, как мне кажется, является самым полезным и познавательным для звонарей. В этом случае выбирают несколько лучших колоколен в городе, а затем все участвующие в фестивале звонари по очереди звонят сначала на одной из них, потом на другой и дальше. Иногда для проведения такого рода мероприятий требуется несколько дней.

Какая из этого извлекается польза? Во-первых, расширяется кругозор. Если раньше звонарь думал, что все колокольни устроены так же, как и его, то теперь он воочию увидел, что везде все по-разному и, несмотря на это, звон совершается, и порой очень красиво!

У участников появляется возможность обратить внимание на оснастку колокольни, отметить для себя какие-то интересные детали в креплениях, необходимых для осуществления звона. Теперь он может сравнить сильно отличающиеся друг от друга манеры исполнения церковного звона, выбрать наиболее близкую для своего восприятия, а затем попытаться воссоздать ее на своей колокольне. Благодаря этому его звон не будет однообразным и скучным, в него вольются новые соки, и звонарь почувствует в себе интерес и уважение к своему редкому ремеслу. Здесь он заметит, что в его руках каждый колокольный набор звучит совершенно по-разному, несмотря на то, что он пытается совершить везде один и тот же звон. Но по-настоящему он удивится тогда, когда сам того еще не осознавая, начнет создавать совершенно не присущие ему рисунки, услышит в своем звоне другие оттенки, а при-

чиной тому будет новая колокольня. Тут-то он сможет открыть для себя доселе неведомый мир, мир бесконечного многообразия обертонов, аккордов, диссонансов и может быть заметит, как чудесно и заливисто щебечут птицы, подхватывая и перепевая колокольные звуки. В этот миг он может ощутить себя сотворцом и утешиться той безграничной радостью, которая переполнит его душу.

Во-вторых, вероятнее всего, что за годы звонарской практики у человека накопилось немало вопросов на колокольную тему. Тут на выручку придет общение, а если среди местных звонарей нет своих специалистов, то принято приглашать более опытных участников из других областей.

Они в свободное от звонов время смогут провести «мастер-класс», обучить новичков начальным навыкам звона, поделиться своим богатым опытом в области развески и оснастки колокольни, понимая, что без этого никак не добьешься желаемого результата. Кто-то может даже прочитать лекцию, в которой расскажет об истории колоколов, уставе звонов, привезет познавательную литературу или фильмы.

Сколько бы ни проводилось за последние годы фестивалей, все они совершенно разные и из каждого из них можно вынести для себя что-то новое и полезное.

А если в вашем городе никогда ничего подобного не происходило - это не беда. Наверняка поблизости есть еще какая-нибудь церковь, собор или святая обитель, и звонарям было бы неплохо сходить друг к другу на колокольни, обменяться опытом, внимательно вслушаться в звон.

У любого звонаря есть какие-то оригинальные элементы в трезвоне, присущие только ему, и обмен навыками пойдет лишь на пользу. Перед Пасхой положено проверять крепления колоколов и языков, так как звонарь или тот человек, который поведет людей наверх, несет ответственность за их безопасность.

Также по правилам нельзя никому во время звона стоять под колоколами(!) Надо учесть и то, что неопытный гость не умеет контролировать силу удара в колокол, поэтому стоит следить за всем, что будет происходить в эти дни у вас на звонницах. Разбить колокол не трудно, гораздо сложнее приобрести новый.

Итак, мы ждем всех вас на праздничные трезвоны, которыми ознаменуем воскресение мертвых и торжество сего Светлого дня!

Елена Грандова,
выпускница Минской школы звонарей

О МОЛИТВОСЛОВИЯХ ЗА ТРАПЕЗОЙ

*И когда будешь есть и насыщаться,
тогда благословляй Господа, Бога твоего,
за добрую землю, которую Он дал тебе.
(Втор.8:10)*

Строго говоря, наш Церковный Устав знает только две трапезы — обед и ужин. И только для этих двух случаев дает в богослужебных книгах соответствующие чины благословения трапезы и благодарения после нее. Это и понятно, ибо Устав слагался по преимуществу в монастырях, где и раннее утро, и вся первая часть дня (почти до полудня) были заняты богослужением. Но и в монастырях часть братии, несущей разные послушания, отстояв полунощницу, с началом чтения кафизм отправляются на различные труды, нередко сопряженные с тяжелыми физическими нагрузками. Тем более мирские люди, после утренней молитвы должны исходить на дело свое и на делание свое даже до вечера (Пс. 103, 22-23). Так и установилась третья — утренняя трапеза — завтрак. Для новой трапезы был составлен и новый чин:

МОЛИТВОСЛОВИЯ ПЕРЕД ЗАВТРАКОМ:

«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животное благоволения».

После завтрака может быть чтение одной из благодарственных послеобеденных молитв:

«Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам, и спаси нас».

Для работающих людей, в частности, для русского народа-земледельца, живущего в довольно суровых климатических условиях, и сверх этих трех раз — устанавливались дополнительные трапезы. Например, второй завтрак, получивший название «полдника», и «поужинок» — легкое подкрепление пищей между обедом и ужином. Но и сверх этого хлебосольный славянский народ всегда ради гостя спешил и спешит поставить хотя бы небольшое угощение, устроить хоть скромную братскую трапезу. А за последнее столетие не только у мирян, но и у иноков, стало почти обязательным чаепитие, устраиваемое и ради гостей, и в дополнение или взамен завтрака и полдника. Верующие люди принятие пищи всегда предваряют и заверша-

ют молитвой(!). В монастырях перед трапезой и после нее совершаются общие гласные молитвы, сопровождаемые в соответствующие моменты пением. В Древней Руси в мирских домах в этих случаях возносилась общая гласная молитва для всех участников трапезы. К сожалению, со времен петровского обмирщения почти совсем забыт этот добрый обычай старины. Теперь чаще всего каждый из присутствующих при трапезе читает про себя какую-то молитву. Лишь в немногих семьях, берегущих старозаветные обычаи, да при праздничных и поминальных трапезах, возглавляемых священнослужителями, читается или поется общая молитва. Но и в этих случаях, даже в присутствии архиерея, при всяком принятии пищи, будь-то завтрак, обед, ужин или только чаепитие, по большей части, читается одно и то же: перед трапезой «Отче наш...», после нее — «Благодарим Тя, Христе Боже наш...», в наполовину сокращенной редакции. Из всех дневных трапез основною является трапеза обеденная — самая полная, самая обильная, самая продолжительная, за которой разрешается принятие пищи до полного насыщения.

Такому характеру обеденной трапезы соответствуют уставные молитвословия, ее окружающие.

Пред обедом поется только одна молитва, но, то величайшая из молитв, молитва Господня: Отче наш, Иже еси на небесех! *Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.* А после обеденной трапезы — целый прекрасный чин благодарения, не только за дарова-

ние нам “брашна в веселие”, но и за насыщение. В уставное послеобеденное чинопоследование входят тропари праздника или дня, к которым в некоторых храмах присоединяется тропарь храма или святой обители. В заключение всего чина послеобеденного благодарения присоединяется моление о благодетелях, особенно уместное, когда трапеза — дар любви и попечения.

МОЛИТВОСЛОВИЯ ПЕРЕД ОБЕДОМ: – «Отче наш»

МОЛИТВОСЛОВИЯ ПОСЛЕ ОБЕДА:

Благословен Бог, милуяй и питаяй нас от юности нашея, даая пищу всякой плоти, исполни радости и веселия сердца наша, да всегда всякое довольство имуще, преизобилуем во всякое дело благое, во Христе Иисусе Господе нашем: с Нимже Тебе слава подобает, держава, честь и поклонение, со Святым Духом во веки. Аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Святой, слава Тебе, Царю, яко дал еси нам брашна в веселие: исполни нас и Духа Святаго, да обрящемся пред Тобою благоугодни и непостыдни, егда воздаси комуждо по делом его.

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даая им, прииди к нам и спаси нас.

Затем поются или читаются тропари в тот день служащихся праздников — Господского, Богородичного, Архангелов, Предтечи, Апостолов и великих Вселенских Святителей (с поклоном после каждого тропаря). Посем тропарь Всем Русским Святым (глас 8) И тропари празднуемых в тот день русских святых (с поклонами). Слава: Тропарь пророку Илии (глас 4): Во плоти ангел, пророков основание, второй предтеча пришествия Христова, Илия славный, от ангела пищу приемый и вдовицу во время глада препитавай, и нам, почитающим тя, благодатный питатель буди. И ныне: Богородичен (глас той же): К Заступнице страны нашей Приснодеве Богородице притецем, и к первописанной иконе Ея ныне припадем, с верою зовуще из глубины души: О, Мати Божия, спаси землю Русскую, исцели сокрушение ея, и верных людей утеши. - К благодарению за насыщение может быть присоединено моление об устроителях трапезы и благодетелях. Тогда по окончании тропаря Богородице иерей возглашает: **Милостиве Господи, помилуй рабов Твоих, нас милующих.** Все повторяют этот припев. Иерей: Слава. И мы: И ныне. Затем поют катавасию:

Избави от бед и скорбей рабов Твоих, пита-

ющих нас, Милостиве, яко мы усердно к Тебе прибегаем, к Милостивому Питателю нашему и всем милостивым помилование обещавшему. - Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыши и помилуй.

Все: Господи, помилуй. (Трижды.)

Иерей: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов... (Мирской начинает прошение: Помилуй Господи... далее продолжение общее) всех любящих, милующих и питающих нас, благодеещих и служащих нам, заповедавших и о них же заповедано нам молитися, и всех сродников их, о еже воздати им за любовь к нам, помянути их веру в силу молитвы братии и священников Твоих, и по вере их исполните вся прошения их, излити на них блага духовная и телесная, благословити успехом труды и начинания их, и сохранить их от всяких скорбей (наипаче же да не будет им скорби за сие дело любви, нам совершаемое), молимся Тебе, Милосерде Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй.

Все: Господи, помилуй. (Трижды.)

Иерей: Яко милостив...

Все: Аминь.

Слава: (Поклон.) И ныне: (Поклон.) Господи, помилуй. (Трижды.) (Поклон.) Благослови.

Иерей: **Благословен Бог, милуяй и питаяй нас от Своих богатых даров, Своею благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.** (В отсутствие иерея мирские: **Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.**)

Все: Аминь.

В заключение полагается три поклона с обычными молитвами и все благодарят устроителей трапезы и старшего из сотрапезников. Вечерняя трапеза значительно отличается от обеденной. Она менее обильна, менее продолжительна. Для нее Устав рекомендует не готовить пищу заново, а довольствоваться оставшеюся от обеда. Вечерняя трапеза лишь для легкого подкрепления пищею отходящих ко сну, которую разве только нищие — “убогие” могли бы считать насыщением. Она короче обеда. Соответственно короче и молитвословия, ее окружающие.

Перед ужином: После трех покаянных молитв: **«Ядят убозии, и насытятся, и восхвалят Господа взыскающих Его, Жива будут сердца их в век века».**

Слава, и ныне. Господи помилуй. (Трижды.) Благослови И благословение как перед завтраком **Христе Боже, благослови...или Молитвами святых отец...**

МОЛИТВОСЛОВИЯ ПОСЛЕ УЖИНА:

«Бысть чрево Твое Святая Трапеза, имущая Небеснаго Хлеба, Христа Бога нашего, от Негоже всяк ядый не умирает, якоже рече всех, Богородительнице, Питатель. Честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. Возвеселил ны еси, Господи, в творениях Твоих, и в делах руку Твоею возрадуемся. Знаменая на нас свет лица Твоего, Господи, дал еси веселие в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну, и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил мя еси».

Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды.)
Благослови.

И окончание как после завтрака: **С нами Бог...** или **Молитвами святых отец...**

Трапеза с чаем и все другие, т.н. неуставные трапезы, являются как бы некоторым беззаконием, следствием наших немощей. Поэтому Оптиноские старцы советовали такие трапезы предварять молением о прощении грехов наших, об исцелении немощей наших, а заканчивать обычно заключительной песнею: «Достойно есть», в надежде на то, что и Богоматерь присоединит к нашим молитвам Свое дерзновенное ходатайство о прощении наших грехов, об уврачевании наших немощей.

МОЛИТВОСЛОВИЯ**ПЕРЕД НЕУСТАВНЫМИ ТРАПЕЗАМИ:**

Три кратких покаянных молитвы с поклонами:

Боже, очисти мя грешнаго. (Поклон.)

Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон.)

Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя, грешнаго. (Поклон.)

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Слава, и ныне. Господи, помилуй. (Трижды.)

И благословение как пред завтраком: **Христе Боже, благослови... Молитвами святых отец...**

МОЛИТВОСЛОВИЯ**ПОСЛЕ НЕУСТАВНЫХ ТРАПЕЗ:**

«Достойно есть, яко воистинну, блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем».

Слава, и ныне. Господи, помилуй. (Трижды.)
Благослови.

Во время Светлой Седмицы и до отдания Пасхи трапеза предваряется пением «**Христос Воскресе**» (трижды) и молитвой: «Господи Иисусе Христе Боже наш, по великой скорби Креста и страданий Твоих радости безмерной тридневным воскресением всех исполнивый!»

Благодарим Тя, яко сподобил еси ныне и нас, поприще поста совершивших, достигнути святых сих дней и радости светлаго Твоего воскресения причастниками быти. Благодарим Тя, яко по милосердию Твоему и неизреченному снисхождению к немощем нашим утешаеши нас и трапезою праздничною в подкрепление и услаждение немощной плоти. Темже молим Тя, благослови сей пасхальный хлеб, млеко огустевшее, яйца и прочия пасхальныя снеди, наипаче сии, от нихже, повинующеся Уставу Церкви, в мимошедшие дни поста воздерживались рабы Твои, да будут они вкушающим их со благодарением во здравие, в подкрепление сил телесных, в веселие, и радость, да всякое довольство имуще, изобилovati будем и в дела благая, и от полноты благодарнаго сердца славить Тя, Воскресшаго, питающаго и утешающаго нас, купно же с Тобою и Безначальнаго Твоего Отца и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

После трапезы поется Кондак и задостойник Пасхи:

«Ангел вопияше Благодатней: чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскрес тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый, людие, веселитесь. Святися, святися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися Сионе, Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего».

А мы всегда ли перед и после трапезы благодарим Бога за посланную еду?... А делать это необходимо. Молитва до и после вкушения пищи – это одновременно признание того, что все блага в нашей жизни посылаются Господом, благодарность Богу и просьба к Нему о благословении снеди и питья.

Прп. Серафим Вырицкий писал: «Как часто мы болеем из-за того, что не молимся за трапезой, не призываем Божие благословение на пищу. Раньше все делали с молитвой на устах: пахали, сеяли, собирали урожай. Сейчас мы не ведаем, какие люди готовили то, что мы вкушаем. Ведь часто еда приготовлена с хульными словами, руганью, проклятиями.... Поэтому перед трапезой нужно особенно усердно помолиться». Материал подготовила Валентина Щербак по трудам Свт. Афанасия(Сахарова), исповедника (1887-1962)

МОЯ ДУХОВНАЯ ЛЕСТВИЦА

«Надо быть очень внимательным ко всем, кого Господь посылает нам на жизненном пути... Или мы бываем нужны данному человеку, или он посылается, чтобы оказать милость нам».

Эти слова архимандрита Иоанна (Крестьянкина) вспомнились мне, когда церковный приход таллинского храма Рождества Пресвятой Богородицы провожал в последний путь старшую дочь Митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия – Елену Вячеславовну Селиверстову, которая долгие годы возглавляла канцелярию Митрополита и была редактором газеты «Мир Православия».

Духовная глубина и искренность этой женщины были очень важны для меня. Проявление полноты чувств и убеждений честным, подлинным образом, без лицемерия и фальши, но неизменно с любовью, и сегодня является добродетелью и доказывает истинность веры – «Покажите в вере вашей добродетель» (Второе послание Петра 1:5-8).

Только через 6 лет после кончины Елены Вячеславовны узнала я от Митрополита Корнилия, что именно она предложила взять меня, русского филолога, на должность референта и литературного редактора газеты «Мир Православия», а я, сомневаясь в своих силах, дважды отказывалась от этой милости Божией, не ведая, что годы, проведенные рядом с владыкой Корнилием, станут для меня духовной Лествицей.

«Чем питаем свою душу – тем и будем!»

Останутся в памяти долгие вечера, когда владыка Корнилий, чуть откинувшись в кресле, неспешно рассуждал о человеческих слабостях и силе духа, о вечной жизни и смерти, о спасительной молитве и духовных скитаниях, о книгах – душеполезных и отравляющих сознание...

– Настоящая русская литература всегда связана с Православием, – говорил владыка.

И я понимала, что писатель, в душе которого есть место Богу, никогда не будет спорить с догматами Церкви, а будет всем своим творчеством утверждать заповеди Христа.

Литература знает правду о человеке, а Библия знает правду о Христе! И именно поэтому художественная литература никогда не заменит собой Евангелие – весть об Истине. Но литература может приблизить человека к Богу, а может и увести от Бога! Важно – какую книгу мы читаем! Каждая эпоха показывает своё духовное состояние именно через художественное слово, а в литературных героях отражаются идеалы времени.

«Чем питаем свою душу – тем и будем!» – часто повторял владыка.

– А как вы относитесь к Лермонтову?! – однаж-

ды спросил меня Митрополит Корнилий, извлекая из недр своего книжного шкафа объемную книгу «Православие и русская литература». Это был первый том из 6-томного сочинения православного богослова, профессора М.М.Дунаева.

– Гений! – ответила я. – В 26 лет погиб на дуэли, а успел написать такие глубоко психологические произведения, которые под силу только умудренному жизненным опытом человеку, обладающему философским складом мышления: драма «Маскарад», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»... Но, знаете, владыко, меня всегда как-то пугало романтическое упоение «адской» стихией и интерес к демону, которого поэт наделил мрачной привлекательностью. Мне роковым показалось, когда в поэме «Демон» (гениальной!) Лермонтов творчески «примерил» на себя сущность, чуждую православной душе, и, обратившись к поэтическому осмыслению «своего демона», он даже заговорил голосом духа зла. Силой своего таланта Лермонтов так нарисовал страдающего от одиночества демона, желающего любить и молиться (по версии Лермонтова!), что мы, читатели, поверили в этот лирический образ и даже на какое-то мгновение пожалели «тоскующего по чистоте» демона, а пожалеть – значит впустить в свою душу! После знакомства с поэмой «Демон» Великий князь Михаил Павлович (младший брат Александра I и Николая I) даже задал риторический вопрос: «Никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли – духа зла, или же дух зла – Лермонтова?» Лермонтов для многих молодых людей, увлеченных романтизмом, стал «владельцем дум»: Врубель написал серию картин «Демон», а Антон Рубинштейн подарил миру одноименную оперу, в которой впоследствии Ф. Шаляпин спел арию Демона...

Между прочим, русский Император Александр III запретил в Мариинском театре постановку этой оперы, сказав, что России не нужны такие демонические впечатления, они не полезны православной

душе в деле спасения. Кстати, о спасении души: на родовом гербе Лермонтовых начертано: «Sors mea – Jesus» («Жребий мой – Иисус»). Вот Михаил Лермонтов и шёл к Богу через весь разъятый мир! Шёл через «антихристианский демонизм», о котором писали Н.В. Гоголь и религиозный философ В.С. Соловьёв, через мистику и бунтарские страсти, через напряженные раздумья и духовные искания...

Владыка Корнилий всё очень внимательно выслушал и, немного помолчав, резюмировал:

– Знаете, это мощный талант убил Лермонтова! Убил без всякой дуэли! Понимаете?! И речь не о гениальных стихах и прозе, а – о душе человека! Есть Свет и Тьма – надо об этом говорить! И, главное, – надо объяснять людям: где настоящий свет сияет, а где – обманный. Вы помните стихотворение Лермонтова «Молитва»? Название этого стихотворения изначально обещает Свет, понимаете, о чём я?! Когда же стал читать, то никак не мог понять, почему душе так неуютно. Музыка этого стиха льётся, а душе – неуютно. Поделится своими мыслями с одним неглупым человеком, а в ответ услышал: «И чем вам Лермонтов не угодил?» Ну, вот, разве дело во мне? Это трагедия, когда душа Гения перестаёт чувствовать Божественное... Вы только вчитайтесь в его «Молитву»:

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них...

Медленно перечитывая вслух стихотворение, я услышала, как в знакомых строчках зазвучало сокровенное: «твержу наизусть» – это же не доверительный разговор с Богом, а – заученное, торопливое, быстро проговариваемое вслух; «святая прелесть» – «прелесть» в духовной сфере имеет негативное значение – самообман, самообольщение. Обманчивая святость – неосознаваемое человеком ложное состояние души... Надо же! Вот оно, главное – восприятие слова зависит от нашего духовного состояния! Всегда и везде!

А владыка уже просит прочесть стихотворение «К Матери Божией»:

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную...

– Что скажете? – спрашивает он тихо, почти шёпотом, и пытливо смотрит прямо мне в глаза. Я не нервничаю: мне нравится говорить прямо и открыто – без осторожных, иносказательных оборотов речи. Нравится живая мысль, которая заставляет волноваться. Отвечаю вопросом на вопрос:

– Скажите, а что значит – «не с благодарностью иль покаянием»? Без покаяния, без благодарности, без моления о спасении души – что это за молитва? Напрягает выражение «пустынная душа»...

Владыка с явным облегчением вздыхает:

– Хорошо, что вы не дезертируете! Разговор непростой! Величина гениев многих пугает! Многих! Но не тех, кто с Богом! Преподобный Варсонофий сказал о Лермонтове так: «Печальное состояние, если поэт называет свою душу "пустынею"! Вот пустынная душа поэта и дошла до такого состояния, что стала воспевать демона». О причинах этого «пустынного» одиночества, страшного в своей безысходности, очень верно написал профессор Дунаев, проанализировав весь жизненный и творческий путь гения. Я подарю вам его книгу.

«Божья Любовь спасает человека»

В гибели великих людей, оставивших яркий след в мировом искусстве, владыка Корнилий всегда искал причинно-следственную связь. Даже в свой последний день жизни, при обсуждении материала для очередного номера газеты «Православный собеседник», владыка попросил рассказать о трагической судьбе Марины Цветаевой, которая выбрала в своё творчество всё: и молитвенный свет, и страсти божьей жизни...

Цветаеву Владыка вспомнил по той причине, что на его столе лежала книжечка стихов, в которой была подчеркнута карандашом строчка

Не лебедей это в небе стая:

Белогвардейская рать святая...

С Белой гвардией было связано имя отца владыки. Василий Якобс – бывший офицер Северо-Западной армии Юденича – в марте 1941 года был арестован сотрудниками НКВД и вскоре расстрелян. Стихи Марины Цветаевой о трагической судьбе Белой гвардии не могли не волновать Митрополита:

Белая гвардия, путь твой высок:

Чёрному дулу – грудь и висок.

Божье да белое твоё дело:

Белое тело твоё – в песок...

Когда владыка Корнилий узнал о печальных подробностях трагической смерти Марины Цветаевой – о её самоубийстве, то горько покачал головой: «Она задохнулась без Любви! Божья любовь спасает человека...».

Ольга Майер

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
МИТРОПОЛИТА ТАЛЛИНСКОГО
И ВСЕЯ ЭСТОНИИ
ЕВГЕНИЯ

ИЗДАНИЕ ЭСТОНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Редакция:
Pikk 64, Tallinn, 10133,
Тел. +372 641 1301

Страница в Интернете:
<https://et.orthodox.ee/>

Главный редактор:
Митрополит Евгений

Церковный цензор:
Протоиерей Леонтий Морозкин

Исполнительный редактор:
Протоиерей Владислав Алёшин

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

SEB Pank AS
Eesti Õigeusu Kirik
EE55101022022097221
с пометкой
«Pravoslavnoi sobesednik»

ЖУРНАЛ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО
ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ
ЭПЦ МП

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Пожалуйста, не используйте это
издание для бытовых нужд
после прочтения!

На первой странице обложки:
Воскресенский собор в Нарве.
Фото Wikipedia

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Настоятеля таллинского храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» **Протоиерея Андрея Мере с 60-летием со дня рождения!** (13.03.1965)

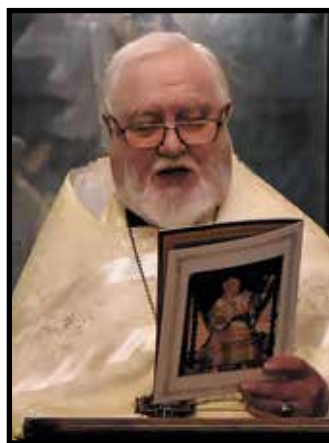
Клирика кафедрального собора Св.кн.Александра Невского, церковного цензора журнала «Православный собеседник» **Протоиерея Леонтия Морозкина с 70-летием со дня рождения!** (03.04.1955)

Настоятеля церкви в честь Вмц.Екатерины г.Пярну **Архимандрита Иону (Головастика) с 35-летием священнической хиротонии** (19.04.1990)

Настоятеля церкви в честь Казанской иконы Божией Матери г.Силламяэ **Протоиерея Николая Терентьева с 25-летием священнической хиротонии** (02.05.2000)

**МОЛИТВЕННО ЖЕЛАЕМ МНОГИХ И БЛАГИХ ЛЕТ, ЗДОРОВЬЯ И СИЛ
В НЕУСТАННЫХ ПАСТЫРСКИХ ТРУДАХ НА БЛАГО СЯТОЙ ЦЕРКВИ!**

НЕКРОЛОГ

**10 марта
отошел ко Господу
священник**

Антоний Александров

Отец Антоний родился 16 июня 1946 года в Таллинне. Он окончил Ленинградскую духов-

ную семинарию, был рукоположен во пресвитера 4 января 1971 года епископом Астраханским и Енотаевским Михаилом (Мудьюгиным) и назначен настоятелем храма Петра и Павла в Астрахани.

В 1974 году священник Антоний Александров перешел в клир Эстонской епархии и был назначен 1 февраля 1974 года настоятелем храма св.Николая на ул. Вене в Таллинне. С 1981 года за штатом. В 2014–2016 годах сверхштатный клирик храма Рождества Богородицы (Казанская церковь), а с 2016 года и до кончины сверхштатный клирик храма св. Николая в Копли.

Будем возносить наши молитвы, чтобы Господь наш Иисус Христос упокоил священника Антония в Своих селениях.

Православный Собесѣдникъ

№1 (69) МАЙ 2024

Христос Воскресе!

Православный Собесѣдникъ

№2 (70) ИЮНЬ 2024

Официальный сайт ЭПЦ МП: www.orthodox.ee

Православный Собесѣдникъ

№3 (71) ОКТЯБРЬ 2024

Православный Собесѣдникъ

№1 (72) ЯНВАРЬ 2025